

УОТ 1 (091)

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ

доц. Нармина Микаилова
Бакинского Государственного Университета
Mikailova 12 @yahoo.com

РЕЗЮМЕ

Ислам как часть мировой культуры в настоящее время переживает свое возрождение. Появление ислама было связано с фундаментальными переворотами в духовном развитии человечества. И сегодня эта религия является источником новых социокультурных ценностей и идеалов, определяет развитие культуры огромных регионов. Сегодня идея превращения религиозной общности мусульман в единство политического порядка поддерживается крупными мусульманскими государствами. В основе догматических и моральных предписаний Корана лежит полная и безоговорочная покорность воле Аллаха.

В исламской философии человек является синтезом духовного и материального. Душа является субъектом познания. Знание понимается как результат чувственного и умственного представления. Моральная свобода человека причинно детерминирована в соответствии с космическим порядком.

Деятельность восточных перипатетиков связана с формированием рационалистических учений о человеке. Человек рассматривается как микрокосмос, отражающий Вселенную.

Являясь единством материального и духовного, человек определяет свою сущность в разумной способности. Процесс познания является основой духовной природы человека. Этот процесс характеризует подлинную сущность человека, его разум и мышление. Деятельность разума является высшим благом и счастьем для человека.

Ключевые слова: *возрождение, обмирщение (секуляризация), атеизация, религиозное верование, религиозное сознание, духовные ценности, спасение души, перипатетизм, экуменизм.*

В современном мире происходят процессы религиозного возрождения, противоположные по смыслу процессам секуляризации и обез-

боживания мира. На протяжении многих десятилетий имела место принудительная атеизация общественного сознания. Человечество столкнулось с сатанинским устремлением подорвать тысячелетние основы религиозного сознания, вытравить из человеческой сущности её человеческие признаки. Уничтожалась религиозная вера, рушились церкви, преследовались священники, однако религия выжила. Сегодня мы видим “реванш Богов”, влияние религии всё более усиливается. Для религиозного сознания ценности повседневной жизни становятся антиценностями, ложными и грязными.

Религия является необходимой для человека облагораживающей его нравственной силой, распространяющей такие духовные ценности, как любовь к ближнему, терпимость, милосердие. Целью религии является спасение бессмертной души человека. С.С.Аверинцев пишет: “Настоящее своё состояние, каким бы благообразным оно ни было, христианин не может не оценивать как позорное, ибо обязывается измерять его меркой абсолютного: любые его заслуги конечны, между тем как вина – бесконечна. Христианство учит человека воспринимать своё тело как храм Бога – весьма веская причина скорбеть о том, что храм этот “весь осквернён”. Христианство внушает человеку, что он есть носитель образа божия – каких же слёз хватит, чтобы оплакать унижение этого образа?” (Аверинцев 1977, 80-81).

Ислам как мировая религия, как явление мировой культуры, принёсшая факел цивилизации в Европу тогда, когда она переживала темные века, сегодня переживает возрождение. Под мусульманским возрождением имеется в виду растущее внимание, которое уделяется системам образования, основанным на исламской мысли. Одновременно повсюду строятся многочисленные мечети. Сегодня ислам исповедует примерно пятая часть населения мира.

Появление ислама было связано с фундаментальными переворотами в духовном развитии человечества. Эта религия и сегодня является источником новых социокультурных ценностей и идеалов, определяет развитие культуры огромных регионов и является завершающей стадией иудео-христианской монотеистической традиции. Пророк Мухаммед вошёл в историю как великий религиозный, социальный и нравственный реформатор, создавший мировую религию и Коран (“Чтение”). Несмотря на множество различных учений в Исламе, главными из которых являются суннизм и шиизм, среди мусульман существует стойкое убеждение в принадлежности к единой общности людей, объединённых общей верой, традициями, начальной историей и общими интересами в мире. Идея

превращения религиозной общности мусульман в единство политического порядка неоднократно выдвигалась и поддерживалась крупными мусульманскими государствами и религиозными центрами.

Исторически между восточной и западной цивилизациями существовали различия, как в политическом устройстве, так и в ценностных ориентациях людей. Прежде всего, сформировались разные типы людей с присущими им стилями мышления, ценностными ориентациями, манерой поведения.

Западный человек (“прометеевский” тип) видит мир как хаос, нуждающийся в переделке. Поэтому западный человек полон жажды власти и находится в мире вещей. Если добродетелями западного человека являются энергичность и интенсивность, то восточного человека – бесшумность и консерватизм, терпеливость и пассивность. Для него истина – это то, чему можно служить всю жизнь. Процесс познания происходит на уровне духовного постижения, недоступном рациональному исследованию. Если западный человек изменяет мир в соответствии с человеческими представлениями, то восточный человек изменяет самого себя в соответствии с изначальным божьим замыслом.

