

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

Основы философских знаний

Кафедра Общественно-гуманитарных наук

Лекция № 4. Тема: Средневековая Восточная философия

Лектор д..ф.н. Мухамедова З.М.

2014-2015

Лекция № Тема: Средневековая Восточная философия

План:

1. Средневековая мусульманская философия
2. Философия народов Центральной Азии в 9-12 вв.
3. Средневековая мусульманская философия и медицина.
4. Философия суфизма.
5. Философия народов Центральной Азии в эпоху Амира Тимура и тимуридов.

1. Средневековая мусульманская философия

Страны мусульманского Востока развили богатую культуру, органической частью которой стали философские учения. Понятие «философия просвещенного ислама» - это совокупность концепции восточных мыслителей исламской культурной ориентации, стержнем которой была идея просвещения, образования, терпимости и всеединства. Для экономики и культуры арабских уже в раннее средневековье характерна интенсивность ремесленной и торговой деятельности, наличие таких, например, специальностей, как ювелиры, врач, переписчики книг. Это свидетельствовало о немаловажной роли умственного труда в жизни общества.

Очень важным фактором культуры стал арабский язык. Язык Корана, мусульманской религии и государственности халифата стал в этих странах международным языком. Огромная задача философов и ученых мусульманского Востока в сохранении античного философского и научного наследия и распространения его в культурных центрах. Последнее достигалось благодаря переводам философских и научных произведений с греческого языка. В условиях Арабского халифата этот процесс еще больше расширился и углубился. Ему способствовало, во-первых, наличие сильной государственной власти в руках халифа, как светского, так и духовного владыки; во-вторых, мусульманское правоверие было еще сравнительно молодым, догматически еще мало окрепшим. Рационалистической критике, смыкавшейся с философией, мусульманского правоверия способствовала довольно интенсивная городская жизнь.

На Востоке сложилась особая духовная атмосфера, которая способствовала просветительству. Так, при халифе Мамуне, в IX веке, в Багдаде был создан Дом мудрости, в котором было собрано 400 тысяч рукописных книг на арабском, греческом, сирийском, персидском, китайском и других языках. Арабо-исламская философия в период своего расцвета была открыта всем влияниям. Об этом писал ал-Кинди : «Нужно, чтобы мы не стыдились принимать истину, откуда бы она не пришла». В развитии средневековой культуры Востока большая роль принадлежала древним научно-философским традициям народов индийской философии и идей математической и медицинской школы, дуалистическими идеям зороастризма и т.д. Философ был одновременно исследователем, математиком, физиком, астрономом, врачом.

Идеи философии Востока распространялись по всему миру. Оптимистическое

мировоззрение и свободомыслие, присущее философам, оказали большое воздействие на становление европейской культуры Возрождения. Эпоха Восточного Ренессанса (VIII-XII вв.) в значительной степени предопределили становление и расцвет науки и культуры в Европе в XIV- начале XVII в.

Калам как «спекулятивная теология» - одно из направлений арабомусульманской философии, сложившееся в начале IXв. и опиравшееся на логизм и аналогию, в основе которых лежали философские положения, а следование религиозным авторитетам (таклид). Представители калама - мутакаллимы подвергались резкой критике со стороны догматиков-традиционалистов. Можно выделить шесть основных проблем, по которым мутакаллимы давали трактовку Корана в терминах философии.

1. Проблема атрибутов Аллаха. Начало разработки данной проблемы в каламе было положено спорами между мусульманами и христианами относительно Троицы вскоре после завоевания арабами Сирии. С развитием калама вера в реальное существование телесных атрибутов Бога была воспринята большинством религиозных авторитетов, но отвергалась теми мутакаллитами, которые утверждали абсолютную единственность Аллаха, отрицая в нем всякую множественность и реальность приписываемых ему атрибутов и считая, что они лишь обозначают его имена.

2. Проблема извечности и сотворения Корана. Мутакаллимы утверждали, что Коран является воплощением слова Аллаха и поэтому обладает и божественной и земной природой, а другие считали, что Коран - это не более чем выражение предшествующего слова Аллаха или подражание ему.

3. Проблемы сотворения мира. Одни мутакаллимы трактовали сотворение мира «из не-сущего», т.е. из ничто, а другие (мутазилиты) рассматривали «не-сущее» как нечто реальное и, таким образом, утверждали, что мир был сотворен из некоей предшествующей материи.

4. Проблемы атомарной структуры мира. Древнегреческая атомистика была воспринята мутакаллитами для опровержения вечности мира и наличия в нём причинно-следственных связей.

5. Проблема причинности. Мутакаллимы отрицали объективную причинно-следственную связь между явлениями, считая, что регулярная последовательность событий есть нечто иное, как результат таких действий Аллаха, которые в человеческом мире называются «обычаем».

6. Проблемы свободной воли и предопределения. Мутакаллимы толковали проблемы человеческой воли по-разному: одни считали, что Аллах наделил человека свободой воли с самого рождения и поэтому человек несёт ответственность за свои поступки, другие же утверждали, что Аллах наделяет человека перед каждым его действием соответствующей силой (концепция «касб-«приобретение»).

Мутализиты (араб. — отделившиеся, обособившиеся) — представители первой крупной школы в мусульманской «спекулятивной теологии», процветавшей в первой половине IX века. Мутазилиты считались «отделившимися» потому что они утверждали, что совершивший смертный грех отходит от рядов правоверных, но не становится неверующим, т.е. он занимает промежуточное положение между

теми и другими. Деятельность мутазилитов проходила в период активного перевода в арабском мире работ античных мыслителей во второй половине VII в. Мутазилиты отрицали необходимость слепого следования религиозным авторитетам и традициям. **Сомнения они рассматривали как первое условие познания, считая, что «50 сомнений стоят больше одной догмы».** Они считали, что человек кроме пяти чувств обладает ещё и шестым - разумом, «светом разума», на суд которого должны быть отданы все проблемы. Все трактаты, которые приписывают или относят к творчеству мутазилитов, включали в себя два главных раздела: о справедливости и **единобожии** (таухид), и поэтому их создателей называли поборниками справедливости и единобожия. Наиболее известными представителями мутазилизма ал-Алляф, ан-Наззам, ал-Джахиз. Мутазилиты были активными сторонниками свободы воли. Они утверждали, что у человека наличествует свободная воля и за все дурные поступки он должен отвечать перед Аллахом.

Историческая заслуга мутазилитов заключалась в том, что они первыми пробили брешь в догматической мусульманской мысли, строившей свой мировоззрение на слепой вере в каждую букву «священных текстов». Они выступали также против всякого антропоморфизма. Мутазилиты развивали учение о сотворённости Корана как слова божьего, расходящегося с преобладающим в мусульманской мысли представлением об извечности Корана. Мутазилизм оказал большое влияние на развитие рационализма в философии и культуре мусульманского Востока.

