

МУРТАЗА МУТАХХАРИ

ЧЕЛОВЕК И ВЕРА

ЧЕЛОВЕК с
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРАНА

ИСТОК

Москва
2009

УДК 28-428
ББК 86.38
М91

Человек и вера. Человек с точки зрения Корана; автор Муртаза Мутаххари; - М.: Издательство «Исток»; Серия «Знакомство с исламом», 2009. - 168 с.

Книга ученого, профессора Муртаза Мутаххари "Человек и вера. Человек с точки зрения Корана", состоящая из двух частей, рассказывает о человеке как о существе сотворенном Богом и доказывает, что именно вера и появившиеся с ней нравственные качества выдвинули человека из мира животных, позволили ему сформировать социальную среду и создать высокоорганизованное образованное общество, достичь высот своего развития в стремлении к познанию самого себя и Бога. Со ссылкой на Коран автор подчеркивает необходимость опоры человека на веру в течение всего своего жизненного пути, чтобы из нее черпать силы для преодоления новых возникающих преград и ею руководствоваться при решении сложных жизненных ситуаций, ведь в ней заключается не только надежда на справедливое воздаяние в следующей жизни, но и четкое руководство, придерживаясь которого можно этого достичь.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-91847-005-3

785918 470053 ISBN
978-5-91847-005-3

УДК 28-428
ББК 86.38

© Издательство «Исток»

ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Книга, которую вы держите в руках, представляет собой работу одного из величайших современных исламских философов и мыслителей Ирана, профессора Муртаза Мутаххари, посвященную вопросам изучения видения места человека в системе мироздания. Первая часть книги «Человек и вера» раскрывает аспекты понятия «человек» с точки зрения его эволюционных отличий от животных, отвечает на вопрос что именно в поведении, особенностях восприятия мира и познания окружающей среды составляет суть этих отличий. Так же автор рассматривая отдельные аспекты сущности человеческой природы поясняет каким образом могут быть удовлетворены те или иные духовные потребности индивида в процессе поиска своих идеалов и истины, без которых не возможна практически любая человеческая деятельность, направленная на созидание, так как не опираясь на определенную систему ценностей и понятий (которая должна быть совершенна и не содержать ошибок) она теряет смысл, переставая отличаться от ежедневной безрассудочной деятельности животных, имеющий целью удовлетворение только своих физиологических потребностей. Вера необходима человеку не только для удовлетворения индивидуальных духовных потреб-

ностей, но и для его более четкого осознания своих социальных обязанностей и построения линии своего социального поведения с учетом потребностей и интересов других индивидов, что в совокупности обеспечит создание здорового и процветающего общества. Логично, что на данный момент из всех существующих религиозных систем только ислам обеспечивает подобное снабжение руководством человека на всех этапах его личного и социального развития.

Вторая часть книги «Человек с точки зрения Корана» посвящена рассмотрению высказываний Корана о человеке, как об особом творении Аллаха, отличном от всех прочих его созданий. Здесь автор вместе с читателем исследует вопрос о том, каков же взгляд Корана на человека. С приведением соответствующих цитат автором рассматриваются как его и положительные стороны и качества, возвышающие человека над всеми другими созданиями, так и его отрицательные стороны, могущие низвергнуть его ниже самых презренных существ, что станет причиной его наказания, ведь в Коране сказано, что каждому дан выбор каким путем следовать. Несмотря на многочисленные факторы, оказывающие влияние на развитие человека с самых первых минут его жизни, тем не менее у него всегда остается выбор с помощью заложенной с момента рождения волей самому направлять свою жизнь по дороге самопознания, познания мира и познания Того, Кем он был создан.

Конечно, изначально эти две книги были написаны отдельно друг от друга в различный период времени, но тем не менее они составили удачное дополняющее друг друга сочетание в плане наиболее полного освещения вопросов бытия человека, его духовных

поисков, познания и исполнения своего предназначения в этом мире. Надеемся, что эта книга послужит читателю отправной точкой в размышлениях о своей миссии в этом мире с учетом того, что он является исключительным созданием, обладающим великими возможностями, которые по сей день возможно целиком им самим не осознаны и не раскрыты. Надеемся, что эта книга станет также и путеводной звездой, указывающей направление поиска возможностей для раскрытия и реализации своего потенциала, заложенного в каждого из нас Творцом.

Редакция издательства «Исток», Москва.

МУРТАЗА МУТАХХАРИ

ЧЕЛОВЕК И ВЕРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНОЕ.....	11
Широта познания и уровень потребностей животных	12
Широта познания и уровень потребностей человека	14
Критерии превосходства человека	15
Является ли человечность надстройкой?	18
НАУКА И ВЕРА	24
Связь между наукой и верой	24
Взаимозаменяемость знания и веры	32
Религия и вера	31
Влияние и польза веры	42
ВЕРОУЧЕНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ.....	51
Человеческая деятельность бывает двух типов: инстинктивная и рассудочная.....	51

Ислам в качестве всестороннего учения....68

Опасности, подстерегающие мысль с точки зрения Корана	68
Опора на подозрение и предположение вместо знания и уверенности.....	70
Желания и вожеления	71
Поспешность.....	72
Традиционализм и обращение к прошлому. .	73
Следование за личностями.....	74
Источники мышления в исламе	74

ЧЕЛОВЕК И ЖИВОТНОЕ

Сам по себе человек представляет собой вид животного. Поэтому у него много общего с другими одушевленными существами, что, естественно, не исключает наличия таких различий, которые не только отличают человека от других живых существ, но и ставят его вне конкуренции с ними с точки зрения данных ему преимуществ и степени развития.

Основное отличие человека от других живых существ, являющееся критерием его «человечности» и составляющее основу понятия «цивилизация» и «человеческая культура», заключается в двух вопросах: воззрения и склонности.

Живые существа обычно имеют возможность понимать себя и окружающий их мир. Зная этот мир, они используют свои знания для того, чтобы удовлетворять свои желания и потребности.

У человека, как и у других живых существ, есть целый ряд потребностей и желаний, и он стремится к их удовлетворению в свете того, что им познано. Отличие человека заключается только в широте познания и в высоком уровне его желаний и потребностей.

Именно это дает человеку преимущества и более высокий уровень развития, отличая его тем самым от других живых существ.

Широта познания и уровень потребностей животных

Животное получает сведения об окружающем его мире исключительно посредством своих внешних органов чувств, а посему и знания его поверхностны и не проникают в глубинную суть вещей, в их взаимосвязь. Во-вторых, познание животных индивидуально и частно, ибо они не имеют возможности обобщать и составлять общую картину сущего. В-третьих, их знания ограничены местом обитания каждого конкретного животного и не выходят за его границы. В-четвертых, их знания одномоментны, то есть имеют отношение только к настоящему, не будучи связанными с прошлым и будущим. Животное не только не знает историю свою или мира, но и не думает о будущем, а сегодняшние его старания с этим будущим никак не связаны.

Животное в своем сознании никогда не выходит за рамки внешних проявлений, частных явлений в индивидуальном восприятии, своей среды обитания и настоящего момента времени. Оно навсегда заключено в этой тюрьме о четырех стенах, а если и выходит за эти рамки, то происходит это не на основе понимания и сознательного выбора, а вследствие диктата природы, на основе инстинктов, несозна-

тельно. Соответственно, эти проявления не несут в себе никакой поэтической составляющей.

Точно так же и уровень желаний и потребностей животного находится в определенных специфических рамках. Во-первых, его желания материальны, то есть они не выходят за рамки потребности в еде, питье, сне, игре, создании своего гнезда и половых контактов с представителями противоположного пола. Для животного не существует духовных потребностей, этических ценностей и тому подобного. Кроме того, потребности животного, как и его познание, индивидуальны, то есть относятся только к каждой конкретной особи или, в крайнем случае, к своей паре и потомству. В-третьих, желание животного ограничено определенным пространством. В-четвертых, оно относится только к настоящему для животного времени.

Иными словами, существует одинаковый набор ограничений, который действителен как в отношении познавательного аспекта жизни животного, так и его потребностей и желаний. С этой точки зрения можно сказать, что животное находится как бы в плену этих ограничений.

Если животное попытается преследовать некую цель, находящуюся за пределами вышеуказанных рамок (например, попытается осознать себя частью себе подобных и будет думать не только о настоящем, но и о будущем, как это происходит у ряда общественных живых существ, в частности пчел), оно будет это делать неосознанно, инстинктивно и в силу прямого повеления той силы, которая создала его и организует весь мир.

Широта познания и уровень потребностей человека

Сфера познания и воззрений человека, равно как и его желания и потребности, охватывают значительно более широкую область, будучи более развитыми и продвинутыми, чем у животных.

Человеческое знание и познание проходит сквозь преграду внешней стороны вещей и явлений, проникая в их суть, уясняя себе существующие между ними взаимосвязи и господствующие над ними потребности. Человеческое познание не является пленником определенных границ места и времени. Оно преодолевает как место, так и время. Таким образом, человек получает сведения о том, что лежит за пределами места его непосредственного проживания, познает другие космические тела, узнает о том, что было, и предугадывает, что будет. Человек познает свою историю и историю мира, то есть земли, неба, гор, морей, флоры и фауны, и думает даже об отдаленном будущем. Более того, человеческая мысль простирается так далеко, что охватывает бесконечность и вечность, познавая хотя бы в какой-то степени эти понятия. Человек выходит за рамки индивидуального, частного познания, постигая всеобщие закономерности и общие истины мира. Таким образом человек овладевает природой.

Человек может достичь высокого уровня и с точки зрения своих потребностей и желаний, ибо является существом, взыскующим ценностей, идеалов и совершенства. Он ищет не материальных идеалов, основанных на прибыли, а таких, которые относятся

не только к нему или, по крайней мере, к его семье и потомству и которые не замыкаются в рамках одной местности или среды обитания, но обладающих значением для всего человечества.

Это качество настолько развито в человеке, что иногда он ставит ценность убеждений и идеалов выше всех других ценностей. Служение другим и обеспечение их благополучия становится для него более важным, чем собственная спокойная и размеренная жизнь. Если колючка попадет в ногу ближнего, ему кажется что это у него самого в ноге, или даже в глазу, саднит и кровоточит заноза. Человек сочувствует и сопереживает другим как в радости, так и в горе. Он настолько привязывается к своим мыслям и убеждениям, что с легкостью жертвует своими интересами и даже самой жизнью во имя их.

Человеческая сторона жизни человечества, которая считается духом цивилизации, является порождением именно этих человеческих чувств и желаний.

Критерии превосходства человека

Широта мировоззрения является продуктом коллективных усилий человечества, которые накапливались в течение веков и исторических эпох, претерпевая процесс эволюционного совершенствования. Это мировоззрение, оформленное в рамках определенных норм, правил и логики, получило название «наука». Наука в широком смысле этого слова является совокупностью размышлений человека о мире (а потому включает в себя и философию) и представляет собой продукт коллективных усилий

человечества, подвергшихся особому логическому упорядочению.

Высокие духовные стремления человека суть порождение его веры, убежденности и привязанности к определенным истинам этого мира, которые не только имеют общий, а не единичный характер, но и лежат вне пределов материального, то есть выходят за рамки выгоды. Эта вера в свою очередь порождается определенным мировоззрением и миропознанием, которое передается человечеству посредством Божественных пророков либо является плодом деятельности философов, предлагающих людям воззрения, ведущие к вере и порождающие идеалы.

Как бы то ни было, высшие духовные стремления человека, поднимающиеся выше животного уровня и имеющие мыслительную основу, называются «верой».

Из этого можно сделать вывод, что основное отличие человека от других живых существ, являющееся критерием его человечности, заключается в знании (науке) и вере. Соответственно, и человечность как таковая зависит от этих понятий.

Много уже сказано об отличии человека от других живых существ. Некоторые отрицают наличие основополагающей разницы между ними и утверждают, что различие в познании и понимании может быть охарактеризовано количественными или, в крайнем случае, качественными показателями, а не сущностными признаками. Те, кто так утверждают, не обращают особого внимания на все то величественное и удивительное, что привлекало к себе взоры великих философов Востока и Запада, рассуждавших о человеческом познании.

Они полагают, что человек с точки зрения своих желаний и потребностей есть ничто иное, как самое обыкновенное животное, ничем не отличающееся от других.¹ Некоторые видят его отличие в том, что у человека есть душа, то есть высказывают мнение, что только человек одушевлен, а другие животные не имеют чувств и желаний, не испытывают боли и удовольствия, то есть представляют собой исключительно человекоподобные машины. Если принять их точку зрения, что человека можно описать просто как одушевленное существо.² Другие мыслители, не считающие человека единственным одушевленным существом в этом мире, но усматривающие основополагающее различие между человеком и другими живыми существами, обращают внимание на различные особенности и отличия человека, разбиваясь в зависимости от этого на научные группы (школы).

Таким образом, человек описывается и характеризуется по-разному: говорящее и мыслящее животное, требующий абсолюта, бесконечный, ищущий ценностей и идеалов, животное, стоящее выше природы, ненасытный, неопределенный, преданный и ответственный, смотрящий в будущее, свободный, бунтующий, социальный (общественный), стремящийся к порядку, стремящийся к красоте, ищущий справедливость, двуличный, любящий, имеющий свою миссию, совестливый, имеющий две совести, создатель и творец, одинокий, возбужденный, преклоняющийся перед убеждениями, создающий ору-

¹ Такого мнения придерживается о человеке известный английский ученый Хабс.

² Это известная теория Декарта.

дия, стоящий выше атмосферы, фантазирующий, духовный, врата духовности и т.д.

Ясно, что каждая из этих отличительных черт в чем-то справедлива, но если мы попробуем обозначить отличительные черты человека одним словом или общим понятием, то нам следует упомянуть о знании и вере, сказав, что человек - это животное, которое от других ему подобных отличают знание и вера.

Является ли человечность надстройкой?

Итак, мы пришли к выводу, что человек представляет собой вид животного, а потому имеет с другими живыми существами много общего, хотя в то же время целый ряд особенностей отличает его от других живых существ.

Общее и различное между человеком и животным делает человека как бы обладателем двух жизней: животной и человеческой, иными словами, материальной и духовной (культурной).

Здесь возникает одна проблема. А именно: какова связь между животным и человеческим, между материальным и духовным в человеке.

Можно ли сказать, что одна из этих сторон является основной, а другая - дополнительной? Можно ли утверждать, что что-то здесь является фундаментальной основой, а другое его отражением? Идет ли речь о базисе и надстройке? Правда ли, что живот-

ная сторона человека есть базис, тогда как человеческая - надстройка?

Мы говорим сегодня о социальной, а не психологической стороне вопроса. А потому хотелось бы рассмотреть нашу тему под таким углом зрения: можно ли утверждать, что среди имеющихся общественных институтов именно экономический, производственный институт представляет собой базис, тогда как все остальное, в особенности то, в чем проявляется сама человеческая сущность, является надстройкой, то есть явлением вторичным по отношению к базису? Правильно ли утверждение о том, что наука, философия, литература, религия, право и мораль, а также искусство во все исторические эпохи были только внешним проявлением экономических реалий, не неся в себе ничего «от себя»?

Действительно, проблема предстает именно в таком свете. Однако эта обществоведческая тема неизбежно находит свое продолжение в психологии, а также переходит в философскую беседу о человеке, его реальности и сущностном отличии, которое получило в наше время название «гуманизм». В рамках этой теории утверждается, что у человеческой стороны человека нет какого-либо основополагающего отличия, которое делает его таким, какой он есть, и что только животное начало в нем первично. Говорится, что человечность в качестве основы существования человека места не имеет. В конечном итоге, подтверждается мнение тех, кто отрицает принципиальное отличие человека от животного.

Согласно этой теории, отрицается не только первичность человеческих стремлений, как то стремление к правде, добру, красоте и стремление к Богу, но и стремление познать мир в его истинном свете.

Ведь ни один взгляд не может быть полностью беспристрастным, любой взгляд на вещи отражает определенные материальные устремления. Как говорится, иного не дано.

Удивительно, что философские школы и течения, выдвигающие такие теории, в то же время рассуждают о человечности и гуманизме!

Истина в том, что эволюционный путь развития человека начинается на животной стадии и идет по направлению к стадии человечности. Это относится как к индивидууму, так и к обществу. В начале своего существования человек представляет собой материальное тело, которое в процессе эволюционного развития обретает духовное начало. «Дух человеческий» рождается в лоне тела, развивается и обретает независимость. Животное начало в человеке также является чем-то вроде гнезда, в котором вызревает плод человечности. Принимая во внимание сущность эволюционного развития - подверженное такому развитию явление или существо по мере продвижения по этому пути обретает большую независимость и власть над собой и над окружающим его миром - человеческое начало в человеке или обществе по мере своего развития делает шаг на пути к независимости и власти над другими сторонами как индивида, так и социума. Прошедший эволюционный путь человек обладает относительной властью над своим внутренним миром и окружающей средой. Такого человека можно определить следующим образом: он больше не обречен на слепое следование внутренним и внешним побуждениям, а зависит только от своих собственных убеждений и веры.

Точно так же происходит и эволюция общества, не отличаясь от эволюции духа в телесной оболочке

и от развития человеческого начала конкретного индивида в рамках его же животного начала.

Однако «зародыш» человеческого общества в большей степени зависит от экономических институтов. Культурная и духовная стороны общества представляют собой его дух. Как существует взаимное влияние между человеческим телом и духом¹ так и между духом и телом общества, то есть между духовными и материальными институтами существует подобная связь. Точно так же, как эволюционное развитие человека по направлению к свободе, независимости и суверенитету является в основном духовным, так же проходит и эволюция общества. Иными, словами, чем большего развития достигнет человеческое общество, тем больше независимость культурной жизни от материальной, тем больше власть и влияние культуры на материальное начало в жизни общества. Будущий человек станет не экономическим, а культурным животным. Он станет человеком убеждений и веры, а не похотливым чревоугодником.

Конечно, это отнюдь не означает, что человеческое общество, повинувшись непреодолимой силе необходимости, идет по прямому пути совершенствования человеческих ценностей и что человеческое общество в любой конкретный момент находится хотя бы на один шаг впереди по сравнению с каждым предыдущим моментом. Человечество может прожить определенный этап жизни общества, на котором, несмотря на все достижения в области технического прогресса, человеческая духовность наоборот проделает обратный путь - путь регресса.

¹ Исламские философы видят основу во взаимосвязи тела и духа.

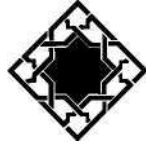
Например, такое мнение высказывают о человечестве в нашем веке.

Смысл в том, что человек в целом идет вперед с точки зрения материального и духовного развития. Эволюционное развитие человечества с точки зрения духовности не является размеренным движением по прямой линии. Оно может свернуть с прямого пути в ту или иную сторону, остановиться и даже пойти вспять. Но в целом - это поступательное эволюционное движение. Именно поэтому мы утверждаем, что будущий человек станет не экономическим, а культурным животным. Он станет человеком убеждений и веры, а не похотливым чревоугодником.

Согласно этой теории, человеческая сущность, будучи первичной, развивается не только вместе со средствами производства, но и опережает их. Вследствие этого развития постепенно уменьшается восприимчивость к влиянию и зависимость от природной и социальной среды. В то же время человек обретает свободу, которая равносильна обретению зависимости от убеждений, идеалов и идеологических воззрений. Он может в большей степени подвергать своему влиянию окружающую его природную и социальную среду, а в будущем сможет достичь максимальной духовной свободы, которая опять-таки выражается в зависимости от убеждений, веры и идеологии. Если в прошлом человек и не пользовался в значительной мере дарами природы и тем, что было дано ему самому, и был пленником природы и своего животного начала, то в будущем он не только будет в большей мере использовать данное ему в природе и в нем самом, но и в той же мере станет менее зависимым от нее и своих животных качеств, овладев большей властью как над собой, так и над природой.

Поэтому, хотя истинное лицо человека проявляется в рамках животного, материального начала, развиваясь вместе с ними, оно в то же время ни в коем случае не является отражением или зависимой тенью материальной эволюции. Человечность - это независимая и эволюционирующая реальность, которая, будучи подвержена материальным факторам, в свою очередь также оказывает на них воздействие. В конечном итоге, судьба человека определяется эволюцией его культурного и истинно человеческого начала, а не развитием средств производства. Именно человеческое начало развивается и способствует развитию как средств производства, так и остальных факторов жизни общества, а не наоборот. Нельзя сказать, что развиваются средства производства, а человечность вынуждена приспосабливаться и изменяться вместе с ними и что это называется эволюцией, оправдывающей развитие системы производства и зависимой от него.

НАУКА И ВЕРА

Связь между наукой и верой

Мы уже выяснили, какова связь между человеческим и животным началом в человеке, или, иными словами, каково соотношение между культурной и духовной жизнью, с одной стороны, и материальной - с другой. Стало ясно, что человеческое начало первично и независимо и не является только отражением животного начала. Мы также уяснили себе, что знание и вера суть два столпа в ряду нескольких основ человечности. А теперь хотелось бы рассмотреть эти два понятия, в частности в их реальной или потенциальной взаимосвязи.

К сожалению, в христианском мире в результате искажения некоторых частей Ветхого Завета (Пятикнижия) получила распространение мысль, которая дорого обошлась как знанию, так и вере: я имею ввиду утверждение о противоречии между наукой и верой. Корни этого заблуждения следует искать в Книге Бытия Ветхого Завета.

Так, в стихах 16-17 главы второй Книги бытия, где речь идет об Адаме, рае и запретном дереве, читаем:

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева

познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»¹.

А в стихах 1-8 главы третьей говорится следующее: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, И сказал Змей жене: «Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого дерева в раю?»» И сказала жена Змею: «Плоды с деревьев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал Змей жене: «Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши и вы будете, как боги, знающие добро и зло». И увидела жена, что древо хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковые листья, и сделали себе опоясание».

В стихе 23 той же главы говорится:

«И сказал Господь Бог: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно...»»

Согласно этому представлению о человеке, Боге, познании и непокорности, дело Бога (религии) заключается в том, чтобы человек не познал добро и зло и не получил в руки силу познания. Запретное древо - это Древо познания. Человек взбунтовался и нарушил запрет Господа (иными словами, отказался выполнять установленное законами и пророками),

¹ Здесь и далее приводится канонический перевод на современный русский язык Синодального издания.

дабы достичь знания, и именно за этот проступок Господь изгнал его из Божественного рая.

Согласно этим представлениям, все искушения исходят из искушений познания. Таким образом, дьявол-искуситель - это тот же ум.

Для нас, мусульман, знающих из Корана, что Господь дал человеку все виды знания и приказал ангелам небесным поклониться человеку (Дьявол был изгнан за то, что не захотел поклониться человеку, наместнику Аллаха, сведущему в истинах), странно читать то, что мы находим в Книге Бытия. Ведь Сунна учит нас, что Запретным древом было древо жадности, корысти и т.д., то есть то, что относится к животной, а не человеческой стороне человека; что дьявол-искуситель всегда выступает против рассудка, потакая животным страстям; что в человеке проявлением дьявольской сущности является похоть, а не разум.

Именно такой подход способствовал тому, что за прошедшие 1500 лет история Европы была разделена на периоды веры и знания, причем эти два понятия противопоставляются друг другу. В то же время история ислама делится на эпоху Расцвета - эпоху веры и знания, и эпоху Регресса, когда наука и религия были подвержены регрессу одновременно. Мы, мусульмане, должны освободиться от ложных представлений, которые нанесли невосполнимый ущерб науке, вере и человечности. Нам не следует слепо утверждать, что существует неоспоримое противоречие между двумя указанными понятиями.

Теперь проведем научный анализ этой проблемы, чтобы установить, действительно ли эти две стороны и две основы человеческого в человеке относятся каждая по себе к отдельной эпохе, действительно ли

человек обречен на получеловеческое существование, то есть неполное развитие человеческого начала в каждой конкретной эпохе, всегда ли он будет несчастен от одной из двух причин: от незнания и невежества или от безверия?

Тогда станет ясно, что любая вера неизбежно основана на особом мышлении, мировоззрении и миропознании, причем многие из этих представлений, даже будучи основой веры, могут противоречить принципам логики и научным данным, в результате чего должны быть отброшены. Но речь идет не об этом. Речь о том, существует ли такое представление о мире и бытии, которое не только согласуется с наукой, философией и логикой, но и служит прочной основой для благодатной веры?

Если станет ясно, что такое мировоззрение существует, то можно считать доказанным и вывод о том, что человек не обречен на одно из двух несчастий, о которых мы говорили выше.

Говорить о связи между знанием и верой можно с двух точек зрения. Во-первых, может ли существовать такое представление, которое не только будет способствовать появлению веры и идеалов, но в то же время будет подтверждаться логикой, или же всякое мышление, основанное на науке и философии, противоречит вере, духовной привязанности, надеждам и счастью человека? Мы еще рассмотрим эту проблему в рамках беседы о мировоззрении.

