

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ОСНОВА ДУХОВНОЙ СУЩНОСТИ ОБЩЕСТВА

В истории человечества с древних времен различались восточная и западная цивилизации. Исследования историков свидетельствуют о том, что с самого начала специфика цивилизации была связана с особенностями духовной культуры людей, на которую влияли религиозные факторы, философские формы общественного сознания, а также этнические ценности общества.

Мы с полным правом можем говорить не просто о восточной и западной цивилизациях, а о духовных сущностях культуры Запада и Востока, которые приводят к осознанию противоречий между наследием и обновлением, душой и разумом, религией и верой. В теоретико-познавательном отношении это находит свое выражение в противоречиях между знанием и верой, мыслью и действием, духовностью и рассудочностью, мудростью и могуществом, божественной волей и волей человека.

Если западная цивилизация породила идеологию технотронного века, то для восточной цивилизации был характерен крайний традиционализм, ориентация на наследие, душу, религию и веру.

И хотя цивилизация - это целостное образование, ее «ядром» является духовность в смысле бытия самой культуры и ее влияния на всю общественную жизнь. В каждую из этих цивилизаций входит множество этнических общностей с различными этническими культурами, поэтому их можно рассматривать как определенные суперэтноты.

Европоцентристская точка зрения приводит к тому, что любая из культур, предшествовавших нашей, расценивается как находящаяся на низшей ступени, незавершенная до недавнего прошлого. Среди определенных кругов ученых различных стран широко распространено мнение, будто кочевники только разрушали культуру цивилизованных народов, ничего не давая им взамен. Несостоятельность этого мнения была убедительно доказана исследованиями, среди которых особое значение играют труды К. Ясперса, Л. Гумилева и некоторых других ученых XX в., сумевших убедительно обосновать идею единства человеческой культуры [1, с. 27].

Кочевники всегда выступали как мобильная и динамичная сила, перемешивавшая народы, создававшая империи и меняющая существующий порядок. Через степи, населенные кочевым народом, осуществлялась связь между цивилизациями, разными мирами тогда еще плохо связанного и обширного мира. В этом заключается и феномен евразийства, понимаемый как восприятие культур Востока и Запада, синтез двух полюсов понимания мира [2, с. 468].

В настоящее время существуют системы локальных религиозных культур, которые отдалены друг от друга пространственно, и взаимосвязь между ними относительная. Речь идет о религиозных культурах, построенных на системе этнических ценностей, которые присутствовали в культуре на любом срезе ее истории. Любая локальная религиозная культура, признавая существование других религиозных культур, рассматривала себя как высшее выражение человеческой культуры в целом. Ядро такой культуры на протяжении столетий оставалось неизменным, его основное содержание передавалось из поколения в поколение. Именно эта необходимая консервативность определяла лицо данной религиозной культуры, когда на уровне этнических стереотипов поведения ее представителей мы могли относить их к той или иной религиозной культуре, например казахской, французской, китайской, русской.

Проблема современной западной и евразийской цивилизаций состоит в кризисе духовности. Духовность - это тройное единство знания (истины), эстетического (красоты) и этического (добра). Все должно твориться в гармонии этих трех начал. Только тогда может рождаться духовность. Рационализация, технологизация всех процессов приводят к кризису культуры. в том числе и религиозной.

В любом затруднительном положении мы обращаемся за помощью к нашим истокам веками накопленной народной мудрости. У рода имеется своя гармония мира, идеал красоты и высшей нравственности заложенные в народной мудрости. Значит, выход из **кризиса** ви́зні́ся в воссоздании идеала духовности народа.

Устойчивость духовной культуры этносов и ее жизнеспособность во многом

обуславливаются тем наглядно развиты структуры, определяющие ее единство и целостность. Этнос жив, пока он отличается от других своеобразием своей культуры, в том числе и религиозной....

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам глобализации. Эта

тема становится одной из актуальных тем современности. Существует противоречие между глобальными проблемами современности и этнической обособленностью различных религиозных культур. Чем меньше этническая общность, тем острее стоит этот вопрос.