Именно в эту эпоху наряду с расцветом мутазилизма приобретает размах так называемое переводческое движение – процесс ознакомления арабов с естественнонаучным и философским наследием античности. *Знакомство мусульман с трудами древнегреческих авторов осуществлялось через сирийских христиан. В центре внимания просвещенных кругов оказалась философия Аристотеля, а также перипатетиков и неоплатоников, таких как Александр Афродизийский, Фемистий, Порфирий и др. Их философские взгляды легли в основу учений, разрабатывавшихся перипатетиками мусульманского Востока.*

Термином фалсафа (араб. - философия) в средневековой мусульманской литературе обозначали античную философию и учения мыслителей, ориентировавшихся на античные модели философствования. Специфика фалсафа состояла в том, что она никогда не стремилась стать служанкой религии. От европейской средневековой философии фалсафа отличалась тем, что в области распространения мусульманской религии не сформировалась и не развилась схоластика, т.е., философия и религия не были соединены друг с другом так чтобы стоял вопрос о подчинённости одна другой. Фалсафа развивала светскую культуру, без которой невозможно было бы говорить о культуре многочисленных городов, развитии ремёсел и искусств, науки и торговли. Одним из главных в классической арабо-мусульманской философии был вопрос о соотношении философии и религии.

Родоначальником фалсафа считается **ал-Кинди** (800-879 гг.), прозванный «Философом арабов». Он сформулировал главное для всей арабо-мусульманской философии вопросы: рационально-аллегорическое толкована

«священных текстов»; отождествление Аллаха с первопричиной; толкован» творения как наделения вещей существованием, как разновидности причинив следственных отношений и, наконец, как процесса эманации; философская интерпретация проблемы бессмертия индивидуальной души.

Из числа немногих философских произведений, дошедшие до нас, наиболее значительны «Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения философии», «О первой философии» и другие. Согласно Кинди всякая вещь, тело подразумевают наличие пяти взаимосвязанных частей материи, формы, места, движения и времени. Он подчеркивал незыблемости причинных связей в природе, а взаимоотношение бога и мира рассматривал как причину и следствие. Ал-Кинди развивал учение о трех ступенях научного познания, которое от первой ступени — логики и математики, через второй этап и естествознание, на третьей ступени выходит к проблемам метафизическим. Сердцевину философских воззрений ал-Кинди составили аристотелизм и естествознание, основу которого он видел в математике. Ал-Кинди был убежден, что знание математики обязательно для того, кто всерьез собирается заниматься философией. Ал-Кинди подразделяет знание на чувственное и разумное. Первое присуще как человеку, так и животному. Разумное знание - это, прежде всего, дискурсивное знание математики, философия - это знание «о вторых субстанциях» (первые воспринимаются чувственно). Это учение о таких всеобщих определениях бытия, как материя, форма, место, движение и время. Вместе с тем, в его творчестве, кроме рациональной, присутствовала и интуитивная сторона. Это проявилось в понимании им аллаха, который «действующая и целевая причина всего» и абсолютно бесконечен во времени и пространстве и непознаваем (неоплатоновская его интерпретация). В проблеме материи и формы ал-Кинди подчеркивал значение материи, хотя в след за Аристотелем, ведущее значение придавал форме.

Одним из наиболее глубоких философов не только арабоязычного Востока, но и латинского Запада был Ибн-Рушд (Аверроэс) (XII век) «Аристотель объяснил природу,- говорили тогда, - а Аверроэс Аристотеля». Поэтому его часто именовали просто Комментатором. Коментирование Ибн-Рушда нередко превращалось в творческое решение вопросов, поставленных в произведениях Стагирита. Перепатитизм Ибн-Рушда становится резко преобладающей характеристикой его философского мировоззрения. Из числа его произведений, которые не связаны с комментированием сочинений Аристотеля, необходимо назвать, прежде всего, «Опровержение опровержения», являющееся ответом на «Опровержение философов» ал-Газали.

Одним из ключевых утверждений Ибн-Рушда является утверждение оба - «философ и рядовой верующий» - могут быть счастливы, но каждый по-своему. Для мусульманского мыслителя истина едина как для философов, так и для «широкой публики», а разница вызвана лишь способами её постижения. При этом Ибн-Рушд опирался на аристотелевское учение о пяти логических суждениях: аподиктических, диалектических, софистических, риторических и поэтических. Ибн-Рушд сравнивал их между собой с точки зрения их познавательной ценности. Аподиктические суждения базируются на достоверных посылах и при правильном построении силлогизмов ведут к достоверным заключениям. Ибн-Рушд связывая

философию с аподиктическими суждениями, считал, что целью её является постижение истины. Диалектические, риторические и поэтические суждения исходят из посылок, основанных на мнении, и поэтому их заключения не обязательно должны быть достоверными. Что же касается софистики, то она вообще не стремится к достижению истины и ставит своей Целью любым способом одержать верх над противником. У Ибн-Рушда теология основывается на диалектических, а религия — на риторических суждениях. Тесная связь диалектики и риторики обусловлена тем, что они опираются на общераспространённое мнение и не могут дать достоверное знание.

Лишь незначительное меньшинство людей (так сказать, интеллектуальная элита) способно к строго научному, аподиктическому рассуждению (из которых следуют только достоверные выводы), к подлинно доказательному знанию. Ибн-Рушд стремился утвердить полную независимость философии от теологии, от мусульманского богословия. Аверроэс отнюдь не посягает на основы самой мусульманской религиозности, поскольку основу моральности, без которой не может существовать общество и государство, составляет вера в бога. Философию кордовский философ как сторонник аподиктического, дедуктивного знания отождествлял с наукой. В отношении предмета своего размышления философия и религия не расходятся, но они совершенно различаются по способу своих размышлений. Аристотелевское понятие бога как перводвигателя и перворазума играет большую роль в аверроистской онтологии. Бог - мыслящее самого себя мышление.

Ибн-Рушд отвергал эманационную теорию происхождения мира и считал что волюнтаристское объяснение сущности Аллаха мутакалимами есть нечто иное, как «поэтическая речь». Этой концепции Аллаха Ибн-Рушд противопоставлял теорию, согласно которой Первосущее действует по определённым законам и его «проведение» простирается лишь на всеобщий ход мировых процессов, подобно тому, как ведёт себя правитель иерархизированного государства, ведающий лишь общими делами и предоставляющий людям право распоряжаться друг другом.

Согласно Ибн-Рушду Первосущее тождественно мировому порядку, но такому, который рассматривается под некоей формой вневременности. Именно этот мировой порядок, считал он, является источником существования и необходимости универсума, ибо бытие объемлемых Вселенной вещей основывается на их единстве, взаимосвязи. Не будь всеобщей взаимосвязи вещей, не было бы и мира, который из них состоит. Выдвинутая Ибн-Рушдом концепция Первосущего, отождествляющая его с мировым порядком, а этот последний - с действием природных сил, не нуждался ни в различении в предметах сущности и существования, ни в делении сущего на возможное и необходимое и в целом была крупным шагом вперёд на пути утверждения автономности и самостоятельности мира.

Аверроэс утверждал о самостоятельности материи по отношению к богу. Он подчеркивал конкретность единства материи и формы в любой единичной вещи, не сомневался в объективности формы, но отрицал существование формы до ее соединения с материей. Для него материя как и форма, объективное творческое начало. Материя содержит потенциально в себе форму. Благодаря космической

функции бога в качестве перводвигателя выявляются все новые и новые формы из объемлющей их материи. Аверроэс считал, что наше знание о боге прямо пропорционально нашему постижению конкретных вещей. «Разум есть не что иное, как постижение сущего по его причинам», - считал он. Пантеистический аспект мировоззрения Аверроэса проявился в идеи мира, как единого связного целого, отсутствие хоть одного звена в котором разрушило бы мудрость Аллаха. Натуралистическо-пантеистическая трактовка целостного мира сочетается у Ибн-Рушда с его гилозоистским истолкованием мира. «... в элементах имеются души, созидающие тот или иной вид животных, растений минералов», - писал он.

