

УДК 13:2

К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЛИГИИ

М. И. Билалов

Дагестанский государственный университет

Философский анализ религии возможен онтологическими, гносеологическими, логическими и т.п. методами и средствами философии. В данной статье предложен гносеологический анализ религии по ее ключевым вопросам в основном на примере суфизма. Исповедание суфийского ислама способствует культивированию на разных уровнях общественного сознания определенных познавательных традиций, норм, идеалов, способов, стереотипов и предрассудков творческой активности людей. Изучение истории северокавказских народов убеждает, что суфийская методология склонна к обобщенному обслуживанию деятельности людей, охватывая достаточно широкую область социальной жизни.

The philosophical analysis of religion is possible ontologic, gnoseological, logical, etc. methods and means of philosophy. In this article the gnoseological analysis of religion on its key questions generally on the example of Sufism is offered. Confession of sufiysky Islam promotes cultivation at different levels of public consciousness of certain informative traditions, norms, ideals, ways, stereotypes and prejudices of creative activity of people. Studying of history of the North Caucasian people convinces that the sufiysky methodology is inclined to the generalized service of activity of people, covering rather wide area of social life.

Ключевые слова: гносеологический анализ; познавательная культура; суфизм; мистицизм; иррационализм.

Keywords: gnoseological analysis; informative culture; Sufism; mysticism; irrationalism.

Как специфическую форму культуры религию изучает философия религии. Сегодня она предстает в науке как философская дисциплина, решающая своим категориальным аппаратом традиционные вопросы религии. В таком качестве она известна как философская теология. Но философия религии может рассматривать религию просто как свой предмет познания, пытаясь, как и во многих других явлениях, постичь ее сущность, специфику, причины возникновения, закономерности развития... К великому сожалению, философия религии в советской науке была если не сведена, то подчинена атеизму, а в постсоветский период под видом философских размышлений о религии чаще всего осуществляется эмпирическое исследование конкретных религий. Дело доходит до того, что некоторые философы философствование о религии подменяют соперничеством со священнослужителями в знании, скажем, Корана.

Разумеется, философия религии предполагает знание и осмысление и Талмуда, и Библии, и Корана. Однако уже со времен Канта теоретическое постижение сущности религии предполагает также выражение духовного опыта верующих личностей в философских категориях, а не в чувствах и представлениях. По Гегелю, тождественные в своем содержании философия и религия постигают Бога различными методами, первая – в понятиях, вторая – в представлениях. Абсолютная истина Гегеля стремится к своему понятийному выражению, проходя низшие ступени – через чувства и представления, абсолютный дух в своем развитии доходит до философии, освоив предшествующий этап – религию. Понятийный или категориальный анализ религии, точнее сказать, религиозной культуры, объединяющей религиозное сознание и культы, традиции и институты, теологию и общественные движения и т.п., возможен онтологическими, гносеологическими, логическими и т.п. методами и средствами философии.

Чрезвычайно плодотворным представляется философское осмысление религии с точки зрения теории познания. И не только потому, что она – один из ключевых классических разделов философии, обладающий наиболее развитой категориальной сеткой. Теоретико-познавательная проблематика в сопровождении соответствующей познавательной культурой свое становление начинает еще в исторических недрах религии. Уже в позднейшем буддизме (в махаяне) и в обновленном брахманизме зафиксированы ключевые гносеологические идеи. И Библия дает об этой проблематике достаточное представление – исходя из того, что современная наука выросла именно из христианской культуры, некоторые гносеологи считают

возможным даже вводить в философский оборот понятие религиозной эпистемологии. В исламе же изначально стала формироваться такая научная дисциплина, как усул (методология), для выработки научных принципов обоснования положений фикха. Кроме того, формировалось учение о каламе, согласно которому споры об основных положениях веры были подчинены логике и аргументации. Подробное рассмотрение взаимосвязи мировых религий с познавательной культурой человечества произведено в ряде наших работ [1]. В данной статье мы постараемся предложить читателю гносеологический анализ религии по ее ключевым вопросам в основном на примере актуального для Дагестана и Северо-Кавказского региона суфизма. Статья носит обзорный и обобщающий характер, потому мы не станем расширять ее многочисленными цитатами и ссылками, однако укажем основные сочинения, позволившие сделать нижеследующие выводы [2].