Во-вторых, нужно рассмотреть воздействие науки, с одной стороны, и веры - с другой, на человека. Действительно ли наука призывает к одному, а вера - к чему-то противоположному? Наука формирует нас по-своему, а вера - совсем по-другому? Наука ведет к одному, а вера - к другому? Или же наука и

вера дополняют друг друга, причем наука созидает одну половину человека, а вера - другую? В таком случае, что дает нам вера, а что - наука?

Наука дает нам просвещение и силу, а вера - любовь, надежду и теплоту; наука создает средства, а вера - цель; наука придает скорость, а вера указывает цель; наука есть возможность, в то время как вера определяет правильное желание; наука показывает то, что в действительности есть, тогда как вера вдохновляет на то, что должно быть сделано; наука - это внешняя революция, а вера - революция внутренняя; наука превращает окружающий мир в мир человека, а вера придает душе человечность; наука развивает человеческое бытие в горизонтальном направлении, а вера - в вертикальном; наука создает природу, а вера - человека. И наука и вера придают человеку силы, но сила науки дробна и дисперсна, тогда как сила веры непрерывна. И в науке и в вере есть красота, но наука - это красота разума, а вера - это красота души, наука - это красота мысли, а вера - это красота чувств. Наука дает внешнюю безопасность, а вера - внутреннюю. Наука защищает от болезней, наводнений, землетрясений и штормов, а вера - от волнений, одиночества, чувства неприкаянности и бессмысленности существования. Наука примиряет человека с миром, а вера приспособливает его к самому себе.

Потребность людей как в науке, так и в вере, привлекала к себе пристальное внимание как религиозных, так и нерелигиозных мыслителей. Великий ученый Мухаммад Экбаль Лахури сказал так:

«Сегодня человечество нуждается в трех вещах: духовно-религиозном объяснении мира, духовной свободе человека и основных глобальных принци-

пах, которые объяснили бы эволюцию человеческого общества с духовной точки зрения. Несомненно, новая Европа создала значительный мыслительный аппарат в этой области, но опыт показывает, что истина, полученная только рассудочным путем, не обладает тем жаром живого убеждения, которое достижимо исключительно посредством личного вдохновения. Именно поэтому чистый рассудок не оказал сколько-нибудь значительного влияния на человечество, тогда как религия всегда была фактором развития людей и изменения человеческих сообществ. Эмпиричность мышления европейцев как и не стала животворным фактором в жизни Европы. Единственным результатом такого мышления стало появление «мечущегося Я», которое пытается обрести самое себя среди разнообразных и несогласованных демократий, которые в основном занимаются тем, что эксплуатируют бедных в пользу богатых. Поверьте, сегодня Европа является наибольшим препятствием на пути морального прогресса человечества. С другой стороны, мусульмане обладают идеями и совершенством абсолютных потребностей, основанных на Божественном откровении, которое, происходя из глубин жизни, придает ее поверхностной стороне отпечаток внутренней сути. Для мусульманина духовная основа жизни, есть дело его убеждений, он готов не задумываясь отдать свою жизнь в защиту этих убеждений»¹.

Вил Дюран, знаменитый автор «Истории цивилизации», будучи нерелигиозным ученым, тем не менее пишет: «Разница между старой и новой меха-

¹ «Возрождение религиозной мысли в исламе», перевод на персидский Ахмада Драма, стр. 203.

низированной эпохами заключается только в средствах, а не в целях...Чтобы вы сказали на то, что совершенствуются только методы и средства, но не цели и задачи?»¹

Этот же автор добавляет: «Богатство утомительно, ум и мудрость суть слабый холодный свет. Только любовь своим неопишным теплом утешения согревает сердца».² В наше время в основном стало понятно, что сайентизм (опора только на науку) и чисто научное воспитание не может создать совершенного человека. Такое воспитание создает только половину человека. В его результате получается человеческий полуфабрикат, а не готовый продукт. Такой человек обладает силой и мощью, но не совершенством и добродетелью, он одномерен, а не многомерен. В наше время всем уже стало понятно, что эпоха чистой науки прошла и что обществу угрожает вакуум идеалов. Некоторые пытаются заполнить этот вакуум чистой философией, другие обратились к литературе, искусству и гуманитарным наукам. И в нашей стране предлагается заполнить этот духовный вакуум путем обращения к антропоцентричной культуре (культуре, направленной на человека), в частности к произведениям религиозного мистицизма таких поэтов, как Моулави, Саади и Хафиз, Но те, кто это предлагают, будто не знают, что эта литература почерпнула свой дух и свою привлекательность из религии. Ее человечность - это дух исламской религии. Если это не так, то почему некоторые современные произведения, пытающиеся заниматься проблемами человека, настолько холодны, бездушны и непривлекательны?

¹ «Удовольствие философии», стр. 292.

² Ор.с.1.,стр. 135.

Гуманитарное содержание нашей духовно-мистической литературы (ирфан) берет свое начало в исламском взгляде на мир и человека. Если отделить дух ислама от этих шедевров, останется мертвая бездушная литературная форма.

Вил Дюран относится к тем, кто ощущает этот вакуум, предлагая в качестве его заполнителя литературу, философию и искусство. Он говорит: «Основной ущерб нашим школам и университетам нанесен системой воспитания Спенсера¹, который рассматривал воспитание в качестве средства адаптации человека к его среде. Такой подход бездушен и механистичен, он вытекает из философии «механицизма». Творческий разум и душа не приемлют его. В результате всего этого программы наших школ заполнены теоретическими и механическими дисциплинами, в то время как в них практически нет литературы, истории, философии и искусствоведения, которые рассматриваются как бесполезные предметы. В результате чисто научного воспитания можно получить, только некий инструмент. Воспитанный так человек чужд красоте и мудрости. Мир только бы выиграл, если бы Спенсер ничего не написал»².

Странно: хотя Вил Дюран и признает, что существующий вакуум прежде всего лежит в сфере идеалов, целей и стремлений, доходя до абсурда; хотя он и подтверждает, что это вакуум в сфере мышления и веры в цели и задачи человека, тем не менее полагает, что любая духовность, даже та, которая не выходит за рамки фантазии, может дать выход из положения, и на полном серьезе утверждает, что увлечение

¹ Известный английский философ XIX века.

² «Удовольствие философии», стр. 206.

историей, искусством, эстетикой, поэзией и музыкой может заполнить эту пустоту, корни которой во взыскующей идеалов сущности человека и в его совершенстве, ищущем положенного ему.

Взаимозаменяемость знания и веры

Мы установили, что знание и вера не только не противоречат друг другу, но и являются взаимодополняющими понятиями. А теперь зададимся другим вопросом: могут ли они занять место друг друга?

Поняв роль и место науки и веры, нет особой необходимости и в том, чтобы ставить этот вопрос и отвечать на него. Очевидно, что наука не может занять место веры, которая дает не только просвещение и силу, но и любовь и надежду, повышает уровень наших желаний, не только помогает нам достигнуть своих целей, но и освобождает нас от тех целей и устремлений, которые в силу природных инстинктов находятся в сфере индивидуализма и эгоизма. Вместо этого вера дает нам такие идеалы, которые основаны на любви и духовной привязанности. Вера - это еще и инструмент, с помощью которого мы можем изменять свою сущность. С другой стороны, и вера не может заменить науку и дать нам возможность познать природу, ее законы, а также нас самих.

Исторический опыт свидетельствует, что отделение науки от веры принесло с собой невосполнимые потери. Веру следует познавать в свете науки,

ибо только тогда она освобождается от предрассудков и суеверий. Когда наука отделяется от нее, вера окаменевает, застывает и превращается в слепой фанатизм. В этом случае она просто крутится по собственной оси, никуда не продвигаясь. Там где нет знания, вера невежественных, хотя и набожных, людей становится орудием в руках хитроумных лицемеров, примеры чего можно найти в деятельности хариджитов в начале ислама, а также в различных формах в последующие исторические эпохи.

Но и наука без веры подобна лезвию в руках пьяного, светильнику в руках полуночного вора, который помогает ему лучше выбрать, что бы своровать. Поэтому нынешний сведущий, но не верующий человек с точки зрения сущности и природы своих поступков ничем не отличается от вчерашнего невежественного и несведущего человека. В самом деле, какая разница между сегодняшними черчиллями, джонсонами, никсонами и сталиными, с одной стороны, и вчерашними фараонами, чингизханами и атиллами, с другой?

Возможно, кто-то скажет: но разве наука не дает просвещение и могущество? Однако это качество науки относится не только к внешнему миру, но и открывает нам наш внутренний мир, давая нам силы и для его изменения. Таким образом, наука может создать как мир, так и человека, выполняя тем самым свою функцию (преобразование мира) и функцию веры (преобразование человека). В ответ можно сказать, что все это верно, однако дело в том, что сила и потенциал науки представляет собой силу инструмента, то есть зависит от управления. В какой бы области человек ни хотел что-либо сделать, он с большим успехом сделает это при помощи науки. Именно

поэтому говорится, что наука - лучший помощник человека в достижении целей и преодолении тех путей, которые сам человек и выбрал.

Однако речь идет о другом. Дело в том, что перед тем, как приступить к использованию инструментов, человек ставит перед собой цель. Ведь они используются только для достижения конкретной цели. Но откуда берется цель? С учетом того, что человек от природы имеет животное начало, а человеческое в нем - благоприобретенное (то есть человеческие способности должны постепенно развиваться в свете веры), понятно, что и цели его будут в силу природных инстинктов индивидуалистическими, материальными и эгоистическими. Именно в этих целях он станет использовать средства, подавшие ему в руки. Поэтому необходима такая сила, которая не будет средством или целью для человека, но сможет самого человека, как инструмент, повернуть в свою сторону. Эта сила должна произвести в нем внутренний взрыв и привести в действие его скрытые способности; она должна произвести революцию во внутреннем мире человека, придав ему новое направление. Этого невозможно добиться наукой и познанием законов жизни природы и человека. Такое воздействие происходит в результате признания священными некоторых ценностей в человеческой душе, которая сама по себе является продуктом целого ряда возвышенных устремлений человека, которые в свою очередь берут свое начало в особом взгляде на мир и человека и в особом мышлении на эту тему. Этого нельзя добиться в лаборатории или посредством методов индукции и иной аргументации. Эти воззрения выходят за рамки науки, о чем мы будем говорить дальше.

Прошедшая история и современность показывают, что несет с собой отделение науки от веры. Там, где была вера, но не было знания, гуманистические усилия людей были потрачены на усилия, которые не принесли значительных, а иногда и просто хороших, результатов, приводя подчас к появлению застоя, фанатизма и даже наносящих вред правому делу стычек. История человечества наполнена такого рода примерами.

Но там, где было знание, но отсутствовала вера (как в некоторых современных нам обществах), весь научный потенциал расходовался на удовлетворение эгоистических потребностей, ненасытных желаний, стремление к превосходству, эксплуатацию, порабощение, хитрость и обман.

Два-три последних столетия можно назвать эпохой преклонения перед наукой и бегства от веры. Многие ученые решили, что все проблемы человечества можно решить по мановению научной «волшебной палочки», но реальный опыт доказал обратное. Теперь уже не найти ученого, который стал бы отрицать потребность человека в какой-либо вере, хотя бы и нерелигиозной, которая в любом случае представляет собой явление, стоящее выше науки. Склоняясь к материализму. Бертран Рассел тем не менее признает: «Дело, которое делается только с целью извлечения дохода, не даст полезного результата. Для получения же такого результата следует заняться делом, в котором была бы заключена «вера» в человека, программу или цель»¹.

Сегодня и материалисты вынуждены признавать, что они материалисты в философии, но идеалисты

¹ «Брак и мораль».

в морали. Иными словами, они утверждают, что в теории являются материалистами, а на практике и в своих идеалах - идеалистами.¹ Но только они сами должны разрешить эту проблему, как человек может быть одновременно материалистом в теории и идеалистом на практике.

Известный во всем мире ученый Джордж Сар-тен, автор книги «История науки», в другом своем произведении под названием «Шесть крыльев» так раскрывает вопрос о неспособности науки гуманизировать человеческие отношения и об актуальной потребности человека в силе веры: «В некоторых вопросах наука достигла великого, удивительного прогресса, но в других сферах, как то национальная и международная политика, то есть в том, что относится к взаимоотношениям между людьми, мы пока только даем повод насмехаться над собой».

Джордж Сартен признается, что вера, которая нужна человеку, это именно религиозная вера. Он так характеризует потребность человека в триединстве «искусство-религия-наука»: «Искусство проявляет красоту, а потому создает радость жизни. Религия привносит доброту и любовь, а потому ее можно назвать музыкой жизни. Наука же имеет дело с истиной и разумом, а потому дает человечеству здравомыслие. Мы нуждаемся в этих трех вещах: искусстве, религии и науке. Наука нам абсолютно необходима, но одной ее никогда не бывает достаточно»².

¹ Жорж Полистер, «Начальные принципы философии».

² Джордж Сартен, «Шесть крыльев», стр. 305.

Религиозная вера

Из предыдущих глав мы выяснили, что человек не может нормально жить или сделать что-либо полезное и плодотворное для человечества и цивилизации без мыслей, идеалов и веры. Человек без идей и веры либо погружается в пучину эгоизма и никогда не выходит за границы индивидуалистических интересов, либо становится сомневающимся и неприкаянным существом, не знающим своего места в жизни, своих общественных и моральных функций. Он постоянно сталкивается с нравственными и социальными проблемами и не может не реагировать на них. Но примкнув к философской школе, системе убеждений или определенной вере, он обретает понимание своего места в жизни. Если же и это ему не поможет, то он так и живет в сомнениях и неуверенности, поддаваясь тому или иному влиянию и теряя внутреннюю гармонию. А посему в принципе нет никакого сомнения в необходимости следования определенной философской школе или идее.

Что должно обязательно приниматься во внимание, так это то, что только религиозная вера способна сделать человека истинно правоверным, поставив его эгоизм и эгоцентризм под влияние веры, убеждений. Она создает в человеке такое состояние покорности и готовности к принятию учения своей веры, что он уже не сомневается ни в чем, что она ему предлагает. Человек начинает считать свою веру чем-то очень дорогим и важным для себя, настолько, что жизнь без нее становится для него пустой и бес-

смысленной. И тогда он с особым рвением и усердием выступает в ее защиту.

Внутренние движения души, основанные на религиозной вере, делают так, что человек предпринимает какие-либо действия в противоположность своим индивидуалистическим природным поползновениям, иногда даже жертвуя своим существованием и положением во имя веры. Это становится возможным только тогда, когда человеческая идея обретает священное наполнение и полностью овладевает всем человеческим существом. Только религиозная сила может дать святость идеям и распространить их полную и абсолютную власть на человека.

Иногда люди идут на жертвы не во имя религиозных идей и убеждений, а под воздействием психологических комплексов, ненависти, мстительности, либо в результате сильной реакции на оказываемое на них давление или в силу служебного долга. В таких случаях они тоже жертвуют своей жизнью, имуществом и всем, что у них есть, примеры чему можно найти во всем мире.

Однако отличие религиозной идеи от нерелигиозной заключается в том, что там где появляется момент святости под воздействием религиозных убеждений, такое самопожертвование осуществляется полностью добровольно и естественно. Разница заключается в том, что в случае с религиозным самопожертвованием мы имеем дело с добровольным выбором человека, тогда как самопожертвование под воздействием психологических комплексов и внутреннего давления есть ничто иное, как внутренний взрыв.

Во-вторых, если мировоззрение человека полностью материалистично, то есть считает реальным

только то, что можно ощущать, возникает противоречие: ведь любое преклонение перед идеей - как человеческой, так и общественной - противоречит ощущаемой реальности, которую человек мог бы ощутить в тот момент в своей связи с миром.

Мир, доступный ощущениям, в результате порождает эгоцентризм, а не самозабвенную приверженность идее. Если идея не будет логическим выводом из определенного мировоззрения, на котором основано само почитание данной идеи, то в конечном итоге получится только некая фантазия. Иными словами, человек должен построить мир, отделенный от реальностей, которые существуют в нем самом, а также от своих мыслей, и удовлетвориться этим. Но если преданность идее возникнет в результате религии, то тогда это явление будет опираться на мировоззрение, логическим результатом которого и становится следование общественным мыслям и идеалам. Религиозная вера - это дружественная связь между человеком и миром. Иными словами, это особый вид гармонии между человеком и всемирными идеалами, в то время как нерелигиозная вера и нерелигиозные идеалы суть отдаление от мира и создание для себя выдуманного мира, который ни в чем не подкрепляется существующими реальностями.

Религиозная вера не только определяет целый ряд обязанностей человека, противоречащих его природным устремлениям, но и меняет облик мира с точки зрения человека, позволяет увидеть не только ощутимые элементы мира, превращая сухой, холодный и механистичный материальный мир в мир одушевленный и разумный. Религиозная вера изменяет само представление человека о мире и Создании. Американский философ и психолог Уильям Джеймс,

живший в начале XX века, утверждал: «Мир, который представляет нам одна религиозная идея, это не просто материальный мир с изменившимся обликом. В строении этого мира есть много больше, есть то, чего не может быть у материалиста»¹.

Кроме того, в природе каждого человека есть и стремление к священным истинам, заслуживающим поклонения. Человек - это сосредоточение нематериальных устремлений и способностей, которые готовы к воспитанию и развитию. Человеческие устремления не ограничиваются только материалистическими желаниями, а духовные начала также нельзя считать исключительно внушаемыми и благоприобретенными. Наука также поддерживает эту точку зрения.

Тот же Уильям Джеймс писал:

«Хотя побудительные мотивы наших желаний берут свое начало в этом мире, большая часть наших желаний происходит из потустороннего сверхъестественного мира, не вписываясь в рамки материальных расчетов»².

Так как такие желания существуют, они должны развиваться и воспитываться. Если же они не будут развиты и использованы правильно, то человек встанет на ложный путь, который нанесет ему невообразимый ущерб. Поклонение идолам, людям, природе и другие виды ложных поклонений - результат именно этого процесса. Обратимся теперь к высказываниям Эрика Фромма:

«Нет человека, который не испытывал бы потребности в религии и не нуждался в рамках поисков

¹ «Религия и душа».

² Op. Cit.

своей цели и объекте привязанности. Человек может из всех своих убеждений не знать религии, отличной от всех нерелигиозных убеждений, а может, наоборот, думать, что у него нет религии, полагая свою привязанность к таким с виду нерелигиозным целям, как власть, деньги и успех, целесообразной практичностью. Проблема не в том, есть у человека религия или нет, а в том, какая это «религия».¹

Этот известный психолог хочет сказать, что человек не может жить без обожествления чего-либо и поклонения чему-либо. Если он не признает единого Бога и не станет поклоняться ему, то тогда создаст для себя нечто другое в образе высшей истины, превратив это в объект своего поклонения.

Так как существует необходимость в том, чтобы у человека была идея, идеалы и вера, а с другой стороны, религия - это единственная вера, способная поставить человечество под свой настоящий контроль, а сам человек в силу своей природы ищет объект для поклонения, единственная возможность заключается в том, чтобы укреплять именно религиозную веру. Священный Коран стал первым писанием, которое совершенно ясно и четко охарактеризовало религиозную веру в качестве вида гармонии с институтом Творения:

«Неужели же они стремятся к религии отличной от религии Аллаха, когда Ему предались те, что в небесах и на земле».²

Кроме того, Коран рассматривает религиозную веру в качестве части человеческой природы: «Обра-

¹ «Психоанализ и религия».

² Сура «Али 'Имран» (Семейство Имра-на) - 3:83.

тите же свой лик к религии верным - по устройению Аллаха, который устроил людей так».¹

Влияние и польза веры

Хотя и из того, что мы уже сказали, становятся ясны благотворные последствия религиозной веры, для лучшего ознакомления с той пользой, которую дает этот «бесценный жизненный капитал» и «духовное владение», считаем необходимым поговорить на эту тему отдельно.

Русский писатель и мыслитель Лев Толстой говорил: «Вера - это то, с чем люди живут».

А мудрец Насер Хосроу Алави, обращаясь к своему сыну, писал:

«Отвернувшись от бренного мира, обратился я к вере, Когда не было веры, мир был для меня темницей, Вера заполнила мое сердце, как мир, Который не знает упадка».

У религиозной веры множество замечательных воздействий, причем как в плане создания радости и благодушия, так и в плане облагораживания социальных отношений. Вера проявляет себя и в том, что уменьшает неизбежные проблемы и треволения, которые сопутствуют построению этого мира. Поэтому рассмотрим некоторые стороны влияния религиозной веры, разделив их на три части.

1) Радость и благодушие.

¹ Сура «Ар-Рум» (Римляне) - 30:30.

Первым проявлением влияния религиозной веры нужно считать создание чувства оптимизма в отношении мира. Творения и бытия. Формируя особым образом представление и ощущение человека от мира, а именно показывая, что Творение имеет цель, и эта цель - благо, совершенствование и счастье, вера неизбежно делает человека оптимистом в отношении мироздания и господствующих в нем законов. Положение верующего в «царстве бытия» напоминает положение человека, живущего в стране, все законы, организационную структуру и учреждения которой он признает правильными и справедливыми, верит в добрую волю главных правителей этой страны, не сомневается в том, что для него и других ее жителей созданы условия для роста и развития, а также полагает, что единственное, что может стать причиной его отставания, это его собственная лень и неопытность, либо такие же качества других людей, которые в равной степени социально зрелы и ответственны.

С точки зрения такого человека, он сам виноват в своей отсталости, а не структура его страны. Он считает, что любой недостаток происходит от того, что он и такие же, как он, не выполнили свой долг и не реализовали свою ответственность. Такой образ мышления воздействует на его самолюбие и побуждает идти вперед с оптимизмом и надеждой на лучшее будущее.

В то же время неверующий человек в мире бытия похож на того, кто живет в стране, законы и строй которой ему видятся несправедливыми, но которые он не может не принимать. Внутри такого человека все наполнено злостью и ощущением безысходности. Ему даже не приходит в голову мысль о том, что

надо заняться самосовершенствованием. Вместо этого он рассуждает так: если небо и земля устроены так криво и мир полон угнетения и злобы, то что изменится, если такая мелкая песчинка, как я, будет вести себя правильно? Такой человек никогда не испытывает удовольствия от мира. Для него мир всегда похож на страшную темницу. Поэтому Священный Коран говорит:

«А кто отворачивается от воспоминания обо Мне, у того, поистине, будет тесная жизнь!»¹

Воистину, именно вера расширяет наш взгляд на жизнь, избавляя нас от душевных проблем.

Вторым проявлением религиозной веры с точки зрения порождения радости и душевной умиротворенности, можно назвать «просветление». Увидев под воздействием веры, что мир - это свет истины, человек под воздействием этого испытывает состояние духовного просветления. Он становится светильником, зажженным изнутри. Это отличает его от неверующего человека, в глазах которого мир абсурден, темен, лишен понимания, зрения и просветления. Так как он представляет себе мир таким темным и мрачным, и сердце его погружается во тьму.

Третьим проявлением влияния религиозной веры в рамках рассматриваемой ее особенности является надежда на хороший результат благого дела.

С материалистической точки зрения, мир безразличен как к тем, кто идет по праведному пути, так и к тем, кто избрал неправедный путь; к исповедующим справедливость и несправедливость, истину и ложь. Результат их деятельности зависит только от одно-

¹ Сура «Та-Ха»-20:124.

го - от степени приложенных усилий и больше ни от чего.

Но с точки зрения логики верующего человека, мир не безразличен к усилиям этих двух типов людей; его реакция на их деяния неодинакова: сотворенный мир покровительствует тем, кто идет по пути справедливости, истины и блага:

«Если поможете Аллаху, поможет Он вам».¹ «Поистине, Аллах не губит награды добродетельных!».²

Четвертым проявлением влияния религиозной веры с точки зрения наполнения радостью человеческой жизни является душевное спокойствие. Человек в силу своей сущности стремится обрести счастье и при одной мысли об этом его сердце наполняется радостью, тогда как при мысли о темном будущем, полном лишений, его охватывает дрожь и тревога. Две вещи составляют основу человеческого счастья: 1) старания и 2) уверенность в условиях жизни.

Успех ученика есть следствие двух факторов: его усердия, с одной стороны, и помощь школьной среды, ее хорошая подготовка, а также побуждение и поощрение ученика со стороны ответственных лиц в школе, с другой. Если прилежный ученик не будет иметь уверенности в школе, в которой учится, и в учителе, который в конце года ставит ему оценку, если он будет бояться несправедливого подхода, то на протяжении всего года его будут преследовать страх и тревога, заполняющие все его существо.

Человек сам с собой разберется. В этом плане не возникает тревоги, которая есть порождение сомне-

¹ Сура «Мухаммад» - 47:7.

² Сура «Ат-Тауба» (Покаяние) - 9:120.

ний, а человек не сомневается в том, что относится к нему самому. Единственное, что может способствовать появлению тревог и сомнений, это то в отношении чего человек не знает, что делать. Это - окружающий мир.

Есть ли польза от хорошего дела? Неужели напрасны честность и порядочность? Неужели в результате всех усилий при выполнении своего долга нам не достанется ничего, кроме лишений? Именно в результате таких мыслей появляется тревога в самой стране ее форме.

