

Кұранбек Әсет Абайұлы канд. филос. наук, доцент, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Нигметова Алия Темирлановна канд. филос. наук, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА ЮНУСА ЭМРЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ГРАНИ

Аннотация. В статье дается философский анализ творчеству одного из видных представителей турецкой литературы, периода раннего средневековья, поэта, мистика, суфия, достойного сына турецкого народа и всего тюркоязычного пространства Юнуса Эмре. По инициативе посольства Казахстана в марте 2018 года в Анкаре издан сборник стихов турецкого поэта Юнуса Эмре на казахском языке. Сборник называется «Стихи Юнуса Эмре». Произведения великого турецкого поэта на казахский язык перевел советник по культуре посольства Казахстана в Анкаре - поэт Малик Отарбаев. В сборник вошли 100 стихотворений Юнуса Эмре. Юнуса Эмре, по праву можно называют «Мягкой силой» Турции. Его творчество известно во многих странах мира. Его имя носит Культурный центр в Стамбуле. Важно, что творчество Юнуса Эмре олицетворяет единые тюркоязычные традиции, идущие в исторической взаимосвязи с арабоязычной философией и мусульманскими суфийскими авторами, таких величайших мыслителей и поэтов исламского мира, писавшие по-арабски, на фарси, и на тюркских языках. К ним относятся такие гений средневековья как аль-Фараби, Ибн-Сина. Ахмед Яссауи, Абу Хамид аль-Газали, Джалаладдин Руми, Омар Хайям, Саади, Навои, Низами, ибн аль Араби. Юнуса Эмре, по праву, еще часто называют «Эхом Руми» и «Духовным владыкой мира» Ключевые слова: суфизм, любовь, дервишизм, турецкая поэзия

Krambeck ASet Abily Cand. Philos. associate Professor, . Kazakh National Academy of Sciences University named after al-Farabi (Almaty, Kazakhstan)

Nigmatova Aliya Temirlanovka Cand. Philos. Kazakh National Academy of Sciences University named after al-Farabi (Almaty, Kazakhstan)

PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE WORK OF YUNUS EMRE: MODERN FACETS

Annotation. The article provides a philosophical analysis of the work of one of the prominent representatives of Turkish literature, the early middle ages, poet, mystic, Sufi, worthy son of the Turkish people and the entire Turkic-speaking space Yunus Emre. ____ «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 134 At the initiative of the Embassy of Kazakhstan, a collection of poems by Turkish poet Yunus Emre in Kazakh was published in Ankara in March 2018. The collection is called "poems of Yunus Emre". The works of the great Turkish poet were translated into Kazakh by the cultural adviser of the Embassy of Kazakhstan in Ankara - poet Malik Otarbayev. The collection includes 100 poems by Yunus Emre. Yunus Emre can rightly be called the "Soft power" of Turkey. His work is known in many countries of the world. A Cultural center in Istanbul bears his name. It is important that the work of Yunus Emre embodies the unified Turkicspeaking traditions that go in historical connection with Arabic-speaking philosophy and Muslim Sufi authors, such as the greatest thinkers and poets of the Islamic world who wrote in Arabic, Farsi, and Turkic languages. These include such genius of the middle ages as al-Farabi, Ibn Sina. Ahmed Yassawi, Abu Hamid al-

Ghazali, Jalaladdin Rumi, Omar Khayyam, Saadi, Navoi, Nizami, Ibn al Arabi. Yunus Emre, by right, is also often called "the Echo of Rumi" and "the Spiritual master of the world» Keywords: Sufism, love, dervishism, Turkish poetry

