

УДК 291.1

Гибриды традиционных направлений философии с исламской теологией

Третьяк Анастасия Николаевна

Студент,

Пятигорский государственный университет,
357532, Российская Федерация, Пятигорск, просп. Калинина, 9;

e-mail: ksdtan@mail.ru

Аннотация

В этой научной статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом гибридизации разнородных (традиционной и арабо-мусульманской) философско-религиозных систем. Актуальность вопросов, затронутых в исследовании, обусловлена многими факторами: необходимостью изучения принципов формирования философских концепций, возникающих на идейной основе философских и теологических проблем разных культур; важностью рассмотрения вопросов межкультурной коммуникации, этнокультурной идентичности, культурной самоидентификации в философско-религиозном аспекте; а также значимостью анализа процесса влияния различных философско-религиозных течений в Исламе друг на друга. Предметом статьи являются гибриды традиционных направлений философии с исламской теологией; объектом исследования – арабо-мусульманские учения, сочетающие в себе традиционные (классические) и исламские концепции. Цель работы заявлена как выявление специфики гибридизации традиционных направлений философии с исламской теологией.

Для цитирования в научных исследованиях

Третьяк А.Н. Гибриды традиционных направлений философии с исламской теологией // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2019. Том 8. № 2А. С. 46-53.

Ключевые слова

Исламская теология, арабо-мусульманский мир, процесс гибридизации, межкультурная коммуникация, философско-религиозная система, традиционная (классическая) философия, философское мировоззрение.

Введение

Одно из наиболее проблемных (с точки зрения специфики обоснования и формирования единых принципов) направлений философской науки связано с исследованием гибридизации¹ западной (традиционной) и восточной (арабо-мусульманской) философско-религиозной мысли. Повышенное внимание к проблеме гибридизации обусловлено, прежде всего, тем, что она (проблема) раскрывает целый ряд весьма значимых философско-культурных аспектов, учитывающих особенности мышления, познания, суждения представителей западных и восточных религиозных групп, а также играющих важную роль для межнационального коммуникативного процесса, в котором осуществляется не только «полноценный культурный обмен идеями и ценностями», но и «религиозная и интеллектуальная полемика лучших умов Запада и арабо-мусульманского мира» [Насыров, 1998, 3]. В связи с этим проблема выявления и рассмотрения специфики гибридизации традиционных направлений философии с исламской теологией вызывает научный интерес как у философов и религиоведов, так и у культурологов, педагогов, историков, лингвистов и т.д.

Безусловно, сегодня проблема исследования гибридизации разнородных (традиционной и арабо-мусульманской) философско-религиозных систем имеет весьма *актуальный* характер, что определяется: 1) необходимостью изучения принципов формирования философских концепций, возникающих на идейной основе философских и теологических проблем разных культур, а также базирующихся на «территориально-географическом различии понятий «мы» и «они», а самыми крупными социокультурными общностями, к которым они относятся, – это Восток и Запад» [Сагадеев, 1983, 11]; 2) важностью рассмотрения вопросов межкультурной коммуникации, этнокультурной идентичности, культурной самоидентификации в философско-религиозном аспекте, что позволит данную проблематику не усложнять «социокультурной практикой европоцентризма, отражающего теоретические рефлексии рассмотрения иных культур как “варварских”» [Кирабаев, 2012, 111]; 3) значимостью анализа процесса влияния различных философско-религиозных течений в Исламе друг на друга, как правило, сопровождающегося (процесса) определенным соперничеством и стремлением первыми перевести и «осмыслить» многочисленные классические труды по философии и логике, что представлялось «могучим средством в религиозной полемике» [Исмагилов, 2009, 56]. Кроме того, актуальность работы обусловлена недостаточной научной разработанностью: на сегодняшний день проблема выявления гибридов традиционных направлений философии с исламской теологией рассмотрена поверхностно, соответственно, нуждается в более глубоком и тщательном анализе.

