

ЧУВО «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ»

Т.Е. Седанкина

**АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ И
НАУЧНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

КАЗАНЬ – 2020

УДК 1.128; 130.3

ББК 1; 6/8

C28

Научный редактор – Хайрутдинов Айдар Гарифутдинович – старший научный сотрудник отдела истории общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ, кандидат философских наук, доцент.

Рецензент: Павлова Ольга Сергеевна – доцент ФБГОУ ВО Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент.

C28 Седанкина Т.Е.

Антропологические подходы в теологическом и научном измерениях: учебное пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Изд-во “Бриг”, 2020. – 106 с.

ISBN 978-5-98946-337-4

Целью учебного пособия является приобщение мусульманской интеллигенции к системе современных теоретических знаний о человеке и его духовном развитии через призму таких направлений исследования как: «Религиозная антропология», «Аксиология религии», «Исламская психология духовного развития», «Религиозная социология», «Религиозная философия». Курс направлен на формирование научной методологии мышления, расширение кругозора, толерантности, повышение общей культуры мусульманского сообщества, способствующей развитию стремления к саморазвитию, саморазмышлению и самопознанию.

Учебное пособие предназначена для самостоятельной подготовки магистрантов направления «Теология»; преподавателей религиозных учебных заведений и имамов; членов Ассоциации психологической помощи мусульманам и другим заинтересованным лицам.

Издание отпечатано при содействии "Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования".

УДК 1.128; 130.3

ББК 1; 6/8

© Седанкина Т.Е., 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
МОДУЛЬ I. РЕЛИГИОЗНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.....	7
1.1. Основные аспекты религиозной антропологии	7
1.2. Уникальность природы человека: ее целостность и противоречивость.....	9
МОДУЛЬ II. КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ.....	31
2.1. Значение термина «Qalb» (Сердце)	31
2.2. Значение термина «Fu’ād» (Внутреннее сердце, Предсердие).....	38
2.3. Значение термина «Sodr» (Грудь).....	44
2.4. Значение термина «Lubb» (Сердцевина)	49
МОДУЛЬ III. АНТРОПОЛОГИЯ ДУШИ	57
3.1. Трансформы человеческой души: исламская парадигма	57
3.2. Типы устроения души человека: смысло-логический анализ евангельской «Притчи о сеятеле» сквозь призму ислама.	69
3.3. Иерархия потребностей А. Маслоу и этапы индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души....	83
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	95
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	99

ВВЕДЕНИЕ

Мусульманское сообщество нуждается в высокообразованной, обладающей научно-методологическим мышлением интеллигенции, способной с честью нести знания ислама в российское образовательное пространство посредством педагогической деятельности, а также участия в научных конференциях, круглых столах и семинарах, для чего необходима широта кругозора, гибкость и толерантность мышления. Считаем, что предложенный курс может частично решить эту насущную задачу.

В представленном исследовании синтезируются философские, психологические, социологические и аксиологические знания о человеке в религиозном контексте, рассматриваются мировоззренческие аспекты как светского, так и религиозного характера в междисциплинарном контексте.

Учебное пособие состоит из трех разделов, в названии каждого из которых встречается слово «Антропология», так как на наш взгляд, любую гуманитарную науку, занимающуюся изучением человека с некоторой долей условности, можно отнести к антропологическому направлению.

В первом разделе «Религиозная антропология» рассматриваются основные аспекты религиозной антропологии, включающие в себя отношение верующего человека к Высшему началу; происхождение человека, его особое положение и представление о его сущности; о грехе; о соотношении души, духа и тела человека; о смерти и бессмертии. Материал представлен с опорой на христианские и исламские Священные тексты, для удобства тематического сопоставления, приведенные в табличной форме, дополненные арабским эквивалентом, что, несомненно, будет полезным для исламских теологов, а также всех, изучающих арабский язык. Следующим пунктом раздела является рассмотрение целостности и противоречивости природы человека, где анализируются вопросы веры, религиозности, подлинности и лицемерия с опорой на современные исследования, касающиеся изучения религиозного сознания православной и мусульманской молодежи, а также опираясь на цитаты из Священных текстов и книги исламского богослова Абу Хамида Аль-Газали.

Во втором разделе «Кардиологическая антропология» рассматривается соотношение понятий сердца, души и духа человека на основании монографического исследования П.Н. Костылева и Е.О. Бабинцева, где указывается, что помимо собственно «сердца» (*qalb*), можно говорить о «груди» (*şadr*), «предсердии» или «внутреннем сердце» (*fuād*), «сердечной тайне» (*sīrr*) и

«сердцевине [сердца]» (lubb). Также в этом разделе приводится исследование суфийской трактовки составляющих сердца Джавад Нурбахша, который уделяет большое внимание понятиям сердцевины сердца, глубинному и сокровенному сознанию. Приведена попытка соотнесения вышеперечисленных терминов с классификацией, представленной Аль-Газали в книге «Воскрешение наук о вере».

В третьем разделе «Антропология души» рассматриваются этапы трансформации души человека согласно исламской и христианской парадигмам. Для рассмотрения исламского взгляда осуществлен сравнительный анализ переводов аята Корана о душе (17:85), осуществленный Э. Кулиевым, В. Пороховой, И. Крачковским, В. Богуславским. С целью более глубокого осмысливания разницы смыслов, обнаруженных в данных переводах, представлена попытка осуществить двойной (перевернутый) перевод аята. Далее рассматриваются этапы трансформации человеческой души на основе анализа учения Джалал ад-Дина Руми об уровнях духа, а также приводится психолого-теологическое осмысливание аятов Корана, повествующих о различных состояниях души, приведенных также на арабском языке, как и некоторые другие термины. Для рассмотрения христианского подхода дано описание различных типов устроения души человека, описанных в Евангелие в «Притче о сеятеле», опираясь на разъяснение христианского богослова Святителя Василия Кинешемского. Далее приведены смысловые параллели евангельских «типов устроения души» с различными состояниями души с опорой на аяты Корана, учение Абу Хамида Аль-Газали, а также учения Диаса Валеева о трехипостасной природе человека.

В заключении приведено рассмотрение иерархии потребностей А. Маслоу и этапов индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души. Анализируются аллегорические понятия «живые и мертвые», «спящие и пробудившиеся», «масло в светильниках» путем сопоставления евангельских притч о «Блудном сыне», «Мудрых и неразумных девах» с аятами Священного Корана, а также классификацией средневекового мусульманского мыслителя Абу Хамида аль-Газали и поэта-суфия Джалал ад-Дина на Руми.

Целью учебного пособия является приобщение мусульманской интеллигенции к системе современных теоретических знаний о человеке и его духовном развитии через призму таких направлений исследования как: «Религиозная антропология», «Аксиология религии», «Исламская психология»,

«Религиозная социология»; «Религиозная философия». Курс направлен на формирование научной методологии мышления, расширение кругозора, толерантности, повышение общей культуры мусульманского сообщества, способствующей развитию стремления к саморазвитию, саморазмышлению и самопознанию.

МОДУЛЬ I. РЕЛИГИОЗНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

1.1. Основные аспекты религиозной антропологии

В данном разделе рассматриваются отношение верующего человека к Высшему началу; происхождение человека, его особом положении и представление о его сущности; о грехе; о соотношении души, духа и тела человека; о смерти и бессмертии с опорой на христианские и исламские Священные тексты, для удобства приведенные в табличной форме, дополненные арабским вариантом, что является полезным для исламского теолога.

1. *Отношение к Высшему началу.* Главное качество Бога – могущество, активность, способность творить одним усилием воли, одним словом.

Библия ¹	Коран ²
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт., 1:3)	«...потом сказал ему: «Будь!» – и том возник» (Коран, 3:59).
وقال الله: "لِيَكُنْ نُورٌ", فَكَانَ نُورٌ.	ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Читаем в Коране:

«Он – Тот, Кто сотворил для вас все, что на земле, а затем обратился к небу и сделал его семью небесами. Ему известно о всякой вещи» (Коран, 2:29)	هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
--	--

2. *Происхождение человека.* Сотворение человека – одно из наиболее распространенных религиозных представлений и богословских учений о появлении людей. В христианской и исламской антропологии встречаем некоторую аналогию:

¹Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета. По заказу Казанской епархии, 1991 г. – 1346 с.

² Коран / Пер. и коммент. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд. – М.: Наука, 1986. – 727 с.

Библия	Коран
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 1:7)	«Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: «Будь!». – и тот возник» (Коран, 3:59).
وَجَعَلَ الرَّبُّ إِلَهًا آدَمَ تُرَابًا مِنَ الْأَرْضِ	خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

В данном контексте интересно поразмышлять о тонкой разнице в переводе того, из чего и как сотворен человек: в Коране читаем «из праха», в Библии «прахом». Разница несущественна, однако в Коране указывается «материал изготовления», а в Библии делается упор на качество бренности человека.

3. Особое положение человека. В христианстве человеку придается статус исключительного и высшего творения «по образу Божию», которому надлежит достичь подобия Божия. В исламе человек понимается как «наместник Бога на земле», одаренный высшими знаниями (Коран, 2:28–32).

Библия	Коран
«Сказал Господь, создадим человека по образу и подобию Нашему. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его...» (Бытие, 1:27).	Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». (Коран, 2:30)
وَقَالَ اللَّهُ: نَعْمَلُ إِلَيْنَا سَبَقَنَا فَخَلَقَ اللَّهُ إِلَيْنَا سَبَقَنَا عَلَى صُورَتِنَا كَشَبَهَنَا فَخَلَقَ اللَّهُ إِلَيْنَا سَبَقَنَا عَلَى صُورَتِهِ عَلَى صُورَةِ اللَّهِ خَلَقَهُ.	وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

Согласно христианской и исламской антропологии, земная и небесная среда есть милость от Творца, в которой каждое создание находит то, что ей необходимо для своего обычного существования.

Библия	Коран
«И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и	«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и

<p>наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяkim скотом, и над всею землею,] и над всяkim животным, пресмыкающимся по земле» (Быт. 1:28; 2:15; Пс. 8:6–9)</p>	<p>то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами?» (Коран, 31:20).</p>
<p>وَبَارَكُهُمُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ: «أَتَمْرُوا وَأَكْثُرُوا وَامْلأُوا الْأَرْضَ، وَأَخْضِعُوهَا، وَتَسْلُطُوا عَلَى سَمَكِ الْبَحْرِ وَعَلَى طَيْرِ السَّمَاءِ وَعَلَى كُلِّ حَيَّانٍ يَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ.</p>	<p>أَلمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً</p>

Для того, чтобы извлекать из этой среды всё необходимое для существования, человек должен быть благодарен, ответственен за сохранение среды своего обитания. Читаем в Коране:

<p>«О люди! Помните о милости Творца по отношению к вам. Нет другого создателя кроме Одного Единственного Творца, Который даровал вам пропитание с неба и земли...» (Коран, 35:3)</p>	<p>يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ</p>
---	--

Религия призывают приумножить природную красоту трудом человеческих рук. Пророк Мухаммад акцентировал внимание на «возрождении мёртвой земли», говоря, что она «принадлежит тому, кто возродил её».

4. *Представление о сущности человека.* Согласно христианской антропологии, человек понимается как «создание по образу Божьему». «Образ дан человеку от начала, тогда как подобие будет им приобретено впоследствии через усовершенствование, которое понимается как путь осуществления этого образа, причём подобия человек может и не достигнуть. И это потому так, что уподобление требует труда, воли, подвига, веры, ведения», читаем у Климента

Александрийского (150–215). «Замысел Божий включал две вещи: «по образу» и «по подобию»; сотворение – лишь одну: «по образу», отмечает Псевдо-Василий Великий (330–379). Что подразумевается под «Образом» и «Подобием» Божиим в христианстве? Для ответа на этот вопрос приведем цитаты христианских богословов:

Ориген (185-254)	«В человеке ясно познаются признаки образа Божия – не в чертах тленного тела, но в благоразумии духа, в справедливости, умеренности, в мужестве, мудрости, учении и во всей сумме добродетелей, которые Богу присущи субстанционально, а в человеке могут существовать через труд и подражание Богу».
Псевдо-Василий Великий (330–379)	«Как следует понимать то, что по образу Божию? Отнюдь не должно мыслиться здесь что-либо телесное или земное»
Святитель Кирилл Александрийский (375–444)	«Подобие это – не телесное, ибо Бог бестелесен... то, что человек создан по образу Божию другие проявления... имеет»
св. Иоанн Дамаскин (ок. 675–753)	«Подобие Божие заключается в возможности уподобляться своему Создателю через добродетельную жизнь... Выражение: по подобию – означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека».

Совершенно очевидно, что согласно христианскому мировоззрению, под образом Божиим не подразумевается ничто телесное. Образ Божий бестелесен и познается как духовные способности человека, включающие в себя и умственные, и сердечные способности, и добродетели. Образ Божий заключается, прежде всего, в разуме и свободной воле человека.

Отметим, что в Коране указывается на то, что нет никого, подобного Ему **لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ**, и нет Ему никого равного **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ** (Коран 42:11; 112:4), тем не менее, существуют два хадиса, в которых упоминается идея Богоподобия. В одном говорится, что Бог создал человека «по его образу», в другом – создал

человека «по образу Милостивого», где «по образу своему» звучит как «ала суурати-хи». Хотя, как утверждает А.П. Кязимов, «большинство мусульманских комментаторов, в первом хадисе местоимение «его» относят не к Богу, а к человеку; а второй хадис, как правило, считают недостоверным, то есть не восходящим непосредственно к Мухаммеду»¹, однако у аль-Бухари находим разъяснение. «Смысл данного хадиса может быть объяснен на примере другого хадиса пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что: «Первая группа те, кто войдёт в Рай, будет подобна Луне». Смыслом хадиса является то, что первая группа будет в образе людей, однако в красоте, привлекательности, округлости лица они будут подобны луне, т.е. облик их уподоблен луне, но не является олицетворением её. Отсюда ясно, что уподобление в чём-то какой-либо вещи, не означает уподобления ей полностью. И слова пророка (да благословит его Аллах и приветствует) «Создал Адама по образу своему» означают, что Всевышний создал Адама, обладающего такими же атрибутами, как и атрибуты Его, т.е. лицом, глазами, рукой, ногой и т.д. Однако из этого не следует, что атрибуты Всевышнего подобны атрибутам людей. Здесь есть доля подобия, но не полное уподобление Ему»².

Согласно учению ислама человек создан Аллахом «наилучшим выражением» (в прекрасном облике): с двумя глазами, одним ртом и двумя устами. Всевышний наделил человека слухом, зрением, сердцем и разумом. Однако, когда человек проявил неблагодарность Создателю и «перешел границы дозволенного», он «низверг его в нижайшее из низких».

На основании аятов Корана, рассмотрим представление о сущности человека в исламской антропологии. Аяты подобраны таким образом, что дают возможность проследить первоначальное положение человека (прекраснейший облик), затем приводится процесс «падения человека» из-за своей неблагодарности, враждебности и малодушности, результатом чего становится попадание в положение «нижайшее из низких».

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4).	لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
---	--

¹ Кязимов А.П. О переводах Корана / А.П. Кязимов // Вопросы истории. – 2003. – №1. – С. 139–144.

² Аль-Бухари. Сахих. Ал-Адаб ал-муфрад. Книга единобожия / Аль-Бухари. – М., СПб.: «ДИЛЯ», 2009. – 452 с.

<p>«Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами?» (Коран, 90:8–9)</p>	<p>أَلْمَ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَقَتَيْنِ</p>
<p>«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, быть может, вы будете благодарны» (Коран, 16:78)</p>	<p>وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>
<p>«Воистину, человек неблагодарен своему Господу» (Коран, 100:6)</p>	<p>إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ</p>
<p>«человек враждебен», «неблагодарен» (Коран, 17:67)</p>	<p>إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا</p>
<p>«Истинно, человек сотворён малодушным, колеблющимся» (Коран, 70:19)</p>	<p>وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا</p>
<p>«человек восстаёт» (переступает границы дозволенного) (Коран, 96:6)</p>	<p>كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى</p>
<p>«Потом Мы вернем его в нижайшее из низких, за исключением тех, которые уверовали и совершили праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая» (Коран, 95: 5)</p>	<p>ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ</p>
<p>«Пусть посмотрит человек, из чего он создан. Он создан из изливающейся жидкости, которая выходит между чреслами и грудными костями. Воистину, Он способен вернуть его» (Коран, 86:5–8)</p>	<p>فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ</p>
<p>«Нет божества, кроме Него! До чего же вы отвращены от истины!» (Коран, 35:3)</p>	<p>لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ</p>

5. *О грехе и грешности человека.* Хамартиология является важным моментом религиозного понимания человека, позволяющим по-новому раскрывать традиционные богословские категории с точки зрения антропологии, этики и психологии.

Согласно христианской антропологии, природа человека мыслится в трех состояниях:

- «Богоданный человек», созданный по образу Божию, предназначенный к «обожению по благодати», человек до его грехопадения.
- «Человек падший», поддавшийся искушению дьявола, в результате чего оказался склонен ко злу, отпав от изначального сакрального единства, что привело к деградации его изначальной природы.
- «Обновленный во Христе», восстановление утраченной богоданности, возможного благодаря искупительной жертве Иисуса Христа через «обновление во Христе», что и является назначением человека с точки зрения христианской антропологии.

Согласно исламской антропологии, природа человека так же мыслится в трех состояниях. В Коране – Священной Книге ислама «...которая всё объясняет и служит руководством, знаком милосердия и благовестием для мусульман» (Коран, 16:89), приводится три арабских слова для описания различных качеств души, в которых отражены особенности внутреннего, духовного содержания человека:

«душа, побуждающая ко злу» (Коран, 12:53)	إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ
«душа самообвиняющая, самоосуждающая» (Коран, 75:2)	وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْقَرَامة
«душа упокоившаяся, довольная и угодная Господу своему» (Коран, 89:27)	يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ

«В нескольких аятах слово «нафс» сопровождают эпитеты, которые позволяют выделить три стадии развития нафс. Нафс на начальной ступени – побуждающий ко злу – необходимо сдерживать, так как он является источником греха. Нафс второй ступени порицает грех и стремится от него избавиться, а нафс финальной ступени следует праведным путём. При этом указывается, что в Рай войдёт только «смирившаяся душа» (т.е. нафс, находящийся на третьей ступени

совершенствования). Также в хадисах упоминаются следующие характеристики нафса: «добрая душа [нафс]» и «мерзкая душа [нафс]» (которая названа ленивой). Впоследствии традиция выделения характеристик нафс, а также стадий его исправления и улучшения была многократно усиlena и развита в суфизме¹.

6. Соотношение в человеке духа, души и тела: трехчастная антропологическая схема.

В Библии (Торе) содержится три слова со значением «душа»: нешама – дыхание; руах – вместилище нравственных свойств и качеств; нефеш – витальное начало, живое существо в целом, тело. Согласно еврейской энциклопедии, «в момент смерти человека душа распадается на три составляющие её части – нешама, руах и нефеш. Когда умирает праведник, «нешама» получает «поцелуй любви» от Беспределного и ныряет в «источник Божественного Света»; «Руах» праведника отправляется наслаждаться в Эдемский сад; «Нефеш» («витальное начало») остаётся в могиле и витает над телом некоторое время, пока оно не распадётся, после чего «нефеш» обретёт окончательный мир и покой где-нибудь в «спальном уголке» вселенной»².

В Коране, как и в Библии, имеется представление о духе (*Ruh*), который связан с миром горним, нетленным и должен пребывать у Бога; душе (*nafs*), низменной, животной душе, которая отойдёт в землю вместе с телом (*djisim*). Знаменитый религиовед П.Н. Костылев приводит более сложную дифференциацию так называемой «трехчастной антропологической схемы», включающей плотскую душу, сердце и дух, подразделяя исследование исламской антропологии на психологическую, кардиологическую и спиритуальную составляющую. «Исследование исламской антропологии, закономерно делится на изучение ее психологического, кардиологического и спиритуального аспектов. Необходимо также отметить, что все три области исламской антропологии предполагают еще более сложную дифференциацию. Так, исламская кардиологическая антропология предполагает разделение сердца на несколько взаимосвязанных областей – помимо собственно «сердца» (*qalb*), можно говорить о «груди» (*şadr*), «предсердии» или «внутреннем сердце» (*fuād*), «сердечной тайне» (*sirr*) и «сердцевине [сердца]» (*lubb*). Все эти

¹ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 29–31.

² Краткая электронная еврейская энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.eleven.co.il/> (дата обращения: 17.04.2019)

антропологические термины неоднократно, в тех или иных формах и идиоматических выражениях, встречаются в Коране»¹.

П. Костылевом проанализированы различные концепции взаимоотношений этих понятий, описывающих дифференцированные элементы образа человека как целостной системы. Рассмотрим некоторые из них.

– Концепция Афак Зафар Ансари гласит: «покуда *ruh* (дух), по всей видимости, отсылает к особым духовным и божественным элементам в человеке, *qalb* (сердце) является возможным исполнительным органом души, преображающим духовно возможное в реальность».

– Динамическая концепция взаимоотношения Л.З. Танееева-Саломатшаева заключается в том, что «людям следует преодолеть в душе низменное начало (нафс), именуемое животным духом (рух-е хейвани). Для этого необходимо совершенствовать сердце (калб), являющееся средоточием веры (иман), и мало-помалу, достигая все большего прогресса, добиваться преобладания духа (рух)».

– Суфийская концепция дифференцирует элементы коранической лексики (в том числе *nafs*, *qalb*, *ruh*), переосмысливая их как своего рода технические термины, инструменты осмысления мистической практики – кирпичики нового языка, отражающего новую мистическую реальность, проявляющуюся не только в суфийской философии, антропологии, психологии, но и в поэзии. Ас-Суйюти пишет: «Приверженцы символов (*isharat*), стремящиеся к истинному знанию (*haqīqa*) взглянули в текст Корана, и в его словах им открылись разные тонкости значений. Эти слова они сделали знаками (*a‘lam*), употребляемыми как термины. Таковы, например, слова *fanā’* “исчезновение”, *baqā’* “сохранение, пребывание”, *hudūr* “присутствие”, *khawf* “страх”, *hayba* “боязнь, почтение”, *uns* “влечение, радость”, *wahsha* “тоска, одиночество, отчужденность”, *qabd* “сжатие, невзгоды”, *bast* “расширение, простор, довольство». Невозможность или, по меньшей мере, трудность словесного выражения мистического опыта требовала создания особой нормативной лексики, языка специфических символов и знаков, требующих своеобразной дешифровки. Вычитанные из Корана антропологические контексты стали, в итоге, основой для описания устроения человека в суфийской традиции.

¹ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 10; 25–26.

О суфийской концепции подробнее речь пойдет в следующем разделе. Здесь же остановимся лишь на сопоставлении понятий «Дух» и «Душа» в Библии и Коране.

БИБЛИЯ			КОРАН		
Нешема	Руах	Нефеш	Рух	Нафс	Джисм
Дыхание	Вместилище нравственных качеств	Тело Витальное начало	Дух	Душа	Тело
Вечны			Вечен		

Библейские «нешама» и «руах», подобно кораническому «рух», вечны, нетленны и в момент смерти тела пребывают у Бога. Библейское обозначение души «Нефеш» сопоставимо с арабским обозначением души «Нафс», которая умирает в момент смерти тела «джисм». П. Костылев, анализируя значения «*rūḥ*», приходит к тому же выводу, отмечая, что «этимологически термин *rūḥ* происходит от того же корня, что и *rīḥ* – «ветер». Термин родственен еврейскому *ruwach*, имеющему тот же спектр значений»¹.

7. *O смерти и бессмертии человека.* Существенными аспектами религиозной антропологии являются эсхатология. Как в Библии, так и в Коране чётко говорится о том, что каждого человека ожидает смерть.

Библия	Коран
«А человек умирает и распадается; отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссыкает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Иов. 14:10–12).	«Ни один человек не знает, что случится с ним завтра. Ни один человек не знает, в какой земле он умрёт» (Коран, 31:34).
أَمَّا الرَّجُلُ فَيَمُوتُ وَيَبْلُى. الإِنْسَانُ يَسْلِمُ الرُّوحَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ ...	وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

¹ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 13.

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ خَبِيرٌ

وَالإِنْسَانُ يَضْطَجِعُ وَلَا يَقُومُ.
لَا يَسْتِيقْظُونَ حَتَّى لَا تَبْقَى السَّمَاوَاتُ،
وَلَا يَنْتَهُونَ مِنْ نُوْمِهِمْ.

Одним из важнейших дел для очищения души человека считается памятование смерти.

- согласно *христианскому мировоззрению*, воспоминание о смерти направлено на оживление души и очищение завес, укрывающих Образ Божий, сокрытый в сердце человека.
- с точки зрения *ислама*, мысли о смерти, как о величайшем событии жизни, ежечасная подготовка к смерти позволяет держать душу и сердце человека в чистоте.

Христианство	Ислам
<p>«Если мы станем жить, как умирающие каждый день, то не согрешим» (Антоний Великий)</p> <p>«Забывая о смерти телесной, мы умираем смертию душевною» (Святитель Игнатий)</p>	<p>«Если хочешь очистить своё сердце, вспомни о смерти...», «О, сын Адама! Не забывай о смерти, ибо, поистине, смерть тебя не забудет».</p> <p>«Часто поминайте конец всех удовольствий – смерть» (пророк Мухаммад).</p>

Основной вопрос учения о смерти и событиях за её порогом с предельной отчетливостью сформулирован в Библии: «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» (Кн. Иова. 14:14). Согласно Аль-Газали, смерть человека сводится к разъединению духа человеческого и духа животного вследствие гибели последнего от ран, болезни и т.п. При этом дух человеческий остаётся неизменным, он лишь теряет своё «орудие, которое было ему дано, дано было для того, чтобы он смог ухватить божественное знание и уловить божественную любовь»¹. Если человеку удалось это сделать, то смерть (гибель орудия) для него

¹ Абу Хамид ал-Газали ат-Туси. Кимиya-йи са'адат. Избранные главы / Абу Хамид ал-Газали ат-Туси; Хисматуллин А. А., Крюкова В. Ю. Смерть и похоронный обряд в исламе и зороастризме. – СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1997. – С. 114.