Ибн-Рушд принял аристотелевскую идею, согласно которой душа связана с телом также, как форма с материей в конкретной субстанции. Будучи связана только с данным телом, выражая его психику, индивидуальная душа распадается вместе с ним, ибо распадается та конкретная связь чувственных образов, памяти, страстей, которая характеризует каждого человека. Другое дело разум человека, который невозможно отождествлять с духовно-чувственными образами. С ними связан лишь пассивный разум, активный же, являющийся движущей силой по отношению к пассивному, имеет сверхиндивидуальный характер. Творчество Ибн-Рушда, как бы подвело итог предшествовавшему развитию философской мысли и оказало сильное влияние на ее дальнейшее развитие.

Средневековая мусульманская философия и медицина.

В средневековом мусульманском мире все знания делились на две области: «арабские» (традиционные, в основе своей связанные с исламом) и «иноземные» (древние, общие всем народам и всем религиям). Среди «иноземных» наук видное место занимала медицина, которая со временем стала определяться как профессия, достойная похвалы и благословенная Аллахом: Аллах не допустит болезни, пока не создаст средство ее лечения; задача врача – найти это средство.

В области теории болезни мусульманские авторы придерживались античных гуморальных представлений. Сочетания 4 жидкостей и 4 качеств (тепло – холод и влажность – сухость) определяют темперамент («мизадж») каждого человека, а также каждого лекарства, пищевого продукта и т.д. Он может быть нормальным, в случае сбалансированности всех составляющих, или «неуравновешенным» (различных степеней сложности). Когда равновесие нарушено, задача врача – восстановить первоначальное состояние. Мизадж может изменяться с возрастом и под влиянием окружающей среды.

Крупнейшими учеными-энциклопедистами, врачами и философами мусульманского средневековья были Абу Бакр Ар-Рази (850-923), Абу Али Ибн Сина (980-1037), Абу-ль-Валид Ибн Рушд (1126-1198), Моше бен Маймон (1135-1204) и др.

2. Философия народов Центральной Азии в 9-12 вв.

Средневековая Восточная философия - яркая страница в истории научной и культурной жизни народов Центральной Азии и всего Ближнего и Среднего Востока. Укрепление централизованного управления при Саманидах привело к подъему всех сторон общественной жизни, а развивавшаяся караванная торговля способствовала культурному обмену со многими европейскими и восточными странами. В этот период центрами культуры Мавераннахра становятся Бухара,

Самарканд, Мерв, Ургенч, Фергана. Здесь сложился особый тип учебного заведения - медресе, столь характерный впоследствии для всего мусульманского Востока. Большое развитие в этот период получила наука. Она развивалась в тесном взаимодействии с ближневосточной. Многие среднеазиатские ученые ездили учиться в Багдад и другие крупные научные центры. Так, например, аль – Хорезми написал большой научный труд, работая в обсерватории халифа Мамуна в Багдаде.

Ученые Центральной Азии внесли значительный вклад не только в ближневосточную, но и в мировую науку. Здесь сложился особый тип учебного заведения – медресе, столь характерный впоследствии для всего мусульманского Востока. Характерной чертой политики саманидских правителей было покровительство поэзии, литературе и науке. В эту эпоху создавались крупные библиотеки, которыми пользовались ученые. В то время жили и творили великие ученые: Ибн Муса Хорезми, Ахмад Фергани, аль – Фараби, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Махмуд Кошгари, Рудаки и др.

Укрепление централизованного управления при Саманидах привело к подъему всех сторон общественной жизни, а развивавшаяся караванная торговля способствовала культурному обмену со многими европейскими и восточными странами. В этот период центрами культуры Мавераннахра становятся Бухара, Самарканд, Мерв, Ургенч, Фергана. Здесь сложился особый тип учебного заведения - медресе, столь характерный впоследствии для всего мусульманского Востока.

Основоположителем восточного перипатетизма по праву считается Абу Наср ал-Фараби (870-950), родился в городе Фарабе на Сырдарье. Любознательный и еще молодой Фараби прибыл в столичный Багдад, где жадно начал осваивать науки и философию. Источники рисуют нам образ весьма скромного и непритязательного философа. Подобно ряду других философов той эпохи, Фараби был врачом, но медициной интересовался преимущественно в теоретическом плане. Большим уважением пользовался Фараби и как музыкант, музыкальный теоретик и преподаватель красноречия.

Ал-Фараби первым среди арабоязычных философов осмыслил и в известной мере доработал логическое наследие Аристотеля. Он собрал и упорядочил весь комплекс «Органона», написал комментарии ко всем его книгам. Заслуги ал-Фараби в развитии философского знания были столь велики, что он получил почетный титул «Второго учителя».

Ал-Фараби - первый философ арабоязычного Востока, у которого мы находим систему философских воззрений, охватывающих все стороны действительности. Свидетельством тому служат уже названия основных его работ: «О том, что должно предшествовать изучению философии», «Слово о классификации наук», «Трактат о взглядах жителей добродетельного города» и др.

Ал-Фараби разделяет бытие на две разновидности. К одному виду принадлежат вещи, из сущности которых не вытекает с необходимостью их существование. Вещи этого вида называются «возможно сущими». Такого рода вещи могут как существовать, так и не существовать. Их существование требует какой-то внешней причины. Принципиально иную разновидность бытия представляют собой те «вещи», существование которых определяется их сущностью, неким глубинным,

умопостигаемым слоем бытия и не требует никакой внешней причины. Такое существование совершенно необходимо. Оно и присуще высшей разновидности бытия - Богу. В характеристике ал-Фараби Бог выступает типичным неоплатоновским абсолютом. Это «Первый Сущий», «Начало, прежде которого не может быть начала; ничего раньше и ничего древнее». Как предельное бытие такое начало «не имеет ни рода, ни видового различия, ни определения, ни доказательства, напротив, оно само служит доказательством всего». Оно бестелесно, едино, неделимо, лишено каких бы то ни было противоположностей, к нему не применимы такие предельно широкие определения бытия, как материя и форма (неоплатоновско-аристотелевский абслют).

Единое бытие состоит из шести ступеней, которые одновременно являются началом всего существующего и связаны друг с другом причинной зависимостью: первопричина, бытие небесных тел, деятельный разум, душа, форма материя. Как отмечалось выше, по своей причинной зависимости эти начала (ступени) разделяются на два вида: «необходимо сущее» и «возможно сущее» «Необходимо сущее есть причина бытия всех вещей в том смысле, что оно на делает их вечным существованием и вообще отрешает их от несуществования» Все предметы делятся на шесть видов: небесные тела, разумное животное (человек), неразумные животные, растения минералы, четыре элемента - огонь воздух, земля и вода. Последние - наиболее простые виды материи. Остальные пять, являясь сложными, возникают в результате различного соединения эти первичных элементов. Всякое тело, согласно Фараби, существует, прежде всего, в потенции, в возможности и лишь затем превращается в действительность. Переход от возможности к действительности происходит в результате соединения материи с определенной формой.