Определенный вклад в разработку данной проблемы внесли Н.М. Вагабов (2005), Р.И. Гайнутдинов (2003), С.В. Исмагилов (2009), Н.С. Кирабаев (2012), А. Корбен (2010), И.Р. Насыров (1998), А.В. Сагадеев (1983), А.В. Смирнов (2006; 2012), М.Т. Степанянц (2011), Е.А. Фролова (2006) и др. Однако эти исследования не раскрывают в полной мере специфику гибридизации разнородных (традиционной и арабо-мусульманской) философско-религиозных систем. Таким образом, многоаспектность проблемы, ее актуальность, научная значимость и

¹ Под *гибридизацией* мы понимаем смешение разнородных философских и религиозных элементов, ведущее к возникновению новых форм в философской мысли в результате взаимодействия глобальных, национальных и региональных потоков философско-религиозных влияний и их переработки на локальном уровне.

недостаточная научная разработанность, в конечном итоге, и обусловили выбор предмета/объекта исследования и формулировку цели: *предметом* исследования являются гибриды традиционных направлений философии с исламской теологией; *объектом* – арабо-мусульманские учения, сочетающие в себе традиционные (классические) и исламские концепции. Соответственно, *цель* работы – выявление специфики гибридизации традиционных направлений философии с исламской теологией (считаем целесообразным рассмотреть именно это направление, поскольку в нем максимально широко представлены внутренние связи и взаимодействия западной и восточной культур; что, безусловно, позволит нам выяснить вопрос развития философского мировоззрения в рамках понимания феномена гибрида как особого явления в философии, а также определить специфику процесса гибридизации, происходящего в арабо-мусульманском мире).

Основная часть

Арабо-мусульманская философия характеризует собой философско-религиозную систему взглядов и концепций, образовавшуюся в период господства исламских мировоззренческих идей, главным образом, в рамках арабоязычного мира [Лимэн, 2007, 32]. Под влиянием западной цивилизации, а также традиционных (классических) направлений философской мысли данная система взглядов и концепций (на протяжении всего своего существования) претерпевала определенные изменения, в т.ч. появлялись различные гибриды традиционных направлений философии с исламской теологией. Исходя из этого, вся история арабо-мусульманской философии может быть условно разделена на три этапа [Степанянц, 2011, 127]: 1) VIII-XV вв.: классический (средневековый) период; 2) XVI – начало XIX вв.: позднее средневековье; 3) конец XIX-XX вв.: современный этап.

В классический (средневековый) период исламское государство распространяется на территории Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, объединив в себе различные народности, ощутившие на себе сильное влияние философского наследия античности, а также проповедавшие основы зороастризма, христианства, гностицизма. При этом философскую мысль в арабо-исламском мире нельзя рассматривать лишь как совокупность внешних влияний и заимствований, ее следует соотносить с самостоятельным историко-философским феноменом, который определяется в т.ч. за счет собственного способа формирования проблемного поля, в некотором смысле общего для всех направлений классической арабо-мусульманской философии. Проблемное поле затрагивает вопросы метафизики, теорию познания, учение о человеке и т.д., которые являются системообразующими для пяти основных философско-религиозных направлений (течений и школ): калама, арабоязычного перипатетизма (фалсафа), исмаилизма, ишракизма (философия озарения) и суфизма [Смирнов, 2006, 48-49]. Каждое из выше названных направлений (кроме арабоязычного перипатетизма) не может быть отнесено лишь к философской науке, поскольку проблемное поле арабо-мусульманской мысли выходит далеко за ее (науки) пределы; рассматривает ряд вопросов религиозно-правового, религиозно-политического и пр. характера.

Основными факторами возникновения гибридов арабо-мусульманской философской мысли данного периода являются, во-первых, влияние Корана, который позволил закрепиться ряду основополагающих мировоззренческих концепций на парадигматическом уровне, среди них: 1) концепция о едином первоначале множественного мира; 2) концепция о человеке, который является носителем разума и этического начала. И, во-вторых, – богатое наследие античных философов, которое стало доступным благодаря активному переводческому движению первых

веков ислама (Йахйя Ибн Ади, Куста Ибн Лука, Сабит Ибн Курра, Хунайн Ибн Исхак и др.) [Насыров, 1998, 82]. В этот период была переведена апокрифическая «Теология Аристотеля», которая состояла из переложений последних трех глав платоновских «Эннеад», диалогов Платона («Законы», «Софист», «Тимей» и др.), текстов Порфирия, Александра Афродисийского, Галена.

