

Секция «Философия. Культурология. Религиоведение»

суфизм о процессе познания
Балалиева Шемсият Багаудиновна
Студент

Дагестанский государственный университет, факультет психологии и философских наук, Махачкала, Россия
E-mail: bagaudinovna_sh@mail.ru

Суфизм о процессе познания.

За последние годы Северный Кавказ и Дагестан превратились в самые горячие политические точки России, где кризисные явления форм и способов, изменение целевой направленности деятельности экономического уклада и политического строя обернулись противостоянием народностей, военными столкновениями с многочисленными человеческими жертвами, нравственными и материальными потерями, способствующих нарастанию межэтнической напряженности. Познание этих напряженностей может стать ядром методологических принципов стабилизации этноконфессиональной ситуации и разрешения конфликтов. В этом контексте излагается потребность к идейному содержанию и мыслительной стратегии суфизма, против которого направлено одно из реакционных и экстремистских течений в исламе - ваххабизм.

Единство Бытия - вот цель человеческого существования, полагает суфизм, счиная с одной стороны, слияние человека с Богом, с другой, осознание теоретического обоснования этого единства. Философия изучает глобальные вопросы, возникающие в человеческом рассудке, и ищет способы обоснования этих вопросов. В суфийской терминологии упоминаются две разновидности ума: частный (преобретаемый) и всеобщий ум. Частный используется в повседневном опыте, и он извлекает пользу от того, что человек узнаёт о своём материальном окружении. При необходимости человек пользуется им как инструментом для господства над природой. В то же время частный ум – это узда, которая может подчинить и контролировать «повелевающую душу» когда она становится необузданной и ведет себя недостойно. Этот ум присматривает за «повелевающей душой» (И.Шах), держа её в рамках социальных обычаев и норм, а также законов и принципов, он не способен повести ее к Истине; ожидать от него столь возвышенного целеполагания, как считают суфии, было бы явной нелепостью. Мусульманский мистицизм удивительно последователен и внутренне целостен не только в логичном чередовании познавательных идей и различных этапов совершенствования человека но и в соответствии с философско – теоретического суфизма его религиозно культовой стороне. Практака суфизма – сулук (неотъемлемая сторона мистического пути постижения истины – божества, требующего от суфия отшельничества и аскетизма) в достаточно строгой очередности реальных действий нравственного, морального и социального поведения реализует гносеологические цели философии суфизма. Суфийский жизненный путь совершенства – это очищение себя от этого , от собственной личности, изначально став последователем совершенного духовного мастера, кутба, пройдя под его руководством тарикат (путь). Что же касается шариата (свода обязанностей, объединенных в мусульманский религиозный закон), то суфии рассматривают его как «начальную школу» духовности. Только на этапе тарикат достигается гносеологически значимое состояние стоянка (по терминологии суфизма) совершенствующегося человека, которая

Конференция «Ломоносов 2014»

называется фана и характеризуется, тем самым растворением «я» в «не я» слиянием субъекта с объектом познания.

Субъект познания в суфизме – локовский робинзон, индивидуальный, изолированный от общества и не обладающий социальными качествами человек, как представлял субъекта познания известный английский философ 17 веке Джон Локк в своей эмпирической теории познания «Превращение суфизмом практики самосовершенствования в отличное от социальной жизни личное дело человека» отражает вышеуказанную особенность суфийской философии.

Объект познания в суфизме, как известно, - Бог. И хотя суфийский мистический пантеизм предполагает существование Бога как абсолютного бытия, в концепции познания суфизма речь может идти о постижении в тасаввуфе, кроме Бога, лишь самого себя, субъекта, но отнюдь не реального мира, с которым суфизм не связывает достижение цели познания – сущности. Поскольку в момент её познания субъект сливаются с объектом, то такая реальная практика детерминирует еще одно отличие субъект-объектных отношений в суфизме от их традиционно гносеологического толкования. Подобную идею средневековых христианских мистиков европейские философы реализуют в терминах тотального, полного взаимопроникновения субъекта и объекта. Как уже отмечалось, вживаясь в объект, субъект превращает его в нечто внутреннее, собственное в экзистенциальном опыте, специфика которого заключает в «тайстве», «вовлечении», «вере» и т.п.

Но суфийская концепция познания несколько иначе интерпретирует субъект – объектные отношения, не останавливаясь на сведении объекта познания к Богу.

По существу речь в суфизме идет вообще об элиминации, изъятии субъекта из познания подобно тому, как временной герменевтической гносеологии. Во всяком случае, финальная стадия суфийского познания имеет дело с постигнутой Истиной, растворенным в Боге в состоянии фана вали – гностиком, который по существу устранился из познания как субъект. Существование бога – тайна сокровенная, но его можно обнаружить через самопознание, представляющее собой процесс постепенной и неумолимой победы духа над страстями души, приобретение им свободы от плоти. Познав тайну собственного бытия, человек постигает, что он ключ ко всем знаниям. У Ибн ал-Араби эта сократовская мысль выражена так: “Истинный познал Себя, а познав Себя, познал мир. Он произвел его по Своему образу, и он стал для него зеркалом, в котором Он увидел свой образ”. Этот уровень познания достигают избранные — гностики, святые, пророки.

Заключительная стадия обучения подводит подопечного, ученика кутба, к достижению хакиката-Истины, или Абсолютной Реальности состоянием марифат, полным осуществлением мистического познания. На этом этапе суфии-гностики преодолевают «общее пророчество» (способность принять откровение) и готовы наравне с пророком к «законодательному пророчеству», учреждению нового закона, поскольку черпают свое знание из того же божественного источника, что и пророк и как бы причастны к его апостольской миссии. Именно таким образом создается гносеологическая предпосылка для отступления от ортодоксального ислама, религиозной догматики путем пересмотров или отмены положений шариата, установленных толкованием (иджтихада) или ссылкой на религиозный авторитет. И действительно, многими отступлениями в исламе история суфизма подтвердила его сектантский характер. Невозможность на-

Конференция «Ломоносов 2014»

ложить на суфийское толкование «познания» определенную алгоритмическую сетку (осмыслить по целям, задачам, ступеням, уровням, формам, средствам, способам, методам, приемам, операциям, процедурам и т. п. элементам познания), разброс мнений (даже по ключевому способу постижения истины — озарение, вера, интуиция, откровение, творчество и т. п.), несоотнесенность специфики мистической интуиции (как самоуглубления, самососредоточения и т. д.) с традиционно — основными ее толкованиями, неосмысленность проблем истины по всем ее составляющим вопросам (конкретность, относительность и абсолютность, критерий истины и т. п.) и многое другое не позволяют говорить о концептуальной целостности и определенной завершенности суфийских представлений о человеческом познании. Но это не отрицает их самоценности и значимости в современной философии, идейных перипетиях времени, что и является основанием для постоянного и все возрастающего научно-теоретического внимания к ним исследователей.

Литература

1. Билалов М.И. Суфизм и познавательная культура.-Махачкала ГУ "Дагестанское книжное издательство 2003.-120.с
2. Билалов М.И. Дагестан в культуре и цивилизации.-Махачкала ГУ "Дагестанское книжное издательство 2010.-192.с