становится жизнью, так как он освобождается от его груза: «Пророк Аллаха, мир да пребудет над ним, сказал о том, что смерть – дар и подарок для правоверного».

Согласно христианскому и исламскому учениям, умерший продолжает существование либо как духовное существо в высшем мире – местопребывании божества (на небесах) или в низшем мире – месте наказания, обиталище враждебных божеству сил (преисподней); либо существо, восстанавливаемое божеством в воскрешении из мертвых.

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены основные аспекты религиозной антропологии, касающиеся отношения верующего человека к Высшему началу; происхождения человека, его особого положения и представлении о его сущности; о грехе; о соотношении души, духа и тела человека; о смерти с опорой на христианские и исламские Священные тексты. Для удобства сопоставления, стихи Библии и аяты Корана приведенные в табличной форме, дополненные арабским вариантом, что, несомненно, является полезным для исламского теолога.

Литература

Основная

1. *Седанкина Т.Е.* Педагогическая антропология: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – С. 17–27.
2. *Седанкина Т.Е.* Аксиология религии: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – С. 71–88; 145–155.
3. *Седанкина Т.Е.* Евангелие и Коран: тематико-сопоставительный обзор / Т.Е. Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 270 с.
4. *Костылев П.Н., Бабинцев Е.О.* Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – 104 с.

1.2. Уникальность природы человека: ее целостность и противоречивость

Вопросы веры, религиозности, подлинности и лицемерия: религиозно-социологическая интерпретация

В данном разделе будут рассмотрены вопросы веры, религиозности, подлинности и лицемерия. Вначале будут представлены современные исследования, касающиеся изучения религиозного сознания православной и мусульманской молодежи. Затем, на основании цитат из Священных текстов, а также книги исламского богослова Абу Хамида Аль-Газали «Воскрешение наук о вере», будет осуществлен анализ различных видов поклонения, в зависимости от степени искренности человека в проявлении его религиозности.

Как отмечают к.пед.н., профессор А.Д. Максаков и к.пед.н В.И. Максакова: «Только человек способен верить в идеалы, самого себя, в лучшее будущее, в Бога. Только человек способен жить в нематериальном, нереальном мире: в мире искусства, в воображаемом прошлом или будущем, в мире религии»¹.

В результате формирования религиозного мировоззрения в сознании верующего создается определенная картина реальности. Анализируя сознание верующего человека, можно констатировать, что нередко, интерпретируя обычные факты действительности в религиозном ключе, верующий в итоге конструирует совершенно иную реальность, которая существует и функционирует как бы параллельно с реальной жизнью и даже нередко пересекается с ней в определенных точках, но, в конечном счете, существует независимо и самостоятельно. Е. Бобырёва² заключает, что можно говорить о существовании в обществе двух миров – мира верующих и мира людей, далеких от религии. В сознании каждой из данных групп отражается объективная реальность, но вера, существующая в сознании и душе верующего, является основой особой интерпретации действительности, при которой отдельные факты и события воспринимаются человеком по-особому, в результате особой системы мышления, осмыслиения мира и жизни верующего человека.

¹ Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Максакова. – 2-е изд., стереотип. – М.: издательский центр «Академия», 2004. – С. 40.

² Бобырёва Е.В. Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики / Е.В. Бобырёва. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с.

Религиозная вера – качество личности, которое не только способствует осуществлению индивидуальных потребностей личности, но и заставляет искать единомышленников и создавать религиозные группы. С одной стороны, объединяя верующих людей с похожими религиозными взглядами, с другой – противопоставляя приверженцев данного конкретного культа всему остальному миру.

Согласно исследованиям В.Е. Козлова¹, в Татарстане проживает 173 народности, из них: русских и татар – 93%, причем татар – 53,2%, а русских 49,7%. Согласно исследованию, проведенному Т.А. Титовой и В.Е. Козловым² на тему: «Взаимное восприятие православных и мусульман в Татарстане» по «Шкале социальной дистанции» Богартуса, обнаружено, что в республике наблюдается достаточно высокий уровень толерантности.

Вероисповедание	Готов видеть в качестве:			
	Гражданина	Друга	Родственника	Супруга
Мусульмане	94-87%	87%	46%	30%
Православные	98-95%	76%	65%	45%

Более 90 % опрошенных татар выражают готовность принять представителя русской национальности как в качестве жителя своего населенного пункта, так и в качестве друга, такую же позицию демонстрируют и опрошенные русские респонденты. Но в наиболее близких, с точки зрения социальной дистанции, категориях «родственник» и «брачный партнер» респонденты-татары показали меньшую готовность к таким контактам, что указывает на асимметричность данной социальной дистанции. Не готовы принять представителя русской национальности в качестве родственника 24,2 % респондентов-татар, а в качестве брачного партнера – 40,5 % (среди русских респондентов 17,6 % и 26,1 % соответственно)

¹ Козлов В.Е. Взаимное восприятие православных и мусульман в Татарстане (по материалам социологических исследований / В.Е. Козлов // Международный научный семинар «Христиане и мусульмане в России и во Франции: интеграция и новые вызовы». – М., Казань, 2016.

² Титова Т.А. Состояние межэтнических отношений в группах этнического большинства Республики Татарстан / Т.А. Титова, В.Е. Козлов // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – №2. – С. 165–167.

По данным социологических исследований православной молодежи, проводимых в 2005 году Российской социологической ассоциацией и социологическим факультетом МГУ «Отношение российской молодёжи к Русской православной церкви»¹, среди молодёжи семи федеральных округов Российской Федерации, в ходе которого было опрошено 1800 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет: верующими назвали себя 63,2% респондентов; атеистами – 15%. Причём, среди назвавших себя верующих лишь 5-6% являются реально вовлечёнными в религиозную практику. Более глубокое изучение данных позволило Т.В. Скляровой выделить несколько групп по степени православной социализированности:

- *Воцерковленные православные* (8%) – верующие, исповедуются и причащаются как минимум один раз в год, а также соблюдают, по крайней мере, Великий пост.
- *Невоцерковленные православные* (55%) – верующие по самоидентификации, осведомленные о православных обрядах, обычаях, литературе, но не имеющие системной религиозной практики.
- *Положительно относящиеся к православной вере* (33%) – молодые люди, вне конфессиональной и этнической принадлежности, лояльные к Православию.
- *Отрицательно относящиеся к православной вере* (4%) – молодые люди, вне конфессиональной и этнической принадлежности, не лояльные к Православию.

А как же обстоят дела в исламе?

В декабре 2008 года проводилось социологическое исследование мусульман², в результате которого было выявлено, что верующими себя считают 64,5%, а в полной мере выполняют религиозные предписания лишь 31,5%, остальные выполняют частично или не выполняют совсем. Это в целом совпадает с данными социологических исследований религиозности молодежи десятилетней давности, согласно которым, в Татарстане к верующим относили

¹ Склярова Т.В. Становление профессиональной идентичности верующего студента / Т.В. Склярова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=100> (дата обращения: 16.06.2017)

² Гарипов Я.З., Нуруллина Р.В. Социализация мусульманской молодежи на примере учащихся мусульманских учебных заведений Татарстана (часть 1) / Я.З. Гарипов, Р.В. Нуруллина // Мониторинг общественного мнения. – 2009. – №4 (92). – С. 203–229.

себя более 70% опрошенных, причём среди них 25% старались соблюдать религиозные обычай и обряды, 43% – их не соблюдали¹.

Сопоставим данные социологических исследований православных и мусульман:

Характеристика респондентов	Православие ²	Ислам ³	
	Россия	Татарстан 1998	Татарстан 2008
Называют себя верующими	63,2%	70%	64%
Количество реально вовлечённых в религиозную практику	5–6%	28%	31,5%

В настоящее время исследованиями степени религиозности православных и мусульман активно занимается к.соц.н. Г.Я. Гузельбаева⁴, которая на одной из конференций представила анализ исследований по данной тематике, проводимых с 1999 по 2016 годы.

Уровень религиозности (религиозного сознания) молодых мусульман Татарстана

	1968	1999–2000	2004	2008	2016
Верующие	8%	70%	76%	79%	72%
неверующие	90%	17%	10%	9%	12%

¹ Гарипов Я.З., Зиннурова Р.И., Миннулин К.М. и др. Современные этнокультурные процессы в молодёжной среде Татарстана: язык, религия, энтичность (по материалам этносоциологического исследования) / Я.З. Гарипов, Р.И. Зиннурова, К.М. Миннулин и др. – Казань: РРЩ «Школа», 2000. – 139 с.

² Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 656 с.

³ Гарипов Я.З., Зиннурова Р.И., Миннулин К.М. и др. Современные этнокультурные процессы в молодёжной среде Татарстана: язык, религия, энтичность (по материалам этносоциологического исследования) / Я.З. Гарипов, Р.И. Зиннурова, К.М. Миннулин и др. – Казань: РРЩ «Школа», 2000. – 139 с.

⁴ Гузельбаева Г.Я. Социологическое измерение религиозности мусульман: основные индикаторы // Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы. Материалы Третьего конгресса российских исследователей религии. Владимир, 7-9 ноября 2016. / Отв. ред. Е.И. Аринин. – Владимир: ВлГУ, 2016.

Гузельбаева Г.Я. Исламская идентичность молодых татар в Республике Татарстан (по материалам социологических исследований 2008-2012 гг.) / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №1 (259). - С. 37-48.

Гузельбаева Г.Я. Межэтнические взаимодействия в Республике Татарстан: современные состояния и новые вызовы / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №3. – С. 22–28.

Распределение православных и мусульман
по степени религиозности, 2006

Степень веры	Православные	Мусульмане	В целом население России
Верующие	79%	75%	71%
Сомневающиеся	13,5%	17,5%	17%
Вопросы религиозной веры мне безразличны	2%	2%	2%
Неверующие	3%	3%	5%
Атеисты	0,5%	0,5%	2,5%
Затруднились ответить	2,5%	2%	3,5%
Всего	100%	10%	100%

Несмотря на то, что с каждым годом уровень религиозности населения растет, результаты рассматриваемых нами данных социологических опросов демонстрируют резкий разрыв между теми россиянами, которые относят себя к верующим, и теми, кто действительно выполняет обряды, предусмотренные избранной ими религией.

В 2017 году в Российском исламском институте был проведен круглый стол на тему: «Внешние признаки религиозности: ислам и православие», где обсуждались вопросы сходства и различия понятий веры и религиозности. Участники выдвинули предположение, что религиозность представляется степенью погруженности религиозной веры в структуру человеческой личности, в связи с тем, что религиозная вера, выходя наружу, становится религиозностью, преобразовываясь во внешние проявления (обряды, ритуалы, традиции и пр.), выражаяющие насущную потребность людей к этнической и религиозной самоидентификации¹.

К сожалению, следует констатировать, что в научных исследованиях достаточно сложно выявить степень искренности человека в проявлении его религиозности несмотря на то, что этот вопрос является достаточно актуальным. Рассмотрим его на основании цитат из Священных текстов, а также книги

¹ Саратовский С. Религиозная вера в структуре человеческой психики с позиции психологии религии и этнической психологии / С. Саратовский. [Электронный ресурс]. URL: <http://religiopolis.org/publications/2840-chto-takoe-religioznaja-vera-2.html> (дата обращения: 30.03.2017)

исламского богослова Абу Хамида Аль-Газали «Воскрешение наук о вере», относительно различных видов поклонения.

Виды поклонения

Согласно религиозному мировоззрению, в зависимости от того, на какой стадии веры находится поклоняющийся, и какие цели он ставит перед собой, поклонения бывают разных видов. Рассмотрим их поподробнее.

1. *Лицемерное поклонение.* Некоторые люди лишь делают вид, что поклоняются Аллаху, совершая действия напоказ, преследуя при этом земные выгоды. Сопоставим цитаты из Корана и Библии и о лицемерах, вера которых лишь на языке, а не в сердцах, потому не имеет никакой цены.

Коран	Библия
<p><i>Среди людей есть такие, у которых на языке то, чего нет в их сердцах. Они говорят, что уверовали в Аллаха и в Судный день. Но на самом деле они не веруют и не входят в число верующих. Они думают обмануть Бога и тех, которые уверовали, но они обманывают лишь самих себя и не понимают этого. В сердцах их недуг, и Бог усиливает его; им будет горестное наказание за то, что они были лжецами» (Коран, 2:9–10).</i></p>	<p>«Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Матфей 15:7–8; Марк 7:6–7).</p>
<p>وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ</p>	<p>يَا مُرَاوِونَ! حَسَنًا تَنَبَّأْتُمْ عَنْكُمْ إِشْعَيَاءُ قَائِلًا: يَقْتَرِبُ إِلَيَّ هَذَا الشَّعْبُ بِفَمِهِ، وَيُكْرِمُنِي بِشَفَقَتِهِ، وَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُبْتَدِعٌ عَنِي بَعِيدًا. وَبَاطِلًا يَعْبُدُونِي وَهُمْ يُعْلَمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَائِيَا النَّاسِ.</p>

Как в Библии, так и в Коране неоднократно упоминается о том, что Бог знает содержание сердец людей и накажет лицемеров за их лицемерную веру.

Коран	Библия
«Бог знает верующих, знает и лицемеров» (Коран, 29:11) «Бог накажет лицемеров и лицемерок...» (Коран, 48:6)	«И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою» (Матфей. 6:5–8);
"وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ" "وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ..."	وَمَتَى صَلَّيْتَ فَلَا تَكُنْ كَالْمُرَائِينَ، فَإِنَّهُمْ يُحِبُّونَ أَنْ يُصَلُّوا قَائِمِينَ فِي الْمَجَامِعِ وَفِي زَوَّارِعٍ، لِكَيْ يَظْهِرُوا لِلنَّاسِ. الْحَقُّ أَقْوَلُ لَكُمْ: إِنَّهُمْ قَدِ اسْتَوْفَوا أَجْرَهُمْ

Абу Са'ид передал следующее высказывание Пророка: «Не сообщить ли мне, что для вас является более опасным и страшным, чем аль-Масих ад-Даджаль?». Люди ответили: «Сообщи, о посланник Аллаха!» Он сказал: «Это – скрытый ширк: когда человек встаёт на Намаз, специально приукрашивая его, когда видит, что на него кто-то смотрит». Этот хадис приведён Ахмадом.

Ибн Раджаб в книге «Джами' аль-Улум ва-ль-Хукм»¹ в главе 36 «О показухе» сказал: «Знай, что дела, совершенные не ради Аллаха, бывают нескольких видов. Иногда это бывает откровенной показухой, как в случае с лицемерами, о которых сказал Всевышний: «А когда они встают на Намаз, то встают ленивыми, делая вид перед людьми и лишь изредка вспоминая Аллаха» («Ниса», (4):142).

Исламский богослов Абу Хамид Аль-Газали (1058–1111), придающий большое значение вопросам веры и поклонения, сравнивал людей, совершающих поклонение напоказ с верхней скорлупой ореха, а их веру – лицемерной. «Верхняя

¹ Ибн Раджаб «Джами' аль-Улум ва-ль-Хукм». Гл. 36 «О показухе» [Электронный ресурс]. URL: <http://kitabuttawhid.blogspot.com/2016/07/36.html> (дата обращения: 01.09.2018)

скорлупа ореха бесполезна: если вкусить её, она окажется горькой, если заглянуть внутрь её, она покажется отвратительной, если использовать её как дрова, пламя угаснет и повалит густой дым, если сложить её дома, в нём будет меньше места; иначе говоря, она годится только на то, чтобы некоторое время прикрывать собой орех, потом её отбрасывают». Человек лицемерной веры и лицемерного поклонения назван Аль-Газали единобожником только языком: «Единобожие только на языке, без убеждённости в сердце, бесполезно, весьма зловонно и порицаемо в своей внутренней сущности и внешней форме. Оно годится лишь на то, чтобы некоторое время прикрывать внутреннюю скорлупу до прихода смерти... Смерть снимает её с человека, и после этого от его лицемерного единобожия нет никакой пользы»¹.

2. *Поклонение из-за страха или корысти.* Такой ибадат, по мнению мусульманского духовенства «избавляет мусульманина от долга, но, человек должен поклоняться Всевышнему Аллаху без намерения извлечь выгоду, а только ради Аллаха»². Не о таких ли поклоняющихся упоминается в Коране:

«Обитатели пустыни говорят: «Мы уверовали». Скажи: «Не веруете вы, но скажите: «Повинуемся мы»; а вера ещё не вошла в сердца ваши» (Коран, 49:14).

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ...

Анализируя смысл данного аята путём этимологического разбора арабских слов, А. Хайрутдинов пришёл к выводу, что прибывшие из пустыни к пророку Мухаммеду арабы считали себя верующими, поскольку исполняли религиозные обряды. Фразой «Не веруете вы» Аллах объясняет, что исполнение обязательных обрядов поклонения из-за страха или корысти является лишь повиновением и не даёт человеку права считать себя верующим, так как вера ещё не вошла в их сердца. «Мусульманин превращается в верующего – му’МиН, когда вера поселяется в его сердце. Но это происходит с «персонального разрешения Господа»³:

¹ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205.

² Поклонения (ибадат). Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/> (дата обращения: 30.05.2017)

³ Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – С. 21.

«И не дано ни одной душе уверовать кроме как по соизволению Аллаха»
(Коран, 10:100)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يَعْقِلُونَ

Аль-Газали называет подобное поклонение *верой простых верующих*, у которых «нет недоверия в сердце, ибо на нём завязан узел для спасения его обладателя от наказания в загробной жизни после того, как он умрёт». Арабомусульманский мыслитель назвал таких людей внутренней скорлупой ореха. «Внутренняя скорлупа приносит очевидную пользу. Она защищает ядро, предохраняет его от порчи во время хранения. Снятая с ядра она может быть полезна в качестве дров, но она гораздо менее полезна, чем ядро. Так и пустая вера полезнее веры на словах, но не достаточна»¹. Это лишь оболочка, под которой находится искомое ядро. «Тот, кто добрался только до оболочки, думает, что весь орех деревянный и выжать масло из него невозможно. Этому находят оправдание, но никакое оправдание тут неприемлемо. Ведь сказано:

Не может ни обманщик, ни злодей
К Аллаху чувство радости питать.
Дано лишь только лучшим из людей,
Служа Ему, то чувство испытать»².

По убеждению Абу Хамида Аль-Газали, такое поклонение недостойно истинного мусульманина: «Я стыжусь поклонения Ему из-за награды или наказания, ведь я буду подобен плохому рабу, который не сделает, пока не убоится, или плохому слуге, который не станет работать, пока ему не заплатят»³. О таком виде поклонения в хабарах⁴ говорится: «Пусть ни один из вас не будет подобен плохому слуге, который не станет работать, не получив плату, или плохому рабу, который не сделает, не убоявшись»⁵.

¹ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205.

² Там же. С. 253.

³ Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве / Абу Хамид Аль-Газали. [Электронный ресурс]. URL: http://www.salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html (дата обращения: 21.04.2018)

⁴ Хабар или хадис – нравоучительное высказывание пророка Мухаммеда.

⁵ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 248–249.

3. Осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю. Причина такого поклонения заключается только в том, что лишь Аллах Единый Достоин Уважения и Поклонения. «Это такой вид ибадата, когда человек не ожидает взамен ничего...»¹. Этот вид осознанного поклонения сердцем верующего (му’МиН), которому Аллах «расширяет грудь для ислама» (Коран, 6:125) и поселяет в нём веру. «Он просто следует велению своего сердца, в котором живут аяты Корана, который и есть алтарь, где живёт Господь, сказавший: «Небеса и земля не могут вместить меня, но сердце праведного слуги Моего вместит Меня»².

По словам Аль-Газали: «Самый любимый из любимых Мной – тот, кто поклоняется Мне без корысти лишь для того, чтобы воздать божественному должное»³. Подобное поклонение характеризует следующую стадию веры, которую Аль-Газали назвал стадией *прилизившихся*. «Этот человек – единобожник, так как он видит во всём только Творца, если открылся ему Истинный таким, как Он есть. Он видит только одного Творца Истины, ведь сама истина открылась ему как она есть». Он отличается от простых верующих не своей верой, а «открытием и видением, происходящими с распахнутой грудью, которая разверзлась, освещённая светом Истинного»⁴. Человека прилизившегося Аль-Газали называет ядром ореха: «Так ядро ценно само по себе рядом со скорлупой, и всё оно идёт в дело...»⁵.

4. Внутреннее духовное поклонение и радость единения с Всевышним. Высшая стадия веры – не видеть в сущем ничего, кроме Единого. «Это ясновидение правдивейших. Суфии называют его исчезновением в вере Единого, так как человек, если он не видит ничего, кроме Единого, не видит и самого себя. А если он не видит самого себя, погрузившись в веру в Единого, то самоисчезает в своём единобожии в том смысле, что перестаёт видеть себя и всё сущее. В его видении нет ничего, кроме Единого. Он ничего не видит не потому, что сущее множественно, а потому, что Едино. Это – масло, выжатое из ядра»⁶, это человек, который «понял религию и проникся ею».

¹ Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/> (дата обращения: 21.04.2018)

² Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – С. 35.

³ Аль-Газали. О любви, тоске, радости и довольстве/ Абу Хамид Аль-Газали. [Электронный ресурс]. URL: http://www.salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html (дата обращения: 20.07.2017)

⁴ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205–206.

⁵ Там же. С. 206.

⁶ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 253.

Аль-Газали объясняет, что эта стадия не поддаётся объяснению, это высшая из Наук откровения. В состоянии радости единения с Всевышним человек познаёт себя и своего Господа, понимая, что он не существует сам по себе и что само его бытие есть бытие Всевышнего. Он исчезает для самого себя и для всего другого, для него исчезает всё, кроме самого Созерцаемого. Он вступает в Бездну Истины и соединяется с чистейшим Единством.

Далее приведем в табличной форме соотношение видов поклонения, веры и их сравнение с частью ореха, согласно классификации Аль-Газали.

قِشْرَةُ عُلَيَا مِنَ الْجَوْزِ	الْإِيمَانُ الْمُنَافِقُ	الْعِبَادَةُ الْمُنَافِقَةُ	Лицемерное поклонение; лицемерная вера; верхняя скорлупа ореха
الْقِشْرَةُ السُّفْلَى مِنَ الْجَوْزِ	الْإِيمَانُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَادِيِّينَ	الْعِبَادَةُ مِنَ الْخَوْفِ أَوْ مِنَ الطَّمَاعِ	Поклонение из-за страха или корысти; вера простых верующих; внутренняя скорлупа ореха
لَبُّ الْجَوْزِ	إِيمَانُ الْمُقْتَرِبِينَ	الْعِبَادَةُ الْوَاعِيَةُ التِي تَخْرُجُ مِنَ الْقَلْبِ وَسَبَبَهَا حُبُّ لِعَزَّ وَجَلَّ، الْعِبَادَةُ الْوَاعِيَةُ الْمُخْلِصَةُ	Осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю; вера приблизившихся; ядро ореха
الرَّيْثُ الْمُسْتَحْرَجُ مِنَ اللُّبِّ	أَعْلَى مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاجِلِ الْإِيمَانِ، أَعْلَى عِبَادَةٍ، الْعِبَادَةُ الْعُلَيَا فَنَاءُ فِي الْإِيمَانِ، إِخْتِفَاءُ فِي إِنْغَرَسٍ فِي الْإِيمَانِ الْإِيمَانِ	الْعِبَادَةُ الدَّاخِلِيَّةُ الرُّوحِيَّةُ وَفَرَحُ مِنْ حُصُولِ عَلَى وَحْدَةٍ مَعَ اللهِ	Внутреннее духовное поклонение и радость единения с Всевышним; высшая стадия веры, высшее поклонение, погружение, растворение и исчезновение в вере; масло, выжатое из ядра

Основная литература

1. *Аль-Газали.* Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – 266 с.
2. *Гарипов Я.З., Нуруллина Р.В.* Социализация мусульманской молодежи на примере учащихся мусульманских учебных заведений Татарстана (часть 1) / Я.З. Гарипов, Р.В. Нуруллина // Мониторинг общественного мнения. – 2009. – №4 (92). – С. 203–229.
3. *Гарипов Я.З., Зиннурова Р.И., Миннулин К.М. и др.* Современные этнокультурные процессы в молодёжной среде Татарстана: язык, религия, этничность (по материалам этносоциологического исследования) / Я.З. Гарипов, Р.И. Зиннурова, К.М. Миннулин и др. – Казань: РРЦ «Школа», 2000. – 139 с.
4. *Гузельбаева Г.Я.* Исламская идентичность молодых татар в Республике Татарстан (по материалам социологических исследований 2008-2012 гг.) / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №1 (259). – С. 37–48.
5. *Гузельбаева Г.Я.* Межэтнические взаимодействия в Республике Татарстан: современные состояния и новые вызовы / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №3. – С. 22–28.
6. *Гузельбаева Г.Я.* Социологическое измерение религиозности мусульман: основные индикаторы / Г.Я. Гузельбаева // Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы. Материалы Третьего конгресса российских исследователей религии. Владимир, 7-9 ноября 2016. / Отв. ред. Е.И. Аринин. – Владимир: ВлГУ, 2016.
7. *Козлов В.Е.* Взаимное восприятие православных и мусульман в Татарстане (по материалам социологических исследований / В.Е. Козлов // Христиане и мусульмане в России и во Франции: интеграция и новые вызовы. – М., Казань, 2016.
8. *Склярова Т.В.* Становление профессиональной идентичности верующего студента / Т.В. Склярова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=100> (дата обращения: 16.06.2017)
9. *Титова Т.А.* Состояние межэтнических отношений в группах этнического большинства Республики Татарстан / Т.А. Титова, В.Е. Козлов // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – №2. – С. 165–167.

МОДУЛЬ II. КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

В данном разделе будет рассмотрено соотношение понятий сердца, души и духа человека на основании монографии П.Н. Костылева и Е.О. Бабинцева, подразделяющих исследование исламской антропологии на три составляющие: кардиологическую, психологическую и спиритуальную, а так же представлена суфийская трактовка составляющих сердца человека с опорой на исследование Джавад Нурбахша.