Неоплатонизм и аристотелизм в целом сыграли важную роль в процессе гибридизации отдельных направлений арабо-мусульманской философии, меньшую роль сыграл стоицизм и пифагореизм. Не оказал какого-либо значительного влияния и платоновский идеализм, поскольку эта философская система была трудносовместима (в силу выработанного в ней метафизического фундамента) с идейными концепциями арабо-мусульманской философии [Зиядех Латфаллах, 2009, 57-58]. В целом влияние античной философии зачастую сводилось к заимствованию понятийного аппарата, терминологии и фразеологических выражений и практически не отражалось на глубинном уровне философской системы (в частности, таким образом был переосмыслен неоплатонизм в суфизме, плохо совместимый с основополагающим тезисом данного философского направления, в соответствии с которым мир имеет двуединую основу).

В позднее средневековье (XVI – начало XIX вв.) новых философско-религиозных направлений и школ практически не появляется, основные идеи и концепции формируются в эклектическом поле. С одной стороны, систематизируются суфийские идеи, совмещаются в единую систему с концепциями арабоязычных перипатетиков; с другой стороны, эволюционирует ишракизм, путем включения в свою философскую систему суфийских идей, наблюдается сближение вероучения с ранним (мутазилитским) каламом, большая роль которого (например, по части теории свободы действия), определяется в трактате псевдо-Абу Ханифы «Большой фикх» [Смирнов, 2006, 48-49]. Заимствование идей мутакаллимов уже в ашаритском осмыслении и введение их в блок доктринальных текстов носило систематический характер. Религиозно-идеологические и общественно-политические направления философской мысли, появившиеся в данный период, как правило, исходили из подобного доктринального наследия (например, как это было с ваххабизмом), или из суфийско-ишракистских идей, переработанных и систематизированных в единую систему, которая стала впоследствии называться «исламская философия».

Современный этап (конец XIX-XX вв.) характеризуется, во-первых, внутренним кризисом традиционных систем арабских стран, которые (системы), зачастую представляли собой феодальные монархии, во-вторых, внешним кризисом – усиленным влиянием и активным вмешательством Запада. Процесс гибридизации философской мысли, осуществлявшийся в XIX-XX вв., был обусловлен, главным образом, необходимостью разрешения важных вопросов, связанных с выходом из кризиса (в т.ч. и духовного) восточного мира, «пересмотром» устаревших традиций, не вписывающихся в условия современного мира, а также формированием концепций, акцентирующих особое внимание на национальной независимости и культурной идентичности арабо-мусульманского мира. При этом преобладали идеи национализма, в которых затрагивались проблемы независимости, самоуправления, образования «совершенного государства» и др. Целый ряд мыслителей: философов, поэтов, писателей (Ахмад Риза, Касым Амин, Намык Кемаль, Абу Наср Фатхуллага Шейбани и др.), в рамках решения этих вопросов указывали на необходимость просветительской работы [Степанянц, 2011, 129], где особая роль отводилась национальному языку и родной литературе.

Просветители проявляли интерес не только к возрождению национальной культуры, но и к достижениям западного мира. Однако многие философы не разделяли западные идеалы и

ценности, напротив, были приверженцами монархических (нередко теократических) идей, а также докапиталистических форм хозяйствования, средневековых моральных установок и национальных традиций. Те же, кто отрицал традиции и монархические идеи (Исмаил Мазхар), как правило, были сторонниками прогрессивного развития в русле западной цивилизации. В поле их интересов входили исследования Ч. Дарвина и Г. Спенсера (идеи эволюции в природе и обществе), У. Джеймса и Дж. Дьюи (идеи прагматизма, обеспечивающие «реконструкцию» арабо-мусульманской философии данного периода); А. Бергсона, Ф. Ницше и А. Шопенгауэра (идеи о человеке-деятеле, обладающем творческим и волевым началом). Все это не могло не отразиться на активизации процесса гибридизации философских идей и концепций, которые в этот период зачастую базировались на рационализме, способствующем, по мнению мусульманских философов (Заки Нагиб Махмуд, Камаль Юсуф ал-Хаджа, Мурада Вахбы, Фуада Закарий, Шибли Шмаела и др.), преодолению отсталости общества и перехода на современный путь его развития.