И вот тут-то религиозная вера придает человеку в качестве одной стороны этих отношений уверенность в мире, т.е. в другой стороне. Вера уничтожает тревогу человека относительно того, как мир поведет себя в отношении него, и придает ему душевное спокойствие. Именно поэтому мы и говорим, что одним из следствий религиозной веры является душевное спокойствие.

Еще одним моментом, на который хотелось бы обратить внимание в этом контексте, является наделение человека способностью получать больше духовного наслаждения.

Вообще, человеку ведомы два вида наслаждений. Первый вид достигается в результате возникновения связи в результате воздействия внешней субстанции на какой-либо человеческий орган, как то глаза, уши, органы вкуса во рту или осязание. Другой вид удовольствий связан с глубинами человеческого духа и совести, не относится к какому-либо определенному органу и не возникает при установлении связи с внешним предметом. Такое удовольствие человек может получать от благодеяния, услуги, доброты и уважения, своего успеха или успеха своего ребенка.

Очевидно, что в данном случае речь не идет о конкретном органе либо о прямом воздействии некоего внешнего материального фактора.

Духовные удовольствия сильнее и устойчивее, чем материальные. Одним из них для людей, познавших и почитающих Истину, является преклонение перед Господом. Такие люди, чье поклонение Всевышнему проникнуто полной самоотдачей, самозабвением и углублением в молитву, получают от этого наивысшее удовольствие. В религиозном языке есть выражение «вкус веры» и «сладость веры». Эта сладость выше всех других наслаждений. Это удовольствие многократно увеличивается тогда, когда человек получает знания, совершает благодеяния и достигает успеха и победы в силу религиозного чувства, во имя Господа и в рамках поклонения Ему.

2) Роль веры в улучшении общественных отношений.

Человек, как и многие другие животные, был создан общественным существом. Индивид не способен в одиночестве удовлетворить свои потребности. Жизнь представляет собой некое «товарищество», в котором все имеют свои обязанности и свою выгоду и существует разделение труда. Разница же между человеком и другими общественными животными, в частности пчелами, заключается в том, что животные в силу природных инстинктов участвуют в разделении труда и выполнении своего долга, не имея возможности уклониться от этого, тогда как человек, обладающий свободой и волей что-либо делать или не делать, должен выполнять свою работу в виде «долга» свободно. Иными словами, у некоторых видов животных действительно есть общественные потребности, но над ними господствуют обществен-

ные инстинкты, заставляющие их действовать определенным образом. У человека тоже общественные потребности, но нет таких определяющих его действия инстинктов. Общественные инстинкты человека существуют в нем в виде ряда внутренних потребностей, которые должны развиваться в процессе воспитания и образования.

Нормальная общественная жизнь заключается в том, чтобы люди уважали законы и права друг друга, почитали справедливость священной, любили друг друга, желали другим того, чего желают себе, и не желали того, чего не хотели бы для себя; верили друг другу; чтобы гарантией их взаимного доверия были их духовные качества; каждый человек должен чувствовать свою приверженность обществу и ответственность за него; даже в самых потайных местах, вдали от других, люди вели себя с той же степенью благочестия и целомудрия, что и при всех. Для того чтобы жизнь общества была нормальной и здоровой, люди должны с полным бескорытием делать друг другу добро, подниматься на борьбу с угнетением и притеснением, не давая угнетателям и смутьянам делать их черное дело. Они должны уважать моральные ценности и быть вместе, как органы одного тела.

Именно религиозная вера больше всего способствует уважению истины, освящению справедливости, доброте сердечной, взаимному доверию, укоренению благочестия и целомудрия в глубинах человеческой совести, авторитету моральных ценностей, храбрости в борьбе с угнетением и сплочению всех членов общества, как органов одного тела.

Блеск и великолепие человеческих качеств в людях, качеств, которые как яркие звезды блещут на небосводе наполненной событиями истории челове-

чества, возможен только в отношении тех из них, которые берут свое начало в религиозных чувствах.

3) Уменьшение беспокойств и неприятностей.

Человеческая жизнь неизбежно наполнена не только радостью, достижениями и успехами, но и страданиями, бедами, поражениями и горькими потерями. Многие из неприятностей можно предотвратить и устранить, хотя и ценой значительных усилий. Ясно, что человек вынужден сопротивляться природе и превращать горькие моменты жизни в сладкие и приятные. Но некоторые случаи, происходящие в мире, нельзя ни предотвратить, ни отменить. В частности, в этом плане можно говорить о старости: человек волей-неволей идет к старости, светильник его жизни угасает, а старческая слабость и немощь искажают лицо его жизни. Кроме того, мысль о смерти и небытии, о том, что придется покинуть этот мир и оставить его другим, также по-своему терзает человека.

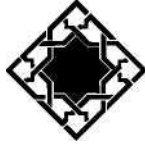
Религиозная вера воспитывает в человеке силу сопротивления несчастьям, которые как бы превращаются в свою противоположность. Верующий человек знает, что все в этом мире имеет свой счет. Поэтому, если его реакция на горькие моменты жизни - даже на то, что происходит невооруженно - будет правильной, Господь даст ему воздаяние в чем-либо другом. Тогда и старость уже не покажется концом жизни, а так как верующий проводит свое свободное время в молитве с именем Всевышнего на устах, она даже кажется приятной и желанной. Для верующих удовольствие от жизни в старости больше, чем в молодости.

Верующий человек и на смерть смотрит не так, как неверующий. Для него смерть - это не небытие

и превращение в прах, а переход из тленного преходящего мира в вечный и прочный мир; из ограниченного мира в мир огромный; из мира, где работают и сеют - в мир, где пожинают плоды своих трудов. Таким образом, такой человек своим усердием в праведных делах, которые на языке веры именуются «*амал-ессиех*», устраняет из сердца тревогу о смерти.

С точки зрения психологов, нет сомнения в том, что большинство душевных болезней, корень которых в душевных переживаниях и горечи жизни, распространены среди нерелигиозных людей. Религиозные же люди, чем крепче их вера, тем меньше они подвержены этим заболеваниям. Посему одной из проблем нашей эпохи, возникшей в результате ослабления религиозной веры, стал рост как душевнобольных, так и самих нервных заболеваний.

ВЕРОУЧЕНИЕ, ИДЕОЛОГИЯ

Что есть вероучение, или идеология, и как оно описывается? Какова необходимость в том, чтобы человек сам по себе или в качестве члена общества следовал определенной идеологии и верил в нее? Так ли необходимо наличие идеологии для человека или общества? Для того чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо сделать предисловие.

Человеческая деятельность бывает двух типов: инстинктивная и рассудочная.

Первый тип деятельности - простой и осуществляется человеком под непосредственным воздействием инстинктов, его природы или привычки, которая считается второй натурой, для достижения удовольствия или для того, чтобы избежать страдания. Человек испытывает жажду и протягивает руку к сосуду с водой; видит змею и убегает; хочет закурить и зажигает сигарету.

Эти действия согласуются с желаниями и имеют непосредственное отношение к удовольствию или

страданию. Приятное дело особым образом притягивает к себе человека, а неприятное - отталкивает.

Упорядоченная же деятельность включает в себя такие действия, которые сами по себе не имеют притягивающей или отталкивающей силы, а природные инстинкты не влекут человека к ним и не отвращают от них. Человек в силу своего ума и воли и с учетом целесообразности совершает или не совершает эти поступки. Иными словами, именно целесообразность, а не удовольствие составляет основу этих действий человека. Природа видит удовольствие, а целесообразность - разум. Удовольствие пробуждает желания, а целесообразность - волю. Совершая чувственно-инстинктивные действия, человек получает удовольствие, а от собственно целесообразных действий он удовольствия не получает, хотя и испытывает удовлетворение от мысли о том, что сделал шаг в сторону конечной целесообразности, которой может быть благо, совершенство или будущее удовольствие. Есть разница между тем, что приносит удовольствие и радость, и тем, что в данный конкретный момент удовольствие в себе не несет и может даже причинить страдания, однако человек с радостью и удовлетворением эти страдания переносит. Действия, продиктованные целесообразностью, вследствие отдаленности их результата, не несут моментального удовольствия, но приносят удовлетворение. Удовольствие и страдания роднят человека с животными, в то время как чувства удовлетворения или неудовлетворенности и неприятия, присущи исключительно человеку. Это же относится и к способности иметь желания. Удовлетворенность, неудовлетворенность и желания находятся в сфере рационального, в сфере человеческого

мышления, а не в области чувств и чувственного восприятия.

Как мы уже сказали, человек занимается управляемой деятельностью под воздействием силы ума и силы воли, в то время как чувственные поступки осуществляются на основе чувств и желаний. Когда мы говорим, что что-то делается силой ума, мы имеем в виду, что все просчитывающий ум различает на некотором временном расстоянии благо, совершенство или удовольствие, находит путь, как несмотря на все препятствия этого достигнуть, и разрабатывает соответствующий план. Когда же мы говорим, что что-то делается с помощью силы воли, мы имеем в виду, что в человеке есть, сила, зависящая от силы ума и исполняющая его решения, причем иногда в противоположность всем желаниям, стремлениям и соблазнам.

Молодой студент в силу своей молодой природы стремится к тому, чтобы хорошо есть и спать, отдыхать, реализовывать свои сексуальные инстинкты и заниматься несерьезными делами, но его расчетливый ум, который, с одной стороны, думает о том, чем все это закончится, а с другой - о конечной пользе прилежания, бессонных ночей, проведенных за книгами, и временного забвения телесных удовольствий, в силу целесообразности дает ему команду выбрать второй путь. И тогда человек предпочитает веление ума, действующего на основе целесообразности, велению своей природы. Точно также и больной ненавидит лекарства и страдает, когда пьет эту горечь, но все же это делает по приказу рассудка и с помощью силы воли, преодолевающей его инстинктивные желания.

Чем сильнее ум и воля, тем лучше они подчиняют себе человеческую природу с ее инстинктивными склонностями.

В своей рассудительной деятельности человек всегда реализует некий план или теорию. Чем большего развития достигают в нем разум и воля, тем более рассудочной и менее инстинктивной становится его деятельность. Но чем ближе человек подходит к животному состоянию, тем больше в нем инстинктивно-чувственного и меньше рассудочного. Ведь все, что делает животное, - инстинктивно. Иногда и у животных встречается такая деятельность, которая предпринимается для достижения отдаленных целей и результатов (например, создание гнезда, перелет птиц и миграция других животных, спаривание и производство потомства), однако на самом деле все это происходит под влиянием инстинктивного, неизбывного вдохновения, данного сверхъестественными силами, а не на основе сознательного осмысления целей, поиска путей их достижения и выбора соответствующих средств. Рассудочная деятельность человека может расширяться настолько, чтобы охватить и инстинктивно-чувственную сферу. Иными словами, планы могут быть столь точны, что и удовольствия станут частью рассудочной сферы, и тогда каждое удовольствие станет еще и проявлением целесообразности, а любая естественная деятельность будет не только соответствовать зову природы, но и будет подчинена приказу ума. Если рассудочная деятельность охватит инстинктивно-чувственную и если чувственная деятельность станет частью общего осмысленного плана жизни, то тогда произойдет совпадение природы и ума, склонностей и воли.

Стремясь к осуществлению неких отдаленных целей, рассудочная деятельность волей-неволей нуждается в планировании и выборе способов и средств достижения своих целей. В том, что касается отде-

льного человека, он сам выбирает то, что считает благоразумным, а его ум, сила которого, естественно, зависит от знаний и образования, сам занимается планированием, разработкой теории и определяет способы и средства достижения целей.

Даже если предположить, что рассудочная деятельность достигла высшей стадии развития, все же ее будет не хватать для того, чтобы сделать деятельность человека истинно человеческой. Рассудочная деятельность человека - это обязательное условие человечности, ибо ум, знание, сознание и рассудок составляют половину человеческой сущности. Но это условие не является достаточным. Человечной деятельностью человека становится только тогда, когда она не только основана на разуме и воле, но и созвучна высшим человеческим тенденциям, или по крайней мере им не противоречит. Ведь иногда самые страшные преступления осуществляются при самом точном планировании, предвидении последствий и выборе путей достижения целей, и под них подводится специальная теория. Лучшим тому примером служат сатанинские планы колонизаторов. На языке религии сила рассудка, отошедшего от человечности и веры и вставшего на службу животным, материалистическим целям, именуется «нокра» и «сатанинство». Что и говорить о том, что рассудочная деятельность необязательно является человеческой, причем если она становится на путь достижения животных целей, то ее опасность во много раз превышает опасность от чувственно-инстинктивной животной деятельности. Так, животное убивает другое животное или человека, чтобы насытиться, но обладающий рассудком и расчетливый человек для того, чтобы добиться подобной цели, разрушает города и предаёт огню и мечу сотни тысяч ни в

чем не повинных людей. Не будем говорить и о том, достаточно ли рассудочных целей с точки зрения общего блага отдельного человека. Иными словами, насколько эффективен разум индивида с точки зрения определения того, что для него целесообразно и ему во благо?

Нет сомнения в том, что сила ума необходима и полезна для устройства ограниченных аспектов жизни. Ведь человек на протяжении всей своей жизни постоянно сталкивается с различными проблемами, как то выбор друга, выбор учебной специальности, супруга или супруги, работы, путешествия, общения, развлечения, благотворительной деятельности, борьбой с недостатками и искривлениями в различных сферах жизни и т.д. Во всех этих вопросах нужен разум и трезвое размышление. Чем больше и лучше думаешь, тем больший успех выпадет на твою долю. Иногда появляется потребность в помощи мышления и опыта других (принцип совета). Во всех этих частных вопросах человек составляет свой план и выполняет его.

Ну а как обстоят дела в общем, широком плане? Может ли человек создать общий и всеобъемлющий план для всех вопросов своей личной жизни, который охватил бы все и полностью соответствовал его интересам? Или же сила индивидуального планирования относится только к частным и ограниченным вопросам и не способна охватить совокупность жизненных интересов, включающую в себя счастье жизни?

Мы знаем, что некоторые ученые верили в такую «опору на собственные силы» и утверждали, что открыли секрет счастья и несчастья и что уверенность в собственном разуме и воле сделает нас счастливыми.

Но ведь известно, что во всем мире не найдется двух философов, которые бы исповедовали одинако-

вые взгляды относительно этого вопроса. Само счастье, обретение которого представляет собой главную и конечную цель и которое на первый взгляд кажется чем-то очень ясным и очевидным, на самом деле является одним из самых туманных и запутанных понятий. Что же такое счастье? Чем его можно доказать? Что такое несчастье и каковы факторы, создающие его? Все это пока неизвестно и не выяснено. Почему? Потому что до сих пор непонятым остается сам человек, его способности и возможности. Возможно ли, чтобы сам человек оставался неизученным, а его счастье и то, что ему способствует, стало ясно и очевидно?

Кроме того, человек есть общественное животное. Социальная жизнь создает для него тысячи проблем и трудностей, которые он должен преодолеть и понять, что с ними делать. Из общественного характера человека вытекает также и то, что его счастье, идеалы, критерии добра и зла, его методы и выбор средств переплетаются с этими же сторонами жизни других людей, ибо человек не может выбрать свой отдельный от всех жизненный путь. Он вынужден искать свое счастье на широкой дороге, ведущей к счастью и совершенству все общество.

Если же принять во внимание вопрос о вечной жизни и бессмертии души, а также отсутствие эмпирического опыта в отношении наслаждения, приходящего после наслаждений этого мира, то все становится еще сложнее.

Именно здесь и проявляется потребность в определенном учении и идеологии, то есть в общей всеохватной теории, общем гармоничном плане, главная цель которого достижение человеческого совершенства и обеспечение всеобщего счастья; плана, в котором были бы определены основные способы и на-

правления движения, должное и недолжное, хорошее и плохое, цели и средства, потребности проблемы и способы их решения, а также ответственность и источник, вдохновляющий на эту ответственность для всех людей.

С самого начала своего появления или, по крайней мере, с того момента, когда развитие общественной жизни привело к появлению определенных противоречий¹, человек испытывал потребность в идеологии, или по определению Корана, в шариате. По мере того, как шло время и совершенствовался сам человек, эта потребность все более усиливалась. В прошлом в обществе в качестве «коллективного духа» господствовали кровные связи, расовые, этнические, племенные и национальные устремления. Этот дух в свою очередь приносит с собой целый ряд коллективных (хотя и не человеческих) идеалов, придавая обществу единство и единонаправленность. Однако развитие науки и человеческого разума ослабило эти связи. Наука в силу своей сущности стремится к индивидуализму, а посему ослабляет эмоции и эмоциональные связи. Фактором, сплачивающим современное человечество (а уж тем более и человечество в будущем) и дающим ему общие идеалы и критерии добра и зла, должного и недолжного, является жизненная философия, основанная на сознательном выборе и дающая идеалы, не

¹ Из совокупности священных аятов Корана можно сделать вывод о том, что эти противоречия, а соответственно, и потребность в идеологии возникла еще во времена пророка Ноя. До этого у пророков не было шариата. Смотрите комментарий в Корану «Аль-Мизан», в части посвященной аяту 213 из священной Суры «Корова» (аль-Бакара): «Люди были одной общиной, и послал Аллах пророков вестниками и увещателями...»

противоречащие логике. Иными словами, речь идет о полной и всеохватной идеологии.

Сегодняшний человек нуждается в такой философии больше, чем вчерашний. Ему необходима философия, которая смогла бы дать ему привязанность к истинам, стоящим вне индивида и его индивидуальных интересов. В наше время уже нет сомнения в том, что учение и идеология являются частью потребностей общественной жизни.

Но кто может разработать такое учение? Несомненно, что ум одного человека на это не способен. Может ли это сделать коллективный разум? Может ли человек составить такой план на основе совокупности опыта и знаний прошлого и настоящего? Если считать человека самым большим неизвестным для него самого, то что говорить о том, насколько неизвестно ему человеческое общество и общественное счастье и благоденствие. Так что же делать? Если мы правильно смотрим на бытие и Творение, если мы считаем мироздание уравновешенным и отрицаем в нем вакуум и абсурд, то в этом случае должны признать, что великий Творец не забыл об этой большой, самой большой потребности человека и с вершин, до которых не достает человеческий разум, то есть с уровня Откровения, определил основные направления этого общего большого пути (принцип пророчества). На долю ума и науки выпадает определение движения внутри этих общих и главных направлений. Как замечательно сказал об этом Абу-Али в книге «Спасение», там, где он разъясняет потребность людей в божественном шариате, который передается с помощью человека (пророка):

Для сохранения рода человеческого и достижения человеком совершенства в его человеческой сущности

потребность в пророке, передающем Божественный шариат и человеческое учение, больше, чем потребность в полосах на бронях, изогнутой форме стопы и других интересах человека, которые приносят пользу только при сохранении человеческого рода, но само сохранение человечества в них не нуждается. Таким образом, как может Творец, не пренебрегший даже мелкими и не особенно актуальными потребностями людей, не подумать о самой главной их потребности?

Однако, если нам не присущ истинный взгляд на бытие и творение, то мы должны признать, что человек обречен на блуждание во тьме и что любая теория, выработанная таким неприкаянным человеком в этой темной обители природы, не даст никакого результата, кроме все того же блуждания и потерянности.

Таким образом, точно так же, как проявляется потребность в идеологическом учении, становится очевидной и необходимость того, чтобы человек принял такое учение.

Но истинное приобщение к идеологии возможно только в виде веры, причем истинная вера не может быть навязана силой или принята во имя целесообразности. Под воздействие силы можно подчиниться какому-либо требованию, но не принять идеологию, ибо она требует искреннего принятия, требует веры.

Эффективная идеология, с одной стороны, должна опираться на такое мировоззрение, которое удовлетворяло бы разум и давало бы пищу для размышлений, а с другой - логическим путем извлекать из своего мировоззрения такие цели, которые обладали бы привлекательностью в глазах людей. Тогда любовь и убежденность, составляющие две основных части веры, смогут объединиться и совместными усилиями преобразовать мир.

Здесь возникает несколько проблем, которые мы вынуждены рассмотреть очень кратко, отложив их подробное обсуждение до лучших времен.

1. Идеологии бывают двух видов: общечеловеческие и групповые (корпоративные). К первому типу относятся такие системы взглядов, которые обращены ко всему человечеству, а не к особому этносу, расе или общественному классу. Они направлены на спасение человечества, а не на спасение и освобождение определенной группы или класса; такие идеологии предлагают общие пути для всех, а не для отдельных групп; их поддерживают представители различных слоев общества, социальных и иных групп, классов и т.д., а не определенные слои общества.

Групповая (корпоративная) же идеология обращается к определенному слою, классу или объединению людей, пытаясь обеспечить им спасение или власть и превосходство над другими. Соответственно, и все что предлагает такая идеология, относится к определенной группе, только представителями которой она и исповедуется.

Каждый из этих двух видов идеологии основан на особом представлении о человеке. Общечеловеческая идеология, такая как исламская, рассуждает о человеке в терминах его сущности. С точки зрения ислама, в процессе творения человек до того, как попал под влияние исторических и социальных факторов, уже обладал особой сущностной характеристикой; уже тогда в нем были заложены способности высокого уровня, которые отличают его от животных и придают ему особую сущность. Согласно такому представлению, в процессе творения человек получил сознание и совесть, которые имеются во всех людях, причем именно совесть дала ему ясность, позволила понять

целесообразность обращенного к нему призыва и пуститься в путь по жизненной дороге. Опираясь на сущностную совесть, определяющую суть человека, такие виды идеологии обращаются к нему с призывом и порождают движение.

Однако в некоторых видах идеологий превалирует другой взгляд на человека. Для них «природный» (сущностный) человек не способен на то, чтобы услышать призыв и пуститься в движение, ибо сознание, совесть и человеческие проявления формируются под воздействием исторических обстоятельств в жизни нации или этноса, либо под влиянием социальных факторов в классовом положении человека. Абсолютный человек, находящийся вне особых историко-социальных факторов, не обладает сознанием, совестью, способностью слышать призыв, обращенный к нему. Он является абстрактным, а не объективно существующим субъектом. Именно на таком подходе к человеку основан марксизм, а также этно-национальные философские системы. Основой для них служат классовые интересы, этнорасовые чувства или по крайней мере национальная культура.

Нет сомнения в том, что исламская идеология относится к первому типу и что ее основой служит человеческая сущность. Поэтому ислам обращается ко «всем людям» (ан-нас)¹, а не к особой социальной

¹ Иногда значение этого слова, которое означает «все люди», толкуется неправильно: его принимают за понятие «народные массы», противопоставляемые привилегированным классам. Из этого делается вывод, что если ислам обращается к «ан-нас», то в таком случае ислам - вера только народных масс, что рассматривается в качестве еще одного проявления мудрости ислама. Однако следует уяснить себе, что истина, а также и превосходство ислама состоит

или иной общности. Ислам нашел себе поддержку практически во всех социальных группах, даже тех, с которыми он борется (по выражению Корана, с расточителями). Мобилизация представителей определенного класса общества против этого же класса, представителей одной группы - против этой же группы и побуждение человека на борьбу с собственными преступными деяниями - примеров тому в истории ислама множество. Будучи религией и проникая в самые потайные уголки человеческого существа, а также опираясь на человеческую сущность, ислам может поднять человека на борьбу с собственными преступными деяниями, может подвигнуть его на революцию против самого себя, которая называется «раскаяние». В то же время классовые и групповые идеологии способны только на то, чтобы поднять одного человека против другого или один класс против другого, но они никогда не смогут стать причиной внутреннего революционного подъема против самого себя. Точно так же им недоступно умение заставить человека контролировать самого себя.

Будучи религией, причем последней из религий, ниспосланных Всевышним, ислам в большей степени, чем другие вероучения, стремится к установлению

в том, что эта религия поднялась на защиту народных масс, но это не значит, что ислам обращается только к ним и что его учение носит групповой или классовый характер. Что касается превосходства ислама, то оно проявляется в том, что он, опираясь на человеческую сущность, пробуждает сердца представителей не только эксплуатируемых, но и эксплуататорских классов, облеченных властью и состоянием, которые иногда начинают думать об интересах угнетенных.

социальной справедливости¹, а несомненная цель его - спасение угнетенных и обездоленных и борьба с угнетателями. Но ислам обращается не только к угнетенным и обездоленным, и сторонников своих он ищет не только среди этого общественного слоя. Как свидетельствует история, ислам, опираясь, с одной стороны, на силу религии, а с другой - на исконную человеческую сущность, набирал своих сторонников и среди представителей тех классов, против которых выступал. Ислам - это доктрина победы человеческого над животным, знания над невежеством, справедливости над угнетением, равенства над дискриминацией, духовной мудрости над подлостью, набожности над распущенностью, монотеизма над многобожием. Победа обездоленных над угнетателями - это только один из символов и доказательств этих побед.

2. В продолжение предыдущей темы следует также поговорить и о том, имеет ли истинная человеческая культура единую сущность? Или же единой культуры не существует, и мы имеем дело сейчас и будем иметь дело в будущем с набором национально-этнических и классовых культур?