«Исламская кардиологическая антропология предполагает разделение сердца на несколько взаимосвязанных областей – помимо собственно «сердца» (qalb), можно говорить о «груди» (şadr), «предсердии» или «внутреннем сердце» (fuād), «сердечной тайне» (sirr) и «сердцевине [сердца]» (lubb). Все эти антропологические термины неоднократно, в тех или иных формах и идиоматических выражениях, встречаются в Коране»¹, – отмечает П. Костылев, опираясь на исследования которого, рассмотрим каждую составляющую отдельно.

2.1. Значение термина «Qalb» (Сердце)²

Как в христианской, так и в исламской антропологии сердце выступает центральным органом триединства духа-души-тела, их гармонии и иерархии³.

Сердце – одно из наиболее частых слов, употребляемых в Библии, где ему приписываются все формы сознания, проявления любви, совести и жизни вообще в единстве тела, души и духа. Сердце рассматривается в христианстве как «место встречи» двух принципиально различных форм бытийности – абсолютной, вечной, непрекращающей и относительной, ограниченной бренной.

«Сердце» также является наиболее часто встречающимся антропологическим термином в Коране, представляя собой единый орган, причем, не только чувствующий, но и мыслящий, т.е. разум. Приведем аяты Корана, в которых упоминается этот акт сотворения сердца.

¹Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 10; 25–26.

² Там же. С. 31–77.

³ Юсупов Ф.Н. Метафизика сердца в европейской и русской философии и культуре XX в.: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. фил. наук / Ф.Н. Юсупов. – Нижневартовск, 2009. – 26 с.

<p>«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, – быть может, вы будете благодарны» (Коран, 16:78)</p>	<p>وَاللَّهُ أَخْرَجْكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>
<p>«Он – Тот, Кто сотворил для вас слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!» (Коран, 23:78)</p>	<p>وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ</p>
<p>«затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца. Но как мала ваша благодарность!» (Коран, 32:9)</p>	<p>ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ</p>
<p>«Мы укрепили их в том, в чем не укрепляли вас, и даровали им слух, зрение и сердца. Но ни их слух, ни их зрение, ни их сердца никакого не помогли им, поскольку они отвергали знамения Аллаха, и их окружило (или поразило) то, над чем они насмеялись» (Коран, 46:26)</p>	<p>وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ</p>
<p>Скажи: «Он – Тот, Кто создал вас и наделил вас слухом, зрением и сердцами. Как же мала ваша благодарность!» (Коран, 67:23)</p>	<p>قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ</p>

Сердце, как орган познания «божественной тайны», является основным предметом суфийской гносеологии¹, согласно которой именно в сердце скрыты все тайны Бога. Сердце, являющееся сокровенным центром личности в человеке, многие суфии считают вместилищем божественного. Аль-Фараби пишет о сердце следующее: «Сердце является главным органом, – который не управляет никаким органом тела. Затем идет мозг. Он также – главный орган, но господство его является не первичным, а вторичным, потому что, управляя

¹ Абдигалиева Г.К. Религиозная этика и аксиология. Учебное пособие / Г.К. Абдигалиева. – Алматы, 2003. – 55 с.

всеми другими органами, он сам управляет сердцем. Он, однако служит только сердцу и обслуживается другими органами в зависимости от природного намерения сердца»¹. Выдающийся представитель средневековья Кожа Ахмет Ясави считал особо ценным в идее духовного возрождения человека его сердечное отношение между людьми и миром. Ясави рассматривал «сердечность» проявлением божественного в душе человека.

Идея очищения сердца.

Как в Библии, так и в Коране встречается идея «очищения сердца», которая будет рассматриваться далее в сопоставительном ключе.

Согласно православной византийской культуре благодаря «очищению сердца» и сосредоточению сознания на самом себе возможно достижение единства человека с Богом, а «сведение ума в сердце» является сверхрациональной процедурой подготовки человеческой души к восприятию небесной благодати»², – отмечает Б.В. Емелбянов.

Павел Флоренский называл сердце «очагом нашей духовной жизни». Русский мыслитель говорит о феномене «чистого сердца» как центра, ядра и гармонизирующего начала всей духовной жизни человека³. Читаем в Евангелие от Матфея:

«Блаженны чистые сердцем: ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8)

طَوْبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقُلُوبِ، لَا تَهُمْ يُعَابِّرُونَ اللَّهَ

Однако, чистое сердце – редкое явление. Согласно Корану, сердца большинства людей покрыты ржавчиной, скверной, а их дурные дела подчинили сердца их.

«...Покрыло ржавчиной их сердца то, что они приобретали» (Коран, 83:14)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Подобно тому, как любой металл в неблагоприятной среде способен заржаветь, так сердце человека в результате совершения различных

¹ Аль-Фараби. Философские трактаты / Аль-Фараби. – Алматы, 1970. – 271 с.

² Емельянов Б.В. Русская религиозная философия XVI-XIX веков как метафизики сердца: истоки, проблемы, персоналии / Б.В. Емельянов // Метафизика сердца и любви в западной и отечественной философской традиции: коллектив. моногр. / отв. ред. Р.А. Бурханов. – Екатеринбург, 2007. – Ч. 1. – С. 18–20.

³ Флоренский П.А. Столп и утверждение истины / П.А. Флоренский // Сочинения: в 2 т. Т.1. – М., 1990. – 433 с.

прегрешений в суете земной жизни грубеет, черствеет, постепенно покрываясь слоем ржавчины. «Сердце святого вмещает Бога, тогда как сердце обычных людей погрязло в прахе и воде. Ценность человека определяется тем, каково его сердце. Предназначение человека в этом мире – очистить своё сердце и превратить его в отполированное зеркало, готовое принять совершенное отражение Бога. Этого можно достичь только под руководством Обладателя Сердца»¹.

В связи с этим возникают различные практики, направленные на очищение сердца, требующие определенных усилий. Так, в суфийской традиции известна практика благочестия, направленная на «отбеливание сердца». «Пока Вы черните бумагу, я отбеливаю свое сердце»², – говорил Хабиб Аджами (VIII в.), отвечая на вопрос, как он открыл в себе такую духовную силу. «Тетрадь суфия – не чернила письмен, а белоснежная чистота сердца», – писал Джалал-ад-дин Руми. Ал-Газали развивает этот же мотив: «Сердце следует отполировать, чтобы оно было словно некое зеркало, на которое осела пыль и которое очищают от этой пыли, дабы оно отполировалось». Таким образом, в суфийском контексте, также, как и в православной традиции, встречаются мотивы очищения, «отбеливания» и «полировки» сердца, которое нередко сравнивается с зеркалом. «Сердце человека подобно зеркалу. Дурные черты натуры – как копоть и мгла, застилающие и погружающие его во мрак»³, – пишет Аль-Газали. «Когда прояснится зеркало твоего сердца, ты узришь видения не из мира праха и воды. И не одни только образы, но и Художника, не только ковёр судьбы, но и Ткача», – пишет Джалал-ад-дин Руми (М., 2, 72). До тех пор, пока сердце не станет подобно «чистому зеркалу», разум не будет способен постигнуть скрытые за завесами божественные истины. «Ведь образ ясный в зеркале увидит ясноликий, а тёмный человек – лишь тёмное пятно» (М., 3, 3440), – разъясняет Руми.

Каждый человек имеет индивидуальную собственную душу, которая в течение жизни либо достигла «чистоты сердца», либо нет, и в зависимости от этого может быть как уничтожена, так и имеет способность к духовному расту.

¹ Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – С. 63. (Здесь и далее У. Читтик приводит названия книг Руми в сокращённом варианте: М. – «Маснави» с указанием номера тома и строк; Д. – «Диван-и Шамс-и Табризи», с указанием номера газели и строк; Ф. – «Фи-хи ма фи-хи» с указанием номера страницы персидского оригинала; К. – Коран с указанием суры и аята).

² Там же. С. 75–76.

³ Ал-Газали ат-Туси Абу Хамид Мухаммад. Кимиа-йи са‘адат («Эликсир счастья»). Часть 1: ‘Унваны 1–4. Рукн 1. / Пер. с перс., вступ. ст., comment. и указ. А.А. Хисматулина. – СПб., 2002. – С. 17.

«...блажен тот, кто сохранит ее непорочною; гибель тому, кто развратит ее» (Коран, 91:9–10).

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

В комментарии к этому аяту Д.Н. Богуславский пишет: «Когда кто-либо согрешает, в сердце у него делается черная точка, таким образом, по мере совершения грехов все сердце, наконец, делается черным». Потому-то человек и просит Бога о сотворении в нем нового чистого сердца, понимая, что грязное, привыкшее ко греху сердце не способно дать ему покой, уверенность и способность жить праведно. Приведем молитву об очищении сердца из Псалмов: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Пс. 50:12).

Но что может сделать человек для очищения сердца? Для ответа на данный вопрос рассмотрим аяты Корана, хадисы, а также стихи Библии.

В хадисе Имама Муслима читаем: «Поистине, в детстве к Мухаммеду играющему с ровесниками, пришёл ангел Джабраил. Он положил Мухаммеда на землю, раскрыл его грудь, вынул оттуда сердце и выбросил из сердца сгусток крови. Затем Джабраил сказал, что это была часть сатаны, находившаяся в нём. Далее положил сердце в золотой тазик и помыл водой зам-зам...»¹. Подтверждением хадиса является речение Аллаха:

«Мы разве не раскрыли грудь твою и не сняли с тебя ноши твоей, которая тяготила спину твою?» (Коран, 94:1–3).

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

Подобная история повествуется и в Библии в книге пророка Исаия: «Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:6–7).

Вдохновлённый сюжетами Священных текстов, А.С. Пушкин написал своё знаменитое произведение «Пророк»:

Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим на перепутье мне явился.

¹ Аль-Бухари. Сахих. Ал-Адаб ал-муфрад. Книга единобожия / Аль-Бухари. – М., СПб.: «ДИЛЯ», 2009. – 452 с.

Перстами лёгкими как сон моих зениц коснулся он:
 Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы.
 Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон:
 И внял я неба содроганье, и горний ангелов полёт,
 И гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье.
 И он к устам моим приник и вырвал грешный мой язык,
 И празднословный, и лукавый, и жало мудрья змеи
 В уста замёршие мои вложил десницею кровавой.
 И он мне грудь рассёк мечом, и сердце трепетное вынул,
 И угль, пылающий огнём, во грудь отверстую водвинул.
 Как труп в пустыне я лежал и бога глас ко мне воззвал:
 «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей
 И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей»¹.

О каком именно пророке писал А.С. Пушкин споры идут до сих пор. Однако поиск конкретной личности уводит от размышления о главном – об очищении сердца, огрубелость которого многократно упоминается в Священных Писаниях:

Цитаты из Библии и Корана об огрублении сердца

Библия	Коран
«Ибо огрубело сердце народа сего...» (Ис. 6:10)	«Потому сердца ваши отвердели и стали как камень или даже ещё твёрже...» (Коран, 2:74).
غَلَظْ قَلْبَ هَذَا الشَّعْبِ وَثَقَلْ	ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْجِرَارِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً
«... и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6:10)	«Скажи им: разве слепой может быть равен зрячему?» (Коран, 6:50) «Слепой не равен зрячему, и добродетельный не равен грешнику» (Коран, 40: 58)

¹ Пушкин А.С. Собрание сочинений в пяти томах. Стихотворения 1813–1836. Т. 1. / А.С. Пушкин. – СПб.: БИБЛИОТЕКАПОЛИС, 1993. – 600 с.

أَذْنِيهِ وَاطْمُسْ عَيْنِيهِ، لِنَلَا يُبْصِرَ
بِعَيْنِيهِ وَيَسْمَعَ بِأَذْنِيهِ وَيَفْهَمَ بِقَلْبِهِ، وَيَرْجِعَ
«فَيُشْفَى»

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَكَبَّرُونَ
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَنَذَّكُرُونَ

Господь через все Священные тексты обращается к людям: «*Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих*» (Ис. 1:16). «*Конечно, в этом есть напоминание всякому, имеющему сердце...*» (Коран, 50:37).

Отметим, что в арабском языке слово «сердце» (القلب) образовано от глагола **قلب** \ **يقلب**, обозначающее вращать, переворачивать, опрокидывать, выворачивать, перелицовывать, изменять и др. «Напрашивается мысль, что недуг, поразивший сердце, преодолевается, если оно совершает некое радикальное решительное действие, красноречивые намёки на которое имеются в глагольных значениях, от которых образовано слово «сердце»¹, – размышляя над «недугами сердца» отметил к.фил.н., А. Хайрутдинов.

Митрополит Антоний Сурожский призывает: «Мы должны запылать всем нашим сердцем, и волей, и телом, и превратиться в купину неопалимую, в тот куст, который видел Моисей в пустыне, – который горел всем своим существом и не сгорал»².

Однако, согласно Священным текстам, часто сердце неразумно, не способно воспринимать истину, Аллах может лишить сердце способности к пониманию.

«Неужели же они не ходили по земле, чтобы у них оказались сердца, которыми они разумеют и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (Коран, 22:46)

أَفَلْمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ
قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا
فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى
الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

¹ Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92 с.

² Сурожский А. Воскресные проповеди / Митрополит Антоний Сурожский. – 2003. – 232 с.

«и наложена печать на их сердца, и они не понимают» (Коран, 9:87).

وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

Таким образом, способность к очищению дана человеку, и в ходе духовных усилий, человек способен «отбелить» свое сердце, очистив его от «ржавчины». Однако все это возможно только с соизволения Всевышнего.

На основании проанализированных отрывков Священных текстов, а также опираясь на исследования П. Костылева, мы пришли к заключению, что как в Библии, так и в Коране понятию «Сердце» уделяется большое внимание, более того, в них встречается как аксиологически негативные и позитивные описания сердца.

- аксиологически негативные описания приводятся следующими словами: сердце, пребывающее во тьме, закрытое к вере, беспечное, больное, грешное, слепое, расколотое, ржавое, запечатанное, гневное, яростное, злобное, колеблющееся, находящееся в сомнении и др.
- аксиологически позитивные описания – сердце чистое, непорочное, доброе, кроткое, милосердное, успокоенное.

2.2. Значение термина «Fu’ād»¹ (Внутреннее сердце, Предсердие)²

Задаваясь вопросом, почему в Коране слово, которое всеми переводчиками переводится как «сердце» передается двумя разными арабскими словами: qalb (мн. qulyb) «قلب - قلوب» и fu’ād (мн. af’idata) «أَفْئَادٌ» , нами были подобраны аяты Корана, в которых встречается слово Fu’ād и Qalb (некоторые аяты приведены ранее) для поиска смыслового различия. Приведем их:

«Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую в собственном беззаконии» (Коран, 6:110)

وَنُقَبِّلُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا
بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ

¹ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 91–99.

² Костылев П.Н. Суфийская эволюция коранической кардиоцентрической антропологии: на примере концепта «предсердие» «fu’ād» / Точка = Puncta. – 2012. – № 1-4. – С. 389–398.

<p>«Мы сделали так, чтобы к этим словам склонялись сердца тех, которые не верят в Последнюю жизнь, и чтобы они довольствовались ими и совершали то, что они совершают» (Коран, 6:113)</p>	<p>وَلِتَصْنَعَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَلَيَرْضُوا وَلَيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُفْتَرِفُونَ</p>
<p>«Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны» (Коран, 14:37).</p>	<p>فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ</p>
<p>«Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств)» (Коран, 14:43)</p>	<p>مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ</p>
<p>«Мы укрепили их в том, в чем не укрепляли вас, и даровали им слух, зрение и сердца. Но ни их слух, ни их зрение, ни их сердца никакого не помогли им, поскольку они отвергали знамения Аллаха, и их окружило (или поразило) то, над чем они насмехались» (Коран, 46:26).</p>	<p>وَلَقَدْ مَكَّنَاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهِزُونَ</p>
<p>«Неверующие сказали: "Почему Коран не ниспослан ему целиком за один раз?" Мы поступили так, чтобы укрепить им твоё сердце, и разъяснили его самым прекрасным образом» (Коран, 25:32)</p>	<p>وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِتُثَبَّتَ بِهِ فُوَادُكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا</p>
<p>«Сердце матери Мусы (Моисея) опустело (переполнилось тревогой и оказалось лишено всех иных чувств). Она готова была раскрыть его (свой</p>	<p>وَأَصْبَحَ فُوَادُ أَمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لِتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ</p>

<p><i>поступок), если бы Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей» (Коран, 28:10)</i></p>	
<p><i>«Мы рассказываем тебе повествования о посланниках для того, чтобы укрепить ими твоё сердце. В этой суре к тебе явились истина, увещевание и напоминание для верующих» (Коран, 111:120).</i></p>	<p>وَكُلًا نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاء الرُّسُلِ مَا نُتِّبِعُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ</p>

В ходе поверхностного анализа аятов Корана обнаружено, что термины Qalb и Fu'ād несут как положительную, так и отрицательную коннотацию, которая схожа в смысловом поле:

	+	-
Qalb	<p>Наделили сердцем, сотворил вам сердце; даровал вам сердце; низвел Коран на сердце; хочу успокоения сердца; сходит на сердце дух, тем, у кого есть сердце; сердце того, кто уверовал, наставляет</p>	<p>сердце поражено грехом; сделали сердца небрежными; сердце опустело; сердце поражено недугом; Аллах накладывает печать на сердца возгордившихся; засвидетельствовать, что у него в сердце</p>
Fu'ād	<p>даруем, наполняем, укрепляем</p>	<p>отворачиваем, склоняем, сердца опустошены</p>

Поиски ответа на поставленный вопрос были продолжены и привели к рассмотрению суфийской концепции «внутреннего сердца».

«То сердце, о котором говорят суфии, отлично от одноименного физического органа. Физическое сердце – кусок плоти, расположенный на левой стороне тела под грудной костью. Термин "сердце" используется для обозначения духовного сердца из-за того, что между духовным сердцем и

физическим сердцем существует определенное соответствие»¹. Рассмотрим эти соответствия:

Физическое сердце - قلب	Духовное сердце - قُواد
Находится в состоянии постоянной перемены, регулируя изменения венозной крови, более грубой в более утонченную артериальную.	Находится в состоянии постоянной перемены, вращаясь между утонченными влияниями духа и грубыми воздействиями нафса. Отсюда возникло арабское название сердца, калб, от корня к-л-б, означающего «вращать» или «переворачивать».
Посыпает кровь по артериям и получает грубую кровь из вен; этот процесс необходим для очищения человеческой крови.	Получает грубые качества нафса и с помощью духа очищает их, изменяя их в духовные черты характера и благоприятствуя оздоровлению человеческой психики.
Область взаимодействия между венами, приносящими грубую кровь, и артериями, несущими утонченную кровь, обогащенную кислородом, которая становится утонченным воздухом легких, дыханием.	Область взаимодействия между грубыми силами нафса и возвышенными силами духа, духовным дыханием.
Физическая жизнь каждого человека связана с его физическим сердцем; если сердцу нанесен ущерб, человек заболевает; если сердце останавливается, он умирает.	Духовная жизнь каждого человека связана с его духовным сердцем; если человек попал под воздействие свойств нафса, у него складывается дурной характер, а если сердце полностью побеждено нафсом, как бы умирая, то у такого человека прекращается и духовная жизнь.

¹ Джавад Нурбахши. Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Перевод Л. Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019. – 118 с.

Физическое сердце поддерживает непрекращающееся функционирование тела посредством постоянных и самопроизвольных сокращений.	Духовное сердце автоматически регулирует характер и психологические проявления.
Физическое сердце управляет физическим телом	Духовное сердце управляет психикой.

В системе суфийских представлений о человеке *fu'ād* занимает важное место, будучи органом мистического видения и познания, внешней частью духовного сердца – «предсердием» или своего рода «внутренним сердцем». *Fu'ād* можно перевести как «предсердие» или, наоборот, «внутреннее сердце».

Исследователи наследия известного суфийского мыслителя Хакима Тирмизи (820–910), Бернд Радтке и Джон О’Кэйна своей книге «Понятие святости в ранней исламской мистике»¹, рассматривают термин *fu'ād* как «внешнюю сторону *qalb*», как, «оболочку сердца, наделяющую сердце зрением». Глаза *fu'ād* видят в спектре божественного света; *fu'ād*, в гносеологии Тирмизи, выступает в роли средства восприятия света мистического знания (*ma'rifa*), в значении особой способности восприятия, наряду со слухом и зрением. Так, в сюжетах, отсылающих к творению человека, указывается, что Аллах, помимо слуха и зрения, даровал людям сердца, что явилось в истории творении человека своего рода заключительным аккордом. В процессе анализа термина *fu'ād*, принадлежащего к комплексу кардиоцентрической антропологической лексики, П. Костылевым была проанализирована следующая комментаторская литература на эту тему:

Н.О. Османов	«Сердце (<i>fu'ād</i>), по представлениям арабов, является вместилищем не только чувств, но и ума» ² .
Абдулла Юсуф Али	«В арабском языке сердце подразумевает интеллект и способность мыслить, также, как и орган чувств и эмоций и способность к эстетическим переживаниям» ³ .

¹ The Concept of Sainthood in early Islamic Mysticism: Two Works of al-Hakim al-Tirmidhi / An annotated translation with introduction by Bernd Radtke & John O’Kane. – Richmond: Gurzon Press, 1996.

² Коран. Перевод с арабского и комментарий М. – Н.О. Османова. – Изд. третье, переработанное и дополненное. – М., СПб.: «Диля», 2008. – С. 450.

³ Священный Коран с комментариями на русском языке / толк. Абдуллы Юсуфа Али. – Нижний Новгород: Издательский дом «Медина», 2007. – 1300 с.

Саади	«Органы чувств – слух, зрение и разум. Однако этот «разум» по значению явно не совпадает с современным словоупотреблением: благодаря нему люди постигают происходящее вокруг и отличаются от животных».
Кумский тафсир	«Органы чувств – уши, глаза и разум, который может оказаться опустошенным от страха или переживаний, выступать как орган мистического видения, отвечать перед Аллахом на Страшном суде и, в случае неудачного исхода, гореть в адском пламени ¹ ».

Костылевым П. также была рассмотрена эволюция понятия *fu'ād* в раннем суфизме на примере работ Хакима Тирмизи, одна из которых так и называется: «Прояснение различий между [понятиями] ‘грудь’, ‘сердце’, ‘внутреннее сердце’ и ‘интеллект’»², где дается предельно подробное разъяснение разницы этих понятий. Согласно хадису: «Бог расположил внутри человека полый кусок плоти, который он назвал *qalb* и *fu'ād*. Внутренняя часть него суть *qalb*, внешняя часть – *fu'ād*. Более того, он зовется *qalb*, потому что колеблется (*taqallaba*); его колеблет Бог... «[сердце] пребывает меж двумя перстами Милостивого, [и] Он вращает его, как пожелает». Тирмизи поясняет этот хадис так: «Что же касается другой части, то она именуется *fu'ād*, потому что она является оболочкой для этого внутри расположенного куска плоти. <...> И Бог устроил два глаза и два уха *fu'ād* для него, и дверь в груди. И, таким образом, Он превратил *qalb* в дом с двумя глазами и двумя ушами, и дверью в груди. И сделал грудь дверью этого дома»³.

В процессе анализа термина *fu'ād*, принадлежащего к комплексу кардиоцентрической антропологической лексики, П. Костылевым были описаны мотивы, в рамках которых термин используется в Коране, а также развитие, которое они получили в работах Хакима Тирмизи. Религиовед приходит к выводу, что «в системе суфийских представлений о человеке *fu'ād* занимает важное место, будучи органом мистического видения и познания, внешней

¹ Свет священного Корана: Разъяснения и толкования. Т. 5. – СПб.: Фонд исследований исламской культуры, 2008. – С. 241.

² al-Tirmidi al-Hakim. Bayan al-farq bayna l-sadr wa-l-qalb wa-l-fu'ad wa-l-lubb / Ed. critique par N. Heer. – Le Caire, 1958.

³ Hakim Tirmidhi. Sira // The Concept of Sainthood in early Islamic Mysticism: Two Works of al-Hakim al-Tirmidhi / An annotated translation with introduction by Bernd Radtke & John O’Kane. – Richmond: Gurzon Press, 1996. – P. 219.

частью духовного сердца – «предсердием» или своего рода «внутренним сердцем».

2.3. Значение термина «Sodr» (Грудь)

«Базовым значением коранического термина «грудь» «sadr» является местопребывание сердца... Сердце и грудь связаны; сердце находится «в груди», иначе говоря, грудь – это местопребывание сердца, его локализация»¹, – отмечает П. Костылев, анализируя кораническое соотношение понятий «грудь» (sadr) и «сердце» (qalb).

В арабском языке слово الصدرُ произошло от глагола, обозначающего выходить, исходить, появляться, быть объявленным и др., давая основание предположить, что «употребление концепта «грудь» (sadr), является мотивом, указывающим на содержимое сердца, т.е. чувства и мысли человека», которые исходят, становятся явленны вовне, а если не проявляются внешне, то, согласно Корану, Аллах знает самые сокровенные помыслы, тайные замыслы и намерения, которые «в груди».

Приведем аяты Корана, в которых многократно повторяется одна и та же фраза «Аллах знает, о том, что в груди», что говорит о ее огромной важности, а также о важности термина «Sodr».

«Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете, Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах способен на всякую вещь». (Коран, 3:2)

«...Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди» (Коран, 3:119)

«...Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в

قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ²

قُلْ مُؤْتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحَّصَّ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

¹ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 78–90.

² Священный Коран и его содержание. [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.global/verouchenie/koran/> (дата обращения: 14.06.2018).

ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди» (Коран, 3:154)	
«Бойтесь Аллаха, ведь Аллаху известно о том, что в груди» (Коран, 5,7).	وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди» (Коран, 8: 43)	وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Он знает то, что они утаивают, и то, что они обнародуют. Он ведает о том, что в сердцах» (Коран, 11: 5).	يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Но разве Аллаху не лучше знать, что таится в груди миров?» (Коран, 29:10)	أَوْلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ
«Воистину, Аллах знает о том, что в груди» (Коран, 31: 23)	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Аллах – Ведающий сокровенное небес и земли. Он ведает о том, что в груди» (Коран, 35: 38).	إِنَّ اللَّهَ عَالِمٌ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Воистину, Он ведает о том, что в груди» (Коран, 39:7)	إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Воистину, Он знает о том, что в груди» (Коран, 42,24)	إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Он знает о том, что в груди» (Коран, 57:6)	وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Аллах ведает о том, что в груди» (Коран, 64:4)	وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
«Он ведает о том, что в груди» (Коран, 67:13)	إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

По аналогии с рассмотрением термина «сердце», П. Костылевым выделяется аксиологически позитивный и негативный аспекты понятия «грудь».

Позитивный аспект: раскрытие (расширение), очищение груди по воле Всевышнего, о чем читаем в Коране:

«Кого пожелает Аллах вести прямо, расширяет тому грудь для ислама»
(Коран, 6:125)

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرُّحُ صَدْرَهُ
لِلإِسْلَامِ

Мотив, связанный с вхождением «света в сердце», нередко встречается в хадисах. Рассмотрим один из них: Ас-Суюти передает: «Пророка... спросили об аяте «Кого пожелает Аллах вести прямо, расширяет тому грудь для ислама», сказав: «Как это расширяет грудь?» Он ответил: «Свет ударяет в грудь, и она становится шире и просторней». Люди спросили: «А есть ли знак, по которому можно узнать это?» Он ответил: «Стремление вернуться в обитель вечности, отрешенность от обители соблазна, готовность к смерти еще до встречи с ней»¹. Подобным образом этот аят Корана комментирует Саади: «Если грудь человека расширяется для ислама, то его душа озаряется светом веры», подтверждение чему находим в Коране:

«Это – ясные аяты в груди тех, кому
даровано знание» (Коран, 29:49)

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

В Кумских тафсирах П. Костылевым обнаружен хадис на ту же тему: «Знание – это свет, который Аллах помещает в сердце того, кого пожелает»².

Наконец, другой коранический контекст устанавливает прямое соответствие между расширением груди и внутренним светом»³.

«...Тот, грудь которого Аллах
расширил для ислама, и он обладает
светом от своего Господа» (Коран,
39:22)

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلَامِ

С мольбой о расширении груди, синонимичном изменению состояния, обращается к Аллаху пророк Муса:

¹ Ас-Суюти Джалал ад-Дин. Совершенство в коранических науках. Вып. 1. Учение о толковании Корана / Джалаад ад-Дин Ас-Суюти. – М., 2000. – С. 121.

² Цит. по: Свет священного Корана, Т. VIII. С. 261.

³ Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 85.

Он сказал: «Господи! Расшири мне грудь...» (Коран, 20:25)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

Впрочем, так же как для ислама, грудь можно раскрыть и неверию, как следует из коранического контекста:

«...Тот, кто открыл неверию свою грудь» (Коран, 6:106).

وَلِكُنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Соответственно, грудь может пребывать и в обратном «расширению» состоянии.

Переходный аспект «стесненного» состояния груди. Согласно Корану, грудь может пребывать и в обратном «расширению» состоянии, а именно «в стеснении», указывая на чувство тревоги, обиду, огорчение, страх, что является переходным от позитивного к негативному аспекту понятия «грудь».

«Писание ниспослано тебе – пусть же не будет в твоей груди стеснения от него» (Коран, 7:2)	كِتَابٌ أَنزَلْ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ
«Стеснена твоя грудь от того, что они говорят» (Коран, 11:12)	وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا
«Мы знаем, что грудь твоя стесняется от того, что они говорят» (Коран, 15:97)	وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
«Он сказал: «Господи, я ведь боюсь, что они сочтут меня лжецом, // и стеснится моя грудь и не развязется мой язык» (Коран, 26:12–13)	قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطِلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

Негативный аспект. К негативным аспектам относится превознесение или высокомерие, слепота обитающее в груди неверных, стеснение груди, ее сворачивание, сокрытие. Переход груди к стесненному состоянию описывается в образе сворачивания:

«О, они ведь свертывают свою грудь, чтобы скрыть от Него!»
(Коран, 11:5).

أَلَا إِنَّهُمْ يَتْنَوَنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا
مِنْهُ

Саади интерпретирует смысл этого айата в духе мотива «закрытого сердца»: они «пытаются утаить от Аллаха свои тайные помыслы, но это лишь покрывает их сердца пеленой, поскольку Аллах ведает об их помыслах и видит их действия»; выстраивается следующая логика: результатом сворачивания груди становится закрытие сердца пеленой, т.к. сердца – «в груди»¹.

«Ведь не слепы взоры, а слепы сердца, которые в груди» (Коран, 22:46).

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Джавад Нурбахш в своей книге «Психология суфизма»² называет грудь «местом сатанинских искушений и соблазнов нафса, который «наущает груди людей» (Коран, 114:5). «Будучи лишь внешней оболочкой сердца, эта часть сердца является той завесой, которая не более чем место искушений_Сatanы и соблазнов нафса, не способных проникнуть во внутреннюю часть сердца, ибо она – Божья сокровищница и небесный свод Божественных Атрибутов. Искушения не имеют туда доступа, поскольку «И охранили Мы их от всякого сатаны» (Коран, 15:17).

Джавад Нурбахш приводит сравнение груди для сердца с белком глаза для зрачка. «Это место, сквозь которое проникают искушения, мор, похоть, желания и нужды, поскольку оно является областью, где предводительствует приказывающий нафс (нафс-и амара). Это также место, где слышны Божьи повеления и послания. Оно называется грудью, садр (передняя часть), поскольку заграждает сердце, и на эту часть тела наталкиваешься раньше всего».

Таким образом, совершенно очевидно, что «концепт «грудь» крепко связана с концептами «сердца» (qalb) и «предсердия» (fu’ad). По отношению к «сердцу» оно выступает более внешним органом, пространством расположения

¹ Саади Абд ар-Рахман ибн Насир. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого». В 2-х т. Т. 2. / Абд ар-Рахман ибн Насир Саади; пер. с араб. Э.Р. Кулиева. – М.: Умма, 2006. – 1163 с.

² Джавад Нурбахш Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Перевод Л. Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019. – С. 55.

сердца. В груди могут скрываться различные содержания и смыслы – главным образом, негативные (ненависть, огорчение, злоба, зависть, страх, высокомерие). Грудь может «расширяться» (как для веры, так и для неверия) и «стесняться», именно в нее шайтаны способны заложить злые помыслы, хотя сама по себе грудь аксиологически нейтральна и может быть исцелена по желанию Аллаха»¹.

2.4. Значение термина «Lubb» (Сердцевина)

Информации, касающейся содержания данного термина очень немного. В основном она ограничивается определениями суфийских словарей и глоссариев к суфийским текстам.

Лубб – «ядро», «сердцевина», сущностное видение реальности; божественный разум. Е.А. Фролова в своей монографии пишет: «Амин вспоминает слова Абу Хайана ат-Тавхида: «Ты ядро (лубб – сердцевина, душа, разум) в скорлупе, и твое ядро охраняется через сохранение твоей скорлупы, но не сохранишь ты свою оболочку, если потеряешь свое ядро. Я знаю, что ты обладатель одного ядра и обладатель многих оболочек, и твое очищение от твоих оболочек тяжело, и твое дело трудно»².

Термин «Ядро ореха» находим в книге Аль-Газали, который именно таким образом характеризует человека-приблизившегося к Господу, обладающего «открытием и видением», «с распахнутой грудью», которая «разверзлась, освещённая светом Истинного»³. «Так ядро ценно само по себе рядом со скорлупой, и всё оно идёт в дело...»⁴:

В книге Джавад Нурбахша находим термин, который также обозначает сердцевину сердца – «Совайда». Сердцевина сердца (совайда) есть источник откровений в форме видений (мокашафа). Незримого и Божественного Предсущественного Постижения ('илм-и ладунни), а также источник мудрости, сокровищница Божественных Таинств и месторасположение знания Имен, как указывается в кораническом стихе: «И научил Он Адама всем именам» (Коран,

¹ Костылев П.Н. Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО «ИД «Медина», 2018. – С. 90.

² Фролова Е.А. Дискурс арабской философии. Монография / Е.А. Фролова. – М.: ООО «Садра», Языки славянской культуры, 2016. – С. 79.

³ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205–206.

⁴ Там же. С. 206.

2:31). В сердцевине сердца раскрываются такие виды постижения, в которых отказано ангелам¹:

Значение термина «Sirr» (Сердечная тайна).

Сирр – глубинное сокровенное сознание; свет божественной тайны, мистическая тайна бытия, глубинная реальность².

В психологии суфизма выделяется два вида сознания человека, обладающего «совершенно развитой психикой»: глубинное сознание, именуемое «проявленной тайной» и сокровенное сознание, «непостижимое для интеллекта познавшего». Проанализируем каждый из них с опорой на книгу Джавад Нурбахша «Психология суфизма».

Глубинное сознание

Глубинного сознания (сирр), являющегося местонахождением созерцательного видения (свидетельства) (шохуд), может достичь только тот человек, чья психика обрела совершенство на уровне духа.

Глубинное сознание – это священный ангельский интеллект, находящийся в Божественной утонченности, которая была вверена духу. Откровения (кашф) атрибутов, которые струятся из Божественной сферы Реальности в глубинное сознание, воспринимаются духом.

Глубинное сознание – это место духовных реальностей (ма'на) Божьего Ведения.

Глубинное сознание – более высокое, чем дух. То, что раскрывается глубинному сознанию, утаено от духа и сердца, ибо эти скрытые объекты Божьего Ведения, непосредственно воздействующие на глубинное сознание, не затрагивают дух. Глубинное сознание утонченней духа, который в свою очередь благороднее сердца.

Познавший сказал: «Глубинное сознание – это местонахождение огней свидетельства (мошахада)³. Глубинное сознание – это то, что Бог хранит в тайне, Сам наблюдая за ним⁴. Глубинное сознание влюбленного наблюдает Божественные таинства, названные Богом «Незримое», а именно то, что скрыто даже и от внутреннего взора и явлено лишь оку глубинного сознания. Познавший

¹ См.: Фролова Е.А. Дискурс арабской философии. Монография / Е.А. Фролова. – М.: ООО «Садра», Языки славянской культуры, 2016. – С. 165.

² Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Перевод Л.Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019. – С. 41.

³ См. Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Машраб ал-арвах («Питеиный дом духов») (Рузбихан), 153.

⁴ См. Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Лома'фи'т-тасаввоф (Кетаб ал-). Старейший трактат о суфизме. Авт. – Абу Наср Сарадж (ум. 988), 231.

сказал: «Глубинное сознание созерцает откровения особых Атрибутов, скрывающихся под видом огней»¹.

Всякий раз, когда свидетельствующий Бога испытывает созерцательное видение Бога (шохуд) своим очищенным внутренним бытием, не причастным к феноменальному бытию, он становится источником тайнств Имен, Атрибутов, Качеств и Сущности. (Он пребывает в) уравновешенности, постижении, постоянстве преданности и воспринимает Господство. Бог говорит ему о тех предвечных науках и Вечном Знании, которые обитаются в Его Сущности. В этой ситуации тайна велений Незримого раскрывается ему, тогда как взгляд его глубинного сознания вооружается светом Божьей тайны (сирр).

Он смотрит на Божьи тайны посредством Бога, а на Бога посредством Божьих тайн. Божья тайна говорит Божим языком. Затем он переходит от глубинного сознания к сокровенному сознанию (сирр-и сирр), как указывается в кораническом стихе, где Бог речет через Пророка внешним языком его глубинного сознания и внутренней природы, говоря: «И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну (глубинное сознание) и более скрытое (сокровенное сознание)» (Коран, 20:7). Сокровенное сознание – это высшая ступень глубинного сознания.

Передают, что Хосайн ибн Мансур Халладж сказал: «Мое глубинное сознание девственно и никому не может быть раскрыто посредством воображения». Познавший сказал: «Действия Бога связаны с тайнствами (сирр), которые были открыты мудрецам. Эти тайнства являются утонченностью предвечной мудрости, организующей формы феноменального существования. Бог обладает тайнствами в Своих Атрибутах, которые раскрываются познавшим, будучи духовной реальностью (ма'на).

Глубинное сознание – это тот уровень и предел, который специально даруется данному существу в то время, когда оно испытывает творческое Единобытие Бога.

Глубинное сознание – это тайное состояние, возникающее между влюбленным и Богом, о коем другие не ведают.

Некоторые интерпретируют глубинное сознание как утонченную духовность (ма'на), скрытую в сердцевине духа и неразъяснимую для интеллекта; или же как духовность, скрытую в сердцевине сердца, которую язык

¹ См. Джавад Нурбахши. Психология суфизма. Машраб ал-арвах («Питейный дом духов») (Рузбихан), 126.

не в состоянии описать¹. Абу Бакр Васити сказал: «Тело совершенно темно, а его светильник – глубинное сознание. Тот, у кого нет глубинного сознания, пребудет во тьме вовеки»².

Глубинное сознание – это квинтэссенция человека, пребывающего в Боге; оно скрыто, так что язык не может его описать, а человек не может сам дать о нем отчета. Оно бывает трех видов.

1 скрыто от других. Будучи соблюдением уединения, оно в свою очередь связано с тремя условиями: знать правила служения, не нарушать права других, не позволять себе причинять вред людям. Уединение является заблуждением для тех, кто не соблюдает эти условия.

2 скрыто от ангелов, будучи откровением Реальности (хакикат); у него есть три признака: расширение сердца, получающего Силу; неприятие людских оправданий, цель которых – избежать своей ответственности по отношению к Богу; открытие взора по отношению к Божиим щедротам.

3 скрыто от себя самого, будучи погруженностью в Единение с Богом, которая есть вспышка молнии, фокусирующей взгляд сердца, влюбленного на Боге. Оно касается трех предметов: страх объекта, надежда на объект и любовь к объекту. Этим объектом является Бог, а все то, что не есть Он, это – не объект и потому потерян³.

В суфийской терминологии самое скрытое – это Божественная утонченность, потенциально содержащаяся в духе. Она вверена духу и реализуется только после того, как человека переполнили Божественные наития (варид). Когда это произошло, самое скрытое становится посредником между Божественным присутствием и духом, получая для передачи духу теофанию Божественных Атрибутов и эманации Божьей благодати (файд)⁴.

Сокровенное сознание – это совершенное развитие человеческой психики, стадия, на которой познавший видит Бога посредством Бога, и ведает об этом только Бог. Это море Единства. На этой стадии все капли сходятся вместе, но при этом не найдешь и единой капли. Будучи в этом океане, Халладж воскликнул: «Я есмь Истина!», а Байазид провозгласил: «Слава мне. Я достиг

¹ См. Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Месбах ал-хедайя ва мефтах ал-кифайя («Светоч наставничества»). Авт. – Иззо'д-Дин Махмуд Кашани (ум.1334 или 1335), 101.

² См. Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Са'игх, Або'л Хасан (ум. 915), 744.

³ См. Джавад Нурбахш Психология суфизма. Сад Майдан Авт. – Хваджа (Абу Исма-ил) Абдо'лла Ансари. Ум. 1089.

⁴ См. Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Та'рифат-и Джорджани, 135.

высшей стадии!» Здесь уже нет новостей о себе или осознания себя; всё – Он, всё – от Него и всё – ради Него.

Сокровенное сознание принадлежит исключительно Богу и является знанием как различаемых, так и целокупных реальностей, сходящихся в Единственности (ахадийат). Сокровенное сознание таково, что дух познавшего ощущает его, наслаждается им, обретает в нем радость, но не может продемонстрировать сокровенное сознание интеллекту¹. Сокровенное сознание – это внутренний аспект реальности постижения².

Глубинное сознание (сирр) обладает оком, которое сфокусировано на сокровенном сознании. То, в свою очередь видит проявленность тайны (сирр) Атрибутов во время откровения таинства Сущности, и сие откровение случается в точке, где любовь покидает влюбленного. Познавший сказал: «Созерцание сокровенного сознания связано с откровением, ведущим к непосредственному наблюдению ('ийан)»³. Наставники говорили, что глубинное сознание можно созерцать, но о сокровенном сознании не ведает никто. Познавший сказал: «Сокровенное сознание эквивалентно Высшему Незримому (гайб-и гайб)»⁴.

Поскольку реальность сокровенного сознания скрыта от познавшего, как и от всех остальных, его называют также «самым тайным» (ахфа). Рузбихан говорит, что самое тайное – это то же, что и сокровенное сознание. Представляется, что термин происходит из коранического стиха:

«И если ты будешь говорить громко, то ведь Он знает и тайну и более скрытое» (Коран, 20:7)

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ
السِّرَّ وَأَخْفَى

Самое тайное – это высший духовный уровень в продвижении человеческой психики. Таханави считает сокровенное сознание духовным уровнем скрытого (хафи), который путники называют самым тайным. Этот свет, будучи близок к сфере Реальности (хакикат), более утончен, чем глубинное сознание и дух. Это – тончайший из всех уровней духа. Он – лишь для избранных⁵.

¹ См. Джавад Нурбахши. Психология суфизма. Шарх-и шатхийат ("Комментарий на парадоксы (суфиев) - книга Рузбихана Бакли, 574.

² Там же. 631.

³ См. Джавад Нурбахши. Психология суфизма. Машраб ал-арвах («Питейный дом духов») (Рузбихан), 127.

⁴ Там же. 154.

⁵ См. Джавад Нурбахши. Психология суфизма. Кашф ал-махджуб («Раскрытие скрытого»). Самый ранний суфийский прозаический текст на фарси, написанный Али ибн 'Отманом ал-Худжвири, 542.

В заключении приведем слова Джавал Нурбахша о пути человеческой души на пути к самосовершенству: «С суфийской точки зрения материальная природа (таб), Я (нафс), сердце (дел), дух (рух), глубинное сознание (сирр или хафи) и сокровенное сознание (сирр-и сир или ахфа) представляют собою стадии развития, через которые проходит человеческая душа на своем пути к совершенству»¹.

Таким образом, в результате рассмотрения кардиологического аспекта религиозной антропологии, на основе анализа представленных исследований П. Костылева и Джавад Нурбахша, мы пришли к выводу, что с суфийской точки зрения сердце имеет следующие пласти:

1. Грудь, как местопребывания сердца, место обета верности исламу.
2. Сердце как место света веры.
3. *fu'ād* – внешняя оболочка сердца, предохраняющая его от наущений.

Область видения как место Божьего внимания.

4. Ядро (*lubb*) – сердцевина сердца, являющаяся источником откровений в форме видений (мокашафа) Незримого и Божественного Предсущностного Постижения ('илм-и ладунни), а также источник мудрости, сокровищница Божественных Таинств и месторасположение знания Имен, как указывается в кораническом стихе: «И научил Он Адама всем именам» (Коран, 2:31). В сердцевине сердца раскрываются такие виды постижения, в которых отказано ангелам².

5. Глубинное сознание (*Sirr* или *Hafi*) – проявленная тайна, которую можно созерцать, благодаря достижению человеческой психикой на уровне духа совершенства. Глубинное сознание обладает оком, которое сфокусировано на сокровенном сознании.

6. Сокровенное сознание (*Sirri sir* или *Ahfa* – самое тайное) – духовный уровень скрытого, скрытое даже от познавшего, непостижимое для интеллекта, высшее Незримое, о чем (ком) не ведает никто. Это – тончайший из всех уровней духа; совершенное развитие человеческой психики, высший духовный уровень в продвижении человеческой психики, который принадлежит исключительно Богу. Это внутренний аспект реальности постижения. Сокровенное сознание обладает способностью видеть проявленность тайны (сирр).

¹ Джавад Нурбахш. Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Перевод Л. Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019. – С. 57.

² Фролова Е.А. Дискурс арабской философии. Монография / Е.А. Фролова. – М.: ООО «Садра», Языки славянской культуры, 2016. – С. 165.

P.S. Аль-Газали приводит аллегорические описание веры человека и его поклонения через «образ ореха», имеющего «внешнюю» и «внутреннюю» скорлупу, а также «ядро», предохраняемое ими, и содержащее в себе «масло», о чём шла речь в предыдущей главе. Здесь же рассмотрим вышеупомянутые части ореха в кардиологическом контексте.

Если предположить, что грудь «Sadr» являясь местопребыванием сердца, включающего все вышеперечисленные составляющие, названа «внешней скорлупой», содержимое которой известно Аллаху; «Fy’ad» и «Qalb» являются «внутренней скорлупой», о которой Аль-Газали писал: «Это лишь оболочка, под которой находится искомое ядро... Тот, кто добрался только до оболочки, думает, что весь орех деревянный и выжать масло из него невозможно...»¹.

Ядро ореха – «lubb», активизируется у человека, когда Аллах «расширяет грудь для ислама» (Коран 6:125) до степени вмещения в него Бога. Читаем в Коране: «Небеса и земля не могут вместить меня, но сердце праведного слуги Моего вместит Меня». Такой человек характеризуется «открытием и видением, происходящими с распахнутой грудью, которая разверзлась, освещённая светом Истинного»². «Так ядро ценно само по себе рядом со скорлупой, и всё оно идёт в дело...», – говорит Аль-Газали о «человеке приблизившемся», ядро которого «ожило» в результате расширения груди, дарованного Аллахом.

«Sirr» и «Sirri sir» в таком случае является «маслом, выжатым из ядра», стадия, которая названа Аль-Газали как неподдающаяся объяснению, высшей из наук откровения, радостью единения с Всевышним. «Это ясновидение правдивейших. Суфии называют его исчезновением в вере Единого, так как человек, если он не видит ничего, кроме Единого, не видит и самого себя. А если он не видит самого себя, погрузившись в веру в Единого, то самоисчезает в своём единобожии в том смысле, что перестаёт видеть себя и всё сущее. В его видении нет ничего, кроме Единого. Он ничего не видит не потому, что сущее множественно, а потому, что Едино. Это – масло, выжатое из ядра»³. Это состояние Аль-Газали называет экстазом, понимаемый им, как «снятие покрывала, созерцание наблюдающего, приход понимания, наблюдение отсутствующего, беседа с тайной и дружба с утерянным и это самоисчезновение себя самого. Это встреча явного с явным, скрытого со скрытым, отсутствующего с отсутствующим, тайны с тайной, извлечение того, что должно быть у тебя, тем, что у тебя есть, из

¹ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205.

² Там же. С. 205–206.

³ Там же. С. 253.

того, к чему ты стремился»¹ и всё это происходит «не путём систематического доказательства или упорядоченных аргументов, а благодаря свету, который Аллах Всевышний проливает в грудь»².

Основная литература

1. *Джавад Нурбахи*. Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Перевод Л. Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019.
2. *Костылев П.Н., Бабинцев Е.О.* Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – С. 10; 25–26.
3. *Седанкина Т.Е.* Аксиология религии: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 242 с.
4. *Седанкина Т.Е.* Педагогическая антропология: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 272 с.

¹ Там же. С. 106.

² *Аль-Газали*. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 5.

МОДУЛЬ III. АНТРОПОЛОГИЯ ДУШИ

3.1. Трансформы человеческой души: исламская парадигма

В данном разделе осуществлен сравнительный анализ переводов аята Корана о душе (17:85), осуществленных Э. Кулиевым, В. Пороховой, И. Крачковским, В. Богуславским. С целью более глубокого осмыслиения разницы смыслов, обнаруженных в данных переводах, представлена попытка осуществить двойной (перевернутый) перевод аята. Далее рассматриваются этапы трансформации человеческой души на основе анализа учения Джасалад ад-Дина Руми об уровнях духа, а также приводится психолого-теологическое осмыслиение аятов Корана, повествующих о различных состояниях души, приведенных также на арабском языке, как и некоторые другие термины.

«Если душа существует, неверно было бы думать,
что она дается нам уже сотворенной.

Она творится на земле в течение всей нашей жизни»

Альберт Камю

В начале нашего повествования о трансформах человеческой души обратим внимание на то, что дословный перевод с греческого слова «Психология» – это учение о душе. В этой связи обратим внимание на аят из Корана (17:85), в котором Аллах, предполагая вопросы людей о душе, даёт на него ответ, что знать человеку об этом дано «иля калилен».

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Попытаемся вникнуть в суть представленного аята, рассмотрев его различные переводы:

Так, перевод Корана Эльмира Кулиева, спецификой которого считается важность передачи самого духа ислама, звучит следующим образом: «Они станут спрашивать тебя о душе. Скажи: «Душа возникла по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало».

Поэтический перевод Валерии Пороховой, часто критикуемый мусульманским сообществом за большее внимание к поэтике (ритму) слова в

ущерб смыслу¹, отечественные востоковеды чаще его называют «переводом смыслов», где «структура и смысловая значимость аятов (стихов Корана)... настолько совершенна, своеобразна и многолика, что пословный перевод не возможен, представляется лишь смысловое толкование этого Писания»². Перевод В. Пороховой несет примерно такой же смысл, как и перевод Э. Кулиева:

«Они тебя о (сущи) Духа вопрошают.
Скажи: «Дух – от веления Владыки моего,
И скучно ваше знание о том, что вам дается».

Перевод Корана Игнатия Крачковского, также критикуемого некоторыми представителями религиозной мысли, но признанного в отечественной науке «одним из лучших по своей филологической точности»³, звучит так: «Они спрашивают тебя о духе. Скажи: «Дух от повеления Господа моего. Даровано вам знания только немного».

Менее известным, но не менее интересным считается перевод, выполненный более ста лет назад Д. Богуславским, автором первого изданного русского перевода Корана с арабского языка, который многие исследователи, работавшие с русскими переводами Корана, считают наиболее удачным и близким к тексту содержания святого Корана. Причем, «востоковеды, работавшие с разными вариантами переводов Корана, утверждают, что написанные Богуславским примечания и комментарии являются великолепным резюме всех тафсиров, написанных ко времени жизни автора»⁴. Его перевод звучит следующим образом: «Тебя спросят на счет духа. Отвечай: дух создан по повелению Господа моего; но немногим из вас дано знание» (Коран, 17:85).

Для большей наглядности и удобства сравнения, приведем в табличной форме аят Корана и его переводы различными авторами, представленными на арабском языке.