Глобальные проблемы имеют планетарный, общемировой характер, затрагивают интересы всех народов мира и различных этнических общностей. Большинство религиозных проблем, которые сегодня мы связываем с глобальными проблемами современности, сопровождали человечество на протяжении всей его истории. К ним, прежде всего, следует отнести проблемы религии, цивилизации, диалога религий и взаимопонимания цивилизаций. Все эти проблемы превратились в глобальные для всех этносов, так как мы живем во взаимосвязанном мире, и эти проблемы выражают противоречия целостного современного небывалой силой обозначают необходимость сотрудничества и единения всех людей Земли, различных этнических общностей.

Развитие человеческого общества всегда было противоречивым. В наше время диалог религий и взаимопонимание цивилизаций стали глобальными проблемами, с одной стороны, они демонстрируют теснейшую взаимосвязь этносов, с другой - выявляют глубокую противоречивость этого единства. Оно постоянно сопровождалось осмыслением духовного единства, культурного возрождения этнических обществ, отражающих специфику культур разных народов. Эта система настолько устойчива, что даже в условиях глобальной унификации каждый народ все же сохраняет самобытность своей религиозной культуры, этническую специфику.

Таким образом, взаимопонимание цивилизаций приносит большой вклад в общий цивилизационный процесс, но в то же время и угрожают уничтожению специфики духовных ценностей отдельных этнических общностей, в том числе и религиозных.

Во второй половине XX в. все более популярными становятся «цивилизационные подходы» к осмыслению исторического процесса, изложенные в концепциях К. Ясперса, А. Тойнби, У. Ростоу, Ф. Фукуямы. Во всех этих концепциях на первый план выдвигается тип цивилизации, в целом определяемый развитием культуры.

Одним из глобальных вопросов, которые до сих пор не изучены, является диалог религий, который ведет к взаимопониманию цивилизаций. Бесспорно, следует различать «религиозную культуру» и «цивилизацию». Под цивилизацией следует понимать, с одной стороны, уровень развития культуры этносов и общества в целом, а с другой - способ освоения духовных культурных ценностей отдельных этнических общностей, которые определяют всю их общественную жизнь, что позволяет судить об этой общности как об определенной цивилизации. Мировые религии играют важную существенную роль в формировании духовной культуры общества. Одной из мировых религий является ислам, который на сегодняшний день охватил более четверти цивилизованного мира, в процессе взаимодействия различных культур сложился новый высокоразвитый суперэтнос.

Ислам, возникнув в конце VII в. н. э., не только превзошел по размерам все бывшие до него великие империи гуннов, готов и тюрков, но оказался долговечным государственным образованием с неизмеримо большим влиянием на всемирную историю, науку и культуру. За 14 веков из небольшой группы в Аравии он превратился в многомиллионную, миллиардную массу людей, в огромный суперэтнос с определенным мировоззрением людей разных национальностей, разных языков, разных этнических и социальных слоев и культурных ориентации, с единым этническим самосознанием и объединяющей духовной силой: Аллаху акбар! Аллах самый великий!

В Коране записано: «О, люди. Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Поистине Аллах - знающий, сведущий [3, с. 13].

В Коране нет разделения по расовым, по этническим признакам, объединяющей силой является духовное мировоззрение, единая духовная субстанция - Аллах, выражающая целостность духовного мира, объединяющая людей в один большой мусульманский суперэтнос. У Пророка Мухаммеда «нет других богов» и в национальности - все мусульмане составляют один суперэтнос. Такова жестокая реальность борьбы и сотрудничества народов и государств. Мусульманский суперэтнос - это продукт длительного исторического развития.

Основа мусульманского суперэтнуса - мировоззрение, которое имеет сложную структуру. Этнические особенности мусульманского мировоззрения состоят в том, что отличаются особыми формами восприятия действительности: мироощущением, миропредставлением, миропониманием различных этнических общностей. Эти вопросы исследовались в произведениях философов периода

мусульманского ренессанса: аль-Фараби, Ибн-Сина, Аль-Газали, Ибн Рушд, Сафи-эд-Дин, Абу-ал-Кадир, Абу Хамида аль-Газали, Абдурахман Джами.

Философ Бертран Рассел писал о мировоззрении восточных этносов: «Превосходство Востока было не только военным. Наука, философия, поэзия и все виды искусства процветали в мире Мухаммада, тогда как Европа была погружена в варварство. Европейцы с их непростительной узостью взглядов называют этот период «темным веком», но только в Европе он был «темным» и фактически только в христианской Европе, так как Испания, которая была мухаммеданской (исламской - В.П.), имела блестящую культуру» [3, с. 754].