Познавательная культура человечества складывается и формируется в основных чертах еще в период архаической культуры как познавательный опыт человечества, зафиксированный в фольклоре, в мифологических, религиозных и иных ее компонентах, это обстоятельство накладывает отпечаток на все аспекты взаимосвязи познавательной культуры и религиозного сознания. Ядром познавательной культуры в ранний период истории человечества выступают традиции, которые, в свою очередь, оказываются «голосом», выражением архаической и фольклорной культуры. Важнейшей традицией познавательной культуры становится идея постижения Бога, который уже в догматах монотеистических религий олицетворяет цель и способ социального, эстетического, этического и интеллектуального совершенствования человека. Познавательная культура аккумулировала такие гносеологические идеи о диалектическом характере познания, которые зафиксированы в религиозном сознании как бесконечность постижения абсолютной истины, дифференциацию познавательной деятельности на чувственный, разумный, интуитивный и т.п. этапы. Идея сложности и противоречивости познания настраивает людей на скромность в оценке своих знаний и нацеливает на постоянное их совершенствование. Важным элементом познавательной культуры, заимствованным из религии, оказывается идея самопознания как важнейшего этапа и цели человеческого познания. Религиозное сознание содержит также теоретико-познавательную идею о синтетическом характере познания, о единстве в нем когнитивного и ценностного начал. Основная единица религиозного мировоззрения – вера, фиксируется в познавательной культуре как неотъемлемый этап и результат познавательного процесса, а изучение религиозной и рациональной веры позволяет уточнить содержание понятия «убеждение» и его соотношение с основным понятием теории познания – знанием. Причем единство веры и знания – основа целостности познавательной деятельности, слитности и неразъемности в ней когнитивных и ценностных начал, и эта идея познавательной культуры изначально в религиозном сознании. Познавательная культура заимствует у религиозного сознания не только позитивные, но и негативные традиции умаления роли разума в познании, гносеологический пессимизм и агностицизм, отрыв знания от практики и т.п., которые, так или иначе, оказываются средством противостояния философии и религии, науки и религии.

В последние десятилетия в мировом масштабе, в особенности в России и регионе Северного Кавказа, актуализировалась мусульманская проблематика. Исходя из ее осмысления нам представляются оригинальными и достаточно практически эффективными для анализа современной духовной жизни методологически значимые выводы о теоретико-познавательном содержании суфизма как традиционного для северокавказских народов направления ислама. Нами было показано, как различные элементы познавательной культуры зафиксированы в философии такого мистического направления ислама, как суфизм, ответвление которого шло и от суннизма, и от шиизма. Философия суфизма – наиболее насыщенная гносеологическими идеями ветвь мусульманского вероучения, и, пожалуй, в этом смысле она не имеет себе равных во всем религиозном сознании.

Истоки суфизма прослеживаются еще в недрах домонотеистических религий, но формируется он на базе мощного философского наследия человеческого духа, в том числе и познавательной культуры, которая вложила в него основные гносеологические идеи, как общие для всех вероисповеданий, так и ставшие зачатками

специфически суфийских идей. Пантеизм суфизма накладывает свой отпечаток на его концепцию познания, объектом которого оказывается Бог – единственная реальность, материальный и иной мир – его отблеск. Причем если религиозное сознание в целом признает непостижимость Бога, то суфизм в своих радикальных формах допускает слияние субъекта с объектом и подобным образом постижение его в собственной сути.

Среди гносеологических особенностей суфизма, продуцированных его саморазвитием и способных повлиять на познавательную культуру, важнейшей является любовь к Богу, выступающая как основное средство постижения истины. Вспомогательными средствами познания истины в суфизме предстают аскетический образ жизни, молитвы, религиозные ритуалы, зикр, мистический экстаз и т.п. Четко разграниченного и понятийного оформленного толкования стадий, ступеней, уровней познания в суфизме нет. Таковыми рассматриваются и шариат, и тарикат, и хакикат; утверждаются в качестве ступеней познания и различные формы уверенности; своеобразными ступенями познания могут рассматриваться и предварительная интеллектуальная подготовка к тарикату, которая имеет пять стадий. Требуют детального изучения в качестве ступеней или уровней познания и многочисленные стоянки тариката.