Поэзия Юнуса Эмре олицетворяет личный духовный героизм поэта, а его ценнейший творческий дар не перестает восхищать своей глубиной мысли, красотой поэтического слова и силой человеческого духа. В своих стихах он смог передать всю глубину поиска человеком смысла жизни, любви, поиска душевного спокойствия и обретения счастья и покоя, которое достигается через нелегкое единение человека и Бога, принятия Бога человеком, через принятия им бытия в ее истине, которая открывается на нелегком пути духовного совершенства. Мы уверены, что поэзия Юнуса во все времена всегда будет одинаково близка каждому из нас. Огромная ценность творчества Юнуса Эмре в том, что он первый поэтирик, который начал писать на собственно «западном турецком языке». Он писал на своем родном языке, несмотря на то, что во времена, когда он жил и творил в регионе распространения сельджукской культуры, господствовали персидский и арабский элементы, языком науки и религии был арабский, а языком поэзий – персидский. А что касается турецкого языка, то он, оставаясь лишь разговорным языком тюркоязычного населения в известном смысле подвергался дискриминации, когда дело касалось литературы. И в этом аспекте, мы считаем, что Юнус Эмре внес свой вклад в пробуждения национального чувства, и потребности создания произведений на турецком языке. Именно турецкий язык стал тем языком, которым доносились до широких масс распространенные в то время основные доктрины суфийского учения. Вот почему его творчество как источник развития не только турецкоашугской и дервишской литературы, но и как творчество тюрко говорящего поэта, заслуживает самого пристального внимания современных исследователей. Наследие Эмре оказало большое влияние, не только на своих современников, но и на последующие поколения. Дервиши его ордена и последователи повсюду распространяли его учение, дойдя до Балкан. Юнус Эмре выходец из города Коньи современной Турции, который считается центром Сельджукского государства и славится своей богатой историей. Так здесь жили знаменитый поэт и математик Омар Хайям. В XIII веке здесь жил и был похоронен Мевлана Джалаледдин Руми, Именно здесь _____ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» _____ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 135 в 1244 году Руми встретился с Шемсом Тебризи, знаменитым суфийским учителем и они образовали суфийский орден Мевлеви. Так, мавзолей Руми до сих пор считается святым местом, и паломники постоянно посещают Конью, именно здесь дервиши устраивают у Мавзолея Руми знаменитый ритуал Сема. После монгольского завоевания Конья оставалась центром суфизма, и по всему востоку здесь в Коньи организовывались ордена дервишей наподобие Мевлеви. В 1322 бывшая столица Румского султаната была завоевана Караманидами и была их столицей до 1420. Необходимо отметить, что мышление поэта, и его дервишское мировоззрение, его понятный турецкий язык, а главное используемый им размер национального народного стиха, - все это выросло на народной почве, и пропитано турецким национальным духом. Вот почему поэзия Юнуса Эмре пользовалась и пользуется огромной любовью всех тюркоговорящих народов. О жизни поэта сохранилось больше легенд, чем достоверных исторических фактов. По мнению исследователей, это связано с тем, что ашугская и дервишеская литература оставалась как бы в стороне. Только в эпоху Танзимата начался интерес к данным направлениям. Так, мы хотим отметить, что интерес к наследию Юнуса Эмре, и первые сведения о нем принадлежат известному ориенталисту И. Хамер-Пургшталю. Также можно отметить, что полную и ясную картину жизни и деятельности поэта рисует нам английский востоковед Э. Гибб. В турецком литературоведении первые исследования о деятельности

Юнуса Эмре принадлежит известному турецкому ученому Ф. Кепрелю, а также неустомимому исследователю древней турецкой литературы А. Гюльпенарлы. Необходимо особо отметить исследования грузинского востоковеда Э.Д. Джавилидзе и востоковеда Ш.Б. Габескерия, которые дают анализ языка, лексики и семантики поэта. Юнус Эмре жил в период с 1240 по 1322 годы. Следует считать окончательно установленным, что Юнус Эмре жил и творил во второй половине 13 и в начале 14 веков. Так как, основой мировоззрения Юнуса Эмре является дервишизм, надо отметить, что Эмре жил в тяжелый исторический период для государства Сельджуков. Так, в 1243 году монголы разрушили памятники городов, обложили население страны налогами. Это ослабило государство Сельджуков. Исторические документы свидетельствуют о том, что Юнус жил в районе современной Сакарьи, и уже при жизни рассматривался как анатолийский мудрец и святой. Таким образом, 13 век можно считать в Анатолии периодом расцвета и широкого распространения суфизма и дервишизма. В частности, в это время в Анатолии сложились известные тарикаты мевлевийцев и бекташиев, которые были связаны с известными направлениями своего времени – меламаатов. Среди населения Анатолии большим влиянием пользовались также известные дервиши под именем «Баба». О жизни Юнуса Эмре известно очень мало. Жизнь Юнуса Эмре окутана легендами. Он был странствующим певцом, дервишем. Родился в поселке Сарикей близ Эскишехира, был мюридом у известного суфийского шейха ____ «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 136 Тапдука Эмре, всю свою жизнь провел в странствиях: «Я обошел Рум (Малую Азию) и Сирию, а также все верхние страны (Иран и Азербайджан)», — рассказывает Эмре в одной из своих песен. [1]. Следует отметить, что жители многих районов Анатолии утверждают, что Юнус Эмре похоронен именно на их земле. Такие города, как Караман, Бурса, деревня Кула Эмре Султан, Эрзерум, Кечиборлу Ыспарта, Аксарай, Сандыклы, Унье и Сивас также рассматриваются как места возможного захоронения великого мыслителя, или же в качестве его мест, где оставил свой след, свою духовную связующую нить великий Юнус Эмре. Тот факт, что во многих уголках Турции имеют место могилы и усыпальницы Юнуса Эмре свидетельствует о влиянии, которое он оказал на турецкий народ. Он является примером неотразимой любви к своему народу. Основой мировоззрения Юнуса Эмре является дервишизм. По мнению Юнуса Эмре, дервиш - «Духовный владыка мира сего», а дервишизм-наиболее верный путь, ведущий человека к совершенству. Поэт восхваляет и славит дервиша, величие которого заключается в его душевной чистоте. Стихи Юнуса Эмре имеют большой философский смысл. Целые книги были посвящены одной лишь строке его стихов «Sevelim ve sevillelim», что в переводе с турецкого означает «Давайте любить и быть любимыми». Это свидетельствует о величине его таланта и личности. Доминирующими темами его произведений являются путешествия, чужбина, тоска по родине. Он говорит о себе, что никогда не брал в руки пера, и не читал ни одной книги, кроме книги своего сердца: «Весь этот мир собою наполняет мир, но истины Его открыть никто не смог. Ты лучше поищи Его внутри себя, Ты с Ним – единое, и разделить нельзя» [1]. Самым известным произведением Юнуса Эмре является его «Диван». Сборник стихов Эмре «Диван» состоит из 12 тысяч четверостиший. Также существуют ещё стихи, приписываемые Юнусу, но пока ещё не имеющего официального признания. Имеются несколько списков «Дивана», отличающихся друг от друга. Так, Юнус Эмре, как это видно из его высказываний и творчества, прекрасно знал Коран и хадисы. Известно, что Эмре в одно время служил шариатским судьёй – кади. Необходимо отметить, что в одном из своих стихотворений Эмре упоминает город Конью, где повидался и познакомился с великим поэтом Востока Мевлана Джалал ад-Дином Руми. Поэт прямо сообщает, что он присутствовал на