По мусульманскому мировосприятию, научное знание о исламе записано в священной для мусульман книге - в Коране, который сформировал мировоззрение миллионов, миллиардов людей, принадлежащих к различным этническим общностям. Арабы принесли ислам не только этносам, уступающим им по своему социально-экономическому и культурному развитию, но и более высокоразвитым народам: сирийцам, персам, египтянам. В Коране глубоко раскрыт философский аспект мусульманского мировоззрения, духовная сущность ислама. Одним из положений Корана и мусульманского мировоззрения было признание единого сущего - Аллаха. Аллах рассматривается как трансцендентная сущность бытия, суть которой передается через Коран устами пророка Мухаммеда. «Лаа илааха иллаа Ллаах, Мухаммадун расуулу Ллаах».

Аль-Фараби - великий философ Востока, с глубоко исламским мировоззрением, который рассматривал мир как путь постижения первосущего Аллаха. Трансцендентная сущность бытия рассматривается как целостность мира в гармонии духовного и материального мира и предопределенность мира его духовной сущностью. По аль-Фараби, «мир есть целое лишь постольку, поскольку он зависит от Творца. Лишь по отношению к Творцу можно говорить об упорядоченности мира и о мире как целом, поскольку эта целостность определяется степенью близости или удаленности от Творца. Поэтому теория эманации аль-Фараби позволяла выражать эту фундаментальную зависимость предметного мира от Творца» [4, с. 42].

Проблемы познания закономерностей бытия природы все чаще находят свое научное разрешение, привлекая внимание всего человечества. Когда человеческая мысль делала первые шаги в постижении окружающего мира, основным направлением был взгляд на Вселенную. В каждую эпоху люди находили своеобразные ответы на извечные вопросы бытия. «Он - тот, который сделал солнце сиянием, а месяц - светом и распределил его по стоянкам, чтобы вы знали число годов и счисление. Аллах сотворил это только по истине, распределяя знамения для людей знающих» [3, с. 10].

Когда арабские исследования, арабская мысль, арабские сочинения предстают в полном объеме, становится ясно, что без арабов европейская наука и философия не смогли бы развиваться такими темпами. Европейцам пришлось учиться у арабов всему, что было возможно, прежде чем они смогли двинуться вперед [5, с. 65].

В Коране большое внимание уделено проблемам познания, через него лежит главный путь человека к вере, к Иману. Главное требование ислама - это приобретение знания на основе познания. Ислам дал миру ученых, мыслителей: философский аспект Корана - Аллах как трансцендентная сущность бытия раскрывается в мусульманской философской науке. Это время выдвигает таких философов, как аль-Фараби, Ибн-Сина, Аль-Газали, Ибн Рушд, Гггз-эд-Ллн. Абу-ал-Кадир, Абдурахман Джами, Аль-Бируни, Аль-Хорезми. Ряд известных работ, как «Семь великих тайн Космоса» Н. К. Рериха, «Погибшие народы» Харуна Лха - Г; гггйское целительство» Шейха Хакима Моинуддин Чишти, «Суфизм» К. В. Эрнста, посвящены познанию тайн мироздания.

По исламу, человеческий род един и состоит из разнообразных этносов, языков, рас. Мусульманский суперэтнос представляет моноцентризм в представлениях о происхождении человека, что выражается в едином самосознании.

В Коране немало данных современной науки. Не только ученые Востока, но самые известные ученые мира, в том числе лауреаты Нобелевской премии, на международных конференциях различных религиозных конфессий в Лондоне, Париже и т. д. провозгласили во весь голос поразительное соответствие историко-познавательных и научных знаков Аль-Корана новейшим открытиям современной науки, причем большинство - это ученые христианского исповедания (Keith Moore, Marshall Johnson, Maurice Bucaille и многие, многие другие), и все — самые высокие авторитеты в современном мире [3, с. 754].

Немецкий философ И. Кант в 1755 году, т. е. тысячу лет спустя после сошествия Корана, в работе «Всеобщая естественная история и теория неба» предложил гипотезу происхождения Вселенной и планет, положения которых совпадают с основными положениями Корана. Коран указывает на создание Вселенной из первоначально однородной газообразной массы (дукхан), образовавшей блок, который

впоследствии распался. Это процесс деления целого на части, что привело к формированию галактик с последующим делением звезд, из которых шло рождение планет.