Исповедование суфийского ислама способствует культивированию на разных уровнях общественного сознания определенных познавательных традиций, норм, идеалов, способов, стереотипов и предрассудков творческой активности людей. В суфизме есть откровенно агностические оттенки и моменты, связанные с иррационализмом и мистицизмом, хотя он и не формирует самостоятельную и самодостаточную для философской традиции линию агностицизма. Основным средством мистификации и иррационализации познания в суфизме служит интуиция.

Суфизм закрепляет и развивает в познавательной культуре традицию на онтологизацию истины, что способствует формированию антиисторического и догматического типа мышления, который, вообще говоря, находится в противоречии с позитивной (в смысле научной оправданности) ориентацией суфизма на бесконечность познавательного процесса. Последний представляется в мистическом исламе как сложный и многоступенчатый путь, детализированный в произведениях его основателей и адептов по методам, способам и приемам, интеллектуальным операциям и процедурам. Для эффективизации познания суфии оттачивают традиции молчания, аллегоричности, метафоричности, многосмысленности и т.п., которые на уровне общественного сознания людей проявляются как лицемерие, афористичность, категоричность суждений и т.п.

Противоречив и вклад суфизма в познавательную культуру по вопросу о субъекте познания. Индивидуальный, одномерный, асоциальный субъект в суфийской концепции в то же время проявляет и творческую активность, мощь, неестественным финалом которых оказывается его элиминация из процесса познания. Суфийская концепция культивирует созерцательный характер познания, который связан с оторванностью познания от практики, проповедью отшельничества, социальной замкнутостью, умалением роли науки в жизни общества и т.п.

У читателя может возникнуть вопрос: что дает подобный гносеологический анализ суфизма? Дело в том, что сформулированные в этой небольшой статье выводы в разном количестве и качестве усматриваются в общественном сознании, в частности, дагестанских народов как культурный код, проявляющийся в практических или теоретических подходах, приемах и методах в решении конкретных жизненных задач. При этом методология «не заикливается» на анализе собственно познавательных стандартов и приемов, она рассматривает процедуры постоянно повторяющихся репертуаров и процедур всевозможной деятельности людей. Изучение истории наших народов убеждает, что суфийская методология склонна к обобщенному обслуживанию деятельности людей, охватывая достаточно широкую область социальной жизни. Но это особый и самостоятельный разговор – тема для другой работы.

ЛИТЕРАТУРА

1. См.: *Билалов М.И.* Истина. Знание. Убеждение. Ростов н/Д, 1990; *Его же.* Проблемы истины в познавательной культуре. Махачкала, 1991; *Его же.* Культура постижения истины.

Махачкала, 1993; *Его же.* Познавательная культура как феномен национального самосознания // Этнические процессы накануне XXI века. Ставрополь, 1998; *Его же.* Элементы познавательной культуры в исламе и христианстве // Философия и современность: мысли, понятия, идеи. Уфа, 1999; *Его же.* К моделированию понятия «познавательная культура» // Достижения и современные проблемы развития науки в Дагестане. Махачкала, 2001; *Его же.* Философия суфизма о человеческом познании // Изв. высш. учеб. заведений. Сев.-Кавк. регион. Обществ. науки. 2001. № 3; *Его же.* Суфизм: познание как слияние с Богом // Тр. членов РФО. М., 2002; *Его же.* Гносеологические идеи в структуре религиозного сознания. М., 2003; *Его же.* Суфизм и познавательная культура. Махачкала, 2003; *Его же.* О содержании и сущности познавательной культуры // Тр. членов РФО. Вып. 9. М., 2004; *Его же.* Познавательная культура // Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопедический словарь. М. и др., 2006; *Его же.* Гносеологические идеи в структуре религиозного сознания. М., 2003; *Его же.* Цивилизационные метаморфозы познавательной культуры. М., 2008; *Его же.* Детерминанты познавательной культуры // Вестн. НГУ. Сер. «Философия». 2009. Т. 7, вып. 3; *Его же.* О типах и видах познавательной культуры // Успехи современного естествознания. 2009. № 7; *Его же.* Теоретико-познавательный анализ региональной религиозной культуры // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2011. № 3; *Его же.* Гносеологические идеи в религиозном сознании // Вопр. философии. 2011. № 8; *Его же.* Диалектика культуры и цивилизации (регион России). LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, 2011; *Его же.* Зависимость познавательной культуры от толкования истины // Вестн. Московск. ун-та. Сер. 7: Философия. 2011. № 2; *Его же.* Гносеологический анализ исламской культуры Юга России // Гуманитарий Юга России. 2012. № 1; *Его же.* Влияние ислама и суфизма на познавательную культуру // Исламоведение. 2012. № 3 и др.