меджлисах Мевланы, и принимал участие в его семах. Необходимо отметить, что Джелал ад Дин Руми принадлежит к числу тех великих поэтов средневековья, творчество которых оказало огромное влияние на развитие религиозно-философского и поэтического мышления народов Ближнего Востока. Показателем значения его творчества является и то, что литературное наследие Руми пользовалось большой популярностью среди выдающихся мыслителей и писателей Запада нового времени. Так на Руми ссылаются Гегель в своей «Эстетике» [3], Должное внимание уделяет Руми и Гете в своем «West-östlicher Divan». А известный французский писатель Морис Баре заявляет, что жизнь и деятельность Руми не похожа ни на одну из — ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» — Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 137 жизней известных ему поэтов. Исключительной любовью Мевлана пользуется на своей родине — в Иране, а также в Пакистане и Турции. Выдающийся пакистанский поэт современности Икбал, поэзия которого проникнута идейным духом Джалал ад-Дина Руми, признает его своим духовным наставником [4]. В настоящее время в науке общепризнано, что классическая турецкая литература восходит своими истоками к творчеству Джалал ад-Дина Руми, и что именно Руми является ее зачинателем и основоположником. Так, по исследованиям А. Гёлпынарлы, Мевлана в Турции создал целую ветвь персидской классической литературы, которую он считает основой турецкой литературы «Дивана» [5]. Действительно, возникшие на всей территории Турции мевлевийские дергахи превратились в центры музыки и поэзии [6]. Так, известное произведение Руми (Мевланы) «Месневи», или так называемый «Персидский Коран», причисляли к священным книгам. Оно пользовалось большой популярностью на Востоке, а в Турции даже были сооружены специальные здания для его чтения. На протяжении многих веков Руми или Мевлана являлся источником вдохновения почти всех поэтов Турции. Так как тема статьи была нацелена на рассмотрение поэзии и философских взглядов Юнуса Эмре, хотелось бы сделать небольшой акцент на выявление тех поэтических образов, которые впоследствии будут выстраиваться в ряд философов, которые дают возможность говорить об Эмре в интенциях практики и учения суфизма, а также в интенциях учения дервишизма. Именно, на мировоззрений двух этих течений выстраиваются необходимые нам исследовательские «философемы» Эмре. Поэтому мы вкратце остановимся на рассмотрении некоторых положений суфизма. Существует, точка зрения, согласно которой основы суфизма восходят к ранним временам человеческой истории. Так, по мнению ученых, ряд его признаков прослеживается в культурных традициях, существовавших за тысячелетие до ислама, среди самих суфиев популярны изречения: «Наши отцы, то есть ранние суфии, пили вино как символ экстатического богопознания еще до того, как Ной насадил виноградную лозу». В суфизме, несомненно присутствует элементы наследия самых разных религиозных и мистико - экстатических систем человечества. Это и иудейской каббалы, и раннее христианского гностицизма, и зороастрийской этики, индуистской теологии, наблюдается даже связи между некоторыми положениями суфизма и представлениями древних египтян и жителей Месопотамии о сути и смысле бытия. Однако, по известной нам научной литературе, все теоретические построения суфиев и вся их духовная практика подчинена концепции строгого единобожия и единства Бога, идеи поэтапного восхождения бессмертного человеческого духа к единению с Творцом выступает как суфийский путь «Тариката», который ученик — «мерюд» проходит под руководством своего учителя. «Тарикату» предшествует предварительная часть пути «Шырья» как скрупулезное исследование всех этических и обрядовым предписаний мусульманского вероучения. — «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA — Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 138 Сам Тарикат возводит адепта на уровень, именуемый «хакикат», истина здесь