Таким образом, в данный период в арабо-мусульманском мире возникает множество гибридов традиционных направлений философии с исламской теологией. Например, следует выделить учения Хасана Ханафи и Али Мазруи, которые разрабатывали концепции, в соответствии с которыми современная мусульманская философия (в симбиозе с традиционными направлениями) является основой для мирового единства [Кирабаев, 2012, 119-120]. Ряд философских учений был связан с мистическими и иллюминационистскими идеями (Аятоллу Хомейни, Генри Корбин, Махди Хаири Язди, Ссийд Хосейн Насра и др.). Множество идей западной мысли были введены в арабо-мусульманскую философию (Абдулкерим Сорус) с целью осмысления современных концептуальных проблем, а также сравнения и соотношения идей и концепций ислама с западными направлениями философии (гегельянством, экзистенциализмом и т.д.) [Сагадеев, 1983, 76]. Соответственно, все это определяет арабо-мусульманскую философию как весьма разнообразную и широко использующую многие методы и подходы философско-религиозную систему: с одной стороны, затрагивающую мистические концепции (Ибн ал-Араби), с другой, вмещающую в себя рациональные принципы (Ал-Афгани и Мухаммад Абдо); или же включающую в себя эклектичную смесь исламской и европейской философии (Мухаммад Икбал).

Процесс возникновения гибридов в арабо-мусульманской философии теснейшим образом связан с активным приспособлением традиционных направлений философии для решения тех или иных философских задач. В частности, Абд аль-Рахман Бадави разрабатывал идеи экзистенциализма применительно к арабо-мусульманскому обществу; С.А. Кадир – идеи логического позитивизма; З.Н. Махмуд – различные концепции прагматической философской мысли. Некоторые философы использовали специфические методы исламской традиции к философской науке [Корбен, 2010, 215-216]: Али Сами ан-Нашшар выстраивал свои концепции на основе ашаритского богословия; М.А. ал-Хабابي обращался к гегельянству; Х. Дяит соединял идеи гегельянства с экзистенциализмом, что позволило мыслителю обосновать использование диалектической эпистемологии для осмысления специфики арабо-мусульманской культуры.

Усилившийся в XIX-XX веках процесс гибридизации в определенной степени обусловил появление и исламского фундаментализма, в основе которого лежат антагонистические идеи по отношению к современной философии, а также доводы в пользу возврата к изначальным принципам исламской теологии, против внедрения и насаждения западной культуры. Исследование специфики процесса гибридизации раскрывает не только многие философско-религиозные проблемы, но и различные проблемы социально-философского, общекультурного и историко-философского характера. Данные проблемы во многом связаны с необходимостью

переоценки прошлого, его истоков, поиска в национальном своеобразии импульсов для развития арабо-мусульманской философии, формирующейся как значимый элемент культуры не только национальной, но и общемировой.

