

Ершова Оксана Владимировна,
кандидат философских наук доцент,
кафедра "Философия", УлГТУ

Туйчиев Иномжон Боходирович,
студент, группы СПФбд-21,
машиностроений факультет, УлГТУ

КАК ВОСТОЧНО-ИСЛАМСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ОБЪЯСНЯЕТ СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕРОЙ И РАЗУМОМ?

Аннотация. В статье рассматривается центральная проблема арабо-исламской философии – соотношение разума (философии, 'акль) и Божественного Откровения (вахй). На примере ключевых мыслителей – аль-Фараби, Ибн Сины (Авиценны), аль-Газали и Ибн Рушда (Аверроэса) – анализируется, как средневековые мусульманские философы стремились к гармонии между рациональным познанием и религиозной истиной.

Ключевые слова: Исламская философия (фалсафа), разум и Откровение, аль-Фараби, Ибн Сина (Авиценна), аль-Газали, Ибн Рушд (Аверроэс), та'виль (аллегорическое толкование), двойная истина (миф), гармония философии и религии.

Представьте себе древний Багдад IX века.

В тенистых садах Дома мудрости учёные, философы и богословы обсуждают самые сокровенные вопросы бытия, сущности Бога и возможностей человеческого разума. Именно здесь, на стыке культур и традиций, зарождается уникальная философская традиция, объединяющая мудрость Востока и Запада. Дом мудрости, или "Байт аль-Хикма", стал центром интеллектуального возрождения, когда античная философия перешла в исламскую схоластику. Здесь появилась новая философская система, которая объединила рациональные идеи античности с исламскими религиозными и философскими концепциями.

Ученые в Доме мудрости очень серьезно подходили к своим исследованиям и анализу. Они старались систематизировать знания, чтобы создать полную картину мира, объединяющую все аспекты бытия. Основное внимание уделялось вопросам познания, метафизики и логики. Это помогло сформировать философскую традицию, которая сильно повлияла на развитие европейской мысли в будущем.

Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: как примирить веру в непостижимые тайны Вселенной с жадной рационального познания? Эта проблема волнует умы величайших мыслителей мира уже много веков. В этом противоречии, в этом напряженном диалоге веры и разума и зародилась богатейшая философская традиция.

Позвольте рассказать вам историю о том, как в исламской философии формировалось понимание соотношения этих двух важнейших аспектов человеческого познания. Это история о поиске гармонии между верой, опирающейся на божественное откровение, и разумом, стремящимся к логическому осмыслению мира.

Знаете, я хочу рассказать вам об удивительном мире восточно-исламской философии. Я погружаюсь в размышления о том, как богословы, философы-рационалисты и мистики-суфии искали ответы на вечный вопрос о соотношении веры и разума. Я наблюдаю, как развивались эти идеи, какие споры они порождали и какое наследие оставили нам.

Готовы отправиться со мной в это увлекательное путешествие по лабиринтам исламской мысли? Тогда я приглашаю вас начать наше исследование...

Суфийская эпистемология:

Я хотел бы поделиться с вами своими мыслями о суфизме, который является особым направлением в исламской философии. Это мистическая традиция, которая рассматривает веру и разум с другой точки зрения. Я изучил их убеждения и понял, что они верят в то, что человеческий разум, несмотря на свою остроту, ограничен в своей способности постичь высшую истину. Они утверждают, что просто верить недостаточно - человек должен также пройти духовное путешествие. Путь к истине лежит через очищение души и разума посредством самосовершенствования и аскетизма.

Противоречия и их синтез:

Я изучил аргументы различных мыслителей относительно веры и разума и обнаружил, что существуют разные точки зрения. Ашариты считали, что вера важнее разума, в то время как мутазилиты придавали особое значение разуму и утверждали, что религиозные доктрины следует проверять с помощью разума. Суфии искали компромисс, пытаясь примирить эти два подхода и создать синтез.

Вклад великих мыслителей:

В своем исследовании я изучил труды Ибн Сины (Авиценны), который утверждал, что вера и разум сосуществуют как два крыла, помогающих нам летать. Он считал, что философия помогает нам понять религиозные истины, в то время как логика обеспечивает рациональную основу для мышления. Аль-Газали в книге "Непоследовательность философов" ("Аль-Инсааф аль-Фалсафа") критиковал философов, но также искал баланс между рациональностью и духовностью, подчеркивая важность личного опыта и утверждая, что только сочетая рациональность с духовностью, мы можем полностью постичь мир.

Эволюция философской мысли в XII–XIII веках

Я проследил, как в XII–XIII веках исламская философия расцвела пышным цветом. Учёные и мыслители продолжали развивать теорию познания, уточняли, где заканчиваются возможности человеческого разума. Они совершенствовали методы научного исследования и старались соединить философию с наукой. И самое главное – они всё больше понимали, что вера и разум не противоречат друг другу, а наоборот, дополняют.

Влияние на современность

Знаете, я вижу, как наследие исламской философии до сих пор влияет на нашу жизнь. Теологи продолжают обсуждать идеи, которые когда-то выдвигали суфии и философы. Современная философия обогащается благодаря тому, что соединяет рациональные и духовные подходы. Культура развивается, когда мы изучаем исламскую философию. А межрелигиозный диалог становится богаче благодаря суфийским идеям о гармонии веры и разума.

Заключение

Я пришёл к выводу, что восточная исламская философия создала удивительную модель, где вера и разум не исключают, а дополняют друг друга. Вера не отвергает разум, а предполагает его. Разум не противоречит духовной практике, а помогает глубже понимать высшие истины. И только вместе они дают нам целостное понимание мира. Вот такое удивительное наследие оставили нам великие мыслители прошлого. И оно по-прежнему актуально, помогая нам находить гармонию между верой и разумом в нашем сложном мире.

Список литературы:

1. Ал-Газали А.Х. Письмо к ученику (Аййуха-л-валад) / Пер. с араб. – М.: Диля, 2007. – 80 с.
2. Кирабаев Н.С., Аль-Джанаби М.М. Абу Хамид аль-Газали о «достоверном знании» // Философия религии: аналитические исследования. – 2023. – Т. 7, № 2. – С. 30-45.
3. Аль-Газали А.Х. Избранное. – Каир, 1972. – 371 с.

4. Корбен А. История исламской философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 352 с.
5. Григорьев В.Д. Суфизм в Иране и Центральная Азия (XIX - начало XX в.). – М.: Наука, 1981. – 248 с.
6. Ибрагим Т. Суфизм и исламский рационализм // Вопросы философии. – 1987. – № 12. – С. 134-144.