Эта проблема зависит от того, существует ли некая общая сущностная основа человека и человеческого, которая могла бы придать истинный и единый характер культуре. Или же такой общей сущности не существует, и культуры являются производным от исторических, этнических и географических факторов, а также от корыстных классовых интересов? Так как

¹ Смотрите: Сура «Аль-Хадид» (Железо) - 57:25: «Мы ниспослали Наших посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости...»; Сура «Аль-А'раф» (Возвышенности) - 7:29: «Скажи: «Повелел Господь мой справедливость»».

ислам в своем мировоззрении настаивает на существовании единой сущности, он выступает сторонником единой идеологии и единой культуры.

3. Очевидно, что только одна общечеловеческая идеология, а не идеология определенной группы, только единая идеология, а не та, что основана на разделении человечества, идеология сущности человека, а не корыстолюбия, может опираться на человеческие ценности и человеческую сущность.

4. Зависит ли любая идеология от времени и места? Обречен ли человек на то, чтобы в зависимости от изменения времени и места исповедовать особое учение? Господствуют ли и над идеологией принципы разности (в зависимости от места) и устаревания и изменения (в зависимости от времени)? Или же идеология человека, будучи единой с точки зрения того, кем она исповедуется, столь же едина и в отношении времени и места? Иными словами, будучи общей, а не частной в отношении исповедующих ее людей, она является абсолютной, а не относительной с точки зрения места и времени.

Ответ на этот вопрос зависит от того, возникает ли идеология на основе изначальной человеческой сущности и преследует ли она цель достичь счастья для всех людей, либо берет свое начало в групповых интересах и этнических и классовых чувствах. С другой стороны, это зависит от того, как рассматривать суть социальных изменений. Можно ли считать, что когда общество изменяется и переходит в новый исторический период, оно меняет свою суть и господствующие в нем новые законы уже не соответствуют старым, точно так же, как вода по мере нагревания превращается в пар, подчиняясь уже законам газообразных тел, а не жидкостей? Или же социальные

изменения не относятся к этому правилу? Основные законы развития общества постоянны так же, как постоянна орбита, по которой идет процесс развития. Общество изменяет свое конкретное положение и этап своего развития, но не орбиту развития и не законы своей эволюции. Так же и живые существа с биологической точки зрения эволюционируют, но законы их развития всегда постоянны.

Является ли конкретная идеология абсолютной или относительной с точки зрения времени и места - это зависит от того, о какой идеологии идет речь: научной, философской или религиозной. Научная идеология, основанная на непостоянном мировоззрении, и сама не может быть постоянной, чем и отличается от философской идеологии, основанной на аксиоматических принципах, и от религиозного учения, основой которому служит Божественное откровение и миссия пророков.

Здесь у нас нет возможности в рамках столь краткого изложения материала подробно остановиться на вопросе о сущности, главной проблеме всех исламских наук, а также на постановке и решении вопроса о социальных изменениях. Однако в пятой части этой книги, посвященной обществу и истории, мы поговорим об изменениях в обществе и их связи с сущностью.

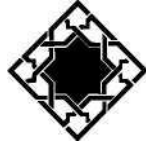
5. Подчиняется ли сама идеология принципу постоянства или принципу изменчивости? Выше мы говорили о том, различается ли идеология человека в зависимости от времени и места. Это был вопрос устаревания и изменения идеологии. Теперь же рассмотрим другую тему: будучи одним из явлений, которым, как известно, свойственно изменяться и эволюционировать, подвержена ли любая идеология - как общая

и абсолютная, так и частная и относительная с точки зрения содержания - подобным изменениям? Отличается ли состояние идеологии в момент ее зарождения от периода ее роста и расцвета? Иными словами, должна ли она постоянно изменяться, дополняться и приукрашиваться вождями и идеологами, чтобы не устареть и не утратить свою актуальность, что мы видим на примере материалистических учений нашего времени? Или же идеология может быть так составлена и настолько хорошо опираться на основные направления движения человека и общества, что не будет нуждаться в исправлениях и дополнениях со стороны вождей и идеологов, роль которых сведется только к «иджтихаду» в области значения и содержания, причем идеологическая эволюция также сведется именно к сфере иджтихада, а не самой идеологии?

Ответ на этот вопрос становится очевиден из ответов на предыдущие вопросы.¹

¹ В статье «Последняя пророческая миссия» в первом томе книги «Мохаммад, последний из пророков», изданной в издательстве «Хосейнийе» Министерства исламской ориентации (затем эта статья вышла отдельным изданием), мы подробно рассматривали вопрос о всеобщности и применении исламской идеологии, роли иджтихада в согласовании ее с особенностями условий места и времени, а также о том, что именно исламский иджтихад, а не исламская идеология, претерпевает изменения. Интересующиеся этим вопросом могли бы обратиться к указанной книге.

ИСЛАМ В КАЧЕСТВЕ ВСЕСТОРОННЕГО УЧЕНИЯ

Ислам, основанный на таком мировоззрении, является универсальным и реалистическим учением. В исламе рассматриваются все вопросы человеческих потребностей, независимо от того, относятся ли они к этому или к загробному миру, телу или душе, рассудку и мысли или к эмоциям, индивиду или всему обществу.

Совокупность исламского учения с одной стороны делится на три части.

1. Принципы убеждений, то есть то, что должен попытаться обрести каждый человек. То, что в этом плане возложено на человека, относится к научно-исследовательской сфере деятельности.

2. Мораль, то есть совокупность положительных черт характера, которые каждый мусульманин должен попытаться привить себе, стараясь держать себя подальше от их противоположности. В этом плане обязанности человека заключаются в самоконтроле и самосовершенствовании.

3. Предписания, то есть указания, относящиеся к внешней, объективной деятельности человека как в этом, так и в загробном мире, а также с точки зрения индивида и всего общества.

В шиизме существует также пять принципов убеждений (догматов): монотеизм, справедливость, пророчество, имамат и загробный мир.

В отношении принципов убеждений, относительно которых каждый должен усвоить правильное представление, ислам не считает достаточным только подражание и смиренное принятие, а настаивает на том, чтобы каждый свободно и независимо проникся истинностью этих убеждений. С точки зрения ислама, поклонение Всевышнему не ограничивается чисто телесными действиями, такими как намаз и пост, или финансовыми, такими как хумс и пожертвование закят. Есть еще один вид поклонения - мыслительный. Если мыслительное поклонение Всевышнему служит пробуждению человека, оно значит много больше, чем годы выполнения предписаний телесного богочитания.

Опасности, подстерегающие мысль с точки зрения Корана

Благородный Коран, который призывает к размышлению и извлечению мыслительных выводов, считает мышление видом поклонения Богу и признает правильными только те убеждения, которые человек обретает в результате логических размышлений, обратил внимание и на еще одну фундаментальную проблему: откуда берутся ошибки в человеческом мышлении, где их источник и причина? Что должен сделать человек, чтобы мыслить правильно и не стать жертвой ошибок и заблуждений?

В Священном Коране указывается ряд предпосылок и причин заблуждений, которые мы приведем ниже.

Опора на подозрение и предположение вместо знания и уверенности

Коран в этой связи говорит следующее: Большинство людей таковы, что если попытаешься следовать за ними, они собьют тебя с истинного пути, ибо опираются они на подозрения и предположения (а не на уверенность) и поступают только в соответствии со своими догадками и предположениями.¹

Во многих аятах Священный Коран резко выступает против следования предположениям и подозрениям. Вот еще один пример:

Пока не удостоверился и не обрел знание в чем-либо, не следуй этому.²

В наше время с точки зрения философии стало очевидно, что именно это и было одним из важнейших факторов ошибок и заблуждений. Через тысячу лет после ниспослания Корана Декарт объявил это своим первым принципом логики: «Я не могу утверждать, что что-то есть истина, пока это не станет

¹ «Если ты слушаешься большинство тех, кто на земле, они сведут тебя с пути Аллаха. Они следуют только за предположением, и они только ложно измышляют». Сура «Аль-Ан'ам» (Скот) - 6:116.

² «и не следуй за тем, в чем у тебя нет знания». Сура «Аль-Исра'» (Ночной перенос) - 17:36.

мне очевидно и я в своем утверждении воздержусь от торопливости в мышлении и склонностях, пока не приму это, разве что оно будет настолько ясно и очевидно, что в нем уже не останется ни малейших сомнений».¹

Желания и вождения

Если попытаться принять правильное решение, то следует проявлять полную объективность и непредвзятость в отношении предмета размышлений, то есть следует в поисках истины подчинить себя силе аргументов и доказательств. Это похоже на то, как судья, изучающий дело, должен проявлять непредвзятость в отношении сторон. Если же судья испытывает большую личную симпатию к одной из сторон, он станет больше прислушиваться к аргументам в ее пользу, меньше обращая внимания на аргументы другой стороны. А это может стать причиной ошибки судьи.

Если человек не сохранит беспристрастие и объективность в отношении отрицания или утверждения по какому-либо вопросу, а его плотские желания повлекут его в одну сторону, волей-неволей он незаметно для самого себя пойдет в своих мыслях туда, куда ведут его эти желания. Именно поэтому Коран наряду с опорой на предположение и подозрение, считает следование склонностям своей души одной из предпосылок заблуждений. В Суре Звезда читаем:

¹ «Развитие мудрости в Европе», том 1.

«Они следуют только предположениям и тому, к чему склонны души...»¹

Поспешность

Для каждого суждения и мнения необходимо определенное количество доказательств. Пока доказательств не будет достаточно, любое мнение будет выражено поспешно, что является еще одной предпосылкой заблуждения. Священный Коран неоднократно указывает на то, что человечество накопило слишком малый умственный капитал, который не достаточен для вынесения важных суждений, и полагает категоричные суждения неосторожными. В частности в Коране говорится: «То знание и та степень осведомленности, что дана вам, мала и недостаточна для суждения».² Имам Садек (да будет с ним милость Аллаха!) сказал:

«Господь в Коране посредством двух аятов воспитывает рабов Божьих: во первых, Он говорит, что пока ты не убедился в чем-либо, не подтверждай это (поспешность в подтверждении), а во-вторых, пока не узнал о чем-либо и не достиг в этом вопросе степени знания и уверенности, не отрицай то, о чем идет речь (поспешность в отрицании)». В одном из аятов Господь говорит:

Разве не был с ними заключен завет в книге (книге сущности или небесных книгах) о том, что они не

¹ Сура «Ан-Наджм» (Звезда) - 53:23.

² «Даровано вам знание, только немного». Сура «Аль-Исра'» (Ночной перенос) - 17:85.

станут приписывать Господу ничего, кроме истины (истины, в которой нет сомнения)?¹

В другом аяте читаем: «Да, считают они ложью то, знания чего не объемлют».²

Традиционализм и обращение к прошлому

В силу своей изначальной природы человек, видя, что определенная мысль или убеждение принимались ушедшими поколениями, и сам стремится принять те же мысли, не давая своему мыслительному аппарату разобраться в вопросе самостоятельно. Коран напоминает, что не следует принимать убеждения и верования прошлых поколений, пока они не проверены с помощью критериев разума. Коран призывает к мыслительной самостоятельности в отношении убеждений ушедших поколений. В Суре «Корова», аяте 170 читаем:

«И когда скажут им: «Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!» - они говорят: «Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов», А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым путем?»

¹ «Разве с них не был взят завет Писания о том, что они будут говорить об Аллахе только правду?» Сура «Аль-А'раф» (Возвышенности) - 7:169.

² Сура «Йусуф» (Иосиф) - 12:39.

Следование за личностями

Еще одной предпосылкой ошибок мысли является следование за авторитетными личностями. Крупные исторические или современные деятели своим авторитетом среди народа оказывают влияние на мысли, решения и волю других, то есть по сути дела подчиняют себе их мысли и волю. Другие начинают думать, как они, и принимать решения, как они. Таким образом, люди теряют свободу мыслить и решать самостоятельно.

Священный Коран зовет нас к мыслительной независимости, рассматривая слепое следование за крупными деятелями в качестве предпосылки для вечных мучений. Поэтому Коран передает слова людей, впавших в это заблуждение, на Страшном суде:

«Они сказали: «Господи наш, мы повиновались нашим правителями и нашим вельможам, а они сбили нас с пути!»»¹

Источники мышления в исламе

Призывая к размышлению, Коран не только указывает на опасность мыслительных заблуждений, но и определяет источники мышления, то есть те вопросы, над которыми человеку следовало бы за-

¹ Сура «Аль-Ахзаб» (Сонмы) - 33:67.

думаться и использовать их в качестве источника для своих знаний и осведомленности.

Ислам выступает против использования мыслительной энергии на такие вопросы, результатом которых станет только усталость мысли. Имеются в виду темы, путь изучения которых для человека закрыт, а также вопросы, которые, предположительно, можно исследовать, но это не даст человеку никакой пользы.

Пророк ислама называл бессмысленным знание, обладание которым не дает пользы, а отсутствие коего не наносит ущерба. С другой стороны, ислам одобряет и побуждает к изучению таких наук, исследование которых не только возможно, но и полезно.

Священный Коран предлагает три темы для полезного размышления, которые приводятся ниже.¹

1. Природа.

Во всем тексте Корана можно найти множество ая-тов, которые говорят о природе, то есть земле, небе, звездах, Солнце, луне, облаках, дожде, ветре, движении судов по морю, растениях, животных и обо всем, что можно почувствовать и что человек видит вокруг себя, в качестве объекта для вдумчивого размышления и извлечения выводов. Приведем только один аят: «Скажи: «Посмотрите, что на небесах и на земле!»»²

2. История.

¹ В брошюре «Познание в Коране», которая упоминалась ранее и, даст Бог, вскоре выйдет в свет, подробно рассматривается вопрос о темах познания и его источниках.

² Сура «Йунус» (Иона) - 10:101.

Многие из аятов Корана призывают к изучению канувших в Лету народов, рассматривая это в качестве источника для пополнения знаний. С точки зрения Корана, история человечества и все, что в ней происходит, основано на целом ряде традиций и обычаев. Падение и возвышение, успех и поражение, историческое счастье и несчастье, - все имеет свой точный счет, все не случайно. Познав эти закономерности, можно подчинить себе современную историю и использовать ее во имя собственного счастья и счастья современников. В качестве примера приведем один аят:

До вас уже состоялись традиции и законы. Так исследуйте землю и историческое наследие предков и посмотрите, что случилось с теми, кто посчитал лживыми истины, которые мы ниспослали им в Откровении.¹

3. Человеческая совесть.

Коран говорит о человеческой совести, как об источнике особых знаний. С точки зрения Корана, все творение Божественных аятов - суть признаки и свидетельства для открытия истины. Коран называет внешнюю «горизонтами» (*афак*), а внутреннюю - «самим человеком» (*анфус*)² предупреждая человека об особой важности человеческой совести.

¹ «До вас уже прошли примерные обычаи; походите по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!» Сура «Али 'Имран» (Семейство Имрана) - 3:137.

² «Мы покажем им наши знамения по странам и в них самих, пока не станет им ясно, что это - истина». Сура «Фуссилат» (Разъяснены) -41:53.

Эти два слова с тех пор и стали употребляться в исламской литературе.

У немецкого философа Канта есть высказывание, получившее всемирную известность. Это высказывание высечено на его надгробной плите:

«Две вещи изумляют человека: звездное небо у нас над головой и заключенная в нас совесть».

МУРТАЗА МУТАХХАРИ

ЧЕЛОВЕК
с ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОРАНА

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕК С ПОЗИЦИИ ИСЛАМСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ.....	83
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ (ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ).....	83
АНТИЦЕННОСТИ В ИСЛАМЕ	89
ЧЕЛОВЕК В КОРАНЕ (ПРЕКРАСЕН ИЛИ БЕЗОБРАЗЕН?).....	90
МНОГОГРАННОЕ СУЩЕСТВО.....	91
ПРИСУЩИЕ ЧЕЛОВЕКУ ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ:	93
1 - Наука и знание	93
2 - Нравственная добродетель	94
3 - Красота.....	95
4 - Освящение и поклонение	96
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА	100
САМОСОЗНАНИЕ	103
ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТОВ:.....	105

Физическое воспитание	106
Духовное воспитание	107
ЭФФЕКТИВНАЯ РОЛЬ ЧЕЛОВЕКА В СОЗДАНИИ СВОЕГО БУДУЩЕГО	107
ЧЕЛОВЕК - СУЩЕСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПОТЕНЦИАЛОМ	109
ОБЛАСТЬ СВОБОДЫ И ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА	113
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА	113
1 - Наследственность	113
2 - Естественная и географическая среда ...	114
3 - Социальная среда	114
4 - История и временные факторы	114
ПРОТЕСТ ЧЕЛОВЕКА ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ ...	115
ЧЕЛОВЕК И БОЖЕСТВЕННАЯ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ	115
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ	116
Условия для НАЛИЧИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ:	116
1 - Совершеннолетие	117
2 - Разум	118
3 - Осведомленность	119
4 - Сила и умение.....	120
5 - Свобода и самостоятельность	123

ОТЛИЧИЕ ПРИНУЖДЕНИЯ от НЕОБХОДИМОСТИ	124
Условия ПРАВИЛЬНОСТИ	125
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА	132
САМОПОЗНАНИЕ И МИРОПОНИМАНИЕ	137
ФОРМЫ САМОПОЗНАНИЯ:	137
1 - Сущностное самопознание	137
2 - Философское самопознание.....	139
3 - Мировое самопознание.....	140
4 - Классовое самопознание.....	141
5 - Национальное самопознание	143
6 - Гуманное самопознание	144
7 - Гносеологическое ('ирфаническое) самопознание	153
8 - Пророческое самопознание	159

Человек с позиции исламского мировоззрения

С позиции исламского мировоззрения человек - существо уникальное и удивительное. Человек с точки зрения ислама - это не животное, обладающее прямой осанкой, плоскими ногтями, ходящее на двух ногах и умеющее говорить. С позиции Корана это слишком загадочное и таинственное существо, чтобы можно было характеризовать его несколькими упомянутыми фразами.

В Коране по отношению к человеку встречаются как хвалебные высказывания, так и упреки. Самые высокие хвалебные высказывания и самые острые упреки в Коране адресованы именно человеку. Он считается выше земли, неба и ангелов, но вместе с тем ниже демонов (*дивов*) и зверей. С точки зрения Корана человек - это существо, которое в состоянии покорить мир и заставить служить себе ангелов, вместе с тем он может упасть до самого низкого состояния. Это человек должен решать за самого себя и определить свою окончательную судьбу.

Начнем с коранических хвалебных высказываний относительно человека под названием «человеческие ценности».

Человеческие ценности

1 - Человек - наместник Бога на земле. В день, когда Бог хотел сотворить человека, Он заявил ангелам о своем намерении поставить его

своим наместником на земле. «Они сказали: "Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?" Он сказал: "Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете"».¹

«Он - Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он - Прощающий, Милосердный».²

2 - По своим научным возможностям человек превосходит всех других созданий.

«Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: "Назовите мне их имена, если вы говорите правду". Они ответили: "Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты - Знающий, Мудрый". Он сказал: "О Адам! Поведай им об их именах". Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: "Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?"».³

3 - Человек наделен природой, склонной к познанию Бога. Он в глубине души осведомлен о своем Господе. Все отрицания и сомнения исходят из болезней и отступлений, которые заложены в самой природе человека.

«Вот твой Господь вынул из поясиц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: "Разве Я - не ваш Господь?" Они

¹ Сура «Аль-Бакара» (Корова) - 2:30. Здесь и далее Коран цитируется по переводу Э.Кулиева.

² Сура «Аль-Ан'ам» (Скот) - 6:165.

³ Сура «Аль-Бакара» (Корова) - 2:31-33.

сказали: "Да, мы свидетельствуем". Это - для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: "Мы не знали этого"».¹

«Обрати свой лик к правой вере до того, как придет Неотвратимый день от Аллаха. В тот день они будут поделены на две группы».²

4 - В природе человека кроме материального компонента, существующего в твердых телах, растениях и животных, заложен еще и небесный и божественный компонент. Человек состоит из физического и метафизического элемента, из материального и смыслового начала, из тела и души.

«Который превосходно создал все, что сотворил, и начал создавать человека из глины, затем создал его потомство из капли презренной жидкости, затем придавал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!».³

5 - Сотворение человека - не случайное творение, а процесс, осуществленный согласно замыслу. Человек - существо избранное.

«Потом Господь избрал его, принял его покаяние и наставил на прямой путь».⁴

6 - Он обладает свободной и самостоятельной личностью, пользуется доверием Господа, имеет определенную миссию и ответственность; должен посредством своего труда и инициативы облагораживать мир, и своим свободным выбором определить для себя одного из путей: счастье или страдание. «Мы

¹ Сура «Аль-А'раф» (Возвышенности) - 7:172.

² Сура «Ар-Рум» (Римляне) - 30:43.

³ Сура «Ас-Саджда» (Земной поклон) - 32:7-9.

Сура «Та-Ха»-20:122.

⁴

предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным».¹

«Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим. Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным».²

7 - Он пользуется природным (сущностным)

благородством и природной святостью. Бог дал ему верховенство над многими своими творениями.

Он познает настоящую свою сущность (внутреннюю природу) лишь в том случае, когда будет чувствовать в себе упомянутое благородство и святость, и будет считать себя выше всяких низостей и коварств, зависимостей и вожделений. «Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями».³

8 - Он наделен монотеистической нравственностью, по воле природного вдохновения может отличать прекрасное и скверное. «Клянусь землей и Тем, Кто ее распростер (или тем, как Он распростер ее)! Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее».⁴

9 - Он утешается только мыслями о Боге. Его желания не ограничены, он быстро насытится и

¹ Сура «Аль-Ахзаб» (Сонмы) - 33:72.

² Сура «Аль-Инсан» (Человек) - 76:2-3.

³ «Аль-Исра'» (Ночной перенос) - 17:70.

⁴ Сура «Аш-Шамс» (Солнце) - 91:6-9.

отвернется от всего, с чем сталкивается. Ибо он удовлетворяется только бесконечной Божественной Сущностью: «Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?».¹ «О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним».²

10 - Земные блага созданы для человека.

«Он - Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно обо всякой вещи».³ «Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих».⁴

11 - Бог создал человека для того, чтобы он поклонялся и подчинялся своему Господу. Следовательно, подчинение Божьим установлениям является его обязанностью. «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне».⁵

12 - Он находит самого себя только в поклонениях своему Господу и Его поминаниях. Но если он забывает о своем Господе, то он забывает и о себе, и не будет знать, кто он, для чего создан, как ему поступить и куда ему идти. «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами».⁶

13 - Когда он покинет этот мир и покров тела, являющийся занавесом души, снимается, перед ним открываются много доселе неведомых ему истин.

¹ Сура «Ар-Ра'д» (Гром) - 13:28.

² Сура «Аль-Иншикак» (Развернется) - 84:6.

³ Сура «Аль-Бакара» (Корова) - 2:29.

⁴ «Аль-Джасийа» (Коленопреклоненные) -45:13.

⁵ Сура «Аз-Зарийат» (Рассеивающие прах) - 51:56.

⁶ Сура «Аль-Хашр» (Собрание) - 59:19.

«Ты был беспечен к этому, но Мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор».¹

14 - Он работает не только ради удовлетворения материальных нужд, то есть материальный стимул не является единственной для него движущейся силой, он иногда действует и во имя более высоких идей, не преследуя иных целей, кроме благоволения Господа. «О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство!».² «Аллах обещал верующим мужчинам и женщинам Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также прекрасные жилища в садах Эдема. Но довольство Аллаха будет превыше этого. Это и есть великое преуспеяние».³

На основе вышесказанного человек с точки зрения Корана - это избранное Богом создание, Его наместник на земле. Он на половину - ангел, а другой половиной - материален. Его природа склонна к познанию Бога, он свободен, самостоятелен, верен Господу, ответственен за себя и за весь мир, он господствует над природой, землей и небом, содержит в себе как добро, так и зло; он сам по себе начинается со слабости и, эволюционируя в сторону силы и совершенства, возвышается. Но он утешается только на Божьем пороге и только мыслями о Боге. Его научный и практический потенциал неограничен, он наделен врожденной святостью и благородством. Иногда его инстинкты лишены материальной и естественной подоплеки. Ему предоставлено легитимное право пользования Божьими благами. Но у него

¹ Сура «Каф» - 50:22.

² Сура «Аль-Фаджр» (Заря) - 89:27-28.

³ Сура «Ат-Тауба» (Покаяние) - 9:72.

имеются и определенные обязательства перед Своим Господом.

Антиценности

Вместе с тем в адрес данного существа в Коране встречается еще и много упреков: «Воистину, он является несправедливым и невежественным».¹ «Воистину, человек неблагодарен».² «Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается».³ «Человек молит о зле подобно тому, как он молит о добре. Воистину, человек тороплив».⁴ «Когда человека поражает горе, он взывает к Нам и лежа на боку, и сидя, и стоя. Когда же Мы избавляем его от напасти, он проходит, словно никогда не взывал к Нам по поводу постигшего его несчастья».⁵ «Если бы вы владели сокровищами милости моего Господа, то все равно скупилась бы из страха обеднеть, ибо человек скуп».⁶ «Но человек больше всего склонен препираться».⁷ «Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро».⁸

¹ Сура «Аль-Ахзаб» (Сонмы) - 33:72.