2. *Абдуллаев М.А.* Суфизм и его разновидности на Северо-Восточном Кавказе. Махачкала, 2000; *Его же.* Мыслители Дагестана XIX и начала XX в. Махачкала: Дагучпедгиз, 1963; *Его же.* Мыслители Дагестана. Досоветский период. Махачкала, 2007; *Абу Хамид ал-Газали.* Воскрешение наук о вере: Избранные главы. М., 1980; *Ал-Араби.* Мекканские откровения. СПб., 1995; *Ал-Кирмани Х.Д.* Успокоение разума. М., 1995; *Бадью А.* Делез. «Шум бытия». М., 2004; *Беме Я.* Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990; *Бердяев Н.А.* Самопознание. Харьков, 2006; *Бертельс Е.* Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. М., 1965; Библия для нашей жизни. Новый Завет, 1999; *Брагинский И.* 12 миниатюр. М., 1996; *Вавилонский Талмуд: Антология агады / пер. и коммент. У. Гершовича и А.Б. Ковельмана; под ред. С.С. Аверинцева и А. Штайнзальца.* Т. 1. Иерусалим. М.: Израильский ин-т талмудических публикаций, 2001; *Ваган-Ли Левелин.* Отделенность и единение // Услышь флейтиста: суфийская проза и поэзия. М., 1998; *Габинский Г.А.* Божественное откровение и человеческое познание. М., 1989; *Генон Р.* Очерки о традиции и метафизике. СПб., 2000; *Гумилев Л.Н.* Древняя Русь и великая Степь. Л., 1989; *Гурджиев Г.* Беседы с учениками. Киев, 1992; *Гуревич А.Я.* Категории средневековой культуры. М., 1984; *Давидович В.Е.* Существует ли кавказская цивилизация? // Научная мысль Кавказа. 2000. № 2; *Делез Ж.* Различие и повторение. СПб., 1998; *Еремеев Д.Е.* Ислам. Образ жизни и стиль мышления. М., 1990; *Залимханов З.И., Ханбабаев К.М.* Политизация ислама на Северном Кавказе (на примере Дагестана и Чечни). Махачкала, 2000; *Зарринкуб А.Х.* Исламская цивилизация. М., 2004; *Ирано-таджикская поэзия.* М., 1974; *Золотова Б.Х.* Ислам и адаты в жизни горцев // Этноконфессиональные отношения на Северном Кавказе: единство и противоречия. Махачкала, 2002; *Ибрагим Т.К.* Суфийская концепция совершенного человека // Человек как философская проблема. М., 1991; *Каймаразов Г.Ш.* Мусульманская система образования в Дагестане // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001; *Кирабаев Н.С.* Средневековая арабо-мусульманская философия. СПб., 2005; *Кларк Дж.* Мистицизм и парадокс жизни после смерти // Знание за пределами науки. М., 1990; *Коран / пер. и коммент. И.Ю. Крачковского.* М., 1963; *Корнеев М.Я.* Муххамед Икбал: суфизм – концепция «совершенного человека»; *Его же.* Сейид Хусейн Наср: суфизм в ретроспективе; *Его же.* Философский романтизм Джебран Хмаль Джебрана и персонализм Мухаммед Азиз Лахбаби // История современной зарубежной философии. СПб., 1997; *Кутырев В.А.* Смотрите, кто пришел... О конце сознания и начале мышления // Эпистемология & философия науки. 2007. Т. XIII, № 3; *Ламсен Ч., Гушурст А.* Геннокультурная коэволюция: человеческий род в становлении // Культура и развитие научного знания. М., 1991; *Лосский Н.О.* Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиции. М., 1999; *Лубский А.В.* Северный Кавказ – периферия российской цивилизации // Научная мысль Кавказа. 2000. № 2; *Меджидов Д.Л., Алироев И.Ю.* Чеченцы: обычаи, традиции, нравы. Социально-философский аспект. Грозный, 1992; *Лурье С.В.* Историческая этнология. М., 1997; *Мид М.* Культура и мир детства. М., 1988; *Михайлов В.В.* Рациональное и мистическое в гносеологических взглядах Вл. Соловьева // Познание и его возможности. М., 1994; *Мудрагей Н.С.* Рациональное и иррациональное. Историко-теоретический очерк. М., 1985; *Навои.* Мысли и афоризмы // Суфии. Восхождение к истине. М., 2001; *Насыров Р.Н., Хайруллаев М.М.* Некоторые проблемы науч-