Этика ислама предписывает быть справедливым, воздавать за добро добром, помогать бедным. Женщина является подчинённым существом, однако признаются человеческие и гражданские права женщины, а именно: оговариваются имущественные права (право на наследство, право на приданое), осуждается жестокость мужа по отношению к жене. Ислам контролирует все стороны жизни человека: личную, политическую, общественную, семейную, судебные и правовые отношения, культурную жизнь. Закону шариата подчиняется гражданское и уголовное право. Главные догматические и моральные предписания Корана – это требование полной и безоговорочной покорности воле Аллаха.

Человеческая жизнь невозможна без идеалов и веры. Без них человек погружается в пучину эгоизма и не выходит за пределы индивидуалистических интересов, теряет жизненные и общественные ориентиры, сталкивается с нравственными и социальными проблемами. Религиозная вера помогает человеку преодолеть человеческий эгоизм и эгоцентризм, жизнь перестает ему казаться пустой и бессмысленной. Под влиянием религиозной веры человек становится способным действовать вопреки своим индивидуалистическим природным пожеланиям, часто при этом жертвуя жизнью и общественным положением. Это происходит тогда, когда религиозные идеи полностью овладевают человеком. Только религиозность может придать идеям силу святости и распространить их

абсолютную власть над человеком. Религиозные идеи отличаются от нерелигиозных тем, что под влиянием святости религиозных убеждений все жертвенные поступки человека осуществляются добровольно. Добровольное самопожертвование связано с добровольным выбором человека. Религиозная вера является средством формирования религиозного мировоззрения, посредством которого устанавливает связь между человеком и миром. Если нерелигиозные идеалы отдалают человека от мира, способствуют созданию вымышленного мира, то религиозные идеалы – это особый вид гармонии в мире.

Религиозная вера не только определяет ряд обязанностей человека, противоречащих его эгоистическим устремлениям. Она также меняет облик мира с точки зрения человека, позволяет увидеть не только видимое, но и невидимое, превращает холодный, механистический мир в мир разумный и одушевлённый. Если религиозные устремления и религиозная вера не будут воспитываться, то человек может встать на ложный путь, который принесёт ему невообразимый ущерб. Человек, как духовное существо, нуждается в идеях, вере, идеалах, поэтому религия – это та вера, которая способна поставить человека на путь истинный. Священный Коран впервые в истории охарактеризовал религиозную веру в качестве источника гармоничного устройства мира. “Неужели же они стремятся к религии иной, чем религия Аллаха, когда Ему предались те, что в небесах и на земле ...” (Сура “Семейство Имрана”, аят 83). По Корану, религиозная вера – это часть человеческой природы: “Обратите же свой лик к религии верным – по устройению Аллаха, который устроил людей так” (Сура “Руны”, аят 30).

Религиозная вера формирует чувство оптимизма у человека по отношению к миру и господствующим в нём законам, побуждает его идти вперед с оптимизмом и надеждой на лучшее будущее, она избавляет нас от душевных проблем, развивает мировоззрение. Неверующий человек воспринимает мир как страшную темницу: “А кто отвратится от воспоминаний обо Мне, у того, поистине, будет тесная жизнь” (Сура “Таха”, аят 124).

Под воздействием религиозной веры у человека наступает духовное просветление и надежда на светлое будущее Коран учит, что мир покровительствует тем, кто идёт по пути справедливости, истины: “Если можете Аллаху, поможет Он вам” (Сура “Мухаммед”, аят 7). “Поистине, Аллах не губит награды добредующих” (Сура “Покаяние”, аят 120).

Ислам наполняет человеческую жизнь душевным спокойствием, придаёт человеку уверенность в мире, уничтожает тревогу.

Человек как общественное существо, имеет ряд общественных потребностей, чувствует свою приверженность обществу и ответственность за него. Для нормального функционирования общества необходимо творить добро, бороться с угнетением, несправедливостью, уважать нравственные ценности. Именно ислам способствует нормализации и развитию общественных отношений, уважению истины, взаимному доверию, авторитету моральных ценностей, сплочению всех членов общества в единое целое.

Человек как смертное существо неизбежно размышляет о небытии. Ислам помогает преодолеть страх смерти, так как смерть рассматривается как переход из тленного и преходящего мира в мир вечный и прочный, в мир, где пожинают плоды своих трудов, поскольку всё в этом мире имеет свой счёт. По мнению учёных, религиозные люди реже, чем нерелигиозные, подвержены душевным заболеваниям.