² Сура «Аль-Хадж» - 22:66.

³ Сура «Аль-`Алак» (Сгусток крови) -96:6-7.

⁴ Сура «Аль-Исра'» (Ночной перенос) - 17:11.

⁵ Сура «Йунус» (Иона) - 10:12.

⁶ Сура «Аль-Исра'» (Ночной перенос) - 17:100.

⁷ Сура «Аль-Кахф» (Пещера) - 18:54.

⁸ Сура «Аль-Мааридж» (Ступени) - 70:19-21.

Прекрасен или безобразен?

Каков он? Разве человек с точки зрения Корана существо красивое и безобразное одновременно? Притом очень красивое и очень безобразное?

Разве человек существо с двойственной природой: наполовину из света, а на другую половину из тьмы? Почему в Коране в его адрес высказаны наивысшие восхваления и одновременно наихудшие упреки?

Реальность заключается в том, что упомянутые восхваления и упреки объясняются не наличием у человека какой-то двойственной природы, половина которой похвальная, а другая половина - предосудительная. Точка зрения Корана основывается на том, что человек является потенциальным носителем всего совершенного, и он обязан реализовать этот свой потенциал; и он сам должен выступить в качестве архитектора и строителя своей личности. Основным условием реализации потенциального совершенства является вера. Вера обуславливает наличие таких качеств, как праведность, добродетель и старание на пути Господа. Именно под воздействием веры знание, освобождаясь от влияния вождения, превращается в полезное орудие.

Следовательно, человек, действительно, является наместником Бога на земле и объектом поклонения ангелов; все в мире сотворено для него, и он выступает в качестве потенциального обладателя всех совершенных качеств. Вера необходимый атрибут человека. Человек без веры - ущербный и неполно-

ценный. Подобный человек бывает алчным, кровожадным, скупым и еретиком; он - хуже животного.

В Коране встречаются суры, определяющие особенности образцового и порицаемого человека. Из этих аятов вытекает, что индивид без веры в Бога не может быть настоящим человеком. Если человек соединяется с утешающей и успокаивающей его Истиной, то он будет обладателем всех совершенных качеств. Но если он останется отделенным от этой Истины (Бога), то будет похож на дерево, отделенное от своих корней. Приводим два примера: «Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!».¹ «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами».²

Многогранное существо

Из всего вышесказанного выявляется, что человек, несмотря на свои общие черты с другими живыми существами, в корне отличается от них. Человек - существо материальное и духовное. Человек отделяется от животных системой глубоких и при-

¹ Сура «Аль-`Аср» (Предвечернее время) - 103.

² Сура «Аль-А'раф» (Возвышенности) - 7:179.

нципиальных отличий, каждое из которых придает ему особую грань и является отдельной нитью на ткани его бытия. Эти отличия наблюдаются в трех областях:

1 - в области восприятия и понимания мира и самого себя;

2 - в области окружающих человека искушений;

3 - в области пребывания под воздействием искушений и выбора среди них.

А теперь несколько слов относительно области восприятия и понимания мира. Как известно, ощущения животного являются средством для его мировосприятия. В этом плане человек схож с животными, и порою некоторые животные в этом отношении сильнее человека. Восприятия мира посредством ощущений со стороны животного и человека характеризуется поверхностностью. При этом сущностная глубина вещей остается неизведанной. Но у человека есть еще другая сила мировосприятия, которая у животных отсутствует. И эта таинственная сила именуется разумом. Человек посредством разума открывает общие законы мироздания, на основе общего познания мира и открытия общих законов естества начинает пользоваться природой и подчиняет ее себе. В прошлых наших беседах мы также говорили об этой, свойственной человеку, форме восприятия мира, и отметили, что механизм интеллектуального восприятия мира является одним из самых сложных механизмов человеческой природы. И этот сложный механизм в случае правильного сосредоточения внимания на нем, становится удивительным средством для познания самого человека. При помощи данного механизма человек открывает для себя многие другие аспекты реальности, познание которых непосред-

ственно при помощи ощущений не представляется возможным. Метафизические познания, особенно философское познание Бога, достигаются посредством именно этой таинственной и свойственной человеку особенности.

А теперь будем рассуждать относительно искушений. Человек, также как и другие живые существа находится под влиянием материальных и естественных искушений. Склонность к еде, ко сну, к удовлетворению половых потребностей и к отдыху увлекает человека к природе и к материальному началу. Но привлекающие человека факторы этим не ограничиваются. Существуют еще и другие факторы, притягивающие человека к нематериальным началам, то есть к явлениям, лишенным объема и веса, которые невозможно измерять материальными мерками. Принципы духовных увлечений, выявленных на сегодняшний день, состоят из нижеследующего:

Присущие человеку духовные аспекты

1 - Наука и знание

Человек стремится к освоению наук не только для того, чтобы обеспечить свое господство над природой. В душе человека заложен инстинкт поиска истины и стремление к изысканиям, и сам процесс освоения науки и познания доставляет ему удовольствие. Наука, будучи средством улучшения жизни и повышения работоспособности, желательна человеку и по зову его природы. Человек предпочитает быть осведомленным даже о тайнах галактик, знание или

незнание которых на его жизненную ситуацию никак не влияет. Человек по зову своей природы избегает невежества и стремится к науке. Поэтому знание и информированность составляют один из духовных компонентов человеческого существования.

2 - Нравственная добродетель

Человек выполняет некоторые дела не для получения какой-либо выгоды или избегания определенного убытка, а исключительно под воздействием конкретной системы чувств, называемых нравственными чувствами. Он выполняет эти дела, будучи уверенным, что его поступки диктуются человечностью.

Представьте себе, что человек находится в страшной пустыне, при тяжелых жизненных условиях - без пищевых и иных запасов и каждое мгновение он сталкивается со смертельной опасностью. В это время появляется другой человек, который предлагает ему помощь и спасает его от неминуемой гибели. После этого эти два лица расстаются, и долгое время не встречаются друг с другом. Много лет спустя спасенное лицо встречается со своим спасителем, попавшим в бедственное положение, и узнает его. Разве совесть спасенного лица никак не реагирует на данную ситуацию и ничего ему не велит? Разве совесть не говорит ему, что на добро следует ответить добром? Разве совесть не говорит ему, что за добро необходимо отблагодарить? Ответ на эти вопросы будет положительным.

Что говорят совести других людей, если данное лицо поможет своему спасителю? И какова будет реакция совести этих людей, если упомянутое лицо на

бедственное положение своего бывшего спасителя никак не реагирует?

Известно, что при первом случае совести других людей восхваляют поступки данного лица, а во втором случае упрекают и презирают его. Подобное реагирование совести людей, основанное на поощрении благодарности и осуждении неблагодарности, именуется нравственной добродетелью.

Нормой многих поведений человека выступает именно нравственная добродетель, иными словами, многие поступки человека объясняются моральными ценностями, а не материальной выгодой. Это тоже из числа особенностей человека и относится к духовным аспектам его личности, к компонентам его духовности. Многие из живых существ лишены подобной нормы, для животного нравственная добродетель ничего не значит, а нравственная ценность никакого смысла не имеет.

3 - Красота

В качестве другого духовного компонента человека выступает его интерес к красоте. Этот компонент составляет важную часть человеческой жизни. Человек желает узреть красоту во всех областях своей жизни. Он облачается в различные одежды, чтобы защитить себя от холода и жары, но не менее важным для него является красота и покрой одежды; строит дом для жилья, но, прежде всего, обращает внимание на красоту своего жилища; скатерть, которую он расстилает для яств, и посуда, в которой должна быть подана еда, и даже порядок расположения яств на столе и посуды - все подчинено принципам красоты и гармонии. Человек желает, чтобы лицо у него было

красивое, чтобы имя у него было красиво, чтобы носил он красивую одежду, и чтобы подчерк у него был красивым, желает, чтобы улицы в его городе были красивыми, чтобы перед ним стояла красивая панорама. Одним словом, он желает, чтобы постоянно в жизни его окружало все красивое.

Для животного красота ничего не значит. Ему важно только наличие корма в стойле, а красота стойла ему безразлична. Для него красивое седло, прекрасная панорама, красивое жилье и другие подобные средства никакой ценности не представляют.

4 - Освящение и поклонение

Одним из самых стойких и первобытных духовных проявлений человеческого духа и одним из самых подлинных компонентов его бытия является чувство почитания и поклонения. Анализ следов жизни человечества показывает, что почитание и поклонение сопровождало человека на всех временных и пространственных этапах его существования. Отличия наблюдаются только в способах и предметах поклонения: начиная от танцев и коллективных ритмичных движений вместе с системой славословия до наивысших проявлений покорности, умиления, и до самых эмоциональных славословий и восхвалений; а с точки зрения предмета поклонения - от камня и дерева до Извечной Самосущей Субстанции.

Пророки не принесли людям поклонение и славословие (Господу - М.М.) как таковых; они принесли лишь формы поклонения, то есть правила и процедуры, необходимые для поклонения; кроме того, они предостерегали людей от поклонения несуществующим божествам (отязычества).

С позиции неоспоримых религиозных установок, а также с точки зрения некоторых ученых-религиоведов,¹ человечество в начале поклонялось единому и истинному Богу. А поклонение идолам, луне, звездам или людям является своего рода заблуждением, которое было допущено позднее. То есть человечество в начале поклонялось не идолам, людям или другим созданиям, и переход к поклонению единому Богу начался не постепенно и не по мере развития цивилизации. Чувство необходимости поклонения Создателю, которое изредка характеризуется как религиозное чувство, существует у всех человеческих индивидов. Эрик Фром говорит: «Человек может поклоняться зверям или дереву, золотым или каменным идолам, или невиданному Богу, святому человеку или предводителю с сатанинскими качествами. Он может поклоняться своим предкам, своему народу, своему социальному классу или своим деньгам и успехам. Он может характеризовать свои убеждения в качестве религии или, наоборот, может думать, что никакого религиозного учения не придерживается. Но при этом важным считается не наличие у него религиозности, а то последователем какой религии он является».²

По словам Мухаммада Икбала, Уильям Джеймс утверждает: «Стимул поклонения является необходимым результатом положения о том, что в самых сильных частях самостоятельных и практических самостей, каждый человек представляет собой социальную самость. Несмотря на данное положение, совершенный собеседник может находить самого себя

¹ Такие как Макс Мюллер.

² Фром, Эрик, «Мир вне себя».

в мире мыслей (внутренних мыслей). Большинство людей, как систематически, так и случайно, обращаются к подобным мыслям в своих сердцах. Даже самый ничтожный индивид на земле с подобными высшими стремлениями чувствует себя реальным и ценным».¹

Уильям Джеймс, говоря об общности этого чувства для всех индивидов, отмечает: «Существует вероятность возникновения противоречий между людьми относительно степени влияния на них чувства некоего внутреннего контролера. Для части из людей внимание к этому вопросу составляет самый основной компонент самопознания. Подобные люди могут быть сравнительно более религиозными, чем другие. Но я уверен, что даже те лица, которые говорят об отсутствии у них подобного чувства, сами себя обманывают, и фактически до определенной степени являются верующими».²

Создание мифических героев из числа богатырей, ученых или религиозных деятелей является следствием чувства освящения, свойственного человеку, который стремится к тому, чтобы у него было, достойное восхваления и освящения существо, которого желают полюбовно восхвалять и освящать до сверхъестественного уровня. Чрезмерные восхваления современным человечеством партийных или национальных героев, разговоры о приверженности партиям, миссиям, направлениям, знамени, определенной территории и готовность к самопожертвова-

¹ Икбал, Мухаммад, «Возрождение религиозной мысли в исламе», с. 105.

² Там же, с 107.

нию на избранном пути являются следствием именно этого чувства.

Чувство поклонения - это чувство инстинктивной нужды в более высоком совершенстве, в котором нет никакого изъяна и в красоте, в которой нет никакого оттенка безобразия. Любая форма поклонения созданием является своего рода отклонением чувств от истинного направления.

Человек в состоянии поклонения желает улететь из своего ограниченного существа и соединиться с истинной, лишенной изъянов, недостатков, бренности и ограничения, и, по словам великого мыслителя наших времен Эйнштейна: «В этом состоянии индивид начинает понимать ничтожность человеческих действий и целей, и чувствует величие, проявляющееся в природных явлениях и мыслях».¹

Икбал в этом плане говорит: «Поклонение является жизненным и возвышенным действием, посредством которого маленький островок нашей личности открывает свое состояние в более обширной жизненной ситуации».² Богослужение и поклонение суть показателями конкретной *возможности* и конкретного *стремления* в человеке: возможность выхода за границы материального состояния и стремление к присоединению к более возвышенным и более обширным горизонтам. Подобное стремление - одна из особенностей человека. Поэтому поклонение и богослужение - это один из духовных компонентов человеческой души. А отличительная черта человека с учетом качества пребывания под воздействием при-

¹ Эйнштейн, Альберт, «Дунйа -йи, ки ман мибинам» («Мир, который я наблюдаю»), с. 56.

² Икбал, Мухаммад, «Возрождение религиозной мысли в исламе», с. 167.

тягательных сил и выбора одной из этих сил - это тема, которая будет рассмотрена в ходе последующих рассуждений.

Различные способности человека

Сила не нуждается в пространном определении. Фактор, повлекший за собой определенное воздействие, называется силой. Все существа в мире являются источниками одной или нескольких особенностей или воздействий. Следовательно, любому существу, включая твердые вещества, растения, животных и человека, присуща определенная сила. Сила, переплетенная с сознанием, пониманием и разумным желанием, называется *властью или могуществом*. Другое отличие человека и животного от растений и твердых веществ заключается в том, что человек и животное определенную долю своих сил применяют с учетом склонностей или страха и под воздействием своих *желаний*. Например, магнит притягивает железные предметы сам по себе под воздействием своего рода природной необходимости. Магнит при этом ничего не может знать о своих действиях, а притягивание железных предметов происходит не под влиянием страха и не под воздействием каких-либо его желаний и склонностей. Аналогичным образом можно рассуждать о сжигающем огне, о растении, которому свойственен процесс вегетации, и о дереве, которое расцветает и дает плоды.

Но животное, которое ходит, владеет определенной информацией о своей ходьбе, и оно не стало бы ходить, если бы не возникало у него подоб-

ное желание. Именно поэтому и говорится, что: «Животное - существо,двигающееся по своему желанию». Другими словами, определенная доля животных сил зависит от желаний животного и подчинена велению его желаний. То есть если животное пожелает, то упомянутые силы действуют, но если оно того не пожелает, то данные силы вовсе не будут действовать.

Некоторые силы и способности у человека также подчинены этому принципу. То есть их реализация зависит от желаний человека. Разница лишь в том, что желания животного - это его природные склонности и инстинкты, и животное бессильно побороть их. Когда желания животного направляются в какую-либо сторону, то оно невольно, подчиняясь своим желаниям, следует в том направлении. Животное лишено силы необходимой для того, чтобы побороть свои внутренние наклонности, а также способностей, чтобы поразмыслить над определением приоритетов в своих наклонностях или в делах, к которым оно практически не испытывает желания, но которые должны быть осуществлены чисто по соображениям дальновидности.

Но человек представляет собою иное существо. Человек способен сопротивляться своим внутренним желаниям и не подчиняться им. Подобная способность дана человеку благодаря другой его внутренней силе, именуемой *волей*. А воля в свою очередь подчиняется разуму. То есть разум распоряжается, а воля - выполняет.

На основе вышесказанного выяснилось, что человек обладает способностями, которых все другие живые существа лишены. И это связано с двумя причинами:

Во-первых, что человек обладает системой наклонностей и духовных притягательных качеств, которых другие живые существа лишены. Эти притягательные силы позволяют человеку расширить круг своей деятельности за пределы материального и расширить его до возвышенных горизонтов духовности. А многие живые существа не могут покинуть темницу материального.

Во-вторых, человек оснащен силой *разума* и *воли*, он способен сопротивляться своим желаниям, спасая себя от их влияния, и господствовать над всеми ними. Человек может подчинить разуму все свои желания и установить для них определенные нормы, он способен не позволить никакому желанию выйти из установленных рамок и тем самым завоевать *духовную* свободу, которая является самой ценной из всех форм свободы. Эта великая способность - одна из отличительных черт человека и у животных вовсе не встречается. Именно благодаря этой способности человек удостоен быть носителем определенных *обязанностей*, ему предоставлено право *выбора*, и он выступает в качестве *свободного, выбирающего* и *самостоятельного* существа.

Наклонности и притяжения представляют собой своего рода связь между человеком и притягивающим его внешним объектом. Чем больше человек покоряется своим наклонностям, тем больше он деградирует, приходит в состоянии наготы, слабости и упадка, его судьба все больше зависит от внешней силы, которая будет управлять им. А сила разума и воли выступает в качестве внутреннего потенциала и символа реальной личности человека.

Когда человек опирается на разум и волю, он концентрирует все свои силы и ему удается сопро-

тивляться влиянию внешних сил, *освободить* себя и выступить в качестве *свободного острова*. Именно благодаря воле и разуму человек становится *самим собой*, обладателем стойких личностных качеств. Господство над своим эго и спасение от влияния вожделений выступают в качестве основной цели исламского воспитания. Конечной целью подобного воспитания является *духовная свобода*.

Самосознание

Ислам уделяет особое внимание тому, чтобы человек познал себя, и определил свое место в мире творений. Столь много напоминаний относительно человека в Коране связано с тем, чтобы человек познал себя реально, и верно оценил свое положение в мире бытия. А цель подобного познания и оценки заключается в том, чтобы он возвысился до надлежащего ему высокого положения.

Коран - созидаящая человека книга; это не теоретическая философия, ограничивающаяся спорами, идеями и обозреваемой панорамой; предложенные Кораном панорамы предназначены как руководство для действия и принятия решений.

Коран стремится к тому, чтобы человек познал *себя*. Познание самого себя не означает знания о паспортных данных: имя, отчество, фамилия, год рождения, гражданство, место рождения, сведения о вступлении в брак и о детях.

Данная *самость* означает то, что именуется Божьим Духом. И благодаря познанию этой самости у человека появляется чувство собственного достоин-

ства, собственной значимости и возвышенности, после чего человек не позволит унижать себя, и он удостоверится в своей святости; тогда нравственные и социальные святыни для него приобретут беспорочную значимость.

Почему в Коране говорится об избранности человека? Коран желает напомнить человеку, что он не случайное существо, которое якобы создано случайной совокупностью каких-то атомов; он - существо избранное и, следовательно, у него есть миссия и определенная ответственность. Несомненно, в этом мире человек - самое могущественное существо. Если представим мир и имеющиеся в нем существа как большую деревню, то человек является хозяином этой деревни. Но нам важно узнать: данный хозяин деревни является избранным лицом или он навязал себя в этом качестве насильственным путем?

Материалистические философские учения считают, что человек достигает власти исключительно путем применения силы. Эти учения утверждают, что человек стал обладателем власти по случайным причинам. Естественно, при подобном предположении такие понятия, как *миссия* и *ответственность* становятся бессмысленными. Да какие могут быть при подобных обстоятельствах миссии и ответственности? С чьей стороны они могут быть установлены и против кого будут направлены?

А с точки зрения Корана человек является избранным хозяином земли. И он избран самой компетентной субстанцией бытия, то есть Всевышним Господом, по признаку достоинства и компетентности, а не исключительно по признаку силы и могучего хвата. Поэтому, как любое другое избранное лицо, он наделен *миссией* и *обязанностями*. Его миссия оп-

ределена Самим Богом, и он ответственен перед Богом. Вера в то, что человек - избранное существо и что подобная избранность повлечет за собой определенную цель, оставляет в индивидах своего рода психологический и воспитательный отпечаток. А вера в то, что человек является следствием системы бесцельных случайностей, оставляет в человеке иные психологические и воспитательные следы.

Самосознание означает, что человек должен осознавать свое истинное положение в мире существ и знать, что он не вполне земное существо, и что в нем посредством Божьего Духа заложено превосходство над всеми другими созданиями; он должен знать, что может превосходить даже ангелов, что он свободен и самостоятелен; а также должен помнить, что он ответственен за себя, за других людей, и за благоустройство и улучшение мира. («Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней»¹). Человек должен знать, что он доверенное лицо Бога, что ему не случайно даровано превосходство над другими существами и, следовательно, он не должен препираться и стремиться к присвоению всех вещей, забывая о возложенной на него ответственности.

Воспитание талантов

Исламское учение свидетельствует о том, что данная божественная школа уделяет одинаковое внимание всем аспектам человеческой жизни, включая

¹ Сура «Худ»-11:61.

физические и психологические, материальные и духовные, мыслительные и чувственные, индивидуальные и общественные, и ни один из этих аспектов под предлогом приоритетности особо не выделяется. Важным считается *воспитание* человека с принципиальным учетом всех вышеперечисленных аспектов, которые ниже нами вкратце будут рассмотрены.

Физическое воспитание

Ислам, категорически осуждая себялюбие (в смысле превознесение собственного эго) и вождение, вместе с тем, считает физическое воспитание, в смысле ухода за телом, охраны здоровья и соблюдение требований санитарии необходимым, одновременно осуждая всякие вредные для организма действия. Всякий раз, когда какое-либо предписание - например, соблюдение поста - окажется для организма вредным, ислам исключает его из числа обязанностей и даже объявляет подобный пост недозволенным. Всякое пристрастие, наносящее вред организму, с точки зрения ислама считается запрещенным. В исламе установлено много традиций и обрядов, направленных на охрану здоровья.

Может быть, некоторые не осознают разницу между физическим воспитанием, направленным на поддержание здоровья, и себялюбием, являющимся этически осуждаемым действием. Они могут думать, что ислам, выступающий против всякого себялюбия, осуждает физическое воспитание. Это грубая и вместе с тем опасная ошибка. Ведь закалка организма и соблюдение гигиенических требований в корне отличаются от себялюбия.

Осуждаемые исламом себялюбие и вожделение, будучи направлены против человеческого духа, становятся причиной психических заболеваний, и таким же образом, противоречат требованиям гигиены и правильному физическому воспитанию человека, став причиной и чисто физических недугов. Ибо потакание своему эго и вожделение приводят к чрезмерностям, которые служат источником основных нарушений различных функций организма.

Духовное воспитание

Воспитание ума, интеллекта, приобретение духовной независимости и борьба против факторов, направленных против духовной независимости, являются теми мерами, которые одобряемы исламом.

Воспитание воли, умение управлять собою, духовная свобода от абсолютной власти вожделений составляют основу многих молитв и исламских предписаний. Воспитание духа правдивости, прививание любви к наукам, воспитание моральной чистоты, воспитание эстетического чувства и воспитание духа поклонения Богу - каждое само по себе является объектом пристального внимания ислама.

Эффективная роль человека в создании своего будущего

Все существа в мире бывают одушевленными или неодушевленными. Неодушевленные существа никакой роли в создании своего будущего не играют.

Вода, огонь, камень и почва - неодушевленные предметы, и никакой роли в своем создании и совершенствовании не играют. Они реализуются исключительно под воздействием внешних факторов, и под воздействием этих же факторов иногда в той или иной мере совершенствуются. Эти существа никаких стремлений или действий, направленных на собственное созидание или улучшение, не предпринимают. А со стороны одушевленных существ, каковыми являются растение, животное и человек, наблюдается определенная система стремлений, направленных на свою защиту от различных бедствий, на привлечение других предметов и на продолжение рода.

У растений наличествует определенное количество природных сил, воздействующих на созидание их будущего. Растениям присущи силы, которые привлекают некоторые вещества из почвы и воздуха, или силы, способствующие вегетации растений изнутри посредством привлеченных веществ, или силы, помогающие им в организации процесса продолжения рода.

У животных все эти природные силы существуют в сочетании с некоторыми другими физиологическими силами, такими как зрение, слух, осязание и другие, а также наклонностями, о которых говорилось выше. Животное при помощи этих сил, с одной стороны, защищает себя от бедствий, а с другой стороны, подготавливает почву для своего развития и сохранении вида.

В человеке все природные и сознательные силы, имеющиеся у растений и животных, существуют в сочетании с некоторыми добавочными наклонностями, о которых говорилось выше, а так же в сочетании с уникальной силой разума и воли, которая поз-

воляет ему в значительной степени управлять своей судьбой, выбирать и формировать свое будущее.

Из вышесказанного выясняется, что некоторые существа никакой роли в создании своего будущего не играют (твердые вещества). А некоторые другие существа, хотя и играют определенную роль при создании своего будущего, но эта роль является неосознательной и не свободной, то есть они стремятся по пути к своему будущему с определенной долей информации о себе и об окружающей их среде и под воздействием определенной совокупности физиологических и сознательных сил (животные).

Человек - существо обладающее потенциалом

Но человек в создании своего будущего играет более эффективную и охватывающую роль. Его роль отличается как осознанностью, так и самостоятельностью, то есть человек информирован как о себе, так и об окружающей его среде и он, используя силу разума и воли, может выбирать свое будущее по своему желанию.