Заключение

Таким образом, рассмотрев специфику гибридизации традиционных направлений философии с исламской теологией, во-первых, отметим, что существует множество факторов, влияющих на возникновение гибридов, среди них: и степень влияния других стран (имеющих иную веру, политическое и общественное устройство и др.); и исторический отрезок (скорее всего, процесс гибридизации более активен в те исторические эпохи, когда наблюдаются более тесные взаимоотношения на культурном, социальном, научном и пр. уровнях, начиная с XIX века и по настоящее время); и внутреннее состояние арабо-мусульманского общества (уровень его культурного, языкового, социального, экономического развития) и т.д. Во-вторых, следует указать, что арабо-мусульманская философия представляет собой относительно разносторонний конгломерат школ, направлений и концепций, зачастую предлагающий для тех или иных философских проблем не какие-то единые, общеупотребительные решения, а совершенно разные, порой не соотносимые друг с другом. И, в-третьих, возникновение гибридов традиционных направлений философии с исламской теологией, на наш взгляд, связано с необходимостью (в разные исторические эпохи) модернизации инструментария философско-религиозного исследования. Неоднозначность арабо-мусульманской философии определяется стремлением арабских философов представить свои идеи не только в рамках национального наследия, но и в контексте общемировой философской мысли: т.е. через самопонимание и понимание человека наднационального познать сущее, ответить на главные философско-религиозные вопросы.

Библиография

1. Вагабов Н.М. Ислам и глобализация современного мира: социально-философский анализ процессов адаптации и эволюции мусульманских религиозно-правовых доктрин: дис. ... докт. философ. наук. Махачкала, 2005. 433 с.
2. Гайнутдинов Р.И. Ислам в современной России (опыт философского анализа): дис. ... канд. философ. наук. М., 2003. 156 с.
3. Зиядех Латфаллах. Развитие логических идей в арабо-мусульманской философии и «теологии»: дис. ... канд. философ. наук. М., 2009. 166 с.
4. Исмагилов С.В. Античная философия в арабо-мусульманском мире // Межэтнические и межконфессиональные отношения в Крыму: проблемы и их решение. Симферополь, 2009. С. 56-63.
5. Кирабаев Н.С. Философия в контексте классической арабо-мусульманской культуры: к вопросу об основных понятиях и категориях // Вестник РУДН. 2012. № 4. С. 111-122.
6. Корбен А. История исламской философии. М.: Прогресс-Традиция, 2010. 360 с.
7. Лимэн О. Введение в классическую исламскую философию. М.: Весь Мир, 2007. 280 с.
8. Насыров И.Р. Гносеологические традиции в западной классической и арабо-мусульманской философии: сравнительный анализ: дис. ... канд. философ. наук. Уфа, 1998. 161 с.
9. Сагадеев А.В. Стереотипы и автостереотипы в сравнительных исследованиях восточной и западной философии // Философское наследие народов Востока и современность. М.: Наука, 1983. 248 с.
10. Смирнов А.В. Исламская философия и философское исламоведение: перспективы развития. М., 2012. Т.3. 128 с.
11. Смирнов А.В. Классическая арабская философия. Великий Новгород, 2006. 202 с.
12. Степанянц М.Т. Восточные философии. М.: Академический проект, 2011. 550 с.
13. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. Средние века и современность. М., 2006. 200 с.

Hybrids of Traditional Philosophy with Islamic Theology

Anastasiya N. Tret'yak

Graduate Student,
Pyatigorsk State University,
357532, 9, Kalinina av., Pyatigorsk, Russian Federation,
e-mail: ksdtan@mail.ru

Abstract

One of the most problematic from the point of view of the specificity of the substantiation and formation of common principles of the directions of philosophical science is associated with the study of hybridization of Western (traditional) and Eastern (Arab-Muslim) philosophical-religious thought. Increased attention to the problem of hybridization is primarily due to the fact that it reveals a number of very significant philosophical and cultural aspects that consider the peculiarities of thinking, cognition, judgments of representatives of Western and Eastern religious groups, as well as playing an important role for the inter-ethnic communication process. The article deals with issues related to the process of hybridization of heterogeneous (traditional and Arab-Muslim) philosophical-religious systems. The relevance of the questions is due to the need to study the principles of the formation of philosophical concepts that arise on the ideological basis of philosophical and theological problems of different cultures; the importance of considering issues of intercultural communication, ethnocultural identity, cultural identity in the philosophical and religious aspect; as well as the importance of analyzing the influence of different philosophical and religious trends in Islam on each other. The subject of the article are hybrids of traditional philosophies with Islamic theology; the object is the Arab-Muslim philosophy combining traditional (classical) and Islamic concepts. The purpose of the work is to identify the specificity of the hybridization of traditional areas of philosophy with Islamic theology.