Фараби различал две ступени познания - чувственную и мыслительную. Познавательная функция человеческой души не может осуществляться без опоры на чувства. Восприятие и воображение - главное орудие чувственного знания. Но оно не способно к постижению сущностей или интеллигибельных форм, как главных определений бытия. Согласно учению Фараби, разум существует как разум пассивный, потенциальный, который в наибольшей степени связан с материей и чувственностью. Ему присуща обобщающая способность на основе чувственных образов. Принципиально отличается от него актуальный разум, полностью лишенный свойств телесности и материальности. Он чистая форма, способная к действию и тем самым к постижению объективных форм существующих вне его.

Фараби создал первую, наиболее полную в эпоху средневековья классификацию наук. Эта классификация отличалась от аристотелевской, в которой науки делились на теоретические и практические, так и от классификации, распространённой на мусульманском Востоке, разделяющей науки на рациональные и традиционные (нерациональные). Первый раздел классификации наук ставила «наука о языке». Можно сравнить ее с грамматикой, как одним «свободных искусств» на латинском Западе.

Фараби развивает теорию универсального характера законов, управляющих словами языка. Второй раздел классификации трактует вопросы логики, создание

стройной логической системы - кулият - Фараби получил особый тул «ал-Мантики» («Логичный»). Он написал комментарии ко всем сочинениям Аристотеля по логике и впервые в средневековой философии привел их в систему. Третий раздел классификации составляет математика, подразделяющаяся на семь самостоятельных наук: арифметика, геометрия, оптика, наука о звездах наука о музыке, наука о тяжестях, механика. Четвертый раздел включает в себя «естественную науку» или физику и метафизику. Ал-Фараби выявляет как гносеологический, так и онтологический аспекты первой философии, которую он вая «божественной наукой».

Пятый раздел классификации - это наука об управлении городом (или политическая наука), юриспруденция и калам. Ал-Фараби первым попытался концептуально решить вопрос о соотношении философии и религии. Они согласно мнению Второго учителя, возникают после того, как люди, овладев «практическими искусствами», стремятся понять причины окружающих их вещей. Направленная на удовлетворение этого желания мысль проходит с своём развитии ряд ступеней, возвышаясь от менее достоверных знаний к более достоверным. Эти ступени связаны с рассуждениями, соответствующими риторике, диалектике и аподейктики.

Люди приобщаются к истине двумя путями: с помощью собственно аподейктических рассуждений и посредством диалектических, риторических или поэтических речений. Первым путём следуют тогда, когда к поиску истины приобщаются «избранные», а вторым - когда к ним обращается «широкая публика». Потребность в религии ал-Фараби связывал с появлением необходимости политической науке и праве. В идеале народом должны управлять философы-аподейктики, передающие полученные ими истины «широкой публике» через «истинную религию» в образах и аллегорических рассуждениях, представляющих собой подражание философским истинам. Основные задачи философии и религии ал-Фараби попытался решить в контексте их подчинённости задачам науки или политики. Именно политическая наука, по мнению ал-Фараби, позволяет определить основы мусульманского общества в его развитии и преобразовании. Опираясь на платоновское «Государство» и аристотелевские «Политику» и «Метафизику», он попытался через отождествление функций правителя (философа) и пророка (религиозного законодателя) решить проблему соотношения философии и религии не впадая в крайности.

Ал-Фараби исходил из убеждения, что счастье составляет главную цепь человеческой деятельности. Путь к этому - наука и воспитание. Наиболее реально достижение счастья и добродетели возможно в пределах того или иного города. В «Трактате о взгляде жителей добродетельного города», который Фараби противопоставляет городу невежественному, безнравственному, указывается, что в обществах, достигшего наивысшего совершенства, должны царить подлинная свобода и равноправие. Жители такого города избирают себе главу, который исходит в своей деятельности из принципов справедливости, равноправия и всеобщего блага. «Добродетельный город, - пишет Фараби, - подобен совершенному, здоровому телу, все органы которого помогают друг другу, с тем чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной».

Следует отметить, что, разъясняя различия между действительным и воображаемым счастьем, ал-Фараби утверждал, что действительное счастье можно достичь только в «потустороннем мире», тогда как воображаемое счастье (богатство, почести, наслаждения) являются целью в этой жизни, но, говоря о счастье в потустороннем мире ал-Фараби имел в виду мир философской истины, ориентированной на добродетель и знание. Иначе говоря, согласно ал-Фараби философ должен не ограничивать свою цель в этой жизни богатством и почестями, а стремиться к более высокой цели, связанной с умопостигаемым миром. Ал-Фараби был в странах мусульманского Востока первым философов который довел свою систему до рассмотрения вопросов общественной жизни. Учение Фараби сыграло огромную роль в развитии общественно-филосовской мысли не только на Востоке, но и в Европе.

Мухаммед ибн Муса ал-Хорезми (787-847) - основатель алгебры. На звание этого раздела математики взято из его труда «Книга о восстановлении и противопоставлении». Главное открытие Хорезми - открытие алгоритма, особого способа решения математических уравнений. Слово «алгоритм» - латинская транскрипция имени ал-Хорезми. Теория алгоритмов, начало которой положено Хорезми, сегодня является важнейшей частью математики, информатики и кибернетики. Труды ал-Хорезми «Астрономические таблицы», «Трактат о СОЛНЕЧНЫХ часах» и другие были направлены на развитие естественно-научных знаний, познание природы опытным путем.

Ахмад Фергани (797-865) родился в Фергане, работал в Центральной Азии, Ираке, Египте. Основные исследования - в области астрономии, географии, геодезии. Он знакомит в своих трудах с основными сведениями о строении мира, движении светил, календаре и географии. Результаты своих исследований он сравнивает с выводами арабских, греческих, персидских, египетских других ученых. Наиболее известными его сочинениями являются «Книга о небесных движениях» и «Свод науки о звездах». Ал-Фергани дает классификацию движения светил, останавливается на проблеме измерения расстояния планет и звезд от Земли, вопросах затмения Луны и Солнца, разработал теорию практику астрологии. Важнейшая заслуга ал-Фергани в том, что он внес в астрономическую науку доказательный метод.

Общественно-философские и естественнонаучные воззрения Беруни, Ибн-Сины, Омар Хайяма

Абу-Раихон Беруни (973-1048) вошел в историю науки как великий ученый-энциклопедист, мыслитель и гуманист. Он создал более 150 произведений посвященным почти всем отраслям знаний. Наиболее известны его работе «Наука о звездах», «Индия», «Памятники минувших поколений», «Хронология древних народов» и другие. Беруни установил метод определения географических долгот, близкий к современному, а также определил длину окружности Земли. Впервые на средневековом Востоке, великий ученый сделал предположение о возможности обращения Земли вокруг Солнца. Беруни подробно описал календарные системы различных ближневосточных народов, первым познакомил индийских ученых с достижениями древнегреческой математики и астрономии, переводы некоторые

из трудов античных ученых на санскрит. Во многих своих работах он утверждал, что только знания и труд облагораживают человека, ибо «желанное достигается приложением труда».

Путь к философии, по мнению Беруни, лежит через естественные науки которые дают возможность глубже понять и постичь её. Беруни присоединяется к определению философии как науки, познающей сущее. Природа охватывая весь окружающий мир, подчинённый определённым законам. Она - область, откуда науки черпают факты и данные, и конечная причина естественного объяснения фактов объективной действительности. Он разделяет точку зрения Абу Машара: «Природа сильнее всего». Необходимость применения естественнонаучного подхода к природе с признанием верховного начала заставляла Беруни пойти дальше деизма и высказать положения в духе признания вечного бытия материи.