достигается в непосредственном интуитивном богопознании, связанное с духовным прозрением. Необходимо рассмотреть (мушахаду)- что есть «интуитивное созерцание» Бога, именно в таком созерцании для суфия начинается жизнь, исполненная откровений свыше. В своем обычном не возрожденном состоянии человек рассматривается суфиями как мертвый, или спящий по отношению к духовному миру, поскольку он отчужден от бога и не чувствителен тонким воздействиям незримых высших миров. Для своего воскрешения, или пробуждения он должен пройти ряд ступеней и приобрести определенное устойчивое внутреннее состояние на ступенях «Тариката». Известно, что в учении суфизма без понимания человека, который выступает как связующего звена между божественным бытием и бытием мира нельзя объяснить наличие «иллюзорного бытия» с «истинным бытием». Поскольку эти два понятия важны в суфизме уместно рассмотреть понятие «иллюзорного бытия» у Ибн Араби. Так «Великий шейх суфизма» Ибн Араби данное понятие рассматривает как «воображение» как «видимость» (хайаль) [7], которое, если анализировать его в терминах европейской философии нового времени, одновременно и гносеологическое («воображение»), и онтологическое («видимость»). В приведенных словах Ибн Араби сквозит уверенность, что мир может быть увиден человеком и не как «иллюзорный», т.е. не как «внеположенный божественной самости». Или же, мир может быть увиден и как «Мир в Боге». Мы считаем, что именно на этой ступени совершенства Юнус Эмре объявлял себя в своих стихах «Творцом и создателем всего сущего». Последовательность духовных ступеней или «Макомат», согласно нормативным суфийским представлениям следующая: «Тауба» покаяние, «Вара» воздержание, «Зухт» отречение, «Табаку» упование, «Факр» нищета, «Сабыр» терпение, «Шукр» благодарность и как итог духовного роста «Рида» удовлетворенность. Надо отметить, что большое влияние оказал суфизм на духовное возрождение эпохи Ренессанса. Так, отголоски влияния суфиев можно наблюдать, например, в проповедях Франциска Ассизского, а также в русском духовном христианстве, определенные черты суфийского мировоззрения прослеживаются в творчестве столь многих европейских писателей и поэтов от Данте до Блейка. Влияние суфизма в различной степени ощущается в творчестве Пушкина, Тютчева и Фета, Блока. Также важно, что в морали суфиев представлены элементы некоторого рода слияния неоплатонических этических воззрений и восточных, местных традиций и религиозного верования. Необходимо отметить, что на формирование восточного средневекового этико-морального креста, также большое влияние оказала аристотелевская этика. Известно, что первым в этой области на Востоке выступает ал-Фараби, который пишет комментарии к книге «Никомахова этика» Аристотеля. Эта работа стала очень популярной на средневековом Востоке [8]. Необходимо отметить, что основой мировоззрения, как было сказано выше, Юнуса Эмре является также и дервишизм. — SCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» — Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 139 По мнению, Эмре, дервиш - «Духовный владыка мира сего», а дервишизм Эмре объявил в своих стихах как наиболее верный путь, ведущий человека к совершенству. Поэт в своих стихах восхваляет и славит дервиша, величие которого заключается в его душевной чистоте. Поэтому каждый истинный верующий должен постичь духовную возвышенность «Физически и внешне приниженного дервиша». Отметим, что Юнус Эмре часто прибегает к гиперболизации: «Если ты верующий, не считай униженным дервиша. Весь мир жаждет увидеть его. Луна и солнце стремятся услышать речь дервиша. Ангелы в молитвах поминают дервиша, христиане преклоняются перед ним, владыки становятся беспомощными и Горы, и камни творят земной поклон, когда видят дервишей» [8]. По убеждению Юнуса Эмре, дервишизм - наилучший способ, победить суетность и соблазны мира сего, а дервиш - самый совершенный человек среди верующих