For citation

Tret'yak A.N. (2019) Gibridy traditsionnykh napravlenii filosofii s islamskoi teologiei [Hybrids of Traditional Philosophy with Islamic Theology]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 8 (2A), pp. 46-53.

Keywords

Islamic theology, Arab Muslim world, hybridization process, intercultural communication, philosophical and religious system, traditional (classical) philosophy.

References

1. Frolova E.A. (2006) *Istoriya srednevekovoi arabo-islamskoi filosofii. Srednie veka i sovremennost'* [The history of medieval Arab-Islamic philosophy. Middle Ages and modernity]. Moscow.
2. Gainutdinov R.I. (2003) *Islam v sovremennoi Rossii (opyt filosofskogo analiza). Doct. Dis.* [Islam in modern Russia (the experience of philosophical analysis). Doct. Dis.]. Moscow.
3. Ismagilov S.V. (2009) Antichnaya filosofiya v arabo-musul'manskom mire [Ancient philosophy in the Arab-Muslim world]. In: *Mezhetnicheskie i mezhkonfessional'nye otnosheniya v Krymu: problemy i ikh reshenie* [Interethnic and interfaith relations in the Crimea: problems and their solution]. Simferopol.

4. Kirabaev N.S. (2012) *Filosofiya v kontekste klassicheskoi arabo-musul'manskoi kul'tury: k voprosu ob osnovnykh ponyatiyakh i kategoriyakh* [Philosophy in the context of classical Arab-Muslim culture: the question of the basic concepts and categories]. *Vestnik RUDN* [PFUR Herald], 4, pp. 111-122.
5. Korben A. (2010) *Istoriya islamskoi filosofii* [History of Islamic philosophy]. Moscow: Progress-Traditsiya Publ.
6. Limen O. (2007) *Vvedenie v klassicheskuyu islamskuyu filosofiyu* [Introduction to classical Islamic philosophy]. Moscow: Ves' Mir Publ.
7. Nasyrov I.R. (1998) *Gnoseologicheskie traditsii v zapadnoi klassicheskoi i arabo-musul'manskoi filosofii: sravnitel'nyi analiz. Doct. Dis.* [Gnoseological traditions in the Western classical and Arab-Muslim philosophy: a comparative analysis. Doct. Dis.]. Ufa.
8. Sagadeev A.V. (1983) *Stereotipy i avtostereotipy v sravnitel'nykh issledovaniyakh vostochnoi i zapadnoi filosofii* [Stereotypes and autostereotypes in comparative studies of Eastern and Western philosophy]. In: *Filosofskoe nasledie narodov Vostoka i sovremennost'* [Philosophical heritage of the peoples of the East and modernity]. Moscow: Nauka Publ.
9. Smirnov A.V. (2012) *Islamskaya filosofiya i filosofskoe islamovedenie: perspektivy razvitiya* [Islamic philosophy and philosophical Islamic studies: development prospects]. Moscow. Vol. 3.
10. Smirnov A.V. (2006) *Klassicheskaya arabskaya filosofiya* [Classical Arabic philosophy]. Veliky Novgorod, 2006. 202 s.
11. Stepanyants M.T. (2011) *Vostochnye filosofii* [Eastern philosophy]. Moscow: Akademicheskii proekt Publ.
12. Vagabov N.M. (2005) *Islam i globalizatsiya sovremennogo mira: sotsial'no-filosofskii analiz protsessov adaptatsii i evolyutsii musul'manskikh religiozno-pravovykh doktrin. Doct. Dis.* [Islam and the globalization of the modern world: a socio-philosophical analysis of the processes of adaptation and evolution of Muslim religious and legal doctrines. Doct. Dis.]. Makhachkala.
13. Ziyadeh Latfallah (2009) *Razvitie logicheskikh idei v arabo-musul'manskoi filosofii i «teologii».* Doct. Dis. [The development of logical ideas in the Arab-Muslim philosophy and theology. Doct. Dis.]. Moscow.