الآية الكريمة	وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٍّ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا
---------------	--

¹ Кenan Abu Abdurrahman. Предостережение от смысловых переводов Корана Крачковского и Пороховой. [Электронный ресурс]. URL: <https://ok.ru/fikym/topic/66915742927764> (дата обращения: 26.09.2018)

² Хагуров А.А. Ислам / А.А. Хагуров. – М., Краснодар, 2001. – С. 38–39.

³ Фролова Л.Н. Лексико-семантические особенности перевода Корана / Л.Н. Фролова // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2009. – С. 209.

⁴ Аннотация. Коран (Перевод и комментарии Богуславского Д.Н.). [Электронный ресурс]. URL: <http://padabum.com/d.php?id=175296> (дата обращения: 21.09.2018).

<p>"سَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّفْسِ وَقُلْ: إِنَّ النَّفْسَ خُلِقَتْ بِإِمْرِ اللهِ. وَيَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا عَنِ هَذَا قَلِيلًاً جَدًّا".</p>	<p>المِير گولیيف</p>
<p>: "هُمْ سَأَلُوكَ عَنْ مَعْنَى النَّفْسِ، وَقُلْ: إِنَّهَا مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَلَا تُوجَدُ عِنْدَكُمْ مَعْرِفَةٌ جَيْدَةٌ بِمَا فِيهَا الْكِفَايَةُ عَنِ الْأَشْيَاءِ التِّي مُنْحَثٌ لَكُمْ".</p>	<p>فاليري برюхова</p>
<p>"هُمْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. قُلْ: الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ اللهِ. وَمَا مُنْحَثٌ لَكُمْ مِنَ الْمَعْرِفَةِ إِلَّا قَلِيلًاً".</p>	<p>اغناتي كراشковский</p>
<p>"سَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَقُلْ: إِنَّ الرُّوحَ خُلِقَتْ مِنْ أَمْرِ اللهِ، وَلَا يُوجَدُ الْمَعْرِفَةُ إِلَّا عِنْدَ قَلِيلِينَ مِنْكُمْ".</p>	<p>بغوسلافский</p>

Как видим, в представленных переводах наблюдается значительное расхождение. В переводе Э. Кулиева слово «душа» рассматривается в качестве «рух» – вечной, нетленной частицы, которое Д. Богуславским и И. Крачковским переведено не как «душа», а как «дух». Кроме того, у Э. Кулиева и И. Крачковского читаем, что знать нам об этом дано очень мало или только немногого, а у Богуславского сказано, что эти знания даны лишь немногим.

Кто же является этими немногими? Несомненно, первый, приходящий на ум ответ, который полностью отвечает всем нормам шариата – этими немногими являются последователи пророка Мухаммада, оставившие после себя тафсиры, разъясняющие смысл Корана. Но есть ли у нас право с некоторой долей условности считать, что этими «немногими» являются также исследователи-психологи, которые непосредственно занимаются вопросами внутреннего мира человека, т.е. вопросами души, особенно если речь идет о психологии ислама? В данной связи следует привести слова О.С. Павловой, являющейся председателем правления Ассоциации психологической помощи мусульман: «Психология ислама находится на стыке исламской теологии, исламоведения и психологии религии»¹. Тем более что в Коране чётко написано, что для людей размышляющих Он объясняет свои знамения:

¹ Бабич Г. Имамов научат открывать душу. Мусульманские психологи в России помогают полигамным семьям и неофитам / Г. Бабич. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2018-08-14/13_448_islam.html (дата обращения: 03.09.2018).

«...Мы подробно излагаем учение Наше для тех, которые понимают» (Коран, 9:11)	"... وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"
«...По воле Своей Он объясняет Свои знамения (стихи Корана), чтобы люди о них размышляли» (Коран, 2:221)	"... وَبُيَّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ"

I. Прежде чем остановиться на ознакомлении с аятами Корана относительно души и духа, рассмотрим взгляды религиозного мыслителя и поэта средневековья Джалал ад-Дина Руми (1207–1273), которым выделены несколько уровней духа, что позволяет немного приоткрыть завесу тайны, относительно этих понятий.

Первый уровень назван «Животным духом» (*джсан*) который по мнению Дж. Руми, одинаков у человека и животных, благодаря которому все они являются одушевлёнными. Поэтому персидское слово (*«джсан*), означающее «дух», нередко становится синонимом «жизни». Животный дух обретает бытие и погибает вместе с телом. «*Качества природного духа также подвержены распаду. Посему взыскуй качеств того духа, что превыше небес*» (M, 4, 1840–41)¹.

Второй уровень назван Дж. Руми «Человеческим духом», который является аспектом действительного бытия человека, который отличает его от животных способностью к членораздельной речи и самосознанию, а также способность к различению правды и лжи, абсолютного и относительного, доброго и злого, красоты и уродства... Так как человеческий дух способен к различию, он именуется Дж. Руми «разумом» (*‘акль*). Человеческий дух обретает свою полную актуальность только при прохождении всего пути духовного развития. Поэтому, согласно Дж. Руми, только лишь святые вполне владеют им, тогда как сознание обычных людей находится под пятой животного духа.

Третий уровень назван Дж. Руми «Ангельским духом», или «Мухаммадиарским духом» (*Духом Святых*), когда человеческий дух, реализован во всей полноте. Когда Дж. Руми говорил о трёх высших уровнях духа, он стремился подчеркнуть, что есть различные уровни самореализации, которых достигают святые и пророки, и что высшие уровни, на которые способен подняться человек, недостижимы даже для ангелов. (По

¹ Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542 с.

мусульманским преданиям, архангел Джабраил довёл пророка Мухаммада до седьмого неба, а дальше тот должен был идти один, т.к. архангел мог бы опалить крылья). Вот почему ангелы преклоняются перед Адамом (Коран, 2:32), его дух превосходил его бытие. Говоря «иди на поиски духа!», Дж. Руми хочет сказать: «Перейди пределы животной природы и обрети единство с миром духа».

И заключительным, четвертым уровнем духа по Дж. Руми является «Дух духа духа» – дух, не поддающийся описанию, стоящий выше круговращающихся небес, тонкий, слаженный и прекрасный, как Луна в Либре. Бог находится выше всех уровней духа. Это тот уровень духа, который наделяет своим Духом животный дух, человеческий дух и ангельский дух. Его можно назвать «Духом духов» – на том же основании, на котором Он именуется «Смыслом смыслов». Дж. Руми так описывает его: «Ты – Дух нашего духа, Смысл всех имён, Бытие всех вещей, Исток кипения любви» (Д., 34134); «Ты – видение Видения истины! Ты – Свет тайных светов. Дух духа духа!» (Д., 27041); «Во внутреннем Ты – дух духа духа, во внешнем – Солнце солнца!» (Д., 28789); «Только тот имеет счастливый удел, чей дух пробуждён и обращён к Нему» (М., 6, 1733–36, 56–57).

Рассмотрим, как выглядит деление уровней духа в классификации Дж. Дина Руми, а также его описание высшего уровня духа на арабском языке:

ويُقسِّم جَلَالُ الدِّين بَلْخِي الرُّومِي مُسْتَوَياتُ الرُّوحِ إِلَى أَرْبَعٍ:	
الرُّوحُ الْحَيْوَانِيَّة	الْمُسْتَوَى الرُّوحِيُّ الْأَوَّل
رُوحُ الْإِنْسَانِ	الْمُسْتَوَى الرُّوحِيُّ الثَّانِي
رُوحُ الْمَلَائِكَةِ أَوْ رُوحُ الْأُولَيَاءِ	الْمُسْتَوَى الرُّوحِيُّ الثَّالِثُ
رُوحُ رُوحِ رُوحِ الرُّوحِ	الْمُسْتَوَى الرُّوحِيُّ الرَّابِعُ
"أَنْتَ رُوحُ رُوحِنَا وَمَعْنَى الْأَسْمَاءِ كُلُّهَا وَمَنْبَعُ فَوَرَانِ الْحُبِّ",	
"أَنْتَ رُؤْيَا الرُّؤَى وَحَقِيقَةُ الْحَقَائِقِ، أَنْتَ نُورُ الْأَنْوَارِ السِّرِّيَّةِ، رُوحُ رُوحِ الرُّوحِ"، "شَخْصٌ وَحِيدٌ يَمْلِكُ قَدْرًا سَعِيدًا هُوَ الَّذِي مَنْ رُوْحُهُ مُسْتَبِقَةٌ وَمُتَجَهَّةٌ إِلَيْهِ (إِلَى اللهِ)"	

II. Далее перейдем к рассмотрению вопроса о душе (духе) на основании аятов Корана.

В Коране – Священной Книге ислама, «...которая всё объясняет и служит руководством, знаком милосердия и благовестием для мусульман» **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ** (Коран, 16:89) приводятся несколько арабских слов для описания различных качеств души, а так же несколько синонимичных арабских слов, обозначающих человека, отражающих особенности его внутреннего, духовного содержания. В этой связи приведем народную арабскую пословицу:

«Мудрость римлян – в их мозгах, мудрость индейцев – в их фантазии, греков – и их душе, а арабов – в их языке».

"حِكْمَةُ الرُّومَانِ فِي دِمَاغِهِمْ،
حِكْمَةُ الْهُنُودِ فِي خَيَالِهِمْ،
حِكْمَةُ الْأَغْرِيقِ فِي أَنفُسِهِمْ
وَحِكْمَةُ الْعَرَبِ فِي لُغَتِهِمْ".

Отметим, что арабский язык практически не имеет «чистых синонимов», а потому заранее подчеркнем, что рассматриваемые нами далее арабские слова имеют определенные нюансы смысла, раскрыть который позволяет их этимология, и если в Коране они встречаются в различных (определенных) комбинациях, значит в этом есть некий смысл, на который следует обратить особое внимание.

Итак, в Коране встречаются несколько арабских слов, обозначающих человека, подчеркивающие его внутренние качества. Рассмотрим три из них.

– Наиболее часто употребляемым является слово «Инсан», образованное от корня НСИ, со значением «забывать» **نَسِيَ \ يَنْسِي**, которое, с некоторой долей условности можно рассматривать в значении «человек забывший»¹.

– Также в Коране можно встретить слово «Раджуль», образованное от корня РДЖЛ, со значением «ходить» **رَجَلٌ \ يَرْجُلُ**, которое будем рассматривать как «человек-ходящий», «человек, ступивший на осознанный путь веры», т.е. начавший свой осмысленный путь.

– Третье, выбранное нами для рассмотрения слово, обозначающее человека, является «Башар», образованное от корня БШР, имеющего множество

¹ Баранов Х.К. Арабско-русский словарь: около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 7-е изд Стереотип. – М.: Русский язык, 1989. – 928 с.

значений, одно из которых «радовать», другое «сдирать кожу», являющееся однокоренным со словом башшара – «бабочка», причем, если наиболее употребляемое арабское слово «бабочка» – это «фараша» **فراشة**, которое также переводится как «мотылек», то слово **بشرة** указывает на редко встречающийся род больших белых бабочек. В данной связи вспомним феномен гусеницы, превращающейся в бабочку. В одном из аятов Корана Аллах говорит, что человек будет превращён «в нечто неведомое» ему доселе.

«Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себе и не представляете» (Коран, 56:60–61)

**نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ
بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ
وَنُنْشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ**

Следует отметить, что греческое слово «*ψυχεя*», означающая слово «душа», переводится так же, как «бабочка». Психея представляется на памятниках изобразительного искусства либо в виде молодой девушки с крыльями бабочки, либо в виде бабочки, то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в ад. Если предположить, что *костер* – это символ материального мира (по-арабски *اد-дуньиа* – нижайшая), то душа-психея, либо взлетает из костра, вспоминая свою внутреннюю сущность (*фитру*), либо отправляется обратно, забывая её. В данном контексте наблюдается момент «забывчивости» человека, задачей которого является «воспоминание своей внутренней сущности».

Далее приведем табличный вариант рассматриваемых терминов на арабском языке:

الاصطلاحات	الفعل	الاسم
"إنسان كثير النسيان"	نسى ينسى	إنسان
"الرجل راجل"	رجل يرجل	رجل

البَشَّارَةُ (غَيْرُ الْفَرَاشَةِ)	بَشَّرٌ يُبَشِّرُ	بَشَّرٌ
الْفِتْرَةُ الدَّاخِلِيَّةُ		

Так что же человек забыл?

Для ответа на этот вопрос обратимся к осмыслинию коранических арабских слов, обозначающих качества души человека, которые рассматривались многими мусульманскими богословами прошлого и настоящего. Так, Аль-Газали рассматривал следующие из них:

– *Душа, побуждающая ко злу* (нафс(ун) аммаратун би-с-суу'и):
النَّفْسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ. Читаем в Коране:

«... душа склонна к греху, если Бог не умилосердится над нами, ибо Господь мой снисходителен и милосерд» (Коран, 12:53)

وَمَا أَبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ
 بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Считаем, что данное качество души можно соотнести с уровнем «Животного духа» по Дж. Руми, который ничем не отличает человека и животного. Подтверждение этому находим в Коране:

«Мы сотворили для геенны много джиннов и людей, имеющих сердца, которыми они не понимают, имеющих глаза, которыми они не видят, и имеющих уши, которыми они не слышат. Таковые подобны животным, они заблуждаются даже хуже животных...» (Коран, 7:179)

وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ
 وَالإِنْسِنِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
 وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ
 آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْلَئِكَ
 كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَئِكَ هُمُ
 الْغَافِلُونَ

Не является ли это состояние души характеристикой «инсана – человека-забывшего», который ведет жизнь, подобную безумной гусенице, озабоченной только радостями этого мира, являющуюся лишь игрой:

«Знайте, что жизнь этого мира есть забава, пустое украшение, чванство и желание увеличить одни перед другими ваше имущество и число детей» (Коран, 57:20)

اَعْلَمُو اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ
وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ
فِي الْاَمْوَالِ وَالْاُوْلَادِ

Инсан – человек забывший, пребывая в суете земной жизни, потерял веру, забыв, согласно Корану, присягу, данную ещё не рождёнными потомками Адама, которая закреплена в человеческой душе даже прежде, чем она входит в зародыш:

«Господь твой вывел из чресел сынов Адама потомство их и заставил их свидетельствовать против самих себя. Он спросил их: не Яли – Господь ваш? Они отвечали: мы свидетельствуем это» (Коран, 7:172).

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَّا سُنْتُ بِرِّيَّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

Однако, как отмечено в Коране даже Адам забыл: «Мы уже прежде заключили союз с Адамом, но он забыл его...» (Коран, 20:15), так как человек непостоянен и слаб, о чём часто упоминается в Коране: «Истинно, человек сотворён малодушным, колеблющимся» (Коран, 70:19); «человек восстаёт» (Коран, 96:6); «человек более всего препирается» (Коран, 18:54); «человек враждебен», «неблагодарен» (Коран, 17:67; 36:77)¹. Причем, во всех представленных аятах Корана слово «человек» передано арабским словом аль-инсан – человек-забывший. Как подчеркивает А. Хайрутдинов: «Часто употребляемое в Коране слово инсан (аль-инсан), которое переводится как человек, на самом деле имеет значение забывший, поскольку образовано от корня НСИ, со значением «забывать»². И хотя «Несомненно, сотворили Мы человека наилучшим сложением» (Коран, 95:4), инсан «был низвергнут в нижайшее из нижайших», но, тем не менее, не лишился перспективы восстановить свой первоначальный образ, вспомнив, что несёт в себе исконную врождённую потребность, естественное состояние Веры (фитру), которая со

¹ Подборка аятов, касающихся качеств человека, представлена на арабском языке в 1 Модуле.

² Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – С. 18.

временем и под влиянием земной жизни, которая «...ничего больше как игра и суета...» (Коран, 6:32), притупилась. Никто другой не может помочь человеку вспомнить это, кроме него самого. Однако Всевышний даёт «человеку забывшему» шанс и если его намерение осознанно и безупречно тогда, согласно Корану: «*Возносим Мы на степени, кого пожелаем*» (Коран, 6:83), и человек переходит на новую ступень духовной трансформационной лестницы, достигая нового состояния души.

– *Душа самообвиняющая, самоосуждающая* (нафс(ун) ляwwamatun)
النَّفْسُ الْوَارَمَةُ Читаем в Коране: «... *клянусь душой порицающей!*» (Коран, 75:2). В этом состоянии человек-раджуль – «человек, ступивший на осознанный путь веры», начинает задумываться о том, как он жил, каковы были его духовные стремления. Эти размышления часто сопровождаются духовными метаниями, самоосуждением и самобичеванием, т.е. происходит активизация процессов самонаблюдения, самоанализа, самооценки, самокритики, в лучшем случае приводящих к стремлению к самосовершенствованию и саморазвитию. Однако чаще данный процесс проживается достаточно тяжело, через внутренние метания, разочарование собой, крах ценностей и убеждений.

Не является ли это состояние трансформации человека подобно процессу превращения гусеницы в куколку, внешне напоминающего смерть? А. Хайрутдинов отмечает, что путь к бабочке для гусеницы лежит через смерть – превращение в куколку. Путь к Богу для человека также происходит через смерть – смерть этого, через смерть ложного «я». Пророк Мухаммед сказал об этом так: «Люди спят. Умирая, они просыпаются». "النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا" Сократ сказал об этом другими словами: «Люди больны, умирая, они выздоравливают». "النَّاسُ مَرْضَى وَلَا يَتَمَّ عِلاجُهُمْ إِلَّا عِنْدَ الْمَوْتِ" Опираясь на эти высказывания, приходим к заключению, что люди спят и не просыпаются до самой смерти. Прижизненному пробуждению пророк Мухаммед придавал крайне важное значение, говоря: «Умири, прежде чем умереть». «Я» (эго, чувство собственной важности и т.п.), должно перестать доминировать, буквально – умереть, чтобы пробудился Дух. Это означает, что человеку до встречи со смертью следует осознать, что он не является только телом, но душой, над которой смерть бессильна. Знание о том, что душа продолжает существование и ей предстоит нести ответственность за свои деяния, гораздо

эффективнее меняет жизнь человека...»¹. Пребывая в состоянии погружения в глубины своей психики, у человека наступает процесс припомнания, человек осознает, что он что-то забыл, но что именно, вспомнить ему пока не удается. Все это происходит благодаря «врожденному естественному состоянию веры», которое в исламской традиции названо фитрой – «неприобретённым сакральным феноменом, сопутствующим человеку и его мыслям с самого рождения»², врождённым свойством, первобытным природным качеством. Считаем, что подобное состояние души соотносится с уровнем «Человеческого духа» по Дж. Руми, уровнем, дающим человеку способность к различению, к внутренним размышлениям, приводящим в идеале на новую ступень, к новому уровню духа, ангельскому, Мухаммадиярскому, духу святых, указывающему на человеческий дух, реализованный во всей своей полноте, а также к новому особому состоянию души.

– Душа упокоившаяся (нафс(ун) мутма'инна): **النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ**

Читаем в Коране: «*O душа! Ты находишься в спокойствии, возвратись к Господу твоему, довольная и угодная ему...*» (Коран, 89:27–30). А. Хайрутдинов пишет: «Когда Дух созревает окончательно, т.е. просыпается до момента физической смерти, тогда приходит свобода и начинается рай»³. Не в этом ли состоянии, согласно Корану, находилась душа в момент принятия Присяги, душа, дающая клятву Всевышнему? Не в этот ли момент происходит «сдиранье кожи» – одно из переводов слова «башар», когда гусеница превращается в прекрасную бабочку, причем заметим, не в «фарашу» – мотылька, а в «башшаратун» – редко встречающуюся большую прекрасную белую бочку; бабочку, являющуюся символом души в греческой мифологии, откуда и пошло значение слова «Психология» – учение о душе, с чего и началось наше повествование. В данном состоянии человек перестает быть забывшим, перестает быть припоминающим, становясь «радующимся», «обрадованным» (башшаратун) – входя в особое состояние, которое передается арабским словом «башар», обозначающим человека. Причем, вновь обратившись к аяту Корана, сделаем акцент на фразу «возвратись к Господу твоему», где явственно указывается на наличие души там, еще до того, как она попала в этот мир,

¹ Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – С. 20.

² Махризи А. Фитра (врождённое естество человека) / Азизолла Махризи; пер. с перс. И.Р. Гибадуллина // Минбар. – 2010. – №1(5). – С. 74.

³ Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – С. 82.

находясь не в состоянии «забывчивости» или «самоосуждения», но в состоянии «спокойствия, довольства и угодности Господу».

В заключение рассмотрим более концентрированно трансформы человеческой души согласно исламской парадигме.

Из «состояния успокоения»، **النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ**, сотворённого Всевышним, человеческая душа, облачённая в тело, под воздействием суеты мира сего входит в состояние «души склонной ко злу» **النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ**, что соответствует качеству человека-забывшего (инсан), «животного уровня духа» по Дж. Руми. Затем душа трансформируется в состояние «самоосуждающей, самообвиняющей» **النَّفْسُ الْوَامِةٌ**, вставая на осознанный путь служения человека-ходящего (раджуль رَجُلٌ), вступая на ступень «человеческого духа» по Дж. Руми, которая, по милости Аллаха, приближает его к возможности возвращения души в своё первоначальное состояние «успокоения» **النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ**, соответствующее качеству человека-вспомнившего (башар), соответствующего наивысшей ступени развития духа, которую может достичь человек «Ангельский, Мухаммадиярский дух», примером чему служит пророк Мухаммад.

«Это – путь Божий, прямой путь.
Мы уже подробно объясняли учение
Наше тем, которые размышляют»
(Коран, 6:126)

وَهُذَا صِرَاطٌ رِّبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ
فَصَّلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

В заключении для наглядности приведем таблицу с соотношением качеств души, человека, взятых из аятов Корана, качеств человека и классификации Дж. Руми относительно уровней духа.

تصنيف جلال الدين الرومي	صفات انسان	القرآن الكريم	صفات روح الانسان
روح الحيوانية	انسان كثير النسيان	وما أَبْرَى نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا	النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

		مَارَحِمَ رَبِّيْ حَنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (12:53)	
رُوحُ الْإِنْسَانِ	رَجُلٌ رَاجِلٌ	وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةَ (75:2)	النَّفْسُ اللَّوَامَةَ
رُوحُ الْمَلَائِكَةِ	الْإِنْسَانُ الْمُتَذَكِّرُ (الْبَشَرُ)	يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي (89:27–30)	النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ

Основная литература

1. *Махризи А.* Фитра (врождённое естество человека) / Азизолла Махризи; пер. с перс. И.Р. Гибадуллина // Минбар. – 2010. – №1(5). – С. 74–82.
2. *Хайрутдинов А.Г.* Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92 с.
3. *Хайрутдинов А.Г.* Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128 с.

3.2. Типы устроения души человека: смысло-логический анализ евангельской «Притчи о сеятеле» сквозь призму ислама

В данном пункте рассмотрим описание различных типов устроения души человека, описанных в Евангелие в «Притче о сеятеле», опираясь на разъяснение христианского богослова Святителя Василия Кинешемского и проведём смысловые параллели с различными состояниями души с опорой на аяты Корана, учение Абу Хамида Аль-Газали, а также учения Диаса Валеева о трех-ипостасной природе человека.

Вначале повествования приведем «Притчу о сеятеле», которая содержится в Евангелии от Матфея (Мф. 13:3–9), Марка (Мр. 4:3–9) и Луки (Лук. 8:5–8).

«... вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!»

مِثْلُ الزَّارِعِ
هُوَذَا الزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ
وَفِيمَا هُوَ يَزْرَعُ سَقَطَ بَعْضٌ 4 لِيَزْرَعَ
عَلَى الْطَّرِيقِ، فَجَاءَتِ الطُّبُورُ
وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الْأَمَاكِنِ 5 . وَأَكَلَتْهُ
الْمُحْجَرَةُ، حَيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ ثُرْبَةٌ كَثِيرَةٌ،
فَنَبَتَ حَالًا إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُمْقٌ
وَلِكِنْ لَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ 6 . أَرْضٌ
اَحْتَرَقَ، وَإِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ
وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الشَّوْكِ، فَطَلَعَ 7 . جَفَّ
وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى 8 . الشَّوْكُ وَخَنَقُهُ
الْأَرْضُ الْجَيْدَةُ فَأَغْطَى ثَمَرًا، بَعْضُ مِئَةٍ
مَنْ لَهُ أُذْنَانِ 9 . وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ ثَلَاثِينَ
«لِلسَّمْعِ، فَلَيُسْمَعْ»

В евангельской «Причте о сеятеле», рассматриваются *четыре рода условий*, в которые попадает семя при посеве, различно влияя на его произрастание. Несомненно, притча написана аллегорическим языком, в котором скрыт глубокий смысл, подразумевающий под сеятелем самого Господа, под семенем – Слово Божие, а под полем – всё человечество, весь мир, воспринимающий в свои недра чудодейственное семя Слова, несущее в себе начало истинной, духовной жизни. С самого начала рассмотрения притчи возникает ассоциация с аятом Корана:

«Из почвы, что чиста и благородна, по изволению Господню взойдут обильные плоды, дурная же почва скучно плодоносит. Так излагаем Мы Свои знаменья, для тех, кто благодарен» (Коран, 7:58)

وَالْبَلْدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ
وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا
كَذَلِكَ

Позволим предположить, что семя, упоминаемое в притче, является аналогом фитры, изначальной потенции, заложенной в человека, которая, как и семя не всегда даёт одинаковый урожай. Это зависит от той почвы, в которую оно падает, от «вида устроения души» человека. Понять смысл этой притчи нам помогает Святитель Василий Кинешемский (В.С. Преображенский) (1876-1945).