Из вышеприведенного ясно, что краеугольным камнем мировоззрения Юнуса Эмре является дервишизм, основной же целью этого учения было морально - этическое совершенствование человека, и через это - вознесение его до ступени лицезрения «Бога и Вечности». Так, в основе философского мышления средневековья лежали два понятия «Бог и Человек», осмысление взаимоотношения которых создавало почву для решения онтологических и гносеологических проблем. Делая некоторые выводы можно отметить, что в поэзии Юнуса Эмре прослеживаются следующие философемы; «Бог», «Космология», «Рождение человека», «Восхождение», «Проводник пастырь», «Порицание мира сего», «Порицание нефса», «Философема любви», «Путь морального совершенствования». В данной статье мы акцентируем лишь на некоторых из них. И одной из таких важных философем поэзий Юнуса Эмре является философема Любви. Без преувеличения можно сказать, что философема Любви - фундамент средневекового мироздания, на котором строятся все кардинальные проблемы в области философии, религии и эстетики. Научные исследования показали, что тема Любви, была одной из главной темой поэзии, исследуемого периода. Можно сказать, что, наверное, нет ни одного средневекового восточного поэта, в творчестве которого тема любви не была бы краеугольным камнем его творчества. Это и неудивительно, т.к. любовь признавалась такой философской категорией, без которой невозможно было решать целую цепь онтологических и гносеологических проблем. Делая выводы важно отметить следующее, что творчество Юнуса Эмре необходимо понимать в контексте исторической взаимосвязи с мусульманскими суфийскими авторами, таких величайших мыслителей и поэтов исламского мира, писавшие по-арабски, на фарси, и на тюркских языках. Таких гениев средневековья как Ахмед Яссауи, Абу Хамид аль-Газали, Джалаладдин Руми, Омар Хайям, Саади, Навои, ибн – Сина, Низами, ибн аль Араби. Так Юнуса Эмре еще часто называют «Эхом Руми» Хотим отметить, что интерес к наследию Юнуса Эмре, и первые сведения о нем принадлежат известному ориенталисту И. Хамер-Пургштало. ____ «Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 140 Также можно отметить, что полную и ясную картину жизни и деятельности поэта рисует нам английский востоковед Э. Гибб. В турецком литературоведении первые исследования о деятельности Юнуса Эмре принадлежит известному турецкому ученому Ф. Кепрелю, а также неутомимому исследователю древней турецкой литературы А. Гюльпенарлы. Необходимо отметить исследования грузинского востоковеда Элизбара Джавилидзе и востоковеда Ш.Б. Габескерия, которые дают анализ языка, лексики и семантики поэта. Доминирующими темами произведений Эмре является путешествия, чужбина, тоска по родине. Он говорит о себе, что никогда не брал в руки пера, и не читал ни одной книги, кроме книги своего сердца: «Весь этот мир собою наполняет мир. Но истины Его открыть никто не смог. Ты лучше поищи Его внутри себя, Ты с Ним – единое, и разделить нельзя». Основой мировоззрения Юнуса Эмре является дервишизм. По мнению Юнуса Эмре, дервиш- духовный владыка мира сего, Эмре с великим почтением и уважением относился к дервишам. В своих стихах он воспевае дервиша, называя его «Духовным владыкой мира», а дервишизм он считал-наиболее верным путем, ведущий человека к Совершенству. Поэт восхваляет и славит дервиша, величие которого заключается в его душевной чистоте. В статье авторы выявляют в творчестве Эмре следующие философемы: Важной и определяющей мировоззрения Юнуса Эмре является Философема Бога: Юнус Эмре в своих стихах и поэмах подчеркивает прежде всего, 1. Всомогущество Бога, 2. Воспевае созидательную и могучую силу Бога, объединяя две исторические традиции о представлении бога катафатического как представления о совершенстве Бога с помощью видимого мира и апофатического когда вообще бога невозможно представить и описать.

Как считают исследователи эти два метода не противоречат друг другу. И в суждениях средневековых мыслителей даются в одном аспекте. К философе «Космологии» относим: представления о мире Юнуса Эмре, которые у поэта выступают в тесной взаимосвязи с морально-этическими и познавательными проблемами. В его произведениях мир предстает как исторический синтез двух представлений о мире креационизма и неоплатонизма. Так необходимо отметить, что в Суфизме сосуществуют как бы 2 тезиса о боге как в традициях креационизма как единоличном творце, и традиций неоплатонизма как теории эманации. Необходимо отметить, что Юнуса Эмре больше интересует именно сотворение человека, так как философема «Человека» является той базой на которой строиться все другие. Человек в понимании Эмре это тот, кто покинул свое «первобытие» Так, Эмре четко различает «Небесного человека» и «Человека из страны Эвеля», и «Земного человека» который покидает Бога и становится «земным человеком», осознавшего свой «нефс». В своих стихах Эмре остро переживает и поднимает именно тему возвращения человека в свое «Первобытие в боге». Именно это возвращение «Первобытия человека в боге» является центральной и определяющей во всей его поэзии, и на наш взгляд, исходя из такого понимания органично понятен тот _____ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» _____ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 141 путь в суфизме который предстает в суфизме как «Восхождения души», и которое включает такие как 1. Возвышения божественного «Я», 2. Устранение отдельного индивида и своего «Я». Философема «Любви»: не вызывает сомнения, что стихи Юнуса Эмре имеют большой философский смысл. Целые книги были посвящены одной лишь строке его стихов «Sevelim ve sevillelim», что в переводе с турецкого означает «Давайте любить и быть любимыми». И только этот факт свидетельствует о величине его таланта и личности. Тем более, что нас интересует философская сущность этого понятия и его роль в мировоззренческой системе Юнуса Эмре, в частности, какой смысл вкладывает поэт в это понятие любви, и как любовь помогает совершенствованию и духовному восхождению человека. Согласно Юнусу Эмре, любовь в первую очередь - это великое чувство. Оно существовало и в преэксистенциальный период, когда еще не был создан видимый мир. Это вполне понятно, ведь любовь - творец всего сущего и поэтому она как причина должна была предшествовать своему следствию: «Прежде, когда не было ни небес, ни земли, была основа Любви», «Любовь вечна; вечная любовь породила все сущее». Поэт считает, что Любовь возвышает человека, Любовь является для Юнуса тем, что через, именно любовь человек способен лицезреть красоту Бога. Истинная любовь очищает сердце и душу человека. В заключение коротко отметим, что из всего вышесказанного, вполне достаточно, чтобы признать Юнуса Эмре величайшим поэтом. Все уровни структуры его стиха от фонемы до семантики, а также такое культурное явление как суфизм и дервишизм, представляют собой научно-исследовательский интерес в дальнейшем исследований творческого наследия Юнуса Эмре.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Джавилидзе Э.Д У истоков турецкой литературы Юнус Эмре., Тбилиси из-во Мецниерба 1985 г.
2. А.В. Смирнов. Великий шейх суфизма. Москва, Наука (издательская фирма "Восточная литература"), 1993.
3. Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987;2.
4. Ибрагим Т.К. Философские концепции суфизма (обзор).— В кн.: Классический ислам: традиционные науки и философия. М., 1988;3.
5. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989;4.

6. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовные учения Руми. М., 1995;6.
7. Nicholson R.A. The Idea of Personality in Sufism. Cambr., 1923;7. Idem. Studies in Islamic Mysticism. Cambr., 1967;8. Arberry J. Sufism. An Account of the Mystics of Islam. L., 1956;9.
8. Massignon L. Essay sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane. P., 1968;
9. Idem. The Passion of al-Hallaj: Mystic and Martyr of Islam, v. 3. The Teachings of al-Hallaj. Princeton (N. Y.), 1982;
10. Izutsu T. Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Concepts. Tokyo, 1983;_____

ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ____ Выпуск 12(68) ч. 4 ISSN 2524-0986 143 УДК 159

Құранбек Әсет Абайұлы канд. филос. наук, доцент, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

Нигметова Алия Темирлановна канд. филос. наук, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (Алматы, Казахстан)

КОНЦЕПЦИЯ «СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА» В ФИЛОСОФИИ АЛЬ-ФАРАБИ И АБАЯ

Аннотация. В 2020 году в Казахстане объявлен годом празднования 1150-летнего юбилея мыслителя с мировым именем, ученого и философа, видного представителя мусульманской и арабоязычной философии Абу Насыра аль-Фараби и 175-летнего юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Даты празднования включены в календарь праздничных дат ЮНЕСКО 2020 года. В Казахстане в честь празднования юбилейных дат проведены международные симпозиумы и конференции, выпущены в свет труды великих мыслителей Востока аль-Фараби и Абая. аль-Фараби и Абай в традициях синтеза античной, тюркоязычной и исламской традиции сделали огромный вклад в формирование таких понятий как совершенства человека и достижения счастья, который приобретают свой своеобразный «Второй Ренессанс». Ключевые слова: арабоязычная философия, «совершенный человек», счастье, добродетель, фальсафа.

Krambeck ASet Abily Cand. Philos. associate Professor, Kazakh National Academy of Sciences University named after al-Farabi (Almaty, Kazakhstan)

Nigmatova Aliya Temirlanovka Cand. Philos. Kazakh National Academy of Sciences University named after al-Farabi (Almaty, Kazakhstan)

THE CONCEPT OF THE "PERFECT MAN" IN THE PHILOSOPHY OF AL-FARABI AND ABAY

Annotation. In 2020, Kazakhstan announced the year of celebration of the 1150th anniversary of the world-famous thinker, scientist and philosopher, prominent representative of Muslim and Arabic philosophy Abu Nasir al-Farabi and the 175th anniversary of the great Kazakh poet and

thinker Abay Kunanbayev. The dates of the celebration are included in the UNESCO 2020 calendar of holiday dates. International symposiums and conferences were held in Kazakhstan in honor of the anniversary dates, and the works of the great thinkers of the East al-Farabi and Abai were published.

al-Farabi and Abay in the traditions of synthesis of ancient, Turkic-speaking and Islamic traditions made a huge contribution to the formation of such concepts as human perfection and happiness, which acquire their own kind of "Second Renaissance". Keywords: Arabic-language philosophy, "perfect man", happiness, virtue, falsafa.