Выдающимся мыслителем, внесшим огромный вклад в развитие средневековой философии и науки является **Абу Али ибн Сина** /Авиценна/ (980-1037). На Востоке Ибн Сину называли аш-Шейх - духовный наставник или ар-Раис - Глава; у него было еще одно почетное звание - Худжат аль-Хак, то есть Авторитет Истины. Наиболее крупными его произведениями являются «Книга исцеления» - главное философское произведение Ибн Сины, состоящее из 18 томов, как бы сокращением этого огромного сочинения стала «Книга спасения», «Канон врачебной науки», который был главным источником знаний по медицине в течении нескольких веков не только на Востоке, но и на Европейском Западе.

Авиценна углубляет положение Аристотеля об органической связи метафизики и более частными, конкретными научными дисциплинами, что было в немалой степени связано с интенсивной естественно-научной деятельностью «Князя ученых».

В учении о структуре знания и бытия Ибн-Сина является перипатетиком. Но в учении о генезисе их он, подобно ал-Фараби, прибегал к эманационист-ской концепции неоплатонизма. Ибн-Сина углубляет положение Аристотеля об органической связи между метафизикой, как наиболее общим учением о бытии и знании, и более частными, конкретными научными дисциплинами.

Ибн-Сина подразделяет знания на теоретические (умозрительные) и практические. К последним он относил этику, экономику и политику. Все эти науки называются практическими, потому что предмет их полностью определяется человеческими действиями. Метафизика представляет собой «высшую науку», ниже ее находится математика, которую Ибн-Сина называет «средней наукой». Она представляет собой комплекс дисциплин, так их, как арифметика, геометрия, астрономия, оптика и музыка. Физика как наука о природе в широком смысле слова представляет собой «низшую науку».

Теория наук Авиценны основывается на его убеждении в познаваемости мира. Как и у Аристотеля, ни материя, ни форма в принципе не могут, согласно Авиценне, существовать самостоятельно, в отрыве друг от друга. Форма реально дана только в единичных вещах. Вне вещей универсалии существуют в человеческих умах - как те общие понятия, которые отвлечены из них в процессе абстракции. Но, как мы увидим ниже, форма может существовать до вещей.

Существуют четыре рода бытия, изучаемых метафизикой. Во-первых, духовные сущности, и главная среди них — бог. Вторая разновидность бытия- духовные предметы, так или иначе связанные с материей, например, небесные сферы вместе с оживляющими и приводящими их в движение душами. В-третьих, это предметы, иногда выступающие в единстве с телесностью, а иногда свободные от нее, например субстанция, свойство (акциденция), необходимость, возможность и др. Именно они и делают метафизику основой всех наук. В-четвертых, метафизика изучает понятия, всегда связанные с материей, пример, сущность той или иной вещи, как и ее существование, обладающее индивидуальной конкретностью.

Проблема сущности и существования у Ибн-Сины в принципе поставлена также, как и у ал-Фараби. Необходимо сущее - это божественное бытие, сущность которого совпадает с его существованием. На другом полюсе бытия стоит бесчисленное множество единичных вещей, существование которых определяется не их сущностью, а другими единичными вещами. Это возможное сущее Ибн-Сины вывел материю за пределы процесса эманации, провозгласив ее совечной Богу. «Материя всегда предшествует существованию самой возможной вещи...», - считал он. В учении об эманации, осуществляющейся поэтапно, через ряд ступеней, Ибн-Сина особо подчеркнул значение последней из этих ступеней деятельного (активного) разума, который рождает идеальные формы, ниспосылаемые в материю и образующие вместе с ней идеальные вещи.

Философское истолкование божественной деятельности с наибольшей силой проявляется у Ибн-Сины в максимальной интеллектуализации этой деятельности. Волевая компонента деятельности Бога подчинена интеллектуальной, ибо «его воля исходит из знания» и осуществляется по законам логики носит необходимый характер. Это выражается в причинной обусловленности природных процессов и означает для человека возможность их научного познания. Высший смысл человеческой жизни великий философ усматривал прежде всего в максимальном совершенствовании познания.

К наиболее ярким представителям средневекового восточного вольномыслия принадлежит Омар Хайям (1040-1123), автор всемирно известных четверостиший. В качестве ученого Хайям больше всего сделал в математике. Известен его алгебраический трактат, в котором дана теория решения уравнений до третьей степени включительно. Не менее значительны его достижения в астрономии. По поручению сельджукского султана Мелик-шаха он провел реформу календаря. Взамен лунного календаря, принесенного арабами, он возвратился к солнечному, принятому в Туркестане и Иране до арабского завоевания и состоявшему из 365 суток. Как философ Омар Хайяма находился под влиянием античной натурфилософской традиции, а также Ибн-Сины. Известна также близость философа-поэта к суфийским кругам. Как крупный ученый философ-рационалист Хайям склонялся к натуралистическому пантеизму.

Дальнейшее развитие философской мысли было приостановлено монгольским нашествием. Философские идеи мыслителей мусульманского Востока внесли неоценимый вклад в сокровищницу мировой философии и обеспечили преемственность ее поступательного развития. Президент Ислам Каримов, раскрывая сущностную черту философию Востока, особо отметил

«мощный духовный потенциал Востока, философию ислама, призывающую к объединению, миру и терпимости».

3. Средневековая мусульманская философия и медицина.

В средневековом мусульманском мире все знания делились на две области: «арабские» (традиционные, в основе своей связанные с исламом) и «иноземные» (древние, общие всем народам и всем религиям). Среди «иноземных» наук видное место занимала медицина, которая со временем стала определяться как профессия, достойная похвалы и благословенная Аллахом: Аллах не допустит болезни, пока не создаст средство ее лечения; задача врача – найти это средство.

В области теории болезни мусульманские авторы придерживались античных гуморальных представлений. Сочетания 4 жидкостей и 4 качеств (тепло – холод и влажность – сухость) определяют темперамент («мизадж») каждого человека, а также каждого лекарства, пищевого продукта и т.д. Он может быть нормальным, в случае сбалансированности всех составляющих, или «неуравновешенным» (различных степеней сложности). Когда равновесие нарушено, задача врача – восстановить первоначальное состояние. Мизадж может изменяться с возрастом и под влиянием окружающей среды.

Крупнейшими учеными-энциклопедистами, врачами и философами мусульманского средневековья были Абу Бакр Ар-Рази (850-923), Абу Али Ибн Сина (980-1037), Абу-ль-Валид Ибн Рушд (1126-1198), Моше бен Маймон (1135-1204) и др.

В основе философской концепции Ар-Рази, близкой некоторым разновидностям гностицизма, лежит учение о пяти вечных началах: «творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве»; посланный «творцом» «разум» внушает «душе», пленённой «материей», стремление к освобождению; путь к этому – изучение философии. Атомизм Ар-Рази близок атомизму Демокрита; Ар-Рази верил в абсолютное пространство, абсолютное время и признавал множественность миров. Все вещи, по его мнению, состоят из неделимых элементов (атомов) и пустого пространства между ними. Эти элементы вечны, неизменны и обладают определенными размерами. Свойства веществ, состоящих из четырех начал Аристотеля, определяются размерами составляющих их атомов и пустот между ними. Величина пустого пространства между атомами самих четырех начал определяет их естественное движение. Так, вода и земля движутся вниз, в то время как огонь и воздух – вверх.