При этом сфера выполняемой человеком роли гораздо шире, чем у животного. Широта сферы созидательной деятельности человека относительно его будущего основывается на трех его особенностях:

1 - Широта его кругозора и информированности. Человек, используя силу науки, распространяет круг своего видения и информированности за пределы внешних аспектов природы, достигает глубинных тайн естества и познает его законы. Познавание законов природы предоставляет человеку возможность переделать природу в более удобную для жизни человека форму.

2 - Широта круга потребностей, о которых говорилось в главе «Человек и животное», другой нашей книги¹ и которые были упомянуты в параграфе «Многогранное существо» настоящей книги.

3 - Способность человека к особому созиданию самого себя, не встречающаяся ни у какого-либо другого существа.

Данное положение объясняется тем, что некоторые другие живые существа, хотя и в меньшей степени, но также способны к «созиданию» и можно «посредством особых воспитательных факторов» внести в них некоторые изменения, как это наблюдается в мире флоры и фауны. Но, во-первых, ни одно из них не создается само по себе, и именно человек выступает их создателем, во-вторых, их изменчивость по сравнению с человеком - весьма незначительна. Человек с позиции нравственных качеств и особенностей является потенциальным существом. То есть он в начальный период после своего рождения лишен каких-либо нравственных и поведенческих особенностей и качеств. Это в отличие от животных, каждый из которых рождается с определенными поведенческими особенностями. Человек, в начале лишенный всяких поведенческих качеств и особенностей, с другой стороны, способен к приобретению подобных качеств и особенностей. Следовательно, он посредством приобретаемых им особенностей и нравственных качеств, наряду с врожденными составляющими, создает для себя и некоторые другие, *вторичные параметры*.

Человек единственное из живых существ, которому Закон Творения предоставил возможность со-

¹ Имеется в виду книга: Муртаза Мутаххари. «Инсан ва иман» («Человек и вера»), Тегеран, «Нур», 1367 х.с.

зидать самого себя. Иными словами, вопреки физическим компонентам человека, основа которых была заложена еще в эмбриональный период его жизни, и вопреки душевным качествам и психическим параметрам животных, которые также формировались в период до их рождения, психические параметры человека, именуемые особенностями и нравственными качествами и этическими нормами, в значительной степени формируются после его рождения.

Поэтому все существа, и даже животные являются такими, какими они созданы, а человек является тем существом, которым сам желает быть. Именно по этой причине представители каждого из видов животных похожи друг на друга, как по физическим, так и по душевным и поведенческим параметрам. Все особи кошек обладают одинаковыми поведенческими особенностями, то же самое можно сказать о собаках, муравьях. При этом если между представителями одного или того же вида есть в этом плане какая-либо разница, то она, как правило, незначительная. Но разница в поведении и нравственных особенностях между индивидами рода человеческого - бесконечна. Именно поэтому человек - единственное существо, которое *само* должно выбирать - кем и каким оно должно быть.

В исламских источниках утверждается, что в День Суда люди возрождаются не в своем обычном облике, а в соответствии со своими духовными качествами. То есть люди возрождаются в форме и в теле того живого существа, на которого они при земной жизни походили по своим приобретенным нравственным качествам и по вторичным параметрам своего духа. В виде людей возрождаются лишь только те лица, нрав, поведение и вторичные духовные параметры которых при земной жизни были человеческими.

Человек благодаря своему научному таланту будет царствовать над природой и обустроит ее соответственно своим потребностям. При этом он по правилам созидания и по своему желанию перестроит также и себя и, таким образом, будет управлять своей судьбой.

Все испытательные учреждения, нравственные школы и религиозные учения призваны обучить человека методам формирования своего будущего. Правильным считается тот путь, который ведет человека к счастливому будущему. А неверный путь, наоборот, ведет человека к такому будущему, которое полно страданиями и трудностями. Господь в Священном Коране говорит: «Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным».¹

Из предыдущих рассуждений нам стало понятно, что знание и вера при созидании человека играют различные роли. Наука придает человеку силы, предлагает ему путь созидания предоставляет и возможность построить свое будущее, как сам *пожелает*. А роль веры состоит в направлении человека в сторону такого способа созидания самого себя и будущего, который для него и для общества был наиболее оптимальным. Вера препятствует тому, чтобы человек построил будущее, основанное на материальной и индивидуальной выгоде. Вера придает направленность желаниям человека, выводит их из состояния монополии материального начала и способствует тому, чтобы духовность превратилась в компонент человеческих потребностей.

Наука, как орудие, будет служить удовлетворению человеческих потребностей и способствовать такому изменению природы, чтобы человеку легче было уп-

¹ Сура «Аль-Инсан» (Человек) - 76:3.

равлять ею. Но каким образом преобразовать природу, создать из нее полезный для человеческого сообщества продукт или разрушительные силы для осуществления амбициозных целей отдельных личностей, это уже не входит в компетенцию того, что мы называем наукой. Все это зависит от того, каковы люди, которые распоряжаются научными достижениями.

А вера выступает в качестве силы, господствующей над человеком: она будет распоряжаться желаниями и потребностями человека, направляя их путем истины и нравственности. Вера создает человека, а человек - силой науки преобразует мир. При сочетании науки и веры достигают свои цели, как человек, так и весь мир.

Ограниченность человека

Область свободы и воли человека

Естественно, что человек, будучи свободным, при созидании своих психологических компонентов, изменении естественной среды в угоду себе и построении желаемого будущего сталкивается с многочисленными ограничениями; его свобода - относительна, то есть он свободен в пределах ограниченного круга. И в пределах этого круга он волен выбрать, как светлое, так и трудное и нелегкое будущее. Ограничения человека в этом плане связаны с несколькими факторами:

1 - Наследственность

Человек рождается с присущей ему человеческой природой. Так как его родители являются людьми,

то он тоже невольно приходит в мир в качестве человеческого индивида. С другой стороны, родители оставляют по наследству ему ряд своих качеств, которые неизбежно будут сопровождать его. К этим качествам относятся, например, цвет кожи, цвет глаз, физические особенности, которые нередко передаются по наследству нескольким поколениям. Ни одно из упомянутых качеств не выбирается самим человеком, и он обречен на их унаследование.

2 - Естественная и географическая среда

Естественная и географическая среда, в которой человек развивается, неизбежно накладывает свои следы на физические данные и психику человека. Регионы с жаркими, холодными и умеренными климатическими условиями - каждый порождает особый дух и особый нрав. То же самое можно сказать о горных, пустынных и иных регионах.

3 - Социальная среда

Социальная среда является важным фактором формирования психических и нравственных особенностей человека. Язык, традиции, религия в большей степени навязываются человеку именно под воздействием социальной среды.

4 - История и временные факторы

Человек с точки зрения социальной среды подвержен не только влиянию настоящего времени. В его формировании существенное влияние оказы-

вают также и прошедшее время, случаи, происходившие в прошлом. Между прошлым и настоящим всякого существа, в целом, существуют неоспоримые и четко установленные связи. Прошлое и настоящее представляют собой не изолированные друг от друга точки, а как два момента единого течения. Прошлое - это источник и ядро будущего.

Человек и Божественная предопределенность

Протест человека против ограничений

Человек не в состоянии полностью прервать свои отношения с факторами наследственности, естественной среды, социальной и исторической обстановки. Но он может в огромной степени противостоят ограничениям, связанным с этими факторами, и освободить себя от их господства. Человек посредством силы разума и знания, с одной стороны, и силой воли и веры - с другой, способен внести в эти факторы определенные изменения, отвечающие его желаниям. Но почему? Разве не существует Божественной предопределенности и Божественной меры? Или предопределенность и мера не являются ограничивающими факторами?

Божественная предопределенность и божественная мера установки - это строгое и бесспорное предназначение, которое не является ограничивающим человека фактором. Божественная предопределенность означает строгое предназначение относительно процессов и существ, а божественная мера - это строгое Божье веление, касающееся явлений и событий.

С точки зрения религиозных наук, бесспорно, Божественная предопределенность напрямую и непосредственно не относится ни к одному отдельно взятому событию, наоборот, она обуславливает события и процессы только посредством системы причин. Божественная предопределенность требует, чтобы миропорядок представлял собой систему причинно-следственных отношений. Все свободы человека посредством разума и воли, и все его ограничения с позиции наследственных и исторических факторов исходят из необходимости, диктуемой Божественным предопределением и системой причинно-следственных отношений.¹

Поэтому Божественное предопределение не считается ограничивающим человека фактором. Ограничения, налагаемые на человека с позиции Божественного предопределения, обуславливаются ни чем иным, как условиями, связанными с наследственностью, средой и исторической обстановкой. Таким же образом и доставшаяся человеку свобода также диктуется Божественной предопределенностью, согласно которой человек является разумным существом, обладающим волей и способным в значительной степени освободить себя от влияния ограничивающих естественных и социальных условий и управлять собственной судьбой.

Человек и его обязанности

Другой способностью человека, о которой говорилось и выше, является его умение быть ответственным. Человек способен жить внутри установленных

¹ Для получения более подробной информации см: Мур-таза Мутаххари. «Человек и судьба», Тегеран, «Амир-и Ка-бир», 1367 х.с.

для него законных рамок. Среди всех существ только человек может кроме законов природы соблюдать еще и другие правила. Например, не возможно установить для камня или доски, для деревьев и цветов, или для лошадей, коров и овец какие-либо законы, и не возможно обязать эти существа действовать в рамках установленных для них законов и правил. Меры, направленные, например, на защиту и блага этих существ, можно принимать только принудительным путем.

А человек является единственным привилегированным существом, обладающим *способностью* и *умением* действовать в рамках системы установленных договорных законов. Но эти договорные законы устанавливаются и навязываются человеку со стороны компетентной инстанции, и их навязывание связано с определенными трудностями, поэтому они в целом именуется *обязанностями*.

Для того, чтобы конкретным образом обязать человека, законодательство должно соответствовать нескольким условиям. Другими словами, человек может брать на себя какие-либо обязанности, при наличии определенных условий. Эти условия, наличие которых обязательно для всех видов обязанностей, состоят из нижеследующего:

1 - Совершеннолетие

При достижении определенного возраста у человека наблюдаются сравнительно внезапные изменения в организме, ощущениях и мыслях. Эти изменения именуется созреванием или совершеннолетием. Каждому человеку свойственно фактически одно естественное совершеннолетие.

Установить конкретное время совершеннолетия для всех индивидов невозможно. Может быть, некоторые индивиды достигают периода естественного совершеннолетия быстрее, чем некоторые другие. Индивидуальные особенности каждого человека, а также региональные, географические и климатические условия в замедлении или ускорении наступления естественного совершеннолетия могут оказаться весьма действенными.

Однозначно известно то, что у женщин период естественного совершеннолетия наступает сравнительно быстрее, чем у мужчин. С законодательной точки зрения, необходимо определить средний возраст или минимальный срок совершеннолетия (кроме условия развития, установленного исламом), чтобы для всех членов общества был установлен единый возрастной ценз. Следовательно, может быть и так, что некоторые лица, достигнув периода естественного совершеннолетия, с законодательной точки зрения все еще считаются несовершеннолетними. В исламе, с точки зрения шиитских ученых, периодом совершеннолетия для мужчины считается начало шестнадцатилетнего, а для женщин - начала десятилетнего возраста (по лунному календарю).

2 - Разум

Законодательное совершеннолетие является одним из условий для того, чтобы у человека были конкретные обязанности перед обществом. В качестве другого условия для подобных обязанностей выступает наличие разума, ибо сумасшедший, будучи лишенным разума, не может быть носителем каких-либо общественных обязанностей. Лицо, не достиг-

шее совершеннолетия, и не носившее никаких гражданских обязанностей, не обязано в период зрелости компенсировать ранее не выполненные им обязательства. Например, совершеннолетнее лицо не обязано совершить все молитвы все посты, не совершенные им до наступления периода зрелости. То же самое следует сказать и об обязательных для зрелого человека постах.

Действительно, есть и некоторые обязательства, относящиеся к имуществу ребенка или умалишенного. Ребенок и умалишенный не обязаны выполнять подобные обязательства. Но после того, как ребенок становится совершеннолетним или после того, как умалишенный выздоровеет, они должны будут выполнить эти обязательства. К этим обязанностям относятся, например, выплата *заката или хумса*, за счет имущества ребенка или умалишенного. При этом если законный попечитель в свое время не производил упомянутые выплаты, то они должны быть выплачены владельцами имущества по достижению периода, когда они становятся законными носителями обязанностей.

3 - Осведомленность

Естественно, что человек может выполнять какие-либо обязанности лишь в том случае, когда он будет информирован об этих обязанностях, иными словами, когда они ему разъяснены. Например, если законодательный орган примет какой-либо закон, но не доведет его до сведения ответственного лица, то данное лицо не обязано и даже не в состоянии выполнять этот закон. И даже если ответственное лицо в своей практике допускает нарушение подобного закона, то законодатель не может привлекать

его к ответственности. Ученые, знатоки методологии религиозных наук, утверждают, что наказание нарушившего закон лица, не информированного об этом законе, не приемлемо и предосудительно. Данный случай именуется «погрешность из-за неведения». В Священном Коране неоднократно встречается упоминание истины о том, что никакой народ не был наказан без предварительного увещевания о конкретных законах.

Конечно, обязательность знания и информированности относительно обязанностей не означает, что человек может быть беспечным и практически позволить себе остаться в неведении, считая это состояние поводом для своего оправдания. Человек обязан быть в поиске науки и знания и действовать соответственно приобретенным знаниям. Согласно преданию, в День Суда некоторые грешники предстанут перед Божественным судом, и будут отвечать за допущенные ими нерадивости при выполнении своих обязанностей. У них спросят: «Почему не знали, и почему не стремились к тому, чтобы быть осведомленным?»

Следовательно, когда говорим о том, что знание и осведомленность являются условием для наличия обязанностей, то подразумеваем обстоятельство, при котором ответственное лицо не было осведомлено о своих обязанностях не по своей вине, и к тому же оно безуспешно, но в должной степени стремилось к тому, чтобы быть осведомленным в этом плане. Подобный носитель обязанностей будет прощен Господом.

4 - Сила и умение

Объектом обязанностей человека становится дело, завершение которого ему под силу. Но дело,

выполнение которого человеку не под силу никогда не может стать объектом его обязанностей. Несомненно, человеческие силы и умения ограничены. Следовательно, обязанности человека также должны быть в рамках его возможностей. Например, человек способен осваивать различные науки, но в ограниченных в плане времени и объема информированности пропорциях. Человеческий индивид, каким бы гениальным он не был, должен постигать различные степени науки постепенно и в течение определенного времени. Если какого-либо лица заставят пройти несколько лет формального обучения и освоить конкретную отрасль науки, то его тем самым обязывают приложить максимум усилия. Но если человека заставляют изучать все существующие в мире науки, то это будет обязанность, выполнение которого ему не под силу. Подобная постановка вопроса является неправильной и никакой справедливый арбитр на подобное решение не идет. Господь в Коране говорит: «Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей».¹

Если человек находится в состоянии утопления, и мы можем спасти его, то мы обязательно должны принять меры для его спасения. Но если, например, самолет находится в состоянии падения, и мы лишены возможности предотвратить его падение, то подобная обязанность с нас снимается. То есть мы не будем в ответе перед Господом за то, что не смогли предотвратить падение самолета.

Здесь следует напоминать об одном обстоятельстве, о котором мы уже ранее говорили, а именно, о том, что зависимость обязанности от наличия

¹ Сура «Аль-Бакара» (Корова) - 2:286.

знаний и осведомленности не означает, что мы не обязаны стремиться к достижению знаний и осведомленности. Таким же образом, зависимость обязанностей от силы и умения не означает, что мы должны освободить себя от обязанности стремиться к достижению силы и умения. В некоторых случаях достижение силы считается предосудительным, а в иных случаях - дозволенным. Допустим, что нам противостоит сильный и настойчивый враг, который намерен посягнуть на наши права или на исламские территории, а мы в данном случае лишены возможности противостоять ему, и любое противостояние этому врагу равносильно потере наших сил, без особого результата как сиюминутного, так и дальнейшего. Естественно, при подобном обстоятельстве мы не обязаны противостоять врагу и предотвращать его посягательства. Но мы обязаны не покладая рук, постоянно стремиться к накоплению сил и возможностей. В этом плане в Священном Коране говорится: «Приготовьте против них сколько можете силы и боевых коней, чтобы устроить врага Аллаха и вашего врага».¹

Допустивший нерадивость в достижении осведомленности индивид и община несут ответственность перед Богом, и при этом некомпетентность не может служить для них оправданием. Таким же образом, каждое слабое лицо или любое немощное общество, допускающие нерадивость в достижении силы и могущества, также несут ответственность перед Богом: мол, почему не стремились быть сильными и могущественными? При этом слабость и немощь вовсе не могут служить для них оправданием.

¹ Сура «Аль-Анфал» (Добыча) - 8:60.

б - Свобода и самостоятельность

Другим условием для несения обязанностей является наличие свободы и самостоятельности. То есть человек обязан выполнять те или иные задачи при отсутствии принуждения и чрезвычайных ситуаций. А при наличии принуждения и чрезвычайных случаев обязанность аннулируется. Принуждение и чрезвычайные обстоятельства действуют, например, в случае, когда какая-либо принудительная сила вынуждает человека не соблюдать пост, и в случае неподчинения его жизнь будет в опасности. Естественно, в подобных случаях обязанность поститься аннулируется. Подобное аннулирование обязанности действует еще, например, когда какое-либо лицо намеревается совершить хадж, а другое деспотически настроенное лицо угрожает в случае совершения паломничества расправиться с ним или с его семьей. Досточтимый Пророк изрек: «Там, где выступает принуждение, обязанности снимаются».

Под чрезвычайным обстоятельством понимается случай, когда человек не становится объектом угрозы со стороны отдельно взятого лица, а выбирает сам; однако, этот выбор диктуется надвигавшимися тяжелыми условиями. Например, человек, оставшийся в пустыне, вынужден голодать, и вокруг нет ничего для утоления голода, кроме падали. В подобном случае запрет на употребление в пищу падали отпадает.

Следовательно, разница между принуждением и чрезвычайным обстоятельством состоит в том, что при принуждении человек становится объектом угрозы со стороны агрессивной и деспотической силы и вынужден совершить какой-либо предосудительный поступок, а в случае отказа ему угрожает опасность; и человек, стремясь загородить себя

от опасности, невольно поступает вопреки своим обязанностям. Но при чрезвычайных обстоятельствах подобной угрозы нет, однако совокупность условий навязывает человеку нежелательную ситуацию, и он, чтобы преодолеть данную ситуацию, вынужден действовать вопреки своим основным обязанностям.

Отличия принуждения от необходимости

Так значит, разница между принуждением и чрезвычайной ситуацией определяется двумя обстоятельствами:

1 - При принуждении, в отличие от чрезвычайной ситуации, замешана угроза со стороны человека.

2 - При принуждении человек стремится к устранению нежелательного состояния, а при чрезвычайной ситуации - к преодолению подобного состояния.

Но принуждение и чрезвычайная ситуация не могут быть охарактеризованы как общие условия обязанностей, то есть они не могут быть общими и неотъемлемыми характеристиками для наличия обязанностей. Данная общность зависит, во-первых, от степени ущерба, который должен быть преодолен или устранен; во-вторых, от значения той обязанности, которая по причине принуждения или чрезвычайной ситуации остается невыполненной. Естественно, что никогда не следует под предлогом принуждения или наличия чрезвычайной ситуации предпринять шаги во вред другим, в ущерб обществу и во вред самой религии. Однако есть и такие обязанности, ради которых следует терпеть любые лишения и невзгоды.

Условия правильности

Нами выше были рассмотрены моменты, относящиеся к условиям наличия обязанностей, то есть к условиям, согласно которым человек является носителем определенных обязанностей и будет обязан выполнять какую-либо работу. Следовательно, условия наличия обязанностей - это такие предпосылки, без которых человек не может иметь никаких обязанностей. Но есть целая система других условий, которые в целом именуются *условиями правильности*.

Как нам известно, религиозные вопросы, включая богослужения и другие действия, чтобы они правильно и достоверно выполнялись, должны быть переплетены с совокупностью условий и особенностей. Значит условие достоверности - это такое условие, без наличия которого человек не может правильно выполнять свои обязанности, и все выполненное им должно оцениваться как неверное. Так же как условия для наличия обязанностей, существует множество условий правильности. Однако, так же как условия наличия обязанностей, условия правильности подразделяются на две категории: частные и общие. Частное условие каждого действия относится исключительно к этому же действию и познается в ходе изучения данного действия. А общие условия состоят из нескольких компонентов, которые ниже нами будут рассмотрены.

Между общими условиями наличия обязанностей и общими условиями правильности, по словам знатоков логики, существует *обоюдная общность и час-*

тность. ¹ То есть, некоторые условия могут быть как условиями наличия обязанностей, так и условиями достоверности; а некоторые другие, будучи условиями наличия обязанностей, условиями правильности не являются, но есть и такие условия, которые, будучи условиями достоверности, к условиям наличия обязанностей не относятся. Конечно, условие правильности также в свою очередь делится на три категории: некоторые из них являются условиями, как правильного богослужения, так и правильных отношений; другая часть относится только к правильности богослужений, а третья часть - исключительно к правильным отношениям.

То, что служит как условием наличия обязанностей, так и условием правильности является разумом. Человек, лишенный разума, не имея обязанностей, лишен еще и возможности правильно действовать, как в плане богослужения, так и в области отношения. Например, недозволенно совершение хаджа и чтение молитвы со стороны умалишенного лица вместо другого (здорового) лица.² Подобное лицо не может быть посредником между имамом (предводителем) общей молитвы и другими молящимися или, просто, между самими молящимися лицами.

¹ Например, деньги и монеты представляют обоюдную общность. Некоторые монеты являются деньгами, но некоторые другие ими не являются. Некоторые деньги не являются монетами, а некоторые другие - являются.

² Согласно исламским законам, человек, ранее совершивший хадж, может повторно совершить данный ритуал вместо другого, не имеющего возможности совершить хадж самолично; то же самое предписание остается в силе по отношению к намазу (обязательной молитве).

Сила (власть), так же как и разум, является условием, как наличия обязанности, так и их правильности. То же самое мы говорили и об отсутствии принуждения. То есть, при особых условиях обязанности с лица, подвергшегося принуждению, снимаются; таким же образом если какое-либо отношение происходит под давлением и принуждением или какое-либо брачное соглашение заключается принудительным путем, то подобное отношение и брачный союз являются не только неправильными, но еще и недозволенными. Однако, совершеннолетие, будучи условием наличия обязанности, условием правильности обязанностей не является. Действия несовершеннолетнего ребенка, пока еще не являющегося носителем обязанностей, но достигшего уровня, когда, подобно взрослому, может совершить верные действия, считаются правильными. Следовательно, подобный ребенок может выступить в качестве посредника между имамом и молящимися людьми, или, непосредственно, между самими молящимися лицами. Отсюда следует, что совершеннолетие не является условием правильности молитвы. А как быть в случае торговых отношений?

Некоторые религиозные ученые убеждены, что в торговых сделках совершеннолетие является условием правильности. И ребенок, способный отличить добра от зла, пока еще не в состоянии заключить торговые сделки от своего имени или от имени других лиц. Например, он не может произвести крупные покупки, отдать имущество в аренду или читать молитву о заключении временного брака.¹ Другие

¹ Согласно шиитскому (джафаритскому) фикху заключение временных браков не возбраняется.

ученые-богословы утверждают, что сообразительный ребенок не может совершить торговую сделку от своего имени, но он вполне может быть посредником и представителем в торговых сделках между другими взрослыми лицами.

Осведомленность, знание, а также отсутствие чрезвычайных ситуаций представляют собой моменты, которые выступают условиями наличия обязанностей, но не условиями правильности действий. Поэтому, если какое-либо действие, включая молитвы и торговые отношения, с точки зрения других условий совершается вполне обоснованно, а действующее лицо не знает о полноте и совершенстве своего действия, то его действие, все равно, считается правильным, таким же образом правильными являются и торговые отношения, а также брачные союзы при чрезвычайных ситуациях. Например, допустим, что какое-либо лицо является владельцем дома, к которому оно очень привязано и который вовсе не желает продать. Но вдруг возникает чрезвычайная ситуация, из за которого данное лицо будет остро нуждаться в деньгах, и немедленно продает свой любимый дом. В данном случае сделка считается правильной. Или, допустим, что конкретно взяты женщина и мужчина вовсе не желают заключить брак между собой. Вдруг у одного из них обнаруживается острое заболевание, и врач советует ему (или ей) срочно вступить в брак. И они волей чрезвычайного случая вступают в брачные отношения. Подобный брак является правильным.