Мы живем в реалиях цифрового и техногенного мира. Очевидно, что только духовный потенциал человека позволит ему гармонично и без всяких потрясений существовать и вести деятельность в реалиях современных технологий и пандемий. У всех нас есть большое благо- это мыслительный и интеллектуальный потенциал который мы имеем – это наследие представителей тюркоязычной мусульманской и арабоязычной философии Яссави, Руми, аль-Фараби, Абая. Их мысли как образец высокой научной и философской мобильности помогут современному человеку поднять на высокий уровень свой духовный потенциал, и таким образом, гармонично жить и трудиться в реалиях современных вызовов. Мы уверены в том, философия как наука в начале XXI века должна содействовать сосуществованию мира технологий и духовного совершенствования человека на его пути достижения счастья. Современный отрезок истории можно назвать периодом возрождения идеи «совершенного человека» в новом ракурсе. Важно, что этот новый ракурс определяется требованиями времени, не с ее ограниченными трудностями, а логикой как «глобального мира» и соответствующими этому глобальному миру философем как «Вечности», «Создателя» «Постижения» и «Универсальности». Мы считаем, что именно сейчас, философия как никогда в другое время, должна стать интегрирующей наукой, и вместе с тем объединяющей духовной константой для всех других отраслей современных наук. Так, именно сейчас, философия должна стать флагманом в современном междисциплинарном дискурсе. Наука о мудрости должна обрести свое первоначальное предназначение. А это означает, что философемы «Везде-Вечности», «Универсальности» и «Мудрости», как никогда, именно сейчас должны стать востребованными и понятными для всех других направлений наук в развивающемся технологичном мире. И таким образом, все другие науки будут интегрировать свои научные изыскания на важность универсальности, целостности, а значит и «Мудрости», и таким образом повысят свой потенциал этоса науки, и станут понятными и востребованными каждому в современном мире. аль-Фараби как и Абай уже в свое время понимают, что разобщенность знаний и научных знаний в том числе, разобщенность всякого рода деятельности (экономической, политической) кроют в себе определенные опасности. Поэтому целью всех знаний, научных открытий и разного рода человеческой деятельности, а также целью и политической деятельности и альФараби. и Абай видели в достижении человеком Добродетели и Счастья, а также Совершенства в пределах всего мира.

Взгляды «Второго учителя» Востока аль-Фараби и Абая о совершенстве и достижения счастья имеют для всех нас большую ценность. Каждый человек хочет быть счастливым и совершенным. Да конечно совершенство очень многогранное понятие. Так, совершенства человек может достичь в музыке, физическом теле, или в любой другой сфере деятельности. Есть понимание совершенства в литературе, искусстве и философии. Есть разное понимание совершенства в западных культурах, и в восточных культурах. Также существуют античные идеалы совершенства или любого другого исторического времени таких как Эпохи Возрождения или Нового времени. Аль-Фараби указал пути и цели

развития всех знаний и наук своего времени. Этот путь и эту цель он видел в достижении Добродетели и Счастья как гармоничного развития каждого человека и развития его как полноценной личности. аль-Фараби и Абай как великие мыслители всего тюркоязычного мира определили и показали путь Совершенства человека. Важно, что для аль-Фараби и Абая совершенство человека достигается только через познание «Создателя» и «Аллаха», причем постижение человеком Создателя представляет собой сложный констант включающий в себя и онтологию, и гносеологию, и политико-философскую части. Причем важно отметить, что в современной казахстанской исследовательской парадигме взгляды аль-Фараби интерпретируются как ориентированные на синтез античного философского наследия и исламской традиции. То есть, фальсафа представляет собой как органичный синтез рационального способа обоснования основных положений мусульманской религий, а также как синтеза всего тюркоязычного способа восприятия, традиции и мироощущения. То есть важно отметить, что в методологическом аспекте понятие совершенства не есть статичное определение и перечисление определенных качеств человека. «Совершенство» это то, что постигается и является процессом в длиною в жизнь, как своего рода награда человеку, который проходит этот нелегкий и сложный путь, порой сопряженный практикой очищения, аскезы и тд. Важно то, что при определений такого сложного и неоднозначного феномена как совершенство надо понимать, что в философских воззрениях и аль-Фараби и Абая прослеживаются ряд признаков культурных традиции как тюркоязычного, так и доисламского, и традиционных тюркских верований ислама и таких его течений как фалсафы и элементов суфизма. Необходимо отметить, что любое философское учение пусть она даже будет представлена в самой строгой системе, в ней всегда, несомненно, будут присутствовать элементы наследия самых разных духовных и религиозных, и мистико - экстатических систем человечества. Необходимо особо отметить, что феномен Совершенства у аль-Фараби раскрыт в его учений о правителе «добродетельного града» а также и в его этико-философской концепции. Взгляды аль-Фараби о Совершенстве и совершенном человеке мы находим в его сочинении «Взгляды жителей добродетельного города», а также в примыкающих к нему этико-политических трактатах - «Гражданская «Афоризмы государственного деятеля», «Указание пути к счастью», «О достижении счастья» и др. Именно правителя «добродетельно города» аль-Фараби наделяет подобно «первопричине» как Создателя совершенством – называя его интеллектуальным, мудрым, прекрасным, истиной. И эти качества приобретаются благодаря развитию его природных и волеизъявительных способностей разума. Так он пишет: «Все члены городского объединения должны посредством своих действий следовать цели первого главы города» [2, 311]. Совершенным аль-Фараби называет первоглаву «добродетельного города»: «Человек, который не управляется никем другим, это человек который достиг совершенства и стал разумом и понятием в действий» [2, 312]. Достижение совершенства для аль-Фараби это способность и готовность разума человека принять откровения Аллаха, и этот потенциальный разум способный принять эти откровения он называет «дейтельным разумом». И именно таким путем, по аль-Фараби человек достигает совершенства, становится мудрецом, философом и обладателем совершенного разума. Совершенный разум при этом, как надо понимать мыслителя Востока альФараби, теперь видит и воспринимает бытие во всем его многообразии как божественное единство. В совершенном человеке стирается его «я», и он во всем видит только Бога. И его такое видение, а также и его такое созерцание и все его практические действия теперь сконцентрированы сообразно Божественному единству: «Подобный человек обладает высшей степенью человеческого совершенства и находится на вершине счастья» [2, 313]. В главе «О качествах главы добродетельного города» аль-Фараби перечисляет двенадцать врожденных и природных