---

ного познания в раннесредневековой философии Средней Азии // *Философские науки*. 1986. № 2; *Нурбахш Д.* Особенности суфизма в начальный период ислама // *Услышь флейтиста: суфийская проза и поэзия*. М., 1998; *Его же.* Суфизм и психоанализ // Там же; *Его же.* Психология суфизма. М., 1998; *Его же.* Рай суфиев. М., 1998; *Овсянко-Куликовский Д.Н.* Психология национальности. Пб., 1922; *Павлов И.П.* О русском уме // *Лит. газета*. 1991. № 30; *Полани М.* Личностное знание. М., 1985; *Рассел Б.* Человеческое познание. М., 1957; *Рикёр П.* Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995; *Роузентал Ф.* Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., 1978; *Руми.* Мысли и афоризмы // *Суфии. Восхождение к истине*. М., 2001; *Санаи.* Мысли и афоризмы // Там же; *Свет Евангелия*. 1998. № 37; *Сорокин П.* Основные черты русской нации в двадцатом столетии // *О России и русской философской культуре*. М., 1990; *Степанянц М.Т.* Восточная философия. М., 1997; *Суфизм в контексте мусульманской культуры*. М., 1989; *Сухарев В., Сухарев М.* Психология народов и наций. М., 1997; *Суфии. Восхождение к истине*. М., 2001; *Тулмин Ст.* Человеческое понимание. М., 1984; *Турсунов А.* Философия Ибн Сины: истоки, проблемы, исторические судьбы // *Философские науки*. 1981. № 1; *Уайтхед А.Н.* Религия и наука // *Избранные работы по философии*. М., 1990; *Успенский П.Д.* Психология возможной эволюции человека // *Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания*. М., 1990; *Хазрат Инаят Хан.* Путь озарения. М., 2000; *Хатами С.М.* Выступление на заседании ООН // *Исламская культура и мировая цивилизация*. СПб., 2001; *Хидирбеков К.К.* О некоторых основных теологических заблуждениях ваххабитов // *Алимы и ученые против ваххабизма*. Махачкала, 2001; *Шах И.* Суфизм. М., 1994; *Шацкий Е.* Утопия и традиция. М., 1990; *Щербатской Ф.И.* Теория познания и логика по учению позднейших буддистов. Ч. I. СПб., 1995. *Шиммель А.* Мир исламского мистицизма. М., 2000; *Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика. Т. 2. М., 1983; *Шохин В.К.* Памятники древнеиндийского гнозиса: санхья-йога // *Знание за пределами науки*. М., 1990; *Штёкль К.* Сообщество после субъекта. Православная интеллектуальная традиция и философский дискурс политического модерна // *Вопр. философии*. 2007. № 8; *Элиаде М.* Шаманизм. Архаические техники экстаза. София, 2000; *Экхарт М.* Проповеди и рассуждения. М., 1912; *Эрнст К.* Суфизм. М., 2002; *Ясперс К.* Философская вера // *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1991.

Поступила в редакцию 31.01.2011 г.

Принята к печати 21.03.2013 г.