Главные философские труды Ибн Сины – «Книга исцеления», «Книга знаний». Его философия – продолжение традиций арабского перипатетизма с примесью онтологических концепций неоплатонизма. Он считал, что мир возник путем эманации божества, но не по его воле, а в силу необходимости. И Бог, и материальный мир вечны. Природа развивается по своим законам, в которые Бог не вмешивается. В процессе изучения истины для Ибн Сины был характерен рационализм с материалистическими и религиозными тенденциями, которые вытекают из вечно живой материи и существовании бога как формы всех форм с вечным творческим условием.

Последователем Аристотеля Ибн Рушдом создано особое философское

направление – аверроизм, получившее немалое распространение в Европе. Он также признавал совечное существование Бога и первоматерии, вечность движения, невмешательство Бога в дела мира, отрицал бессмертие человеческой души и загробную жизнь. Считал, что религия и философия должны придти к одной и той же истине (учение о «двойственной истине»).

4. Философия суфизма

Основы учения суфизма заложены в IX веке багдадцем Абу Аб-лаллахом аль-Мухассиби. В X-XI вв. суфистское учение приобретает законченную форму, но только в результате реформаторской деятельности Газали получает известное признание со стороны ортодоксального мусульманского духовенства. Суфизм — сложное явление и представляет собой не только мистико-религиозное учение, но и философию.

Сердцевину суфизма составляет концепция *вахдат ул вуджут* - единство сущего, которая утверждает единство божества, вселенной и человека. Идея всего сущего представлена в концепции Ибн Араби абсолютного монизма. Эта идея наиболее ярко выразилась в стихах Дж Руми (XIII в)

Ввысь устремил я взор и в каждой сфере лишь единое увидел. Вниз посмотрел и в пене волн морских лишь единое увидел. Воздух, огонь, земля и вода - все в единое слилось.

Бытие понимается в суфизме как эманация. Отсюда существует Аллах, а бытие - его отражение. «Через Единое мир связан», - считали суфии. Великий круг бытия представлен таким образом: от верхнего полюса Единого идет нисходящая дуга, которая проходит через Перворазум, мировую душу до земли, воды, воздуха и огня, которые расположены на противоположном полюсе.

В концепции *вахдат ул вуджут* восхождение человеческого духа к первоисточнику опирается на следующие путеводные представления. Бог — первоначальность и первооснова бытия - рассматривается как абсолютная красота, а все многообразие видимых явлений суть отражение этой красоты; Бог - абсолютное добро, возникновение и развитие материального мира со всеми его ценностями есть следствие проявления абсолютного добра; Бог - абсолютное, вечное бытиё, а все остальное имеет относительный, изменчивый характер. Таким образом, главная идея суфизма - мир - это мираж, а реально существует только Аллах. Материальный мир - всего лишь оболочка, скрывающая своего Творца.

В теории познания суфии выделяли три ступени: уверенность, основанная на предании или логике; уверенность, основанная на личном опыте; уверенность, основанная на соединении объекта с субъектом. Они полагали, что им врывается эзотерическая истина (скрытая), проникновение в которую возможно только в определенном состоянии экстаза. Процесс постижения истины понимался как полный противоречий, как переход от заблуждения к истине. Суфии делили людей по их познавательным способностям на три категории риториков, т.е. способных к рассуждению; диалектиков - способных к умозаключению; аподейтиков - постигающих Истину.

Главной в их учении была идея бескорыстной любви к Богу. Суфии полагали,

что душа человека - это часть души Аллаха. Они говорили о себе: «Суфий - это человек, который предпочел Бога всему». Осмысление Бога и бытия нашло свое концентрированное выражение в теме любви. Человек является носителем божественного и природного начала. Смысл жизни — в преодолении двойственности, присущей душе в мире материального бытия человека и достижения высшей фазы слиянности с первоосновой, истиной. В учении суфиев важное место занимает идеал «совершенного человека». Единению с божественным препятствует гордое «Я» (гордыня). Для того чтобы слиться с абсолютным и достичь тем самым единства мира, необходимо преодолеть ступени совершенства. Этот путь называется тарикатом. Первая ступень — шариат (мусульманский закон). Вторая ступень - риязат (искус, воздержание). Третья ступень — маърифат (познание), на которой, в процессе длительного воспитания разума и души, обретается полная гармония духа и тела. Четвертая ступень хакикат (истина), на которой теряется индивидуальное «Я» и достигается стояние божественного озарения. Ибн-Сина писал о суфиях: «Одержимое духовная чистота обостряет сосредоточенность суфи и дают ему возможность стать зеркалом, установленным напротив Истины».

Один из выдающихся представителей суфизма был Ахмад Яссави, который родился в Чимкенте в 1103 году, а спустя 800 в его честь ЮНЕСКО (объявит 1993 год - «Годом Яссави». Яссави называли: Ходжа (учитель), К (великий), Ибрагим (наставник), Мискин (скромный), Хозрат Султан (султз всех святых). А. Яссави писал: «Истины достигнет тот, кто все (мирское) пре почтет шариату; отказываясь от себя, от своей жизни, направится к Тарикат душой и сердцем придается Маърифату». А. Яссави прошел длинный и трудный путь, прежде чем стать признанным авторитетом среди суфиев. Он был юристом, дервишем (странствующим нищим), ишаном (т.е. имеющим право обучения, поскольку обладал даром химмы). Прожил он долгую жизнь - по одним источникам 125 лет, по другим - 133 года. А. Яссави был философом и поэтом. Он писал стихи, в которых возвеличивал Всевышнего. Наиболее популярным его произведением является «Хикматлар» «Премудрости жизни Учение «Яссавия» создало целую школу своеобразного аскетизма, которая стала источником духовности на протяжении многих столетий. После Корана произведения А.Яссави были наиболее популярными, жители распевали их как музыку.

Выдающимся теоретиком суфизма, основателем суфийского братства кубравия был Наджмиддин ал-Кубро (1145-1221). Он создал свою школу мистического пути познания, в которой необходимо четкое соблюдение норм и правил пути, суровый пост и полное подчинение своей воли воле руководителя. Для своего пути он разработал 10 основных принципов: 1. Тауба- отказ от своего «Я». 2. Зухд фи дунэ - удерживать себя от наслаждений. 3. Таваккал – отказаться от активной деятельности, не придавать особого значения мелочам жизни. 4. Каноат - уметь довольствоваться малым. 5. Узлит (одиночество) - одно самых сложных испытаний для человека как общественного существа. 6. Иулозамат аз зикр — помнить Аллаха непрерывно, чтобы закрыть дорогу к сердцу зависти, жадности и подлости. 7. Таваккал - все внимание и любовь к Аллаху- 8. Сабр - терпение и преодоление трудностей. 9. Мурукаба - способность очистить своё сердце и быть

способным к самосозерцанию. 10. Рида -суфий освобождается от чувства удовлетворения своей любовью к Богу.

Н. Кубро был яркой многообразной личностью. И, хотя он призывал к крайнему аскетизму, ему были не чужды человеческие пристрастия. Он великолепно играл в шахматы и обожалих. Н. Кубро признавал: «Любовь к Аллаху и шахматам борются в моей душе и ни одна не может одержать верх. Н. Кубро, проповедовавший отречение от земной суеты, погиб в бою, сражаясь против монгольских полчищ, подступивших к Хорезму.