1. Первый тип людей – *тип проезжей дороги*. «Сердце этого устроения души похоже на проезжую дорогу, а семя, падая на неё, даже не проникает в почву, но остаётся на поверхности и делается легкой добычей птиц. Что это за люди? Во-первых, сюда относятся натуры грубые, чисто животного склада. Они живут чисто утробной жизнью: вкусно есть, сладко пить, много спать, хорошо одеваться. Выше этого они ничего не знают. Корыто, корм и пойло – этим исчерпывается всё их содержание»¹. Но это состояние не является сознательным выбором человека, а является проявлением внутренних качеств его души. «Господь ваш знает лучшее, чем кто-либо, глубину душ ваших. Он знает, добродетельны ли вы...» (Коран, 17:26), потому перечисленные свойства служат наказанием, «которое Бог назначает неверующим», забывшим и даже не желающим вспомнить Присягу, данную ими Всевышнему²⁽³⁾. Потому Он и закрывает им сердце для Ислама, как особого состояния души «семьюдесятью тысячами завес света и мрака»:

«Кого Бог хочет направить, тому Он открывает сердце для ислама; кого же хочет сорвать, сердце того он делает стеснённым, узким...» (Коран, 6:125)

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ
لِلإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعُّدُ فِي
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Мировоззрение людей типа «проезжей дороги» исключительно материалистическое. «Вопросы духа для них не существуют. «Выгода» – вот слово, которое определяет их деятельность. Слово Божие встречает в них глухую

¹ Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

² Седанкина Т.Е. Аксиология религии: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – С. 93.

³ Присяга, данная ещё не рождёнными потомками Адама, закреплена в человеческой душе даже прежде, чем она входит в зародыш, так что по убеждению мусульман, ребёнок рождается с естественной верой в Единого Бога и стремление к Нему в арабском языке называют *фитра*.

стену тупого безразличия. Оно отскакивает от них, как горох от стены, не пробивая даже внешней коры эгоизма и не проникая внутрь, в сердце. Если иногда и остаётся оно на поверхности памяти, то лишь до того момента, когда первый порыв распутства, сластолюбия или любостяжания налетит, как птица, и поглотит всё без остатка, а грубое сердце остается по-прежнему твёрдым и непроницаемым¹. К этой же категории относятся люди легкомысленные, живущие только поверхностными впечатлениями. Сущность их психики – праздное любопытство, которое легко возбуждается, но вовсе не стремится к тому, чтобы полученные впечатления связать с глубокими основами душевной жизни. Такое любопытство не приносит никакой пользы: оно бесцельно и беспредметно. «Это люди мелкой души, и жизнь для них – не серьезная задача, полная глубокого смысла, а просто фарс»².

«Верхней скорлупой ореха» называл таких людей арабо-мусульманский мыслитель Аль-Газали, «дырявыми горшками» именовал их доктор антропологии, американский писатель и философ Карлос Сезар Арана Кастанеда (1925–1998), говоря, что только дырявый горшок может пытаться стать «человеком знания» по своей воле, так как:

«... Бог не направит неверных. Они суть те, на сердца, на слух и на глаза которых Бог наложил печать. Они невнимательны, и нет сомнения, что они будут несчастны в будущей жизни»
(Коран, 16:107–109)

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ
الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ
وَأَبْصَارُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ

«Найдется масса людей, которые с радостью захотят учиться, но эти не в счёт. Обычно они уже с трещиной. Как пересохшая бутыль из тыквы, которая с виду в порядке, но начинает течь в ту же минуту, как только в неё наливают воду и появляется давление. Через минуту её нужно вновь наполнять водой. Дырявый горшок пытается меняться, но у него ничего не получается, потому что на самом

¹ Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

² Там же.

деле он не хочет меняться и не собирается делать этого»¹. Образ *дырявого ведра* мы находим и в древнекитайской философии: «Глубочайший Лао сказал: – Болтливый ученик гремит, как пустое ведро. Маленький Цзы спросил: – Сколько нужно воды, чтобы его наполнить? Глубочайший Лао сказал: – Если ведро целое, то достаточно один раз поклониться колодцу. Маленький Цзы спросил: – А сколько раз нужно поклониться колодцу, если ведро дырявое? Глубочайший Лао сказал: – Ни разу. Дырявое ведро нужно отдать лудильщику»².

Таким образом, к этому сорту людей относятся натуры рассеянные, с разбросанными мыслями, «с дырявым сознанием». В них нет ничего основного, постоянного, что служило бы центром их жизни. «Это люди без стержня, то есть, в них нет преобладающей склонности или привязанности к одному какому-либо делу или занятию, определяющему направление их жизни. Они всё начинают, всё пробуют и ничего не кончают. Цели жизни у них нет. Это – рабы минутного каприза, трость, ветром колеблемая»³, – пишет Святитель Василий Кинешемский. Так как впечатления и мысли у таких людей постоянно изменяются, то ни одно из них не проникает глубоко в сердце, и само сердце от этого мало-помалу теряя отзывчивость, способность воспринимать их хоть сколько-нибудь серьезно, становится сухим, равнодушным, жёстким, как дорога, утоптанная ногами прохожих и укатанная колёсами бесчисленных экипажей. Такова характеристика людей, принадлежащих к типу проезжей дороги. «У всех у них общее то, что семя слова Божия в их душу совершенно не проникает, их не волнует, не радует, не возбуждает, но остаётся на поверхности, и не принося никакого плода, скоро погибает. Психика людей этого сорта не заключает в себе даже желания стать нравственно лучше и чище. Из тупого животного самодовольства их может вывести разве какая-либо катастрофа, посланная благодетельным промыслом Божиим. О них можно только молиться, но советовать им что-либо бесполезно, так как при обычных условиях они никакого совета исполнить не захотят»⁴.

Не это ли яркий пример состояния «*души склонной ко злу*» (*нафсун аммааратун би-с-суу'и*) человека-забывшего (*инсан*), который характеризуется в Коране как «человек *враждебный*», «*неблагодарный*»?! Он таков, поскольку

¹ Кастанеда К. Колесо времени. Кн. 11. / К. Кастанеда. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/CASTANEDA/kast11.txt> (дата обращения: 22.08.17).

² Лобов С. Мудрилки от Лао и Цзы / С. Лобов. – М.: Литан, 2006. – 56 с.

³ Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

⁴ Там же.

«был низвергнут в нижайшее из нижайших». Тем не менее, по милости Всевышнего, человек-инсан не лишился дарованного его душе ещё до её облачения в тело Семени (фитры), хранящего в себе все потенции и задатки для возможности духовного роста. Потому-то и восклицает Маленький Цзы, ученик Лао: «Слава лудильщикам, за то, что, те поддерживают огонь, и слава учителям, за то, что, не устают поклоняться колодцу»¹.

2. Второй и третий типы людей, описанные в «Притче о сеятеле» – «Каменистая почва» и «Терний», Святитель Василий Кинешемский объединил в один вид устроения души, отличающимися друг от друга лишь некоторыми вариациями и степенью устремлённости к Слову Божию. «Немного лучше следующие два рода почвы, указанные Господом Иисусом Христом в Его притче».

Тип каменистой почвы широко распространён. В этих людях есть несомненное стремление и любовь к добру, и слово Божие находит в них живой и быстрый отклик, но оно не захватывает их настолько сильно, чтобы ради осуществления его в жизни они нашли в себе достаточно силы и решимости трудиться над собою, бороться с препятствиями и побеждать враждебные течения. Они загораются сразу, как шведская спичка, но также скоро гаснут. Эти вспышки мимолетных увлечений бывают очень сильны, как вспышки магния, и в этот миг эти люди способны даже на подвиг, но пройдёт момент – и всё кончилось, и, как после магния, остаётся лишь дым и копоть – досада на свою трусость и дряблость или же, наоборот, сожаление о своём увлечении. К суровой, упорной, длительной работе эти люди неспособны². Именно таких людей Аль-Газали³ называет *«внутренней скорлупой ореха»*, у которых нет недоверия в сердце, но вера ещё не проникла в него настолько, чтобы укорениться и принести благие всходы. «На каменистой почве может расти только мелкая травка, так и эти люди при обычных условиях спокойной жизни способны лишь на очень маленькие дела, не требующие усилий. Что мешает этим людямносить полный плод? «Каменистый пласт себялюбия. Такие люди носят религиозные убеждения, как приличный костюм, дающий им вид порядочности и джентльменства, пока это их не стесняет и ни к чему не обязывает. Но когда за

¹ Лобов С. Мудрилки от Лао и Цзы / С. Лобов. – М.: Литан, 2006. – 56 с.

² Кинешемский В. Притча о сеятеле, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

³ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 205.

эти убеждения приходится платить страданиями и лишениями, сейчас же саможаление шепчет коварно: «Да стоит ли так мучиться? Не слишком ли дорога плата? Ведь можно и без убеждений обойтись!» В результате – измена и отступничество¹. Душа в надежде ожидает того момента, когда Всеышний направит её на прямой путь:

«Он направляет некоторых из вас, а некоторых оставляет в заблуждении, потому что они приняли вместо Бога в покровители сподвижников Сатаны и воображают себя на прямом пути» (Коран, 7:30)

«Он совращает, кого хочет, и направляет, кого хочет. С вас спросятся все действия ваши» (Коран, 16:93)

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ
الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِكُنْ
يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

3. «Посеянное в тернии» – тип людей, характеризуемый желанием жить по законам Божиим, но в то же время, не отказываясь и от мирской суеты. Обыкновенно этот водоворот мирских забот, увлечений, пристрастий поглощает их без остатка, вытесняя из души всё светлое, идейное, возвышенное. «Если человек не борется с земными пристрастиями, он неизбежно становится их пленником, и одно слышание слова Божия его не спасёт. Попытки установить в жизни равновесие между данью Богу и данью маммоне и миру сему никогда не удавались, ибо душа – существо простое и двоиться не может. Так много пропадает семени слова Божия безрезультатно!» – сокрушается Святитель Василий Кинешемский². «Много ныне стало людей в мечетях, в церквях, в молельных домах. Но верующие ли это? Совершенные ли?» – задаёт вопрос известный татарский писатель Диас Валеев (1938-2010), отвечая на него так: «Скорее подавляющее большинство из них – «примыкающие прихожане», готовые сегодня веровать в одно, завтра поклоняться другому, а послезавтра –

¹ Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

² Там же.

третьему. Им важно не верить, а числиться верующими. Поведение «примыкающих прихожан», мне думается, хорошо иллюстрирует *тип микрочеловека*. Это типаж людей, живущих в микролакунах жизни и всецело в своих поступках, действиях, мышлении и чувствовании определяемых окружающей их микроситуацией»¹. Человеку этого типа свойственна философия мелкого эгоизма, часто прячущаяся в альтруистические одежды, одеваемые только ради собственной выгоды. «Микрочеловек думает только о себе, представляет лишь свои собственные интересы на арене социальной жизни, ... ставя во главу угла своей деятельности только собственную выгоду, ради которой легко пренебрегает интересами целого. Сущностной характеристикой человека микромира является его постоянная готовность примкнуть в зависимости от характера ситуации равно к добру и ко злу, к вере в Бога сегодня и к атеизму завтра»². Иисус предостерегает людей от такого образа жизни: «*Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне*» (Матфей. 6:24). «Нельзя заботиться за раз и о душе своей, и о мирских благах. Если хочешь мирских благ, – откажись от души; если хочешь уберечь душу, – отрекись от мирских благ. Иначе ты будешь постоянно раздаваться и не получишь ни того ни другого», – подчёркивал древнегреческий философ Эпиктет (50–138) и, словно продолжая его мысль английский писатель, искусствовед Джон Рескин (1819–1900) пишет: «У кого религия на втором плане, у того её совсем нет. Бог совместим со многим в сердце человека, но несовместимо одно, – чтобы Он был в сердце на втором плане. Тот, кто отводит Ему второстепенное место, – не отводит никакого»³.

Однако у типа людей «посеянных в тернии», в отличие от типа «проезжей дороги» и «каменистой почвы» уже обнаруживается некоторое стремление к совершенствованию души, выражается желание развивать потенции, заложенные в него от природы, осознаётся (хоть и частично) недостаточность только внешней жизни, полной страстей и суеты. Потому Аль-Газали, предостерегает людей от слепого наслаждения удовольствиями бренного мира и дурных поступков, напоминая о необходимости непрестанно заботиться о дарованном Семени Веры: «Если же он перестанет ухаживать за семенами веры,

¹ Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе / Д.Н. Валеев. – Казань. Татарское кн. изд-во, 1994. – С. 146.

² Там же. С. 147, 155.

³ Толстой Л.Н. Мысли мудрых людей на каждый день / Февраль / Л.Н. Толстой. [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/tolst02/index.htm> (дата обращения: 16.06.2017)

не поливая их влагой покорности, или оставит сердце засоленным дурными моральными качествами, или погрузится в поиски удовольствия мира, а затем станет ждать прощения, такое ожидание будет глупостью и тщеславием, как сказал пророк, да пребудет на нём благословение и благодать Аллаха: «Глупец тот, кто вверг душу свою в любовь к дольнему миру, а сам мечтает о том, что Аллах дарует ему рай», и далее приводит высказывание Йахиа б. Ма'аза: «Я считаю верхом самообольщения упорствование в грехах с надеждой на прощение без раскаяния, ожидание близости к Аллаху без проявления покорности, ожидания райских всходов от адского посева, стремление в обитель покорных при ослушании, ожидание награды без действия и мечту об Аллахе, Великом и Всемогущем, при злостном поведении»¹.

Эти два типа людей, изображенных в «Притче о сеятеле» соответствуют состоянию души, описанной в Коране как «самообвиняющая, самоосуждающая» (*нафс(ун) ляшшаматун*)². Человек начинает смотреть на себя со стороны, замечая недостатки, осознавая возможности, анализируя поступки, глубоко внутри вспоминая о первоначальном врождённом Образе Божьем (Фитре), искажившемся до неузнаваемости жизнью, полной суety и забавы этого мира. Состояние «души самообвиняющей», соответствует в Коране человеку-ходящему (*раджуль*), начавшему свой осознанный Путь Веры, причём степень осознанности у каждого человека индивидуальна и может меняться в зависимости от устремлённости сердца, на что обращал особое внимание Муса Бигиев: «Сколько бы различным ни был уровень осознанности каждого отдельного человека, данное качество не является естественным и врождённым (*фитра*). Осознанность является приобретаемым свойством, и обретается оно благодаря взращиванию (*и 'тийад*) его в себе. Осознанность – это и случайное состояние. Оно приходит вместе со свободой и здоровьем ума, с открытостью и чистотой сердца. Если разум занят, или же пребывает в плену древних идей, представлений и взглядов, и если зеркало души покрыто слоем пыли, то оно теряет такие свои естественные качества, как чистота, открытость и прозрачность, то в этом случае осознанность человека сильно уменьшается, либо

¹ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 191.

² Со временем душа трансформируется в состояние «самоосуждающей, самообвиняющей», вставая на осознанный путь служения человека-ходящего (*раджуль*), которое, по милости Аллаха, приближает его к возможности возвращения души в своё первоначальное состояние «успокоения», соответствующее качеству человека-вспомнившего (*башар*). Когда «душа, склонная ко злу», вспомнит свою изначальную природу и осознает тяжесть своего падения, упрекая и осуждая себя, переходя в состояние «души самообвиняющей», возможно вступление ею на «путь исцеления».

исчезает вовсе»¹. М. Бигиев сравнивал развитие внутренней осознанности с возвращением семян, посаженных рукою божественной мудрости в природу человека посредством раскрытия его потенциальных возможностей, хранящихся в кладовых его природы. Потому-то степень осмысленности (осознанности) у людей различна. Осознанность подобна лестнице со множеством ступеней, о которой в Коране написано:

«Всякая душа зайдёт ступень,
соответствующую её деянию.
Господь не оставляет без
внимания действия их»
(Коран,6:132)

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Не об эволюционной ли лестнице духа писал Джаллал ад-Дин Руми, в одной из своих притч, для которого ступенями совершенствования были вера в Бога, поиск Бога, познание Его путём постижения глубин собственной души? «Сказал лев: «Господь приставил к нашим ногам лестницу. Надо ступенька за ступенькой преодолеть её и подняться на крышу: быть фаталистом здесь не следует, ведь у тебя есть ноги, зачем же притворяться хромым? У тебя есть руки, зачем же прятать пальцы? Когда господин даёт рабу лопату в руки, без слов ясно, чего он хочет. Наши руки, подобно этой лопате, – знак, подаваемый нашим Господом...» (М., 1, 929–947).

Объяснить суть эволюционного развития, высший смысл и предназначение помогает известное выражение, гласящее, что *каждый человек в жизни должен построить дом, воспитать сына и посадить дерево*, которое, за внешним обыденным слоем, несёт в себе глубокий, аллегорический смысл. Приведём размышления Николая Шулакова, руководителя региональной общественной организации «Школа Жизни»: «Построить Дом» – значит создать, построить во внутреннем мире человека Действующий Образ Мыслей (мышлений), ведущий его по этапам эволюционного развития. С этого начинается процесс вхождения человека в жизнь сознания Царства Небесного, итогом чего должно стать «воспитание Сына», воспитание в себе состояния сознания Сына – сознания, соответствующего вхождению в мир божественный,

¹ Бигиев Муса Джаруллах. Избранные труды / Муса Джаруллах Бигиев; сост. И пер. с османского яз., введ., сн. с коммент. А. Хайрутдинова. – Казань: Татар.кн. изд-во, 2014. – 398 с.

в Рай, соответствующего закономерности развития Абсолюта. Или, как это состояние сознания называл Иисус, – «Я и Отец Мой – Одно». «Посадить Дерево» – значит создать во Вселенной процесс, соответствующий прорастанию божественного семени – души, с её Высшим Я, в плодоносящее дерево, порождающее множество семян по образу и подобию Создателя»¹. Итак, «Посадить дерево», значит подготовить плодородную «Добрую землю» – качественно новый тип устроения души, о котором говорится в «Притче о сеяtele».

4. *Тип плодородной, доброй земли* – это лишь одна из четырех категорий, приносящая плод. «Это натуры цельные, у которых слово не расходится с делом и которые, слушая и воспринимая слово Божие, пытаются его исполнить и жить по его указаниям»², – разъясняет Святитель Василий Кинешемский. Представителей такого типа людей Диас Валеев называет *мегачеловеком*, а уровень его сознания – мегасознанием, в высшей точке своего развития становящегося универсальным *мегасознанием Будды, Христа, Мухаммада*, т.е. сознанием Богочеловека. «Мегачеловек является как бы послом человечества, представителем всего разноплеменного мира... Его субъективный мир становится равным бесконечному объективному миру»³. В сознании мегачеловека границы между бытием индивидуальным, частным и бытием общим, всечеловеческим стираются, исчезают. «Великое чувство ответственности за всё происходящее в мире лежит на том человеке тяжестью долга, который необходимо исполнить, несмотря ни на что»⁴. Причём чаще всего такие *мегалюди* гонимы «пресмыкающейся массой», боящейся перемен, так и оставаясь «непонятыми, «чужими» для своей эпохи, но кровно «своими» для грядущих эпох»⁵. Сократу приговорили выпить яд, Иисуса распяли, Мухаммада гнали: «одни приняли смерть, другие – изгнание. Вроде бы это было поражение, но поражение, таящее в себе плод будущей победы»⁶, – заключает Д. Валеев, уверяя, что мегачеловек, невероятно богатый и непостижимый в своей странности, в своём бессмертии, уже есть и находится среди нас. «Они

¹ Шулаков Н.В. Концепция формирования здорового образа жизни и духовного развития человека, семьи и государства-общества (или краткая суть школы Жизни) / Н.В. Шулаков. [Электронный ресурс]. URL: <http://progress.webstolica.ru/konsepcija-formirovanija-zdorovogo-obraza-zhizni> (дата обращения: 16.06.2017).

² Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

³ Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе / Д.Н. Валеев. – Казань. Татарское кн. изд-во, 1994. – С. 153–489.

⁴ Там же. С. 279.

⁵ Там же. С. 616.

⁶ Там же. С. 279.

невидимы, но «помечены» Богом. Они – носители некоей необычной тайны... Он уже живёт на земле. Прорвавший блокаду мелкого частного существования, смявший и подавивший в себе напор эгоистических страстей, открывший своё «я» бесконечностям мира, не страшась ни жизни, ни смерти, оплачивающий каждое своё слово, каждый шаг по земле не чужой жизнью, не чужой кровью – своей»¹.

Человека такого типа Аль-Газали называет «ядром ореха», однако необходимо отметить, что и у этих людей отзывчивое и искреннее сердце, представляющее добрую почву, неодинаково полно и совершенно, ибо «иной приносит тридцать, иной шестьдесят, иной сто». Это значит, что лишь немногим удается достичь полного «Богоуподобления» и по милости Всевышнего дойти до высшей ступени эволюционной лестницы духа, приблизившись к самой сути – *Маслу Созревшего Плода*.

Отметим, что слово «Христос» по-гречески означает: «помазанный», т.е. «посвящённый», «благословленный», помазанный Божиим помазанием (Ис. 61:1; Лк. 4:18). Людей, достигших такого состояния веры очень немного. «Это натуры избранные. Но как ярко сияют они на тусклом фоне», – восклицает Святитель Василий Кинешемский. Это «наместники Бога на земле и проповедники Его религии», которые «жили в этом мире телами, а души их парили очень высоко»², – характеризовал Аль-Газали этот тип людей. Этих «немногих избранных» Дж. Руми называл «Обладателями Сердца» и писал о них: «Наместника своего, Обладателя Сердца, сделал Он зерцалом Своей Царственности» (М., 6, 2151).

Именно о таком состоянии души, которое в потенциале может быть достигнуто каждым человеком: в Исламе сказано – «душа успокоившаяся» (*нафс(ун) мутма'инна*), соответствующая качеству человека-вспомнившего (*башар*); в Христианстве – душа, достигшая богоуподобления, обожения, Царствия Небесного.

Анализируя «Притчу о сеятеле», мы рассмотрели типы устроения человеческой души, найдя соответствие их описания трём состояниям души, изображённым в Коране. Не эти ли три типа людей упоминаются в первой суре Корана «Аль-Фатиха», называемой так же «Умм-уль-Китаб» – Мать Книги, вобравшей в себя весь великий смысл Корана, где, в последнем аяте приводится

¹ Там же. С. 277.

² Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 253.

три рода людей: 1) «тех, к которым Ты благоволишь»; 2) «на кого пал гнев»; 3) «тех, кто заблуждается».

Если наше предположение верно, то те, к кому Аллах «благоволит», отвечают состоянию «души успокоившейся», характеризующей качество человека-вспомнившего (*башар*) и являются типом людей, «почва» которых оказалась *доброй*, плодородной, созидающей и семя (фитра), укореняясь всё глубже и глубже, осознаваемое как неотъемлемая реальность, проникая в самоё существо человека, даёт прекрасные плоды. Те, которые «заблуждаются» соответствуют состоянию души «самообвиняющей, самоосуждающей», свойственной человеку-ходящему (*раджуль*), характеризующемуся *каменистой* и *тернистой почвой*, у которого хоть и есть некоторая доля осознанности и устремлённости, плод не может вызреть ввиду малой плодородности почвы и человек не реализует Замысел Творца в полной мере. Те же, на которых «пал гнев», указывают на душу «склонную ко злу», характеризующую состояние человека-забывшего (*инсан*) и относятся к типу *проезжей дороги*, почва которых вытоптана низкими намерениями и греховными поступками. Вот почему верующий мусульманин от всего сердца обращается к Аллаху: «Тебе поклоняемся и к Тебе обращаемся за помощью, направь нас на прямой путь, на путь тех, которым Ты благоволишь, которые не подпали под гнев Твой и не заблуждаются» (Коран, 1:5–7).

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала – Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших» (Коран, 1: 1–7).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Таким образом, в представленном разделе был произведён смыслологический анализ Евангельской «Притчи о сеятеле», дана характеристика

четырём типам устроения человеческой души, которые в притче названы типами почвы.

Людям типа «*проезжей дороги*» свойственно исключительно материалистическое мировоззрение. Слово Божие встречает в них глухую стену безразличия. А если они и проявляют к нему интерес, то только из любопытства. Вера их лицемерна и сравнивается Аль-Газали с «внешней скорлупой ореха». Данный тип людей можно соотнести с состоянием «*души склонной ко злу*» (*нафсун аммааратун би-с-суу'и*) человека-забывшего (*инсан*), на которого «пал гнев».

В людях типа «*каменистой почвы*» есть стремление к добру, слово Божие находит в них некий отклик, но их религиозные действия больше показные, чтобы другие считали их порядочными и богобоязненными людьми. Тип людей «*посеянных в тернии*» характеризуется желанием жить по законам Божиим, проявляя некоторое стремление к совершенствованию души, но в то же время, не отказываясь и от мирской суеты. Эти два типа людей, можно соотнести с состоянием души, «*самообвиняющей, самоосуждающей*» (*нафс(ун) лявшаматун*), соответствующей человеку-ходящему (*раджсуль*), начавшему свой осознанный Путь Веры, которые «*не подпали под гнев*» Всевышнего. В зависимости от степени осознанности, поклонение таких людей соотносится либо с поклонением из-за страха или корысти, либо из-за любви к Создателю, которое Аль-Газали сравнивал с внутренней скорлупой ореха и ядром ореха.

Тип людей «*доброй земли*» воспринимая слово Божие, пытаются его исполнить и жить по его указаниям. Их слова не расходятся с делами, которые приносят добрый плод. Можно предположить, что этот тип людей достиг состояния «*души успокоившейся*» (*нафс(ун) мутма'инна*), соответствующей качеству человека-вспомнившего (*башар*), испытывающего радость единения с Всевышним от *внутреннего духовного поклонения*, которое Аль-Газали сравнивал с маслом, выжатым из ядра. Этот тот тип людей, которого Аллах облагодетельствовал.

Основная литература

1. Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – 266 с.
2. Валеев Д.Н. Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе / Д.Н. Валеев. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. – 638 с.

3. Кинешемский В. Притча о сеятеле, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. – М.: «Отчий дом», 1996. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

3.3. Иерархия потребностей А. Маслоу и этапы индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души

В данном разделе рассматривается иерархия потребностей А. Маслоу и этапы индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души. Анализируются аллегорические понятия «живые и мертвые», «спящие и пробудившиеся», «масло в светильниках» путем сопоставления евангельских притч о «Блудном сыне», «Мудрых и неразумных девах» с аятами Священного Корана, а также классификацией средневекового мусульманского мыслителя Абу Хамида аль-Газали, поэта-суфия Джалал ад-Дина Руми.