качеств, которыми должен обладать первоглава «добродетельного города». К ним относятся: физическое здоровье, понятийные качества, он должен обладать прекрасной речью, ясным слогом, воздержанностью и другими качествами. В контексте соотношения философского и религиозного видов знания о мудром правителе у аль-Фараби обретает новое измерение по сравнению с платоновским идеальным правителем – теперь, он не только мудрец-философ, как об этом учил Платон, но и духовный, религиозный предводитель (имам). В характеристике правителя и в теме совершенства - философской и религиозной - аль-Фараби предпочтение отдает философской перед первой, ибо теоретическая, понятийная истина, доступная мудрецу-философу для аль-Фараби, как следует из его мыслей, все таки, более выше, чем религиозной и образной. аль-Фараби и Абай определяют путь совершенства человека как процесс длиною в жизнь. А счастье, к которому стремится каждый человек, оба мыслителя видят в приобретении знания - источником которого для них является «Создатель» как самый Совершенный из всех в иерархии Бытия. И именно, приобретение такого вот знания человеком на протяжении всей его жизни - аль -Фараби и Абай понимают как вечную нравственную ценность. Ведь счастье по аль-Фараби и Абаю это дар, дар в совершенствовании человеком своей духовности. А достижение счастья, как понимают великие мыслители - дело рук самого человека с помощью свершения Добрых и Светлых дел. [4. с 75]. Совершенство это долгий путь сообразно пути мюрида.

Поскольку аль Фараби утверждает, что по отношению к самому себе человек выступает в двух аспектах - как существа разумного и как существа политического, - то соответственно и человеческое счастье он рассматривает двояко. В первом случае, оно тождественно обретению человеком интеллектуальных добродетелей (мудрости, сообразительности и др.), выступая в качестве теоретического и интеллектуального счастья, а во втором - этических (справедливости, храбрости, великодушия и т. п.). В последнем случае оно совпадает с пониманием практического и гражданского счастья. Этико-политическая доктрина аль-Фараби получила дальнейшее развитие в творчестве Ибн-Сины, Ибн-Баджи, Ибн-Туфайля, Ибн-Рушда и других видных представителей фальсафы. Для изменения нравов людей аль-Фараби и Абай предлагали воспитание и обучение. Воспитание и обучение вырабатывают по их учению, нравственные и интеллектуальные качества необходимые для молодого человека. Так мыслитель из города Фараб пишет: «Воспитание — это способ наделения народов этическими добродетелями и искусствами, основанными на знании» [2, с. 320]. Также очевидно, что мысли аль-Фараби и Абая о нравственно - совершенной личности, о человеке, о счастье, о «добродетельном городе», мира на всем земном шаре, справедливости и честности — это те их мысли, к которым может обратиться каждый из нас.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская философия. Фальсафа. Антология. Казань, 2009. По данному изданию цитируются «Совершенный град» аль-Фараби, а также «Исцеление» Ибн-Сины.
2. Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммад. Трактат о взглядах жителей добродетельного города // Философские трактаты / пер. с арабского. – АлмаАта: «Наука» Казахской ССР, 1970.
3. Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммад. Гражданская политика //Социальноэтические трактаты / пер. с арабского. – Алма-Ата: «Наука», 1973. – С. 45- 168.
4. Машани А. Эл-Фараби және Абай. – Алматы: «Алатау» баспасы, 2005. – 296 б.
5. Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммад. О достижении счастья //Социальноэтические трактаты / пер. с арабского. – Алма-Ата: «Наука», 1973. – С. 275-349.
6. Абай. Слова назидания. – Алматы: «Өнер», 2006. – 136 с