Здесь следует задаваться вопросом: почему принудительное отношение является неправильным, а отношение, диктуемое чрезвычайной ситуацией - правильным? Здесь можно ответить, что обе,

и принудительная и чрезвычайная ситуации, состоявшиеся против воли человека, - одинаковы. Так, если кому-то угрожают, вынуждая его продать свой дом или свое дело, и он, соглашаясь в целях устранения этой угрозы, действительно, продает свой дом или свое дело, в глубине своей души продолжает оставаться недовольным. Но тот, кто соглашается для преодоления какой-либо трудности (например, лечения больного) продать свой дом или свое дело, также в глубине души остается недовольным. Если кто-то для лечения своего больного ребенка вынужден в экстренном порядке продать свой любимый дом, то он в глубине души остается недовольным и чрезвычайно опечаленным данной сделкой. От того, что принужденный человек желает посредством выполнения принудительной работы предотвратить бедствие, а человек, оказавшийся в экстренной ситуации, стремится к преодолению бедствия, суть вопроса не меняется. Таким же образом, то, что при принудительных действиях непосредственно задействован какой-либо человек (в качестве принуждающего), а в экстренных отношениях непосредственное вмешательство человека отсутствует, так же не меняет суть вопроса. Кроме того, в большинстве случаев экстренные случаи возникают под опосредованным влиянием человека (в виде эксплуатации или колониализма).

Ответом на данный вопрос может послужить то, что существует разница между состоянием *принуждаемого* и *оказавшегося в экстренной ситуации*, и отношение первого из них Законодатель ислама характеризует как неверное, а второго - как правильное, заключается в другом. Принуждаемое лицо под воздействием принуждения испытывает экстренную

потребность, а лицо, оказавшееся в экстренной ситуации также испытывает подобную нужду. Но удовлетворение нужды принуждаемого лица зависит от устранения зла угнетателя, а устранение подобного зла осуществляется путем вступления принуждаемого лица в принудительную сделку. Здесь закон выступает в защиту принуждаемого лица и, вопреки желаниям принуждающего индивида, объявляет сделку незаконной. Однако, удовлетворение нужды человека, оказавшегося в экстренной ситуации, напрямую зависит от получения денежной суммы, которую он намерен получить от экстренной сделки. Здесь если закон намерен выступить в защиту лица, оказавшегося в экстренной ситуации, то должен объявить сделку легитимной. Ибо в случае объявления сделки нелегитимной упомянутый человек понесет больше ущерба. В частности, если в вышеупомянутом примере сделка по продаже дома будет объявлена незаконной, то результатом будет то, что покупатель не станет владельцем дома, а продавец не получит желаемую сумму денег. Тогда человек, оказавшийся в экстренной ситуации, лишается средств для лечения своего ребенка. Именно поэтому факихи (знатоки исламского права и юриспруденции) утверждают, что признание принудительной сделки незаконной будет в пользу принуждаемого лица, а признание экстренной сделки незаконной - не в его пользу.

Здесь остается открытым вопрос: могут ли другие люди воспользоваться экстренным положением и безысходностью человека и несправедливым образом покупать его товар мизерной ценой, считая данное действие приемлемым и легитимным? Конечно, нет!

То, что является условием правильности, но не наличия обязанностей именуется *зрелостью (рушд)*. В исламском законодательстве человеку, пожелавшему взять на себя выполнение какого-либо социального дела, например, намерившемуся вступить в брак или самостоятельно завершить какую-либо сделку, то есть желавшему распоряжаться своим собственным имуществом, кроме общих условий, то есть совершеннолетия, разум, сила и самостоятельность, предъявляется еще требование быть *зрелым*.

Под зрелостью понимается умение и способность человека справиться с возложенной на него работой. Поэтому, согласно исламскому законодательству, недостаточно быть только разумным, совершеннолетним и самостоятельным, чтобы вступить в брачный союз или распоряжаться своим имуществом. Брак девушки или парня, желающих начать супружескую жизнь, считается правильным лишь тогда, когда они обладают умственной зрелостью. То есть лишь тогда, когда они осознают сущность, ответственность и судьбоносное значение брака и относятся к этому важному вопросу весьма обдуманно и серьезно. Таким же образом, для молодого человека или девушки, являющимися владельцами определенного имущества, полученного путем унаследования или другим способом, недостаточно лишь достижение совершеннолетия для того, чтобы они могли распоряжаться своим имуществом. Для этого необходимо, чтобы они подверглись определенному испытанию. Если наряду с совершеннолетием они будут обладать еще и умственной зрелостью, то есть способностью и компетенцией хранить и использовать свое имущество, то собственность передается в их распоряжение. В обратном случае, законно назначенный

опекун продолжает распоряжаться их имуществом. В Священном Коране читаем: «Испытывайте сирот, пока они не достигнут брачного возраста. Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество».¹

Осведомленности человека

Человек осведомлен, как о самом себе, так и о мире, и он стремится к тому, чтобы обладать большими сведениями о себе и о мире. Его совершенствование, успехи и счастье зависят от этих двух форм осведомленности.

Какая из этих двух форм осведомленности является приоритетной, и какая из них - второстепенной? Судить об этом не так уж просто. Некоторые отдают предпочтение самопознанию, а другие - познанию мира. Вероятно, одно из отличий между западным и восточным способами мышления заключается именно в форме ответа на данный вопрос. Таким же образом одно из отличий между наукой и верой заключается в том, что наука является средством для познания мира, а вера - средством самопознания.

Конечно, наука стремится к тому, чтобы человек познал как мир, так и самого себя. Это задача наук о духовности. Но самопознание, достигнутое исключительно научным путем напоминает неодушевленное тело, оно не возбуждает страсть в сердцах и не пробуждает спящие силы человека. А самопознание,

¹ Сура «Ан-Ниса'» (Женщины) -4:6.

достигнутое посредством религии, основывается на вере. Подобное самопознание освещает все естество человека. Самопознание, которое ознакомит человека с его реальным естеством, устраняет его беспечность и безразличие, возбуждает пламя в его душе и ознакомит его с болью, к компетенции науки и философии не относится. Эти науки и философии редко бывают в состоянии отогнать беспечность и безразличие и вынуждают человека забывать о самом себе. Поэтому, встречаются немало беспечных, ученых и философов, безразличных ко всему мирскому, лишенных самопознания, и существует немало не проходивших специального обучения людей, которые отличаются высокой степенью самопознания.

Призыв к самопознанию и к тому, что характеризуется как «познай самого себя, чтобы познавать Господа» и «не забывай о своем Господе, чтобы не забыть самого себя», красной нитью проходит через все религиозное учение.

В священном Коране сказано: «Не будьте подобны тем, которые забыли Аллаха и которых Он заставил забыть самих себя. Они являются нечестивцами».¹

А досточтимый Пророк (да благословит его Аллах и приветствует!) изрек: «Кто познает самого себя, познает своего Господа». А'Али (мир ему!) велел: «Самым полезным познанием является познание самого себя». Кроме того, он сказал: «Меня удивляет то, что некоторые люди, потеряв какую-либо вещь, начинают искать ее, а, потеряв самого себя, никаких поисков не предпринимают».

¹ Сура «Аль-Хашр» (Собрание) - 59:19.

Сведущие люди во всем мире упрекают западную культуру в том, что она - культура познания мира и забвения самого себя. Человек в этой культурной среде познает мир, и чем больше он его познает, тем больше забывает самого себя. Именно в этом и заключается основной секрет падения и деградации человека на Западе. А к чему человеку все мирские блага, когда он забывает самого себя?

Думается, что лучшие критические замечания в адрес западной культуры принадлежат Махатме Ганди, покойному индийскому лидеру. Он говорит: «Запад способен на свершение великих дел, которые другими народами признаются как Божья сила. Но западный человек беспомощен в одном плане - внутреннее созерцание собственной природы. Этого одного достаточно для того, чтобы показать ложный блеск этой новой культуры. Если и западная культура превратила западных людей в алкоголиков и поклонников сексуальных утех, то это произошло потому, что западный человек вместо *поиска самого себя* стремится к самозабвению и пустой самореализации. Большинство из того, что на Западе характеризуется как великие дела, героизм и даже добродетель, фактически является ничем иным, как забвением самого себя и пустословием. Реальная сила Запада направлена на исследования и изобретения, связанные с вооружением. И это объясняется избеганием западного человека самого себя, а не его силой и его исключительной властью над самим собой. Зачем человеку покорение мира, когда он потерял свой собственный дух?»¹

¹ Махатма Ганди, «Моя религия», предисловие.

Ганди пишет: «В мире существует только одна истина - познание своей сущности (души). Кто познает себя, познает Бога и других людей. А кто себя не познает, ничего познавать не может. В мире существует только одна сила, одна свобода и одна справедливость. И это единство заключается в силе властвовать над самим собой. Тот, кто властвует над самим собой, будет властвовать над всем миром. В мире существует лишь одна добродетель, которая означает любить других, как самого себя. Другими словами, воспринять других, как самого себя. Все остальное является выдуманным, иллюзорным и небытийным».¹

Во всяком случае, независимо от того, отдаем ли мы предпочтение самопознанию или познанию мира, а также от того считаем ли мы их равнозначными или нет, бесспорно, расширение познаний и осведомленности означает расширение жизненных просторов человека. Дух или душа эквивалентна осведомленности, а осведомленность эквивалентна духу или душе. Кто - более сведущ, у того больше души.

*Душа - ничто иное, как осведомленность:
Кто более сведущ, у того больше души.*

*У нас больше души, чем у животного.
Почему? Ибо наша душа более сведуща.*

*Так больше чем у нас душа у ангела,
Ибо она украшена обцим (с Богом) чувством.*

Там же.

*Но душа людей сердца больше по величю,
Чему ангелов. Согласись, это неизбежно.*

*Ангелы должны поклоняться человеку, ибо
У него больше души, чем ангела небесного.*

*Ибо худшее должно поклоняться лучшему,
Это - установка, не подлежащая спору.*

*Не подобает при наличии милости Создателя,
Чтобы цветок стал поклоняться колючке вдруг.*

*Душа, умножаясь, двинется через крайности, И
души всех существ будут подчинены ей:*

*Душа птиц, рыб, пери и людей вместе, Ибо он
превосходит их по своим качествам.*

*Что такое душа ? Осведомленность о добре и зле,
Радость от милости и рыдания от нанесенного
ущерба.*

*Так как тайна и сущность души в осведомленности,
То, кто более сведущ, у того, бесспорно, больше души.*

*Раз требование души в осведомленности, То,
кто более сведущ, у того сильнее душа.*

*Дух несет в себе влияние осведомленности, И кто
больше осведомлен - тот божественен.*

*Раз мир души состоит из осведомленности, Кто
лишен души - лишен припаса бытийного.*

Следовательно, чем больше человек сведущ о себе и о мире, тем больше у него души. Обладание душой (или духом), по словам философов, понятие относительное, то есть обладает степенями и иерархией, по мере постепенного возрастания осведомленности, возрастает и степень его жизненности и духовности. Естественно, что обсуждаемое нами самопознание, не означает чисто анкетную осведомленность о себе (имя, имена отца и матери, место рождения, место жительства и т.д.) или биологическое самопознание, согласно которому человек характеризуется в качестве более высшего, чем медведь или обезьяна, животного. Для ясности вопроса здесь вкратце укажем на наличие различных форм самопознания. Не говоря уже о нереальных формах познания самого себя, таких как анкетные данные, можно указать на наличие нескольких иных форм самопознания:

***1 - Сущностное (или врожденное)
самопознание***

Человек обладает природным (врожденным) чувством самопознания, то есть сущностное ядро человеческого бытия включает в себя самопозна-

¹ Слова Джалал ад-дина Руми из поэмы «Маснави-йи ма'нави» («Духовная поэма»).

ния. То есть не верно, что вначале формируется человеческое «я», а затем человек придает этому своему «я» определенную степень осведомленности. Возникновение человеческого «я» эквивалентно возникновению его самопознания. В этом процессе этапы «осведомленный», «осведомленность» и «вхождение в состояние осведомленности» совпадают. «Я» - это реальность, совпадающая с познанием самого себя.

Человек в последующие этапы, то есть после своего более или менее полного познания других вещей, таким же образом познает и самого себя. Иными словами он воссоздает в памяти свой образ, то есть обретает знания о себе. Но прежде чем подобным образом познать себя, и даже прежде чем познать другие вещи, он уже будет иметь определенные приобретенные знания о самом себе.

Психологи, обычно рассуждающие о самопознании, подразумевают упомянутый нами второй этап, то есть рассматривают самопознание как приобретенное и субъективное знание. Но философы больше уделяют внимание эмпирическому, а не субъективному познанию. Подобное познание является одним из убедительных аргументов абстрагирования духа в философии. При подобном самопознании нет места таким сомнениям, как «существую я, или нет», и «если я существую, то кто я такой» и т.д. Ибо сомнения существуют там, где знания являются приобретенными, то есть объективное существование вещи, ставшей объектом познания, отличается от объективного существования самого познания. Но, так как здесь подразумеваются объективно существующие познания (сущностные познания), то сомнения здесь недопустимы. Основная ошибка Де-

карта заключалась в том, что он не обратил внимания на то, что утверждение «я существую» не подлежит сомнению, чтобы его достоверность можно было подтвердить словами «я мыслю».¹

Природное (врожденное) самопознание, будучи реальным, тем не менее, не является приобретенным. Способ существования «я» является человеческим. Следовательно, та форма самопознания, к которой призывается, не является той степенью самопознания, которое возникает неизбежно в следствие сущностного движения самой природы. В священном Коране, после напоминания об этапах творения (капля, сгусток, кости, плоть), говорится: «Потом Мы вырастили его в другом творении».² Здесь содержатся упоминания о том, что несознательное вещество превращается в сознательную духовную сущность.

2 - Философское самопознание

Философ стремится к познанию сущности своего сознательного «я». Мол, что это такое? Экзистенция он или акциденция? Абстрактный он или материальный? Существует он прежде тела, возник вместе с ним, или, может быть, происходил из самого тела?

¹ Декарт, французский философ 17 века начал свою философскую теорию с тем, что допускал сомнения по всем вопросам, даже по самым аксиоматичным. Затем он утверждал, что «я не могу сомневаться во всем, но когда я думаю, то допускаю сомнения». Следовательно, «я *думаю*» означает, что «я *существую*». После этого он стал сомневаться в существовании самого себя, Бога и вещей.

² Сура «Аль-Му'минун» (Верующие) - 23:14.

Сохранится ли он и после тела? И тому подобные вопросы.

В этой степени самопознания особенно выдвигается сущность самого себя. Мол, что это такое и из чего состоит? Когда философ претендует на познание истины, то заявляет ли он о действительном познании сущности, материала и экзистенции собственного «я»?

3 - Мировое самопознание

Мировое самопознание подразумевает познание самого себя в тесном контакте со всем миром, мол: откуда я пришел? Где я нахожусь? Куда я иду? При подобном самопознании человек поймет, что он является частью одного *целого* под названием *мир*, поймет, что является не самостоятельным, а зависимым островом, что он не пришел в этот мир сам по себе и не живет в нем изолированно. Он желает определить свое положение в этом процессе. Содержательные слова 'Али (мир ему!) служат выразителем подобного самопознания: «Да благословит Господь того, кто знает - откуда он пришел и куда направляется?»

Подобное самопознание порождает одну из самых изысканных и возвышенных болей человека. Это боль, неведомая животным и другим существам природы; это боль носителя истины. Именно подобное самопознание способствует тому, чтобы человек всегда чувствовал жажду истины, находился в поиске достоверных знаний, стремился к уверенности и спокойствию, в его душе горело пламя сомнения, которое не дает ему покоя. Это пламя, которое горе-

ло в душе таких людей, как Газзали,¹ лишало их сна и покоя, заставляло их покинуть высокое положение в медресе Низмайя, вынуждало их бродить по пустыням и долгие годы находиться на чужбине в состоянии смятения и раздумья.

4 - Классовое самопознание

Одной из форм социального самопознания является классовое самопознание. Классовое самопознание означает познание человеком самого себя в связи с социальным классом, к которому он принадлежит. В классовых обществах индивид с учетом уровня жизни, использования жизненных благ и лишений невольно будет принадлежать особой общественной прослойке. Осознание своего классового положения и классовой ответственности составляет основу классового самопознания.

По мнению некоторых теоретиков, человек, оставшийся вне класса, к которому он принадлежит, лишен своей *самости*. Самость каждого человека - это его *совесть*, совокупность его чувств, мыслей, болей и стремлений. И все эти компоненты формируются внутри определенного *класса*. Поэтому, согласно мнению этой группы теоретиков,

¹ Газзали (или аль-Газзали) Абу Хамид Мухаммад ибн Му-хаммад ибн Мухаммад ат-Туси аш-Шафии (1058-1128) - мусульманский философ, противник греческой философии, один из основоположников суфизма. Учился, а затем работал в Нишапуре и Багдаде. Автор знаменитых работ, таких как «Возрождение религиозных наук», «Алхимия счастья» и др. в которых наряду с важнейшими направлениями фикха и калама рассматривал приемлемые с точки зрения ислама основы суфизма.

человек - это биологический вид, отчужденный от себя, это субъективное, а не объективное существо. А объективное существо определяется внутри класса. «Человека не существует» можно говорить только о существовании аристократии или массы. Человек обретет реальность только в неклассовом обществе, разумеется, если подобное общество установится. Следовательно, в классовом обществе социальное самопознание ограничивается классовым самопознанием. А классовое общество, согласно этой теории, эквивалентно меркантильному познанию. Ибо данное общество основывается на утверждении о том, что в качестве реальной власти над индивидом и личностным фундаментом индивида выступают материальные интересы, также как и в общественной структуре, в которой основным общественным институтом и фундаментом является экономический базис. И здесь именно общая материальная жизнь и общая выгода выступают в качестве факторов, формирующих *общую совесть, общие вкусы и общие суждения*. Классовая жизнь придает человеку классовые взгляды, которые становятся причиной того, чтобы человек смотрел на людей, на мир и на общество с определенного ракурса, и растолковал их с классовой точки зрения. При этом сама по себе классовая боль охватывает внутренний мир человека, классовыми становятся также его стремления и социальная ориентация. Марксизм придерживается именно этой формы самопознания. Подобное самопознание можно называть марксистским самопознанием.

5 - Национальное самопознание

Национальное самопознание - это познание самого себя с учетом отношений с людьми, с которыми человек связан этническими и родственными узами. Человек в ходе совместной жизни с группой людей, имея с ними общие законы, традиции, историю, общие исторические победы и поражения и, наконец, общую культуру, обретает особого рода единство с ними. Также как и индивид, который имеет свою единственную самость, отдельно взятый народ или нация по причине наличия у него единой культуры обретет общую национальную самость. Для создания единства между людьми, культурные общности играют более действенную роль, чем расовая общность. Нация, имеющая общую культурную основу, из множества «я» создает единое «мы», для защиты которого зачастую выступает самоотверженно, воодушевляясь его победой и чувствуя уныние при его поражении.

Национальное самопознание равносильно осведомленности о национальной культуре, о национальных знаменитостях и об общенациональном «мы». В основном, в мире нет отдельно взятой культуры, а существует *множество культур*, каждой из которых присущи своя самобытность, свои отличия и своеобразные черты. Поэтому единая культура - несостоятельное понятие.

Национализм, нашедший особое распространение в 19 веке и имеющий хождение и по сей день, основан именно на этой философии. В отличие от классового самосознания, в котором все оценки, чувства, суждения и стремления имели классовый характер, национализм зиждется на национальных аспектах и вращается вокруг национальной оси.

Национальное самопознание хотя к категории меркантильного познания и не относится, тем не менее, ограничивается в рамках своекорыстия. Оно обладает всеми пороками своекорыстия, такими как отсутствие восприятия чужого, непризнание собственных пороков, самодовольство и непримиримость. Поэтому оно, подобно классовому самопознанию, само по себе лишено нравственных аспектов.

б - Гуманное самопознание

Гуманное самопознание подразумевает познание самого себя в связи со всеми людьми. Самопознание в основе своей зиждется на философии, согласно которой все люди являются компонентами единого целого и пользуются *общечеловеческой совестью*, и чувство гуманизма присуще всем человеческим индивидам. И как говорит Саади:

*Одно сынов Адама естество,
Ведь все они из корня одного.*

*Постигнет одного в делах расстройство,
Всех остальных охватит беспокойство.*

*Тебе, не сочувствующему другим,
Мы человека имя не дадим.*

Люди, подобно Огюсту Канту стремившиеся и стремящиеся к поиску *общечеловеческой религии*, придерживаются именно этой идеей. В этом и состоит суть гуманизма, ставшего в наше время популярной философской идеей современности, и часто упот-

ребляемым словом со стороны претендентов на звание просветителя.

Гуманизм видит человечество в положении, выше классовых, национальных, культурных, конфессиональных и расовых принадлежностей, в качестве единого целого, осуждая всякую дискриминацию и различие между людьми. Объявленные и распространенные в мире декларации под названием *прав человека* опираются именно на эту философию и выступают провозвестником именно подобного самопознания в мире.

Если в каком-то индивидуе возникнет подобное самопознание, то его боль будет болью всего человечества, его мечты станут мечтами всех людей. И он будет стремиться к поддержанию всех людей, его дружба и вражда приобретают человеческий оттенок, то есть он становится другом всех друзей человека - науки, культуры, здравоохранения, благоденствия, свободы, справедливости и любви, и врагом всех врагов человечества, то есть невежества, нищеты, угнетения, болезней и дискриминации.

Если подобное самопознание возникнет, то оно, вопреки классовому и национальному самопознанию, будет иметь нравственный характер. Но данная форма самопознания, несмотря на свой наиболее выраженный логический характер и огромную популярность, реализовалась сравнительно в меньшей степени. Почему?

Секрет кроется в способе существования и реалиях самого человека. Человек в своем способе существования и своих реалиях отличается от всех других существ, включая твердые вещества, флору и фауну. Ибо всякое другое существо, которое вступает в мир, является таким, каким оно было создано,

то есть его сущность, реальность и качества остаются такими, какими они были созданы факторами Творения. А для человека, после его сотворения начинается процесс, который сводится к тому, кем и каким он должен стать. Человек является не тем, каким сотворен, а тем, каким желает стать, и тем, каким должен стать под воздействием воспитательных факторов, в частности, и своей воли и своего выбора.

Другими словами, каждое существо с точки зрения сущности и качества сотворено с определенной *кинетической* основой, а человек с этой точки зрения создан *потенциальным*. В нем семена человечности существуют в кинетической форме, и если ему не угрожает никакая катастрофа, то эти семена дают всходы, расцветают, а их плодами будут внутренний мир человека, компоненты его природной и человеческой *совести*. В отличие от твердых веществ, флоры и фауны, человек является индивидом и личностью. Индивид человека - это совокупность его телесных составляющих, которые вступают в мир в кинетической форме. Человек в начале своего рождения с точки зрения своих телесных компонентов, как и все другие животные, представляет собой кинетическое начало. Но с точки зрения духовных компонентов, которые составляют его личностные параметры, является потенциальным существом. Его человеческие ценности хранятся в нем в потенциальной форме, и он готов к развитию и совершенствованию.¹

¹ С упованием на Бога, мы подготовим к печати особое исследование относительно вопроса о сущностных сторонах существования человека с точки зрения ислама. А здесь будем довольствоваться выяснением положения о том, что теория сущности (врожденного начала) в его исламской интерпре-

С психической и духовной точки зрения, человек на одну позицию отстает от телесного этапа, его телесные компоненты созданы фактором творения, когда он был еще в эмбриональном состоянии. Но его духовные и психические компоненты и основы его личности должны развиваться в период после рождения. Поэтому мы утверждаем, что каждый человек сам является строителем, архитектором и инженером своей личности. Кисть изображения и способ творения личности (а не индивидуальности) человека находятся в его собственных руках. Трудно признать различие между существами (кроме человека) и их сущностями. Например, между понятием дерева и конкретным деревом, между понятием собаки и конкретной собакой или понятием кошки и отдельной кошкой. В этом плане человек - единственное существо, между понятием и сущностью которого наличествует заметная разница, то есть, между человеком и человечностью. О, как много в мире людей, которые, не достигнув степени человечности, остались в положении животных! К ним относятся, например, некоторые первобытные люди и дикари, а также некоторые люди, подвергшиеся метаморфозе и превратившиеся в зверей, и к которым можно причислить большинство святош.

Как это возможно, чтобы существовала разница между вещью и ее сущностью? Естественно, что сущ-

тации, в отличие от точек зрения Декарта, Канта и других авторов, не означает, что человек с первых моментов своего рождения является кинетическим обладателем некоторой доли прозорливости, склонностей и желаний. То есть, выражаясь словами, философов, мы будем пытаться опровергать утверждение о том, что человек рождается с кинетическим разумом и волей.

ность является необходимым условием существования, и если какое либо существование - кинетическое, то его сущность тоже находится в кинетическом состоянии. Потенциальное существование лишено своей достойной сущности. В этом и заключается основная философская интерпретация того, что экзистенциалистами называется первобытностью всего сущего и их утверждения о том, что человек является существом без сущности и сам путем выбора своего пути придает себе сущности. Исламская философия, особенно философское учение Мулла Садра¹ неоднократно опирается именно на этот момент. Поэтому он и говорит: «Человек - не вид, а множество видов. Даже каждый индивид каждый день представляет собою иной вид, чем вчера».