«Разумность помогает человеку действовать вопреки своим органическим потребностям и биологическим ритмам. Эта способность справляться с инстинктом, сознательно идти против природного начала в себе, против своего организма – видовая особенность человека»¹.

Абрахам Маслоу выделяет дефицитарные и метафизические потребности, которым соответствует дефицитарный и метафизический образ жизни. Психолог отмечает, что дефицитарные потребности инстинктивны и имеют биологические корни. Это потребности физиологические, которые ничем не отличаются от потребностей животных. Это потребности в еде, питье, сне, безопасности и размножении. «Дефицитарный образ жизни характеризуется рутиной и однообразием, отказом относиться к чему-либо серьезно, стремлением заниматься вещами несложными, но приятными. Дефицитарная жизнь превращает человека в обычного респондента, просто реагирующего на стимулы, на поощрения и наказания, на чрезвычайные обстоятельства, на боль и

¹ Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Максакова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – С. 40.

страх, на требования других людей, на рутинные каждодневные события»¹. Психолог заявлял, что люди, которые живут так, скучны, пусты и живы только наполовину, потому что их жизнь сконцентрирована на поддержании своего физического состояния. Ничто не вдохновляет их, а счастье для них состоит в том, что они испытывают ощущение безопасности и удовлетворения.

В данном контексте достойно упоминание, что в Священных писаниях часто употребляются слова «живые» и «мёртвые», далеко не всегда относящиеся к физической жизни и смерти. На основании разбора евангельской «Притчи о сеятеле», мы пришли к выводу, что человек, взрастивший в себе Семя Слова, Семя Веры (*фитру*), становится живым, именно в таком смысле, в каком говорится в евангельской «Притче о блудном сыне»:

«Ибо тот мой сын был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся; а о том надобно радоваться и веселиться, что брат твой сей был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Лука 15:24; 32)

أَنَّ أَبْنِي هَذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالًّا فُوْجَدَ. فَابْتَدَأُوا يَفْرَحُونَ...
وَلَكِنَّ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هَذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ وَكَانَ ضَالًّا فُوْجَدَ

Мёртвые люди с точки зрения христианской и мусульманской антропологии – это не люди в могиле. Когда Христос говорит «предоставь мёртвым хоронить своих мертвцев» (Матф. 8:22), он явно не имеет в виду людей, которые буквально мертвы, так как невозможно буквально мёртвому человеку хоронить буквально мёртвых людей. В данном контексте, люди разделяются на «мёртвых» и «живых» в особом смысле. Выражения «живые» и «мёртвые» относится к людям, которые имеют что-то живое в себе и к тем, которые не имеют этого и поэтому уже мертвы. Человек, погружённый в жизнь, которая «...ничего больше, как игра и суeta...» (Коран, 6:32), не видящий ничего кроме интересов мира, власти, денег, положения и соперничества – мёртв. «Два есть пути, один – жизни и другой – смерти, и велико различие между этими двумя путями»². Шейх Абдулькадир Гейляни разъясняет разницу этих путей: «Все вы

¹ Maslow A.H. Toward a psychology of being / A.H. Maslow. – 2nd ed. – New York: Van Nostrand, 1968.

² Учение двенадцати апостолов «Дидахе»: Писания мужей апостольских. – Рига: Латв. библейск. об-во, 1994. – 442 с.

мертывы сердцем и живы в своих нафсах и страстях (*ахвииа*), желая этого мира (*дунийа*). Оживление сердца состоит в оставлении людей (*хурудж мин аль-хальк*) и пребывании с Аллахом (*кийам ма'а-ль Хак*) с точки зрения смысла, поскольку на этой стоянке (*макам*) внешняя форма (сура) не имеет значения»¹.

П. Костылевым² приводится подробное «аксиологически негативное описание» сердца и его содержания, с приведением примеров из аятов Корана и хадисов, описывающих качества сердца беспечного, слепого, больного расколотого, пребывающего в пучине и тьме неведения, слепого к истине. Религиовед заключает, что согласно исламской антропологии, закономерным итогом неправедной жизни, становится расколотое сердце – эвфемизм для обозначения смерти³. К.фил.н., арабист А. Хайрутдинов, размышляя над «недугами сердца» отметил, что в арабском языке слово «сердце» (*калб*) образовано от глагола *калаба*, который имеет следующие значения: вращать; переворачивать, опрокидывать; выворачивать; перелицовывать; изменять, превращать; свергать. От этого же глагола образуется существительное *инкилаб* – революция. Этимологический анализ арабских слов привёл арабиста к следующему заключению: «Напрашивается мысль, что недуг, поразивший сердце, преодолевается, если оно совершает некое радикальное решительное действие, красноречивые намёки на которое имеются в глагольных значениях, от которых образовано слово «сердце»⁴. Следовательно, чтобы ступить на «путь жизни», человеку необходимо совершить *внутреннюю революцию*, переворот собственного сознания с дефицитарного уровня к метафизическому. Читаем в Коране:

«Слепой не равен зрячему, мрак – свету и тень – зною. Живые не равны мёртвым» (Коран, 35:19–22)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا
الظُّلْمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا
الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا

¹ Абдульгадир Гейляни. 2-й Маджлис (произнесён в медресе 5 дня месяца Шавваль 545 г. по хиджре – 1150г.) / Шейх Абдульгадир Гейляни // Минбар. – 2010. – №1(5). – С. 47–51.

² Костылев П. Коранические истоки суфийского концепта «Сердце» (калб) / П. Костылев // Исламская мысль: традиция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып 1. – М.: ООО Издательский дом «Медина», 2016. – С. 304.

³ Согласно исследованиям П. Костылева, кардиологический аспект исламской антропологии включает разделение сердце на несколько взаимосвязанных областей: *qalb* (сердце), *şadr* (грудь), *fuād* («предсердие» или внутреннее сердце – орган мистического и вместе с тем истинного видения, наделенное особой способностью восприятия мира внутренним зрением в спектре божественного света), а также *lubb* (сердцевина сердца, его ядро) и *sirr* (сердечная тайна).

⁴ Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92 с.

الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا
أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبورِ

Таким образом, человека, в приоритетах которого преобладают дефицитарные потребности можно соотнести с евангельским типом человека «проезжей дороги», который В. Кинешемский характеризует как «человека мелкой души, животного склада, натуру поверхностную, грубую, с черствым, непроницаемым для слова Божьего, сердцем»¹. По убеждению В. Кинишенского, «из-за тупого животного самодовольства» у этого типа души «даже не возникает желания становиться нравственно лучше и чище», т.е. у такого рода людей отсутствуют метафизические потребности, заключающиеся в стремлении к духовному совершенствованию. Недаром этот тип души нами соотнесен с «Верхней скорлупой ореха», согласно классификации Аль-Газали, с «Животным уровнем духа» в классификации Дж. Руми, и с состоянием «души склонной ко злу», описание которой находим в Коране.

Начиная повествование о метафизических потребностях, заключающихся в потребности в саморазвитии, самосовершенствовании, самореализации и самоосознании, вновь обратим внимание на «Притчу о блудном сыне», указывающую на возможность человека «вновь стать живым, найтись», осознанно изменив ценностную парадигму, образно выражаясь, пробудиться ото сна бренного мира. Подобно тому, как в Священных текстах существует градация людей на «мёртвых» и «живых», также приводятся термины «спящие» и «пробудившиеся», которые, несомненно, имеют аллегорическое значение. Рассмотрим евангельскую «Притчу о десяти девах», пять из которых названы мудрыми, а пять неразумными, которые, в ожидании своего «жениха», уснули. В чем же разница между спящими и пробудившимися, если уснули все?

В притче отмечается, что у каждой девы был светильник (образ Божий, фитра), та потенция, возможность для проявления внутренней трансформации. Однако в светильниках разумных дев было масло, в отличие от светильников дев неразумных. «*Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут*» (Мф. 25:8), однако совершить внутренний «переворот сердца» возможно только усилиями самого человека по

¹ Кинешемский В. Притча о сеятеле, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

милости Всевышнего, никто другой ему в этом не поможет. «Для незрячих нет лекарства, – утверждает Аль-Газали, разъясняя, что подобные люди ограничили своё знание пятью чувствами, приковывающими их к самому дну мира явного и осязаемого. «Выправив своё зрение, он ступит на путь, чтобы идти по нему. Если же он не поддастся лечению, то не сможет идти по тому пути...»¹. Совершенно очевидно, что здесь речь идет о внутреннем духовном зрении внутреннего сердца, наделенного особой способностью восприятия, наряду с физическим слухом и зрением.

Таким образом, возможность «пробуждения» заложена в человеческое существо изначально, и названа В. Франклом «экзистенциальной детерминацией»², являющейся преимущественным видом направленности личности, означающей, что человек побуждается не только «низшими» мотивами и внешними стимулами, единственной целью которых является удовлетворение дефицитарных состояний, что более свойственно животному, но и «высшими» внутренними и внешними жизнеспособирующими побуждениями³, которые А. Маслоу назвал метапотребностями⁴, характеризуя их как «вершины переживания, моменты величайшей зрелости, индивидуальности и наполненности личности». Представленная характеристика данной ступени развития личности названа К.Г. Юнгом процессом индивидуации, внутренней трансформации человека, смыслом которой является установление связи Эго с Самостью. Процесс индивидуации проходит ряд этапов:

Первый этап – уровень Персоны и работа с ней. Персона, по мнению Юнга, не является самой личностью, а лишь компромиссом между человеком и обществом. Это лицо, маска, которую несет на себе индивид. Причем таких персон у человека столько, сколько социальных ролей он играет. Юнг отмечает, что 80% человечества живет на уровне Персоны, на уровне маски, даже не осознавая, не пытаясь осознать, что под ней. Согласно Юнгу, Персона является частью Эго и отождествление с ней является для человека большим заблуждением. Человек, живущий на уровне персоны, даже не задумывается о своем внутреннем содержании, аналогично человеку-забывшему (инсану) с

¹ Аль-Газали. Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М., 1980. – С. 218.

² Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.

³ Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – СПб.: Ювента, 1997. – С. 25.

⁴ Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу // Теория личности в западноевропейской и американской психологии. – Самара: Бахрах, 1996. – С. 422–449.

состоянием души «побуждающей ко злу» на уровне животного духа по Дж. Руми. Что касается поклонения Создателю, то Аль-Газали сравнивал верхнюю скорлупу ореха с лицемерным поклонением – поклонением, недостойным верующего. Согласно Гегелю, на данном этапе «мы имеем дело с духом, еще не знающим себя»¹.

Второй этап – уровень Эго и работа с Тенью. Это уже более высокий уровень, называемый мужеством быть собой, основной целью которого является знакомство с собой глубинным, для чего необходимо направить свой взор на себя внутреннего, признать, что в тебе самом есть нечто «недостойное, отрицаемое, порицаемое». Юнг назвал этот процесс работой с Тенью, в ходе которой человек сталкивается с очень трудной моральной проблемой – признанием в себе темных слоев личности, непризнание которых ведет к прекращению самопознания, а, следовательно, и процесса индивидуации. «Осознание своей Тени является драмой личного бессознательного», без проживания которой невозможен дальнейший путь индивидуации. Тень – первое, с чем человек встречается, поворачиваясь лицом к самому себе. Если встречи с Тенью не происходит, значит разворота не произошло. Если встреча состоялась, то сознание человека начинает «созерцать себя «внутреннего» во «внутреннем», задавая глубинные, порой неприятные для Эго человека вопросы, требующие если не ответа, то хотя бы размышлений над ними. Если удастся пройти этот этап, этап самого темного времени перед рассветом, то из глубины психики выплывает новый центр – Самость – искомое средоточие личности, то, что объединяет противоположности. Это следующая и одновременно последняя ступень индивидуации. Этот этап требует многократных усилий духа, склонного трудиться над своим преобразованием. Этот уровень можно назвать духом, желающим познать себя. Это более глубокий уровень индивидуации, уровень осознания самого себя, который соотносится с состоянием души «самоосуждающей», заключающейся в признании самому себе в том, что ранее вытеснялось из сознания, уровень вступления на осознанный путь самосознания, когда человек вспомнил, что он что-то забыл, но пока не может вспомнить, что именно. Это уровень Человеческого духа (по Дж. Руми). Но это еще не ядро, это лишь «внутренняя скорлупа ореха» (по Аль-Газали), первые врата в глубины самого себя, не пройдя которые, далее путь закрыт. Человека, подошедшего к данному этапу индивидуации можно охарактеризовать, как приближающегося к

¹ Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета, комментарий Ю.Р. Селиванова. – М.: Академический проект, 2008. – С. 25.

мета-образу жизни и соотнести его с евангельским «типов каменистой почвы, а также «посеянной в тернии», т.к. по убеждению В. Кинешемского, у них имеется «несомненное стремление и любовь к добру, слово Божие входит в их сердца, но остается не на долго, так как у них не хватает внутренних сил и решимости «трудиться над собою, бороться с препятствиями и побеждать внутренние враждебные течения». Тем не менее, отступая от «мета-образа жизни», они чувствуют досаду и сожаление, которое, либо вновь подталкивает к продвижению по пути духовного развития, либо уводит с этого пути вновь к дефицитарному образу жизни, так как, по убеждению Маслоу, «удовлетворение метапотребностей, часто ведёт к увеличению внутреннего напряжения», а в крайних случаях даже к «метапатологии», что, выдерживает далеко не каждый. Удовлетворение же дефицитарных потребностей всегда приводит к уменьшению напряжения, что и является одним из главных условий повторного схождения в дефицитарный контент. Тем не менее, «вкусивший» метапотребностей человек, уже никогда не останется к ним равнодушным, и движение его жизни будет напоминать качели, раскаивающие то в сторону преобладания дефицитарных, то в сторону превалирования метапотребностей. Такова суть человека «типа каменистой почвы, а также «посеянной в тернии». В. Кинешемский описывает этот тип людей, как «желающих жить по законам Божиим, но в то же время, не отказывающихся от мирской суеты». Этот тип души нами соотнесен с «внутренней скорлупой ореха», согласно классификации Аль-Газали, с «уровнем человеческого духа» в классификации Дж. Руми, и с состоянием «души самообвиняющей, самоосуждающей», согласно Корану.

Третий этап – уровень Самости – уровень высочайшего напряжения¹, являющийся архетипом целостности, включающим в себя и Эго, и Тень, и Персону, т.е. Самость – это тотальная целостность². Является фундаментальным, опыт Самости создает религиозный опыт. Сама *природа религиозного инстинкта* заключается в потребности в достижении состояния индивидуации, в движении по пути героя. «Герой – это индивидуализирующееся Эго, эгоконструирующая функция самости»³. Юнг давал многочисленные, порой противоречивые определения самости. Приведем некоторые из них: Самость – тотальность всей психики, тотальность сознательного и бессознательного,

¹ Эдингер Э. Бог и бессознательное / Э. Эдингер // Новый богообраз. Психоанализ. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger> (дата обращения: 19.09.18)

² Jung C.G. The arhetypes and the collective unconscious. In Collected works (Vol. 9, Part 1) / C.G. Jung. –Originalle published, 1936. – P. 41.

³ Кенбол Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кенбол. – М., Киев: Ваклер, Рефл – Бук, АСТ, 1997. – 379 с.

тотум¹; это архетипический движитель Эго; это мистический опыт встречи с Богом, это богообраз в психике человека. Это квинтэссенция нуминозного – предельного интенсивного переживания, связанного с предельным восторгом и с предельным ужасом. Юнг отмечал: «Требуется весьма сильное Эго, чтобы переносить эти потрясающие изменения, быть вывернутым буквально наизнанку в процессе индивидуации»², являющимся процессом сотворения индивида в результате вхождения им в свою «внутреннюю бездну», причем целью становится не достижение вершины, но глубины.

По убеждению К.Г. Юнга, инстинкт индивидуации (способность человеческой души к трансформации) заложен в человека как бессознательный инстинкт, приводящийся в движение «томлением самости», представляя собой врожденное стремление к росту и развитию, к индивидуации. Индивидуация – это не данность, а возможность (потенция), реализовывающаяся в очень немногих случаях. Чтобы сотворить индивидуацию нужно выйти за грань типичного и обрести свое неповторимое лицо, на что не только способен далеко не каждый, но и далеко не каждый желает этого и даже задумывается об этом. Индивидуация является процессом самопознания, заключающимся в оборачивании своего взгляда внутрь самого себя с целью найти в себе то глубинное содержание, которое наше сознание до сих пор не выпускало наружу. Это огромный пласт психического сознания, который был ранее неведом для нас самих. Необходимо, чтобы содержание повернуть внутрь самого себя. Самопознание осуществляется посредством возвращения проекций в собственную психику. Возвращение проекций и является процессом индивидуации. Индивидуация – быть вывернутым наизнанку. Индивидуация – когда к тебе прикоснулся Бог. (Юнг) Индивидуация и Великое делание – это одно и тоже, это беседа со своей Самостью. Юнг подчеркивал, что индивидуацию можно познать только прожив ее, только на своем собственном опыте; другой возможности нет.

«Томление самости», вызванное невозможностью полного удовлетворения метапотребностей, согласно Маслоу, может вызвать у человека психическое заболевание, названное им метапатологией³. «Человек,

¹ Эдингер Э. Эго и архетип / Э. Эдингер // Психоанализ. [Электронный ресурс]. URL: [livelib.ru](http://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger): <https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger> (дата обращения: 19.09.18)

² Карл Густав Юнг и аналитическая психология. Препятствия росту. Гл. 4. С. 101. [Электронный ресурс]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/frejdzher-robert/teorii-lichnosti-i-lichnostnij-rost/7> (дата обращения: 13.09.2018)

³ Maslow A.H. The farther reaches of human nature / A.H. Maslow. – New York: Viking Press, 1971.

страдающий метапатологией, часто не замечает этого, но смутно чувствует, что ему чего-то не хватает в жизни, но не знает, чего именно»¹.

Подобное состояние Виктор Франкл называл «метафизической тревогой»². Уникальность человеческого существа с точки зрения Франкла, состоит в том, что он детерминируется не инстинктами и средой, а смыслообразующими потребностями. «Эта воля к смыслу» – наиболее человеческий феномен, так как животные никогда не бывают озабочены смыслом своего существования... Воля к смыслу – одно из самых ценных достоинств человека»³, который может полноценно жить, лишь имея смысл жизни, осознавая и реализовывая его.

В переживании состояния метапатологии, метафизической тревоги возможно пробуждение «природы религиозного инстинкта», когда религиозная вера становится позитивным ресурсом в преодолении внутреннего кризиса, превращаясь в «лекарство», которое для одних является «опиумом для народа», а для других «живой водой». Читаем в Евангелие от Иоанна: «... всякий пьющий воду сию возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я ему дам, то не будет жаждать вовек. Вода, которую я дал ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную (Иоанн 4:13–14). «Приходящий ко мне не будет алкать, а верующий в меня не будет жаждать никогда» (Иоанн 6:35). «Кто жаждет, иди ко мне и пей» (Иоанн 6:37).

Интересно, что Джалал ад-Дин Руми выделял особый род людей, названный им «человеком сухих губ», признаком духовного борения которого является «душевный голод и жажда». Рассмотрим призывы Руми к состоянию «человека сухих губ», которое, по его мнению, приводит к истинному источнику воды. «Вложи в душу голод...» (М., 5, 2832); «Полностью посвяти себя жажде, ибо жажда – хороший проводник на пути!» (М., 3, 979); «В каком бы ты ни был состоянии, жажди! Жажди постоянно воду, о человек сухих губ! Потому что твои сухие губы свидетельствуют о том, что в конце концов ты найдёшь источник. Сухость губ – послание Воды: «Если ты будешь постоянно идти, ты, несомненно, найдёшь Меня». Жаждать – благое движение, жажда убивает препятствия на пути к Богу. Жажда – ключ к объектам твоего желания, это твоя армия и победа твоих знамён» (М., 3, 14438–43); «Рота за ротой армия наших идей спешит к источнику сердца, томимая жаждой» (М., 6, 2783); «Если ты желаешь Света, будь же готов к Свету!» (М., 1, 3607); «Бог дарует тебе то, что ты жаждешь. Ты

¹ Там же.

² Франкл В. Доктор и душа / В. Франкл. – СПб.: Ювента, 1997. – С. 65.

³ Там же. С. 14.

станешь тем, к чему направлены твои устремления, ибо «птица летает с помощью крыльев», а верующий летает благодаря своим устремлениям» (Ф., 77)¹. «Человек, испытавший жажду, горестно стонет: «О сладкая вода!» Вода тоже горюет: «Где же пьющий?» Эта жажда в наших душах является притяжением для воды – мы принадлежим Ей, а Она принадлежит нам» (М., 3, 4398–99); «Жаждущий ищет Воды в мире, однако же и Вода в этом мире, в свою очередь, ищет жаждущего» (М., 1, 1741); «Меньше трать время на поиски воды и обрести жажду! Тогда Вода польется сверху и снизу» (М., 3, 3212).

Все пророки призывали к достижению этого состояния, так как оно дает человеку возможность перейти на следующую ступень своего духовного развития. Однако, как образно отметил Дж. Руми, «невозможно напоить верблюда, если он пить не хочет». Поэтому многие люди предпочитают физиологические потребности, считая их важнее потребностей метафизических, отдавая приоритет дефицитарному образу жизни, не желая понимать тех, кто избрал для себя иной путь. Человек, живущий дефицитарной жизнью, не может понять того, кто испил «живой воды», так как, не вкусив пищи духовной, человек довольствуется пищей земной, осознанно или неосознанно избегая метафизической тревоги, являющейся «лекарством для души», но тот, кто не осознает болезни, считает себя вполне здоровым. Каждый человек выбирает то, что желает в соответствии со своими внутренними убеждениями и личностными принципами. «Аллах видит, что в сердцах людей» (Коран, 64:4). Приоритет же метафизических потребностей над дефицитарными открывает новый этап жизни человека, отличающийся от предыдущих применением всех своих резервных возможностей в полной мере и через преодоление себя, через рывок и внутреннее усилие, вкушение ощущения счастья от осуществления, казалось бы, невозможных, результатов.

Человека, реализующим в полной мере мета-образ жизни, в приоритете которого стоят мета-потребности, преодолевшего все возможные метапатологии и экзистенциальные фрустрации, достигшего завершения процесса индивидуации, в полной мере можно соотнести с евангельским «типов плодородной, добной земли, приносящей плод». Этот тип души по праву назван «ядром ореха», а в наивысшем ее проявлении «маслом, выжатым из ядра», согласно классификации Аль-Газали, с «ангельским уровнем духа» в классификации Дж. Руми, и с состоянием «души успокоившейся», согласно

¹ Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – С. 237–238.

Корану. Однако до этого «состояния успокоения» необходимо «переболеть» состоянием, которое А. Маслоу назвал метапатологией через последовательное прохождение всех вышеупомянутых этапов индивидуации, после чего «масло души» человека будет «зажжено без прикосновения огня».

В данном контексте целесообразно рассмотреть суру Корана «Свет»: «Бог есть свет небес и земли. Свет Его подобен светильнику, поставленному в нише, светильник окружён хрустальным сосудом, подобным блестящей звезде; светоч этот зажигается маслом благословенного оливкового дерева, которое не принадлежит ни востоку, ни западу и которого масло кажется зажжёенным без прикосновения огня. Это свет поверх света. Бог направляет к свету кого хочет, и предлагает людям примеры. Бог всеведущ» (Коран, 24:35). Позволим себе прокомментировать этот аят в свете вышеизложенных размышлений.

«Светильник» – это фитра (образ Божий в христианской интерпретации), поставленный «в нишу» – душу человека, ещё до её облачения в тело – «хрустальный сосуд, подобный блестящей звезде», созданный «наилучшим сложением» и имеющий перспективу зажечь «светоч» маслом внутренней осознанности. «Благословенное оливковое дерево», не принадлежащее ни востоку, ни западу – есть *древо единого источника всех религий*, стоящее прямо и не клоняющееся ни в одну из сторон. Масло этого дерева – осознанная врождённая вера в Единого Бога, «зажжёное без прикосновения огня», т.е. по милости Всевышнего, дарующего Огонь Мудрости кому пожелает. Но не каждый способен осознать и вместить в своё сердце увиденное. Человеку, окутанному пеленой посюстороннего мира, «который есть лишь суета и игра», забывшему о Присяге в верности Единому Богу, данной душой ещё до рождения, масло только «кажется зажжёенным», т.к. рациональным умом понять происходящее не представляется возможным. «Свет поверх света» – это сам Господь, который открывает сердце для уразумения, направляя кого хочет к пробуждению памяти (Самости, в интерпретации К. Юнга) о фитре (образе Божьем в христианской интерпретации) и в этот момент внутри человека зажигается светильник, инициируя скрытую потенцию духовного роста, являющуюся внутренним сокровищем человека.

Таким образом, в данном разделе рассматривались дефицитарные и метафизические потребности, а также дефицитарный и мета-образ жизни, согласно иерархии потребностей А. Маслоу, а также этапы индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души. Был проанализирован аллегорический смысл понятий «живые и мертвые», «спящие

и пробудившиеся», «масло в светильниках» путем сопоставления евангельских притч о «Блудном сыне», «Мудрых и неразумных девах» с аятами Священного Корана, а также классификацией средневекового мусульманского мыслителя Абу Хамида аль-Газали, поэта-суфия Дж. Руми.