Бахоуддин Накшбанди (1318-1389). Его имя означает «украшение религии». (резчик по металлу). Одновременно с постижением суфийской мудрости Б. Накшбанди занимался трудом: ткал шелковые ткани и был резчиком по металлу. Отсюда и его прозвище «накшбанди», что означало «резчик по металлу». Он создал орден «накшбандиев», выступая против аскетизма, против отказа от мирских дел, призывая к труду и знанию. Он писал: «Сердце отдай Аллаху, а руки — делу». Духовная чистота, отказ от стяжательства, добровольная бедность - его основные требования. Б. Накшбанди отвергал показную набожность и обрядность, уводящее в сторону истинного мистика: сорокадневные посты, нищенство, публичные радения с музыкой, пением и танцами, громкий зикр. Один из основных его принципов был вакуф-и-калби - сердечная пауза, означавший представление мысленно образа сердца с выбитым в нем именем Бога, чтобы ещё раз удостовериться, что в сердце нет ничего, кроме Бога. Учение Б. Накшбанди распространило и укрепило суннитский ислам среди тюркских народов Центральной Азии и получило широкое распространение в Афганистане, Индии, в других странах Среднего и Ближнего Востока. Это учение высоко оценивали Джамии, Навои, Бабур и другие выдающиеся личности. Авторитет Б. Накшбанди был столь высок, что с его мнением считались правители, в том числе и великий Амир Темура.

Социально-историческое развитие мусульманского Востока в XI-XII веках характеризовалась частыми феодальными войнами и усобицами, которые вели к постепенному упадку городской культуры и губительно действовали на экономику. Вместе с тем к концу XI столетия активизировалась религия: догматическая реакция со стороны мусульманского правоверия. И причиной его активизации послужило начало крестовых походов. Видным идеологом мусульманской теологии и имевшим в дальнейшем огромный авторитет стал ал-Газали. Его основные работы «Опровержение философов», торое подвело итог мистико-теологическим исследованиям и «Оживление религиозных наук», представляющее собой первое систематическое изложение мусульманской теологии.

В фокусе мировоззренческих исканий Газали стало его стремление к оживлению религиозной жизни в условиях, когда для нее возникало немало угроз со стороны научно-философского знания. Ал-Газали понимал практическую пользу математики, физики, медицины, логики. Одну из главных целей он видел в том, чтобы пресечь мировоззренческое воздействие на религиозную жизнь научно-рационального мышления. Решение этой задачи он видел в критике метафизики, ибо «большинство заблуждений философов заключается именно в ней». Главный объект критики автора «Опровержение философов» из числа «философствующих

мусульман» Ибн-Сина и ал-Фараби.

Основное заблуждение названных философов, состоит в следующем. Во первых, в учении об извечности и нетленности мира, которое они противопоставили креационистским догмам мусульманства. Во-вторых, их учение о том, что Аллах знает только универсальное, а отнюдь не индивидуальное, чем сильно ограничивали его всемогущество. В-третьих, их безличная концепция чисто духовного бессмертия, отрицающая воскресение из мертвых, индивидуальный и физический характер наказания и воздаяния.

Свою философскую борьбу Газали вел прежде всего против учения философов о вечности, несотворенности мира и объективности причинных связи вскрываемых в нем. Он отвергал одну из основных идей Ибн-Сино- идею независимого от бога существования материи как источника потенциальности бытия.

Газали считал невозможным объективный характер причинности, так отрицал самостоятельность и независимость материального начала. Разрозненность единичных вещей исключает наличие объективно общих связей между ними. Ал-Газали отвергал интеллектуальную трактовку божественной деятельности, развитую Ибн-Синою и связывал ее с последовательно с валунтаристическим истолкованием.

Таким образом, Газали, в сущности полностью выводил мусульманскую теологию из-под воздействия философии.

Газали стремился устранить противоречие между наукой и религией на базе суфизма. В «Оживление религиозных наук», в котором он ставит задачу преодоления формальностей официального внешнего правоверия путем введения в него ряда мистических элементов, связанных с чувствами, заимствованных из суфизма. Он строит целую умеренную суфийскую ортодоксальную систему, в которой иррациональные элементы сведены к минимуму. В историю мусульманского богословия Газали вошел как обновитель теоретических догм ислама, основной систематизатор его философского учения-калама.

5. Философия народов Центральной Азии в эпоху Амира Тимура и тимуридов.

Общественно-философская мысль в Центральной Азии в XIV-XV веках (Тафтазани, Джурджани, Улугбек, Навои, Джами)

Вторым этапом Восточного Ренессанса (XIV-XV вв.), который проявился только в Центральной Азии, явился период, связанный с именем выдающегося государственного деятеля Амира Тимура. Ликвидируется феодальная раздробленность, развивается земледелие и ремесло, на новый уровень поднимается развитие науки и культуры. Растет интерес к античной культуре, раннесредневековому философскому наследию арабского Востока. Для философской мысли характерна обращение к светским и религиозным наукам, стремление к изучению природы, разума, общечеловеческих и национальных ценностей, духовной культуры общества.

Ат-Тафтазани (1322-1392) был видным представителем философии ислама-калама. Около тридцати лет провел в скитаниях, проповедовал в различных медресе Мавервннахра, затем по приглашению Амира Темура приехал в Самарканд, где находился при его дворе до самой смерти. Он прославился

познаниями в исламе, логике, геометрии, поэтике. Огромной популярностью Я протяжении ряда столетий пользовались его труды по исламу, к которым были составлены многочисленные комментарии: «Исправление логике калама», «Цели в науке ислама», «Цели студентов». Тафтазани активно участвовал в научных диспутах, проводимых регулярно в присутствии самого Тимура.

Мир Саййид Шариф (Джурджани) (1339-1411) после завоевания Тимуром Шираза Джурджани вместе с другими известными учеными был отправлен в Самарканд. Сочинения Джурджани составляли комментарии по грамматике, логике, риторике, праву, философии, а также его собственные оригинальные произведения по многим отраслям науки, в частности по логике и философии получившие широкую известность во многих странах Востока. Среди его учеников были Казы-заде Руми и Улугбек. Из философских сочинений до нас дошли «Трактат об установлении истинности бытия» и «Зеркало, отражающее мир».

Проблему бытия Джурджани, как и Фараби, Ибн Сина и другие, поставил с позиции рационалистической теории эманации. То, бытие что необходимо, а отсутствие невозможно, называется им необходимо-сущим. Необходимое сущее должно находиться на такой ступени бытия, выше которой не может оказаться никакая ступень существования. Пантеистическая тенденция проявилась в сближении необходимо-сущего и возможно-сущего бытия. Джурджани выявляет пять видов субстанции: интеллект, душу, первичную субстанцию, форму, тело. Посредством субстанции он рассматривает духовный мир как единое различные ступени которого закономерно связаны друг с другом.

Мухаммед Тарагай Улугбек (1394-1449) - выдающийся ученый 15 века, внук Амира Тимура Он занимался математикой, астрономией, геометрией, логикой, правом и другими науками. Известен также исторический труд Улугбека «История четырех улусов», где излагается история монгольской империи. В 1428 году под руководством Улугбека в Самарканде была построена крупнейшая по тем временам обсерватория. Исследования Улугбека явившаяся важной вехой в развитии астрономии. Им был создан трактат «Зидж Гурагани» («Гурганский каталог звезд»). Трактат включил в себя способы летоисчисления, теорию планет, вопроса астрологии и таблицу 1018 звезд. Улугбек стремился выявить закономерности определения географических координат любой точки земного шара, раскрыть закономерности изменения времен года, законы движения небесных тел. Основанная Улугбеком астрономическая школа сыграла большую роль в формировании научных взглядов того времени.