Отсюда выясняется, что человек, как биологическое существо, не может быть мерилем человечности. Биологический человек является лишь только основой реального человека. И, по словам философов: носителем талантов является человечность, а не сам человек. Кроме того, выясняется, что без первобытности духа, говорить о человечности бессмысленно.

После ознакомления с этим вступлением нам удастся отчетливее понять смысл *человеческого самопознания*. Мы отметили, что человеческое самопознание зиждется на том, что люди считаются элементами *единого* реального множества и являются носителя-

¹ Садр ал-Мута'аллихи (Глава философов) - прозвище Мулла Садра, Садр ад-дина Мухаммада бин Ибрахима Ширази (1572-1640), иранского философа, богослова и мистика, автора около сорока известных сочинений по теологии и философии ислама. В системе философских взглядов Мулла Садра отразились и получили новое осмысление многие направления античной и ранней мусульманской философии.

ми единой и общечеловеческой совести, которое стоит выше классовый, религиозной, национальной и расовой совести. Теперь заявляем, что данное утверждение нуждается в комментарии того, какие люди, из тех над кем царствует общий дух, обладают общей самостью? Среди каких людей развивается человеческое самопознание, порождая у них чувства сострадания и сплоченности? Разве только среди людей, достигших степени человечности, которые являются выразителями человеческих ценностей и истинной человеческой сущности, или среди людей, оставшихся на потенциальном уровне? Или среди людей, подвергшихся метаморфозе и превратившихся по своей сущности в самых лютых зверей? Среди какой категории? Разве среди всех?

Естественно, что, когда речь идет о взаимном чувстве боли, мы утверждаем, что все люди являются частями единого тела и переживают друг за друга. Но не все могут быть такими сострадательными. Подобные чувства сострадания чужды первобытному и дикому человеку, оставшемуся в состоянии детства и человеческая природа у которого еще не пробудилась. Разве возможно, чтобы над подобными людьми царствовал упомянутый нами общий дух? О людях, подвергшихся метаморфозе, здесь и речи быть не может.

Так значит, частями единого тела действительно могут быть только люди, достигшие степени человечности, обладающие человеческой сущностью и облагороженные истинной человеческой природой. Тогда, если «постигнет одного в делах расстройство, других охватит беспокойство».

Подобные люди, у которых в достаточной степени встречаются все природные (сущностные) ценности, являются *правоверными*. Ибо вера находится во

главе всех сущностных качеств и истинных ценностей человека.

Следовательно, тем, что действительно объединяет людей в общее «мы», является единый для них дух. А источником подобного нравственного чуда является *общность веры*, а не общее происхождение, общие корни и общность по рождению, о которых говорит Саади.

То, что воспевают Саади, является идеалом, а не действительностью. Это даже и не идеал. А каким же образом Муса может быть единым телом с Фирау-ном, или Абу Зарр¹ может сочувствовать Муа'вийе, а Лумумба² может стать соратником Чомбе?

А как реальностью, так и идеалом может быть единство состоявшихся людей, ведающих о ценностях. Именно поэтому, вопреки утверждениям Саади, который исковеркал смысл слов досточтимого Пророка, в достоверном хадисе говорится: «Уверовавшие являются частями единого тела, всякий раз, когда чувствует боль одна из частей тела, остальные части вторят ей высокой температурой и бессонницей».

Несомненно, человек, достигший степени человечества, испытывает любовь не только ко всем людям, но ко всем вещам, и даже к людям, подвергшимся метаморфозам, сущность которых изменена. Поэтому Господь назвал Пророка «Милостью для

¹ Абу Зарр Гаффари - верный соратник Пророка, а затем и 'Али, категорически выступавший сторонником 'Али в его борьбе против наместника Сирии (а затем и халифа) Му'авийи.

² Лумумба - демократически избранный руководитель Конго, который в начале 60-х годов 20 века был устранен с власти политиком-реакционером Чомбе.

всех миров». Подобные личности испытывают любовь даже к людям, которые враждуют с ними. 'Али (мир ему!) относительно одного из своих недоброжелателей по имени Ибн Мулджам ал-Муради говорил: «Я люблю его жизнь, а он - мою смерть». Но здесь речь идет о *взаимной любви* и *взаимной боли*. Взаимное благорасположение и любовь возможны только в обществе правоверных. Конечно, необходимым условием общей любви ко всем людям является ни *всеобщий мир*, не отсутствие ответственности и безразличие к заблудившимся и угнетателям. Наоборот, истинный гуманизм подразумевает наличие строгой ответственности в этих вопросах. В наше время известный английский философ и математик Бертран Рассел и знаменитый французский философ - экзистенциалист Жан Поль Сартр являются двумя знаменитыми представителями идейных людей. Кстати, Рассел построил свою философию морали на основе, по двум аспектам противоречащей его гуманистическим идеям. Философия морали Рассела основана на дальновидности, подчиненной личным интересам, то есть он считает, что большая и лучшая выгода в свете нравственных принципов является основой морали, и других философий для морали он не признает. Следовательно, гуманизм господина Рассела пахнет меркантилизмом. А гуманизм Жана Поля Сартра, по словам одного из современных авторов,¹ «является символом беспокойства западного мира, у которого почва уходит из-под ног». Этот автор, относительно западного нигилизма пишет: «Этой энергичной буржуазии, которая покорилась Бастилии и водрузила на

¹ Ашури, Дарийуш, статья в журнале «Джахан-и ноу» («Новый мир»), от шахривара 1345 г. х.с.(сентября 1966 г.).

ней знамя национализма, сегодня думать не над чем, она может думать разве что над отсутствием всяких мыслей! Молодое поколение европейцев опирается на пустую точку. Сегодня Запад навязывает другим основные статьи своего экспорта: социальную нестабильность, безнадежность, беспокойства, чувства унижения, нигилизм. Он навязал все это другим нациям и народностям... Нигилизму свойственна позиция - раз не мой, то пусть будет ничейным. Таким образом, он идет по пути своей гибели.

Но в ответ на *гуманистическую и романтическую* философию наблюдается другая реакция, проявляемая западной интеллигенцией на различных уровнях. На одной стороне этого многообразия стоит Рассел с его простым практическим взглядом, а на другой стороне - Сартр с его сложной, трудной и беспокойной философской теорией. А по середине этого многообразия находятся другие представители интеллигенции, политологи и экономисты, такие как Тиберман, которые стремятся найти для решения своих и чужих проблем практически действенные пути.

Но Рассел со свойственным ему свободным от мирских привязанностей и мистическим методом мышления и со своей сложной теорией ответственности представляет другую категорию западного духа, который с особым родом чувства вины стремится компенсировать свои промахи. Сартр, подобно философам-стоикам, выступает приверженцем равенства и братства между людьми, сторонником всемирного правительства, свободы, самостоятельности, праведности и добропорядочности. Сегодня он представляет когорту представителей западной просветительской интеллигенции, которые, опираясь на *общечеловеческие* ценностные ориентиры, стара-

ются избегать состояния, когда почва идет у них из-под ног... Они, принимая гуманизм вместо религии, тем самым, как будто просят прощение своих грехов и грехов всего Запада у *общечеловеческого* божества, который пришел вместо старого бога».¹

Явным результатом гуманизма Сартра является то, что время от времени замечаем его в состоянии, когда он проливает «крокодильи слезы» в связи с угнетенным состоянием Израиля и стонет из-за «деспотизма» арабов, особенно палестинских беженцев.

Мир постоянно наблюдал и наблюдает за всеми практическими проявлениями устремлений западных гуманистов, подписавших громогласные всемирные декларации о правах человека; данное состояние в особых комментариях не нуждается. Социальное самопознание, включая классовое, национальное и человеческое, в наш век стало именоваться еще и интеллигентным самопознанием. Интеллигентом является тот, кто достиг одной из упомянутых форм самопознания и чувствует боль, присущую классу, нации или человечеству и стремится к спасению своего класса, своей нации или всех людей, желает передать им свои познания и побудить их к движению и к борьбе за свое спасение от социальных угнетений.

7 - Гносеологическое (ирфаническое) самопознание

'Ирфаническое'² самопознание означает познание самого себя в тесной связи с Истинной Субстан-

¹ Ашури, Дарийуш, «Энсангарайи ва инсанмаслаки» («Гуманизм и человеколюбие»), тот же журнал.

² Ирфан (араб. букв. «знание») - гнозис, теософия, свод знаний о Божественном Абсолюте, приобретенных преиму-

цией. Подобная связь с точки зрения 'арифов не подразумевает отношения между двумя существами, находившимися на одном уровне, как, например, индивиды общества. Она сводится к отношениям основного и косвенного, главного и производного от него, аллегорического и реального и, по словам самих 'арифов, относится к форме отношений искателя к Абсолюту.

Боль 'арифа, в отличие от боли ощущаемой интеллигентом, состоит не в отражении внешних болей посредством человеческого самопознания, это - внутренняя боль, то есть боль, которая возникает в результате природной и сокровенной потребности. Интеллигент, боль которого имеет социальный характер, вначале приобретает осведомленность, которая способствует тому, чтобы он почувствовал боль. Но боль 'арифа, будучи внутренней и сокровенной болью, сама по себе является для него осведомлением, точно также как обычный недуг больного, который служит ему уведомлением природы о наличии определенной потребности.

*Жалобы и тайны присущие недугу
Бдительностью становятся при болезни.*

*Кто сведущ, испытывает больше боли,
Тот, кто знающ, бледен он лицом.*

щественно посредством интуиции, нежели путем дискурсивного мышления. Обладающий подобным знаниям — *ариф*, *гностик*. Далее вместо распространенного в русскоязычной литературе слова «мистик» мы используем слово «*ариф*» или «*ирфан*» (вместо «мистицизма»), значение и особенности которых будут частично изложены в данной книге.

*Так знай этот принцип, о, искатель основ,
Наличие боли - признак прозрения.*

Боль 'арифа отличается и от боли, испытываемой философом. 'Ариф и философ - оба испытывают боль истины. Но боль философа - это боль знания и познания истины, а боль 'арифа - боль, связанная с достижением Истины, соединения с Ней и растворения в ней. Боль философа способствует тому, чтобы он отличился от всех детей природы, - от всех твердых веществ, от представителей флоры и фауны. Ибо никакое другое существо в мире не испытывает боль, связанную со знанием и опознанием. Но 'ариф испытывает боль, связанную с любовью и увлечением; подобная боль не встречается не только у животных, но даже и у ангелов, которые являются сосредоточением знаний и самопознания.

*Не было любви у ангела, сказки не рассказывай,
Орошай прах человека чашей вина и благовониями.*

*Представился его лик, и не заметил у ангелов любви,
а затем
Местопребыванием своим выбрал область
бытия человека.²*

Боль философа складывается из заявления о его потребностях к знаниям, ибо человек по своей природе склонен к познаниям. А боль 'арифа состоит из его заявления относительно присущей его природе

¹ Строки из «Маснави-йи ма'нави» («Духовной поэмы») Джалал ад-дина Руми.

² Строки из газелей Хафиза.

любви, из-за которой он стремится к полету, чтобы ощущать Истину всем своим существом. Без достижения этой истины он не будет знать покоя. 'Ариф представляет полное самопознание исключительно в форме *познания Бога*. С точки зрения 'арифа, то, что именуется философами действительным человеческим «я», фактически является не реальным человеческим «я», а его духом, душой и простой установкой. А реальным «Я» является только Бог. С устранением данной установки человек постигает свою самость (свое «я»). Мухйи ад-дин ибн 'Араби в своей книге «Фусус ал-хикам» («Гемма мудрости») говорит: «Философы и знатоки калама (исламской схоластики - М.М.) говорил о самосознании достаточно много, но познание самого себя подобными путями не достигается.

Но подобным путем познание самого себя невозможно. Считать выводы философов о самосознании правильными, равнозначно признанию человека с распухшим телом упитанным». Один из основных вопросов, который был задан Шейху Махмуду Ша-бистари¹ в области 'ирфана, и в ответ на который Шейх написал свою известную поэму «Голшан-и раз» («Цветник тайн»), относился к «самости» и понятию «я».

Ты задал мне вопрос: «Что такое «я» ?

Скажи мне о моем «я», кто он такой?»

¹ Шейх Махмуд Шабистари (ум. в 1320 г.) - знаменитый богослов и суфий, автор великолепной 'ирфанической поэмы «Голшан-и раз». Эта поэма, будучи одной из самых лучших книг в области 'ирфана, способствовала увековечиванию имени своего автора. К данной поэме написаны многочисленные комментарии.

*Когда Абсолютное Бытие окажется в плену,
То станут называть его словом «я».*

*Истина, установленная определением ясным,
Тобою словами будет называться «я».*

*Я и ты - акциденции Бытийной Сущности, И
сомнительные сетчатки Бытия.*

*Все - сгусток лучей призраков и духов, которые
Иногда видны в зеркале, а порою и в светильнике.*

Затем Шабистари выступает с критикой высказываний философов относительно духа, «я» и самосознания такими словами:

*Ты повторяешь слово «я» в своих выражениях, При
этом указываешь в сторону духа.*

*Когда своим вождем признаешь свой разум,
То не познаешь себя при помощи своей частицы.*

*Иди, о, хозяин, познай себя лучшим образом, Ибо
упитанность нечто иное, чем опухлость. 1*

*«Я» и «ты» - выше души и частей тела, Ибо
оба они определяются, как части «я».*

*Слово «я» не может определить человека,
Чтоб сказать, что ему принадлежит душа.*

¹ Здесь имеется в виду вышеупомянутое высказывание Ибн 'Араби.

*Хоть раз ты будь выше бытия и пространства,
Оставь этот мир, и сам стань миром внутри себя.*

А. Маулави (Джалал ад-дин Руми - М.М.) говорит:

*О, ты, проигравший в битве «себя»,
«Других» ты не отличаешь от «себя»*

*Ты в любом образе, скажешь: «Это - я», Но,
клянусь Господом, это - не ты.*

*На время, оставишь один, вдали от народа,
Ты по горло погрузишься в горе и страдания.*

*Как это можешь быть ты, когда ты - Тот Единый,
Который прекрасен, счастлив, и собою опьянен ?*

*Ты - своя птица, своя дичь и свой силок,
Своя глава, свой настил и своя крыша.*

*Если ты человек, будь подобен Ему, И узри
все частицы мира в себе самом.*

Следовательно, с точки зрения 'арифа, дух и душа не являются реальным «я», и познание души и духа - не самопознание. Душа и дух являются лишь проявлениями или символами человеческой самости и человеческого «я». Реальным «Я» является Сам Бог. Когда человек избавляется от самости, преодолевает установки и условности, тогда от души и духа ни останется никакого следа. Когда эта капля, отдалившаяся от моря, вернется обратно в море и растворится в нем, тогда и человек достигнет реального самопознания. В подобном состоянии человек видит

все вещи в себе, а себя во всех вещах. И именно в подобном состоянии человек будет осведомлен о своей реальной самости.

8 - Пророческое самопознание

Пророческое самопознание отличается от всех других форм самопознания. Пророк обладает как божественным, так и людским самопознанием. Он испытывает боль как по отношению к Богу, так и по отношению к Божьим творениям. Но это проявляется не в форме дуализма, или в виде двух полюсов и двух направлений для молитвы (*кибла*). И не в такой форме, чтобы половина сердца пророка была обращена к Богу, а другая половина - к народу, одним глазом он смотрел на Бога, а другим - на народ, или таким образом, чтобы его любовь, благорасположение, цели и мечты были разделены между Богом и Его творениями.

В Священном Коране говорится: «Аллах не даровал человеку двух сердец в одном теле».¹ В одном сердце невозможно иметь двух возлюбленных. Пророки являются героями единобожия. В их деяниях нет ни малейшего проявления язычества: ни в источниках веры, ни в целях, ни в мечтаниях, ни в наличии страдания. Пророки испытывают любовь ко всем частицам мира, ибо все эти частицы - от Бога, и суть проявления и материальные воплощения Его имен и атрибутов.

Любовь друзей Бога по отношению к миру является лишь отдельным лучом любви к Божественной Истине, а не любовью, равной любви к Божественной

¹ Сура «Аль-Ахзаб» (Сонмы) - 33:4.

Истине. Их боль по отношению к народу зиждется на их боли по отношению к Истине, а не на чем-либо другом. Их цели, мечты, и помыслы направлены на возвышение людей до конечного результата всех целей, то есть до Бога.

Деятельность пророков начинается с чувства боли по отношению к Богу. Наличие подобной боли способствует их сближению с Богом и достижению Господнего порога. Эта боль служит им стимулом для совершенствования и двигателем для продвижения по пути, который характеризуется как «путешествие от творения к творению». Данная боль не дает им успокоиться даже на одно мгновение, пока они, по словам 'Али (мир ему!), «не достигнут места своего *успокоения*».

Концом данного путешествия становится другое, которое именуется «путешествие к Богу вместе с Богом». В ходе этого путешествия чаша бытия пророков полностью наполняется истиной, и они достигают другой формы совершенства.

Но пророк не довольствуется даже достижением и этого этапа. После того, как его чаша бытия наполнится истиной, он преодолеет дорогу бытия, познает особенности пути и находившихся на нем стоянок, и тогда ему будет ниспослано пророчество, то есть начнется его третье «путешествие от Бога (Истины) к творениям» - ему будет предоставлена возможность возвращения к людям. Но данное возвращение означает не переход в начальную точку и не расставание с тем, что ранее им было достигнуто. Он возвращается к людям со всеми своими достижениями, иными словами путешествие от Бога (Истины) к творением происходит с Богом, а не вдали от Него. Это уже третий этап совершенствования пророка.

С возвращением к людям начинается четвертый этап его путешествия и совершенствования - «путешествие в творениях вместе с Богом». Целью путешествия в творениях является наставление людей и их направление в сторону Бесконечного Божьего Совершенства посредством шариата, то есть путем правды, справедливости, человеческих ценностей и пробуждения скрытых возможностей человечества.

Следовательно, то, что для интеллигента служит целью, для пророка является одной из стоянок на его пути. Это стоянка, через которую пророк ведет своих последователей. Подразумеваемые 'арифом стоянки также находятся на пути следования пророка.

Мухаммад Икбал, подразумевая отличие между пророческой и 'ирфанической формами самопознания, говорит: «Его Светлость Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) возносился на небеса и возвращался к своим последователям. Одному из суфийских шейхов по имени 'Абд ал-Куддус Гонгаху принадлежат великолепные слова: «Клянусь Богом, если бы мне удалось достигнуть подобной точки, я бы никогда на землю не возвращался». ¹

Далее Икбал говорит: «Вероятно, во всей суфийской литературе невозможно найти подобное ограниченное количество слов, благодаря которым можно было бы в одном предложении столь отчетливо характеризовать психологическое различие между двумя формами самопознания - пророческой и суфийской. Приверженец внутреннего мира ('ариф) не желает после достижения посредством полученного опыта (соединение с Истиной и 'ирфанического са-

¹ Икбал, Мухаммад, «Ихйа-йи фекр-и дини дар ислам» («Возрождение религиозной мысли в исламе»), с. 143.

мопознания) состояния покоя и уверенности вернуться в обычную мирскую жизнь. А когда по необходимости ему предстоит вернуться, то его возвращение будет для всего человечества не очень то и полезным. Но возвращению пророка присущ творческий и нравственный аспект. Он возвращается, входит в курс событий, чтобы тем самым, господствовать над историческим процессом и создать новый мир желаемых совершенств».¹

Здесь мы уделим внимание подробностям относительно верности или неверности ирфанических разъяснений и комментариев. Но, однозначно известно, что каждый пророк в своем начальном пути испытывает боль по отношению к Богу, которая беспокоит его душу, Эта - боль богоискательства, которая стремится ввысь к Господу и питается Божественным источником.

После этого у него появляется боль по отношению к людям. Боль по отношению к людям у пророка и у интеллигента имеет различный характер, по той причине, что боль интеллигента связана с обычными человеческими чувствами и впечатлениями. Подобная боль некоторыми людьми, такими как Ницше, характеризуется как человеческая слабость. Но боль пророка - это нечто иное, отличающееся от всех других болей. Огонь, который горит в мире пророка - эта иной огонь.

Верно, что личность пророка по своим масштабам является шире личности любого другого человека. И его душа, объединяется не только с другими душами, заключая их в себе целиком, но и со всем миром, охватывая его полностью. И, верно, что пророк

¹ Там же, с. 144.

переживает за людей: «К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас».¹ И до такой степени, что, он переживает за людей до смерти: «Ты можешь погубить себя от скорби по их следам (скорбя о том, что они отворачиваются от истины), если они не уверуют в это повествование?».² И, верно, что его тревожат голод, нагота, угнетенность, обездоленность, болезни и нищета людей, которые доставляют ему боль. И он не может спать в своей постели сытым, опасаясь, что в какой-то части страны кто-то голодает. Подобное состояние пророка красочно передается словами 'Али: «Не случись, чтобы природные желания брали верх надо мной, и я был ведомым алчностью и увлекался выбором яств. И не случись, чтобы в Хиджазе или Йамаме в это время жил человек, который никогда не ел досыта. Разве я должен насытиться, когда вокруг меня много людей, голодных и страдающих?»³

Но нельзя все это характеризовать как простую жалость, сентиментальность, обычное милосердие и единоподушие, которые присущи сострадательным людям. Пророк, будучи человеком, в начале своей деятельности и пути обладает всеми человеческими преимуществами, присущими другим людям. Но после того, как его существо будет облагорожено Божественным светом, все эти преимущества проявляются в другом качестве - в качестве Божественной благодати. Между воспитанниками пророка и теми, кото-

¹ Сура «Ат-Тауба» (Покаяние) - 9:128.

² Сура «Аль-Кахф» (Пещера) - 18:6.

³ Имам 'Али. «Нахдж ал-балага» («Путь красноречия»). Письмо 45, Письмо 'Али (мир ему!) к 'Усману бин Ханифу.

рые воспитываются у представителей интеллигенции, - разница от земли до неба.

Самое главное отличие здесь заключается в том, что пророк стремится к пробуждению природных (сокровенных) способностей человека, проливает свет на его таинственные мысли и сокровенную любовь. Пророк, который называет себя увещателем, формирует в человеке чувствительное отношение ко всему бытию, передает свое самопознание с учетом бытия всем своим последователям. Но интеллигентный человек, максимум, пробуждает социальное мышление индивидов, осведомляя людей об их национальных или классовых интересах.

МУРТАЗА МУТАХХАРИ

ЧЕЛОВЕК И ВЕРА

**ЧЕЛОВЕК С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОРАНА**

Подписано в печать 9.09.2009. Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура NewBaskerville. Печать офсетная.
Тираж 1 500 экземпляров. Заказ №

Отпечатано
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

предлагает Вашему вниманию книгу

ХИДЖАБ

Муртаза Мутаххари

Муртаза Мутаххари, известный исламский ученый и мыслитель, посредством постановки и разработки вопроса о хиджабе имел целью разоблачить многочисленные ошибочные взгляды относительно хиджаба. Целью автора является также высказывание своей точки зрения по многим другим вопросам относительно положения женщин, которые превратились в руках части недобропорядочных лиц в удобное средство для пропагандистских трюков и нападок против ислама. Естественно, что при нынешних условиях, когда молодое поколение лишено достаточного религиозного наставления, подобная пропаганда может оказать на него злое влияние. Муртаза Мутаххари — один из самых выдающихся ученых в области исламской философии, мистицизма ('ир-фан), схоластики, юриспруденции, автор большого количества трудов по этим темам.

Настоящее издание рассчитано на самый широкий круг читателей, интересующихся духовной культурой мусульманского мира.

Все книги издательства «Исток»
вы можете приобрести по адресу:
г. Москва, ул. Проспект мира, дом 186/1, офис 8,
тел.: 8 (499) 502-77-26
www.iistok.ru

предлагает Вашему вниманию книгу

БОЖЕСТВЕННОЕ ОТКРОВЕНИЕ И ПРОРОЧЕСКАЯ МИССИЯ

Муртаза Мутаххари

В своей книге профессор Муртаза Мутаххари рассматривает особые качества Пророков, как носителей Божественного Откровения, такие как отличие их от гениев, непорочность, чистота помыслов и созидательная деятельность, их историческую роль и цель ниспослания пророчеств, причины повторения пророческих миссий, подробно касается жизни Пророка Ислама. Автор показывает нам очевидную связь между человеком и Богом, о том, как Бог представлен в Коране, Библии и Евангелии, каковы пути Его познания и где искать источники знания о Нем.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философской стороной вопроса об Откровении, возникновении религий необходимости пророческих миссий в истории.

Все книги издательства «Исток»
вы можете приобрести по адресу:
г. Москва, ул. Проспект мира, дом 186/1, офис 8,
тел.: 8 (499) 502-77-26
www.iistok.ru

Издательство «Исток»
предлагает вашему вниманию книги
на **историческую** и
религиозно-философскую
тематику.

На сайте **www.iistok.ru**
вы можете более подробно ознакомиться
с нашими книгами, а также с
книгами других издательств на эту же тему.

С вопросами и предложениями
Вы можете обращаться по телефону:
8 (499) 502-77-26