На основе теории И. Канта была создана канто-лапласовская теория, которая сыграла определенную роль в создании теории «Большого взрыва» и на сегодняшний день является самой современной научной теорией о происхождении Вселенной. И. Кант в работе «Критика чистого разума» раскрывает философский аспект транцендентного бытия.

В Коране, как отмечает Порохова, «Вселенная есть материальное творение, которое уже с момента своего создания подчиняется неизменным законам становления и распада, таким образом, в Коране дан превосходный пример действия закона диалектики природы - «перехода количества в качество», открытого немецким философом Гегелем» [3, с. 754].

«Аль-Фатиху» (Открывающая Сура) - первая сура Корана. Считается, что в ней сосредоточен весь Коран, эта сура является как бы основным мировоззрением Ислама, вбирая в себя все основные концепции мусульманского богословия: понятие божественной сущности как таковой, ее атрибуты, целевые установки, ценностные ориентации и т. п.

Основное понятие, которое рассматривается в «Аль-Фатиху» - это Руух, переводится как душа. Это не физическое тело, не мозг, не мысли, не воспоминания и не жизненный процесс. Руух существует сам по себе, он происходит от бога и полностью принадлежит ему, т. е. это высшее духовное начало.

Руух представляет собой тонкий духовный мир, который объективно существует. Это духовное начало объединяет различные этносы, меняет их мировоззрение, создает определенный образ людей. Мусульманский суперэтнос складывается из множества этносов мусульман, различных этнических общностей, которых объединяет духовное начало - Аллах. По мусульманскому мировоззрению, Аллах - это лишь одно из 99 имен Единого для всей Вселенной Суперразума, который функционирует по совершенным законам диалектики, которые были открыты гением классической немецкой философии Гегелем [3, с. 65].

Священный Коран является энциклопедией естественно-научных знаний. Положения, данные в Коране, подтверждаются естественно-научными достижениями XX в. В Библии описывается создание Творцом земли и неба за шесть земных дней. Это положение не соответствует современным научным данным. Библейское описание творения противоречит научным открытиям нашего времени. В Коране, казалось бы, идет речь о тех же «шести днях», но «За день один длиною в пятьдесят тысячелетий» (Сура 32, ст. 5). Это указывает на отсутствие у него значения «дня» как земной единицы времени [3, с. 698].

Важным различием между Библией и Кораном является вопрос о потопе. В Библии рассказывается о «всемирном потопе», т. е. мы вынуждены признать «слив» с лица земли всей цивилизации того времени, тогда как точно установлено, что это был период десятой династии египетских фараонов, которая благополучно перешла в одиннадцатую. Коран описывает потоп как «локальное явление, охватившее лишь народ Ноя (араб. Нух); они были наказаны за грехи точно так же, как в свое время были наказаны народы Ад, Самуд, Содом и Гоморры» [3, с. 703]. Народы Ад, Самуд, Содом и Гоморры, как говорится в Коране, исчезли с лица земли, достигнув высокой цивилизации. Во многих сурах Корана приводится в назидание история деградации и гибели народа - адитов. Вместе с повествованием о народе пророка Нуха (Ноя) посланный к адитам пророк Худ призывал свой народ уверовать в Единого Аллаха, не измышлять Ему новых богов и повиноваться Его заповедям, но народ ответил Худу враждебностью, обвинив его в безрассудстве, лжи и попытке изменить заложенную их предками «правильную» систему.

В суре «Худ» священного Корана подробно повествуется о событиях, произошедших между пророком Худом и адитами. Адиты отличались своей жестокостью и насильственными методами порабощения иных народов, сеяли раздор и смуту. «И люди Ад сочли лжецами посланных (Аллахом)».

Народ, проявивший враждебность к пророку Худу и взбунтовавшийся против повелений Всевышнего Аллаха, действительно был истреблен. Ужасная песчаная буря уничтожила адитов - «будто их вовсе и не было» [6, с. 68].

Исходя из истории народа адитов, можно предположить, что для сохранения целостности этноса должна быть гармония материального и духовного мира, т. е. гармония между реальным вещественным и тонким духовным миром. Когда происходит нарушение этой гармонии, то разрушается любая цивилизация, даже та, которая была создана у народа адитов.

Разум человека представляет тонкий духовный мир. С помощью разума человек подготовлен к восприятию умозрительных наук и знаний. «Поиск знания - обязанность каждого мусульманина» - таково изречение Пророка.