После смерти Улугбека его дело продолжили ученики. Наиболее знаменитый из них - известный математик и астроном Али Кушчи (1403-1474). Основное его произведение - «Трактат об астрономии». Али Кушчи верил в существование объективного мира, высказывал мнение о взаимосвязи материальных вещей и явлений, движений тел и их переход от простого к сложному.

Алишер Навои (1441-1501) - великий узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель, родился в Герате. В школе Навои учился вместе с будущим правителем Хорасана Хусейном Байкаром. В 1469 г. Хусейн Байкара занял трон в Герате, а 1472 г. Навои назначается визирем. На этом посту он проявил себя как крупный общественный и государственный деятель.

Будучи состоятельным человеком, Навои тратил свои богатства на сооружение больниц, мостов, мечетей, медресе, ирригационных сооружений. Много он сделал и для развития науки и культуры, был покровителем поэтов и ученых. Научные интересы Алишера Навои включали литературу, философию, этику, лингвистику, эстетику, музыку, историю, поэзию, естественные науки. Он написал более 30 произведений. Из них наиболее известны «Стена Искандера», «Фархад и Ширин», «Семь планет», «Смятение праведных», «Суждение о двух языках», «История пророков и мудрецов», «Исток» и другие.

Философские взгляды Навои основаны на пантеистической идеи единства бога, природы и человека. Большое значение он придавал рациональной форме познания, которая является более совершенной ступенью, чем обобщение только чувственных данных:

*«Дороже всех богатств тебе дана Бесценная жемчужина одна: И это- разум.
Не сравнится с ним Рубинам и алмазам дорогим.»*

Навои, хотя и вступил в юности в члены суфийского ордена Накшбандийа, избрав наставником Джами, - не был суфием практиком и был свободен от тех или иных крайностей суфизма. Занимая пост визиря в Герате, он проявил себя как крупный общественный и государственный деятель. Будучи по образу жизни и деятельности человеком светским, - по образу мыслей и моральным принципам являлся мутасаввифом, т.е. образованной, просвещенной личностью, глубоко воспринимавшей философию и гуманистические основы тасаввуфа, последовательно проводя их в своем творчестве. В формировании мировоззрения Навои большую роль сыграли философские и гуманистические воззрения древнегреческих философов, произведения Фирдоуси, Низами, Саади Ширази, Хисрау Дехлави, естественно – научное и философское наследие аль – Хорезми, аль – Фергани, Фараби, Беруни, Ибн Сины и др.

Философское мировоззрение Навои основано на идеях пантеизма и суфизма. В своем миропонимании он исходит из единства бога, природы и человека. Мыслитель убежден, что человек может обрести счастье в земном мире, но для этого он должен неустанно стремиться к познанию тайн природы. Поэт возвышает и обожествляет человека. Бог, по его мысли, является творцом и источником Вселенной, в том числе и человека.

По мнению Навои, человек, желающий стать счастливым, должен проявлять интерес к земной жизни, подчинять себе силы природы, трудиться и заниматься самосовершенствованием. Как известно, Навои придерживался суфийских взглядов. Накшбандизм служил для него средством выражения своих гуманистических идей. В своих социально – политических воззрениях Навои большое значение придавал назначению государства вопросам управления страной, делам и поступкам правителя его отношению к поданным. По мнению Навои, во главе государства должен стоять просвещенный правитель, который справедливо относится к своим поданным, заботиться об их благополучии, думает о процветании страны.

Навои воспевал истинную дружбу между людьми, противопоставляя ее вражде, обману, невежеству, лицемерию и прочим нравственным порокам.

Главные герои в произведениях Навои – представители различных народов: Искандер (Александр) – грек, Меджнун – араб, Ширин – армянка, Шопур – иранец, Фархад – тюрк и т.д. Идеи Навои о дружбе и братстве народов были направлены против насилия, жестокости и раздоров. Общественно – философские идеи Навои пронизаны глубоким рационализмом и гуманизмом и направлены на служение человеку, поиски справедливого и разумного устройства общественной жизни.

Так, в поэме «Фархад и Ширин» речь идет, прежде всего, о высоконравственном идеале человека. Образ Фархада по своему философскому и нравственному содержанию имеет трансцендентный характер. Навои устами хранителя рая говорит о Фархаде: «Бытие его сожгло пламя любви, его чистая любовь огнем распространилась по миру. Отказавшись сначала от царства и богатства, он затем отрекся от мира и от самого себя (т.е. от личного «Я»). Каждое мгновение жизни его было стремление к фана (небытию)... Он в царстве бака (вечности духа) стал властелином, он в царстве истины достиг престола».

В той же традиции создана и философская, аллегорическая поэма «Язык птиц», где идея восхождение человеческого духа к своему первоисточнику изложена в форме фантастических странствий птиц в поисках сказочного Симурга. Согласно учению тасаввуфа, вся жизнь человека - борьба духа с плотью, процесс преодоления низменных страстей, самопознание и приобретения им свободы. Но освобождение достигается не легко, через острое столкновение мирского с духовным, через страдание и искупление. Основная гуманистическая идея поэмы: дух божества заложен в каждом человеке, бога следует искать не вовне, а только в собственном сердце - путем самопознания и самосовершенствования, очищения от дурных склонностей - гордыни, зависти, ненависти, вражде и т.д.:

Великий мыслитель и гуманист Абдурахман Джами (1414 –1492) родился в с. Харджирд в округе Джам неподалеку от Герата. В детстве Джами изучал грамматику родного, а также арабского языка. В Самарканде он слушал лекции Казы – заде Руми и Ходжа Али Самарканди по геометрии, алгебре и астрономии. Отмечая незаурядный талант поэта, Казы – заде Руми говорил: «С тех пор, как существует Самарканд, через воды Амударьи на наш берег не переходил такой способный и умный молодой человек, как Джами» В дальнейшем Джами становится учеником шейха Сааддина Кашгари (ум. 1456), изучает накшбандия. Впоследствии он полностью принимает основные правила учения накшбандия и становится одним из видных теоретиков и деятелей этого ордена. Джами был разносторонним, энциклопедически образованным ученым. Он хорошо знал геометрию, астрономию, космографию, математику, арабский язык, философию, этику, риторику. В формировании его поэтического таланта большую роль сыграло знакомство с Алишером Навои, который называл Джами своим учителем.

Джами, выражая пантеистический взгляд на мир, называет бога творцом, первопричиной всего сущего. Бог является вечным, остальное – преходящим. Реальный и мнимый мир Джами называет формой, а бога – содержанием. Бог и мир не могут существовать друг без друга. Без бога мир превратился бы в хаос и беспорядок.

В центре гуманистической концепции Джами стоял человек. Поэт утверждал познавательные возможности человека, свободу личности справедливость, трудолюбие, щедрость, правдивость, скромность и другие человеческие качества.

Литература:

1. Ахмедова М.А. Основы философии. Т.2006.
2. Саифназаров И. и др. Основы философии. Т.: Шарк. 2005.
3. Из истории общественно философской мысли в Средней Азии. Т.: Фан, 1995.