Основная литература

1. *Аль-Газали. Воскрешение наук о вере* / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М.: 1980. – 266 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета, комментарий Ю.Р. Селиванова. – М.: Академический проект, 2008. – С. 25.
3. Карл Густав Юнг и аналитическая психология. Препятствия росту. Глава 4. С. 101. [Электронный ресурс]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/frejdzher-robert/teorii-lichnosti-i-lichnostnij-rost/7> (дата обращения: 13.09.2018).
4. Кинешемский В. Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17)
5. Костылев П. Коранические истоки суфийского концепта «Сердце» (калб) / П. Костылев // Исламская мысль: традиция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 1. – М.: ООО «Издательский дом «Медина», 2016. – С. 300–349.
6. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу // Теория личности в западноевропейской и американской психологии. – Самара: Бахрах, 1996. – С. 422–449.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе рассмотрения основных аспектов религиозной антропологии выявлено, что как в христианском, так и в исламском понимании Всевышний является величайшим, могущественным, всевидящим, всеслышащим, способным творить одним усилием воли, одним словом. Человек, являясь венцом творения Всевышнего, занимая особое положение «Наместника» согласно исламу и создан «по образу божьему», согласно христианскому мировоззрению. Ему подчинены растения и животные, рыбы и птицы, о которых человеку необходимо проявлять заботу. Сущность человека такова, что он был создан «наилучшим сложением» (исл.), «по образу Всевышнего» (хр.), однако в результате суety жизни, был низвергнут «в нижайшее из нижайших» (исл.), в результате первородного греха изгнан из рая, утеряв возможность уподобления Господу (хр.). Как в христианской, так и в исламской традиции описываются различные состояния человека: до падения, после падения, и обновленное благодаря потенциальной возможности вернуться в изначальное состояние чистоты. Как в христианской, так и в исламской мысли уделяется большое значение соотношению в человеке духа, души и тела. Библейские «нешама» и «руах», подобно кораническому «рух», вечны, нетленны и в момент смерти тела пребывают у Бога. Библейское обозначение души «Нефеш» сопоставимо с арабским обозначением души «Нафс», которая умирает в момент смерти тела «джисм». Как в христианском, так и в исламском мировоззрении заложена идея важности «памятования смерти», как одного из важнейших дел для очищения души человека. Так, согласно христианскому мировоззрению, воспоминание о смерти направлено на оживление души и очищение завес, укрывающих Образ Божий, сокрытый в сердце человека. С точки зрения ислама, мысли о смерти, как о величайшем событии жизни, ежечасная подготовка к смерти позволяет держать душу и сердце человека в чистоте. Таким образом, во всех рассматриваемых аспектах религиозной антропологии обнаружены параллели как в Библии, так и в Коране, которые наиболее ярко заметны при сопоставлении текстов Священных писаний на арабском языке.

При раскрытии вопроса уникальности человеческой природы, проявляющейся в ее целостности и противоречивости, были проанализированы современные исследования, касающиеся изучения религиозного сознания, вопросов веры, религиозности и ее подлинности в православной и мусульманской молодежной среде. Результаты исследований показывают, что

несмотря на ежегодный уровень роста религиозности населения, выявлен резкий разрыв между теми россиянами, которые относят себя к верующим, и теми, кто действительно выполняет обряды, предусмотренные избранной ими религией. Следует констатировать, что в научных исследованиях достаточно сложно выявить степень искренности человека в проявлении его религиозности несмотря на то, что этот вопрос является актуальным во все времена, о чем свидетельствуют мотивы «подлинности» и «лицемерности» веры в Священных текстах христиан и мусульман, а так же в трудах средневековых мыслителей. Опираясь на стихи Библии и аяты Корана, а также книгу исламского богослова Абу Хамида Аль-Газали «Воскрешение наук о вере», выявлено, что в зависимости от степени искренности человека в проявлении его религиозности выделяются различные степени поклонения: лицемерное поклонение, поклонение из-за страха или корысти; осознанное поклонение сердцем из любви к Создателю; внутреннее духовное поклонение и радость единения с Всевышним, аллегорически сравниваемые с символом ореха, имеющим внешнюю и внутреннюю скорлупу, ядро и масло, выжатом из ядра.

В процессе рассмотрения вопросов кардиологического аспекта религиозной антропологии, на основе анализа представленных исследований П. Костылева и Джавад Нурбахша, мы пришли к выводу, что согласно суфийской концепции, сердце имеет следующие пласти: «грудь», как местопребывания сердца; собственно «сердце», которое согласно коранической терминологии, представлено двумя понятиями: *qalb* и *fu'ād*, первое из которых является физическим, а второе духовным, предохраняющим от «нашептываний Сатаны»; «ядро», являющееся сердцевиной сердца, источником откровений и мудрости, сокровищницей Божественных Таинств; и «масло ядра», включающее себя два вида, первое из которых (*sirr*) характеризуется как проявленная тайна, которую при определенном уровне развития психики человека возможно наблюдать внутренним оком. И второй вид масла (*sirri sir*), характеризуется как духовный уровень скрытое даже для познавшего, непостижимое человеческим интеллектом.

Заключительный раздел посвящен анализу трансформ человеческой души согласно исламской и христианской парадигме.

На основании аятов Корана, а также учения Аль-Газали и Дж. Руми, выявлено, выявлено, что согласно исламскому мировоззрению, из «состояния успокоения», сотворённого Всевышним, человеческая душа, облачённая в тело, под воздействием суety мира сего входит в состояние «души склонной ко злу»,

что соответствует качеству человека-забывшего (инсан), «животного уровня духа» по Дж. Руми. Затем душа трансформируется в состояние «самоосуждающей, самообвиняющей», вставая на осознанный путь служения человека-ходящего (раджуль), вступая на ступень «человеческого духа» по Дж. Руми, которая, по милости Аллаха, приближает его к возможности возвращения души в своё первоначальное состояние «успокоения», соответствующее качеству человека-вспомнившего (башар), соответствующего наивысшей ступени развития духа, которую может достичь человек «Ангельский, Мухаммадиярский дух» по Дж. Руми, примером чему служит пророк Мухаммад.

На основании смысло-логического анализа Евангельской «Притчи о сеятеле», с опорой на комментарии к этой притче Святителя Василия Кинешемского, выявлено, что согласно христианскому мировоззрению, выделяется четыре типа устроения человеческой души, которые в притче названы типами почвы.

Люди типа «проезжей дороги», имеющие чисто материалистическое мировоззрение, которые глухи к слову Божьему. Этот тип людей можно соотнести с «внешней скорлупой ореха» в интерпретации Аль-Газали и с состоянием «души склонной ко злу» человека-забывшего (инсан). Люди типа «каменистой почвы» проявляют интерес к религии, но лишь из любопытства, напоказ, формально (лицемерно) выполняя предписания религии, чтобы другие считали их порядочными и богобоязненными людьми. Тип людей «посеянных в тернии» проявляет некоторое стремление к совершенствованию души, приобщаясь к религии, но лишь на короткое время, после чего, вновь забывают о ней, пребывая большее время в плену мирской суеты. Эти два типа людей, можно соотнести с состоянием души, «самообвиняющей, самоосуждающей», соответствующей человеку-ходящему, начавшему свой осознанный Путь Веры. В зависимости от степени осознанности, поклонение таких людей соотносится либо с поклонением из-за страха или корысти, либо из-за любви к Создателю, которое Аль-Газали сравнивал с внутренней скорлупой ореха и ядром ореха. Тип людей «доброй земли» характеризуется проявлением большого интереса к религии, выполнением всех ее предписаний с чистым сердцем. Это ядро ореха, из которого сочится масло, согласно классификации Аль-Газали; это состояние человека, приближающегося к состоянию «души успокоившейся», соответствующей качеству человека-вспомнившего (башар).

В заключительном пункте рассмотрены дефицитарные и метафизические потребности, а также дефицитарный и мета-образ жизни, согласно иерархии

потребностей А. Маслоу, этапов индивидуации К.Г. Юнга в контексте христианской и исламской антропологии души с опорой на Библию, Коран, а также взгляды средневекового мусульманского мыслителя Абу Хамида аль-Газали и поэта-суфия Дж. Руми. С этой целью осуществлен анализ понятий «живые и мертвые», «спящие и пробудившиеся», «масло в светильниках» путем сопоставления евангельских притч «О сеятеле», «О блудном сыне», «Мудрых и неразумных девах» с аятами Корана, в которых встречается аналогичные идеи и термины. Выявлено, что как в Библии, так и в Коране имеется как аксиологически негативное описание сердца и его содержания, так и аксиологически позитивное. Согласно негативному аспекту, сердце нуждается в очищении, «отбеливании», мотивы чего находим как в христианской, так и в исламской традиции. В зависимости от степени загрязненности сердца, его обладатель подобен либо «человеку проезжей дороги», либо «каменистой дороги», либо «посеянному в тернии», предпочитая дефицитарный образ жизни. Однако благодаря «жизнесмыслообразующим побуждениям», и «томлению самости», заложенным в человеческое естество изначально, он имеет возможность приобщения к метаобразу жизни, проходя по определению К.Г. Юнга последовательные этапы индивидуации. И в данном контексте описывается аксиологически позитивное описание сердца человека «живого» и «пробудившегося», в «светильнике» которого есть «масло».

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Абдигалиева Г.К.* Религиозная этика и аксиология: Учебное пособие / Г.К. Абдигалиева. – Алматы, 2003. – 55 с.
2. *Абдулькадир Гейляни.* 2-й Маджлис (произнесён в медресе 5 дня месяца Шавваль 545 г. по хиджре – 1150 г.) / Шейх Абдулькадир Гейляни // Минбар. – 2010. – №1(5). – С. 47–51.
3. *Абу Хамид Ал-Газали ат-Туси.* Кимиа-йи са‘адат («Эликсир счастья»). Часть 1: ‘Унваны 1–4. Рукн 1. / Пер. с перс., вступ. ст., comment. и указ. А.А. Хисматулина. – СПб., 2002. – 464 с.
4. *Аль-Бухари.* Сахих. Ал-Адаб ал-муфрад. Книга единобожия / Аль-Бухари. – М., СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2009. – 452 с.
5. *Аль-Газали.* Воскрешение наук о вере / Абу Хамид Аль-Газали; пер. с араб. В.В. Наумкина. – М.: 1980. – 266 с.
6. *Аль-Газали.* О любви, тоске, радости и довольстве / Абу Хамид Аль-Газали. [Электронный ресурс]. URL: http://www.salam-alejkum.narod.ru/oracle_gazali_love.html (дата обращения: 20.07.2017).
7. *Аль-Фараби.* Философские трактаты / Аль-Фараби. – Алматы, 1970. – 271 с.
8. Аннотация. Коран (Перевод и комментарии Богуславского Д.Н.). [Электронный ресурс]. URL: <http://padabum.com/d.php?id=175296> (дата обращения: 21.09.2018).
9. *Ас-Суйюти Джалал ад-Дин.* Совершенство в коранических науках. Учение о толковании Корана. Вып. 1. / Ас-Суйюти Джалал ад-Дин. – М., 2000. – 121 с.
10. *Бабич Г.* Имамов научат открывать душу. Мусульманские психологи в России помогают полигамным семьям и неофиитам. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ng.ru/ng_religii/2018-08-14/13_448_islam.html (дата обращения 03.09.2018).
11. *Баранов Х.К.* Арабско-русский словарь: около 42000 слов / Х.К. Баранов. – 7-е изд. Стереотип. – М.: Русский язык, 1989. – 928 с.
12. *Белик А.А.* Антропология религии / А.А. Белик // Культурная (социальная) антропология: Учебное пособие. – М.: РГГУ, 2009. – 613 с.
13. Библия. Книги священного писания ветхого и нового завета. По заказу Казанской епархии. – Б.г.: б.и., 1991. – 1346 с.

14. *Бобырёва Е.В.* Религиозный дискурс: ценности, жанры, языковые характеристики / Е.В. Бобырёва. – Волгоград: Перемена, 2007. – 385 с.
15. *Валеев Д.Н.* Третий человек, или Небожитель. Роман-эссе / Д.Н. Валеев. – Казань: Татарское кн. изд-во, 1994. – 638 с.
16. *Волобуев А.В.* Концепт совершенного человека в антропологии суфизма: краткий обзор / А.В. Волобуев // Вестник МГУКИ. – 2011. – №1 (39). – С. 91–94.
17. *Волобуев А.В.* Концепт человека в антропологии Ислама (монография) / А.В. Волобуев. – М.: ВГНА, 2010. – 64 с.
18. *Гарипов Я.З., Нуруллина Р.В.* Социализация мусульманской молодежи на примере учащихся мусульманских учебных заведений Татарстана (часть 1) / Я.З. Гарипов, Р.В. Нуруллина // Мониторинг общественного мнения. – 2009. – №4 (92). – С. 203–229.
19. *Гарипов Я.З., Зиннурова Р.И., Миннулин К.М. и др.* Современные этнокультурные процессы в молодёжной среде Татарстана: язык, религия, этничность (по материалам этносоциологического исследования) / Я.З. Гарипов, Р.И. Зиннурова, К.М. Миннулин и др. – Казань: РРЦ «Школа», 2000. – 139 с.
20. *Гегель Г.В.Ф.* Феноменология духа / Пер. с нем. Г.Г. Шпета, комментарий Ю.Р. Селиванова. – М.: Академический проект, 2008. – 767 с.
21. *Гузельбаева Г.Я.* Исламская идентичность молодых татар в Республике Татарстан (по материалам социологических исследований 2008-2012 гг.) / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №1 (259). – С. 37–48.
22. *Гузельбаева Г.Я.* Межэтнические взаимодействия в Республике Татарстан: современные состояния и новые вызовы / Г.Я. Гузельбаева // Россия и мусульманский мир. – 2016. – №3. – С. 22–28.
23. *Гузельбаева Г.Я.* Социологическое измерение религиозности мусульман: основные индикаторы / Г.Я. Гузельбаева // Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке: традиции и новые вызовы. Материалы Третьего конгресса российских исследователей религии. Владимир, 7-9 ноября 2016. / Отв. ред. Е.И. Аринин. – Владимир: ВлГУ, 2016.
24. *Джавад Нурбахш.* Психология суфизма. Размышления о стадиях психологического становления и развития на суфийском Пути / Джавад Нурбахш; Перевод Л. Тираспольского. – Б.г.: издательство Ганга, 2019. – 118 с.
25. *Емельянов Б.В.* Русская религиозная философия XVI-XIX веков как метафизики сердца: истоки, проблемы, персоналии / Б.В. Емельянов // Метафизика сердца и любви в западной и отечественной философской традиции:

коллектив. моногр. / отв. ред. Р.А. Бурханов. – Екатеринбург, 2007. – ч.1. – С. 18–20.

26. *Ибн Раджаб* «Джами' аль-Улум ва-ль-Хукм». Гл. 36 «О показухе». [Электронный ресурс]. URL: <http://kitabuttawhid.blogspot.com/2016/07/36.html> (дата обращения: 01.09.2018).

27. *Бигиев М.Д.* Избранные труды / Муса Джаруллах Бигиев; сост. и пер. с османского яз., введ., сн. с коммент. А. Хайрутдинова. – Казань: Татар.кн. изд-во, 2014. – 398 с.

28. *Ал-Бухари Абу Абдаллах Мухаммад*. Ал-Адаб ал-муфрад. Хадисы Пророка о достойном поведении / Абу Абдаллах Мухаммад Ал-Бухари. – М., СПб.: «ДИЛЯ», 2009. – 452 с.

29. Карл Густав Юнг и аналитическая психология. Препятствия росту. Гл. 4. С. 101 [Электронный ресурс]. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A4/frejdzher-robert/teorii-lichnosti-i-lichnostnij-rost/> (дата обращения: 13.09.2018).

30. *Кастанеда К.* Колесо времени. Кн. 11 / К. Кастанеда. [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.ru/KASTANEDA/kast11.txt> (дата обращения: 22.08.17).

31. *Кенан Абу Абдурахман*. Предостережение от смысловых переводов Корана Крачковского и Пороховой / Кенан Абу Абдурахман. [Электронный ресурс]. URL: <https://ok.ru/fikym/topic/66915742927764> (дата обращения: 26.09.2018).

32. *Кенбол Дж.* Тысячеликий герой / Дж. Кенбол; пер. А.П. Хомик. –М., Киев: Ваклер, Рефл – Бук, АСТ, 1997. – 379 с.

33. *Кинешемский В.* Притча о сеяtele, о почве и людях. Беседы на Евангелие от Марка / Святитель Василий Кинешемский. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravmir.ru/pritcha-o-seyatele-o-pochve-i-lyudyax/> (дата обращения: 22.08.17).

34. *Козлов В.Е.* Взаимное восприятие православных и мусульман в Татарстане (по материалам социологических исследований / В.Е. Козлов // Международный научный семинар «Христиане и мусульмане в России и во Франции: интеграция и новые вызовы». М., Казань. 2016.

35. Коран / Пер. и comment. И.Ю. Крачковского; АН СССР, Ин-т востоковедения. – 2-е изд. – М.: Наука, 1986. – 727 с.

36. Коран / Пер. с араб. и comment. Д.Н. Богуславского // Арх. Рос. акад. наук. С.-Петербург. отд-ние; [Публ. Е.А. Резвана]. – М.: Изд. фирмы «Вост. лит.»; СПб.: Петерб. востоковедение, 1995. – 573 с.

37. Коран / Пер. смыслов Э.Р. Кулиева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – М.: «Умма», 2004. – 686 с.
38. Коран. Перевод с арабского и комментарий М. – Н.О. Османова. –Изд. третье, переработанное и дополненное. – М., СПб.: «Диля», 2008. – С. 450.
39. Костылев П.Н., Бабинцев Е.О. Кораническая антропология: основные аспекты. Монография / П.Н. Костылев, Е.О. Бабинцев; под обз. Ред. Д.В. Мухетдинова. – М.: ООО ИД «Медина», 2018. – 104 с.
40. Костылев П.Н. Религиозная антропология как религиоведческая дисциплина / П.Н. Костылев // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Ч. 1. – 2014. – № 10. – С. 92–95.
41. Костылев П.Н. Суфийская эволюция коранической кардиоцентрической антропологии: на примере концепта предсердие (*fu’ad*) / П.Н. Костылев // Точки = Puncta. – 2012. – №1-4. – С. 389–398.
42. Костылев П. Коранические истоки суфийского концепта «Сердце» (калб) / П. Костылев // Исламская мысль: традиция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 1. – М.: ООО «Издательский дом «Медина», 2016. – С. 300–349.
43. Максакова В.И. Педагогическая антропология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений/ В.И. Максакова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 208 с.
44. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу // Теория личности в западноевропейской и американской психологии. – Самара: Бахрах, 1996. – С. 422–449.
45. Махризи А. Фитра (врождённое естество человека) / Азизолла Махризи; пер. с перс. И.Р. Гибадуллина // Минбар. – 2010. – №1(5). – С. 74–82.
46. Митрохин Н. Русская православная церковь: современное состояние и актуальные проблемы / Н. Митрохин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 656 с.
47. Петраш Ю. Человек в исламе / Ю. Петраш. [Электронный ресурс]. URL: <http://bookitut.ru/Chelovek-v-islame.html>_(дата обращения: 27.03.2018).
48. Поклонения (ибадат) Духовное Управление Мусульман Республики Татарстан ДУМ РТ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.e-islam.ru/books/vera/much1/pok/ibad/>_(дата обращения: 30.05.2017).
49. Пушкин А.С. Собрание сочинений в пяти томах. Том 1 Стихотворения 1813-1836 / А.С. Пушкин. – СПб.: БИБЛИОТЕКАПОЛИС, 1993. – 600 с.

50. *Саади Абд ар-Рахман ибн Насир*. Толкование Священного Корана «Облегчение от Великодушного и Милостивого». В 2-х т. Т. 2 / Абд ар-Рахман ибн Насир Саади; пер. с араб. Э.Р. Кулиева. – М.: Умма, 2006. – 1163 с.

51. *Саратовский С.* Религиозная вера в структуре человеческой психики с позиции психологии религии и этнической психологии / С. Саратовский. [Электронный ресурс]. URL: <http://religiopolis.org/publications/2840-chto-takoe-religioznaia-vera-2.html> (дата обращения: 30.03.2017)

52. Свет священного Корана: Разъяснения и толкования. Т. 5. – СПб.: Фонд исследований исламской культуры, 2008. – С. 241.

53. Священный Коран и его содержание. [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.global/verouchenie/koran/> (дата обращения: 14.06.2018).

54. Священный Коран с комментариями на русском языке [толк. Абдуллы Юсуфа Али]. — Нижний Новгород: Издательский дом «Медина», 2007. – 1300 с.

55. *Седанкина Т.Е.* Аксиология религии: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2013. – 242 с.

56. *Седанкина Т.Е.* Педагогическая антропология: учеб. пособие / Т.Е. Седанкина. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – 272 с.

57. *Седанкина Т.Е.* Евангелие и Коран: тематико-сопоставительный обзор / Т.Е. Седанкина. – Verlag: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 270 с.

58. *Склярова Т.В.* Становление профессиональной идентичности верующего студента / Т.В. Склярова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.verav.ru/common/mpublic.php?num=100> (дата обращения: 16.06.2017).

59. *Сурожский А.* Воскресные проповеди / Митрополит Антоний Сурожский. – Б.г.: б.и., 2003. – 232 с.

60. *Титова Т.А.* Состояние межэтнических отношений в группах этнического большинства Республики Татарстан / Т.А. Титова, В.Е. Козлов // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – №2. – С. 165–167.

61. *Толстой Л.Н.* Мысли мудрых людей на каждый день / Февраль / Л.Н. Толстой. [Электронный ресурс]. URL: <http://psylib.org.ua/books/tolst02/index.htm> (дата обращения: 16.06.2017).

62. Учение двенадцати апостолов «Дидахе»: Писания мужей апостольских. – Рига: Латв. библейск. об-во, 1994. – 442 с.

63. *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины / П.А. Флоренский // Сочинения: в 2 т. Т.1. – М., 1990. – 433 с.

64. *Франкл В.* Доктор и душа / В. Франкл. – СПб.: Ювеста, 1997. – 288 с.

65. Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с.
66. Фролова Е.А. Дискурс арабской философии. Монография / Е.А. Фролова. – М.: ООО «Садра, Языки славянской культуры, 2016. – 312 с.
67. Фролова Л.Н. Лексико-семантические особенности перевода Корана / Фролова Л.Н. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. – 2009. – С. 208–211.
68. Хайрутдинов А.Г. Коран: осмысление продолжается / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2009. – 92 с.
69. Хайрутдинов А.Г. Неизвестный ислам. Часть II. Коран, который мы не знаем / А.Г. Хайрутдинов. – Казань, 2007. – 128 с.
70. Читтик У.К. В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми / У.К. Читтик. – М.: научно-издательский центр «ЛАДОМИР», 1995. – 542с.
71. Шахрани М.Н., Галиуллин Р.М. «Антropология ислама» и «Ислам в Афганистане». Учебные материалы (ридер) / М.Н. Шахрани, Р.М. Галиуллин. [Электронный ресурс]. URL: <https://kpfu.ru/imoiv/islam/kursy-povysheniya-kvalifikacii/uchebno-metodicheskoe-soprovozhdenie-kursov/kursy-povysheniya-kvalifikacii-23969.html> (дата обращения: 12.04.2018).
72. Шулаков Н.В. Концепция формирования здорового образа жизни и духовного развития человека, семьи и государства-общества (или краткая суть школы Жизни) / Н.В. Шулаков. [Электронный ресурс]. URL: <http://progress.webstolica.ru/koncepcija-formirovanija-zdorovogo-obraza-zhizni> (дата обращения: 16.06.2017).
73. Эдингер Э. Бог и бессознательное / Э. Эдингер // Новый богообраз. Психоанализ. [Электронный ресурс]. URL: [livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger](https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger) (дата обращения: 19.09.18).
74. Эдингер Э. Это и архетип / Э. Эдингер // Психоанализ. [Электронный ресурс]. URL: [livelib.ru: https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger](https://www.livelib.ru/author/326568/latest-edvard-f-edinger) (дата обращения: 19.09.18).
75. Юсупов Ф.Н. Метафизика сердца в европейской и русской философии и культуре XX в.: сравнительный анализ: автореф. дис. ... канд. фил. наук / Ф.Н. Юсупов. – Нижневартовск, 2009. – 26 с.
76. al-Tirmidi al-Hakim. Bayan al-farq bayna l-sadr wa-l-qalb wa-l-fu'ad wa-l-lubb / Ed. critique par N. Heer. – Le Caire: 1958.

77. Hakim Tirmidhi. Sira // The Concept of Sainthood in early Islamic Mysticism: Two Works of al-Hakim al-Tirmidhi / An annotated translation with introduction by Bernd Radtke & John O'Kane. – Richmond: Gurzon Press, 1996. – P. 219.

78. Jung C.G. The arhetipes and the collective unconscious. In Collected works (Vol. 9, Part 1). – Originalle published, 1936. – p. 41.

79. Maslow A.H. Toward a psychology of being / A.H. Maslow (2nd ed.). – New York: Van Nostrand, 1968.

80. Maslow A. H. The farther reaches of human nature / A.H. Maslow. – New York: Viking Press, 1971.

81. The Concept of Sainthood in early Islamic Mysticism: Two Works of al-Hakim al-Tirmidhi / An annotated translation with introduction by Bernd Radtke & John O'Kane. – Richmond: Gurzon Press, 1996.

Книги, на которые ссылается Джавад Нурбахш
в ходе исследования психологии суфизма

82. Али ибн 'Отманом ал-Худжвири. «Раскрытие скрытого». Самый ранний суфийский прозаический текст на фарси.

83. Шарх-и шатхийат («Комментарий на парадоксы (суфиев)» – книга Рузбихана Бакли, 574.

84. Та'рифат-и Джорджани, 135.

85. Сад Майдан Авт. – Хваджа (Абу Исмаил) Абдо'лла Ансари. Ум. 1089.

86. Са'игх, Або'л Хасан (ум. 915), 744.

87. Машраб ал-арвах («Питейный дом духов») (Рузбихан), 126.

88. Месбах ал-хедайя ва мефтах ал-кифайя («Светоч наставничества»). Авт. – Иzzо'д-Дин Махмуд Кашани (ум.1334 или 1335), 101.

89. Лома'фи'т-тасаввоф (Кетаб ал-). Старейший трактат о суфизме. Авт. – Абу Наср Саррадж (ум. 988), 231.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ТЕОЛОГИЧЕСКОМ И НАУЧНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Издательско-полиграфическая компания «Бриг»
г.Казань, ул.Академическая, д.2. Тел./факс: (843) 537-91-63

Подписано в печать 13.10.2020 г. Формат 60x84¹/₁₆. Объем 6.16
 усл.печ.л. Бумага офсетная. Заказ № 62347 Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии ООО "16 ПРИНТ"