В современной науке существует общее мнение, что пророк Мухаммед действительно жил и действовал, произнес слова, входящие в Коран. Все вместе они и составляют известную всем мусульманам биографию Пророка. Ислам, в принципе, не наделяет пророка Мухаммеда никакими сверхъестественными чертами. В Коране неоднократно подчеркивается, что он такой же человек, как и все. Он основал общину верующих (умма), общину мусульман в Мекке и Медине. В жизнеописании Мухаммеда (сира), в преданиях о его словах и поступках (хадис), в комментариях к Корану (тафсир) и т. д. имеются исторически достоверные сведения, одним из которых является история народа адитов. Однако подавляющее большинство этносов, к которым был направлен священный призыв, не приняли его. Возможно, это исходит из повествования о потопе, постигшем народ Нуха (Ноя). Эти события особо подчеркиваются в аятах Священного Корана, а также в Библии и Торе, о потопе упоминается и в шумерских, ассирийских, вавилонских письменных документах, в древнегреческих легендах, в древнеиндийских эпосах Сатапатха Брахмана, Махабхарата, в некоторых легендах области Галле и источниках китайского происхождения. Однако повествование о потопе в Коране кардинально отличается от версии, передаваемой в Торе и преданиях иных культур. Тора, представляющая собой первые пять книг Ветхого Завета, утверждает, что потоп был глобальным, охватившим весь мир, тогда как в Коране не содержится такой информации. Напротив, из аятов, повествующих о потопе, становится очевидным, что потоп носил локальный характер и был наказанием не всему миру, а всему этносу, предостереженному пророком Нухом (Ноем). Эта разница трактовок легко прослеживается при сравнительном анализе повествований Торы и Корана [6, с. 19].

Таким образом, диалог религий показывает взаимопонимание цивилизаций. Каждый отдельный человек, осознанно или неосознанно, идентифицирует себя с определенной религией как с всеобщим, со всем тем, что свойственно данному религиозному сообществу, поэтому религиозные чувства и достоинства человека являются фундаментальными современной цивилизации, и их исследование имеет актуальное значение для науки и практики. Вместе с тем, законы духовного бытия способны возвысить общество до самого совершенства социального процветания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сегизбаев О. А. Казахская философия XV-XX вв. - Алматы, 1996. - 360 с.
2. Нысанбаев А. Философия взаимопонимания. - Алматы, 2001. - 468 с.
3. Коран / Пер. В. Порохова. - М., 2002. - 754 с.
4. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты. - Алма-Ата, 1985. - 622 с.
5. Монтгомери Уотт У. Влияние ислама на средневековую Европу. - М., 1976.-365 с.
6. Харун Яхья. Погибшие народы. - М., 2002. - 468 с.

УДК.1 1

Кшибеков Д.К.

Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева
г. Алматы, Республика Казахстан
guinara-diko@mail.ru

В ЧЕМ СИЛА ФИЛОСОФИИ (НАУКИ)?

Аннотация. В статье излагается мировоззренческая, методологическая роль диалектической философии в развитии теоретических проблем медицины. Особенно в области некоторых тяжело излечимых болезней. Философия помогает находить их причинно-следственные связи.

«Нет худа без добра» говорят в народе. В марте 2014 года мне пришлось оказаться в одной палате больницы с доктором медицинских наук, профессором. В ходе беседы выяснилось, что он онколог, исследователь, показал мне свой объемный труд «Клиническая онкология», изданная в 2007 году в Алматы, т.2 (45 п.л.) Первый том, как сказал автор, тоже имеет солидный объем - 45 п.л. Таким образом, эти два тома составляют 90 п.л. Это колоссальная работа, проведенная автором в течение многих лет. Он защитил докторскую диссертацию в Москве в 1983 году. У него есть, как сам автор сказал, и другие работы, в том числе электронный вариант. Как сообщил автор, его книги, особенно эти два тома выкупаются медицинскими ВУЗами не только Казахстана, но и Москвы и других регионов. Так как в этих двух томах изложены около 28 видов раковых болезней, изложена история болезней и лечение 1554 пациентов, больных этой болезнью. Его книги востребованы, потому что никто не знает как излечить больного, каждый учёный медик в мире пытается найти источник, причины и законы развития этой коварной болезни. Поэтому любой практический опыт в