Деятельность человека является рассудочной и целеполагающей и нуждается в выборе способов и средств достижения своих целей. Однако деятельность человека является человеческой только тогда, когда она соответствует его религиозным представлениям. Коран в шариате рассматривает идеологию общественной жизни, полную и всеохватную. Эта идеология имеет общечеловеческий смысл, её основой является человеческая сущность. Ислам обращается ко всем людям, а не к определенной религиозной общности, и призывает к установлению социальной справедливости, победе равенства над дискриминацией, духовной мудрости над подлостью, набожности над распушенностью. Как идеология сущности человека, Ислам опирается на общечеловеческие ценности. “Мы ниспослали наших посланников с ясными знамениями и низвели вместе с ними писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости...” (Сура “Железо”, аят 29). “Скажи: “Повелел Господь мой справедливость” (Сура “Преграды”, аят 29). Если поступки совершены с благими намерениями, тогда они будут вознаграждены. Запрещенные поступки достойны наказания, которое последует на суде шариата. Большинство поступков человека попадают под категорию дозволенных поступков, за которые по законам шариата человеку не полагается ни награды, ни наказания.

Шариат проникает во все сферы жизни. Он охватывает уголовное право, налогообложение, общественный порядок, брак, развод, наследство, а также обрядовую и этическую сторону жизни мусульман.

Ислам, как универсальное и реалистическое учение, рассматривает все человеческие потребности, относящиеся как к материальному, так и к загробному миру. Это учение состоит из следующих составляющих:

1. Совокупность убеждений, которые должны быть искренними и истинными. Только тогда они являются правильными;
2. Мораль как средство самоконтроля и совершенствования человека;
3. Предписания, регулирующие всю деятельность человека (как в реальном, так и в загробном мире).

Высший вид поклонения Аллаху – не исполнение телесных действий (намаз, закят, хумс), а мыслительное поклонение, которое приводит к религиозному пробуждению человека и обретается в результате логических размышлений.

Согласно мнению мутазиллитов, человек является синтезом духовного и материального. Они заимствовали у греческих атомистов учение о душе как о шарообразных и огненных атомах, а у стоиков – как имеющей самостоятельную и разумную жизнь (Богомоллов 1985, 152-155).

Душа является субъектом познания. Мутазилиты проповедовали культ разума (Роузентал 1978, 84-107).

Из постоянно действующего разума “изливаются образы на всё существующее” (Аш-Шахрастани. 1984, с. 84). Они признают три формы познания: а) чувственное, б) интуитивное, в) теоретическое. Знание понимается как теоретическое, результат чувственного и умственного представления, чувства являются источником разума. Для того, чтобы знать вещь таковой, какова она есть, необходимо рациональное познание (Роузентал 1978, 78).

Коран рассматривает веру как долг человека. Если все поступки людей детерминированы его знанием откровения, то это считается угодным Богу, неподчинение божьим правилам приводит к божественной каре. “Всякая душа – заложница того, что она приобрела” (Сура “Плащом покрытый”, аят 41); “Кто творил благое, то для самого себя, а кто творил злое «тоже против себя, и твой Господь не обидчик для рабов» (Сура “Разъяснены”, аят 46).

В Коране утверждается “абсолютная предопределённость” человеческой жизни: “Аллах – творец всякой вещи, Он – единый, мощный” (Сура “Гром”, аят 17/16); “Таите свои слова или открывайте ... Поистине, Он знает про то, что в груди!” (Сура “Владычество”, аят 13). В то же время божественное предопределение не отрицает активной роли человека, отражающей его свободную волю, человек – творец своих действий. Коран допускает для человека свободу выбора между добром и злом. Коран не отрицает существования злой силы в душе человека: “И душа его представила ему лёгким убийство брата” (Сура “Трапеза”, аят 33); «Я не оправдываю свою душу, - ведь душа побуждает ко злу” (Сура “Йусуф”,

аят 53). Бог противостоит злу и побуждает человека к добру: “И если бы не щедрость Аллаха к воле и не его милость, ни один бы из вас никогда не очистился. Но Аллах очищает, кого пожелает” (Сура “Свет”, аят 21). Человек свободен в выборе между добром и злом, и поэтому он ответственен за результаты своих поступков. Выбирая добро, человек осуществляет волю Бога, поэтому его воля становится свободной. Так решается в Коране проблема свободы воли человека.

Согласно Корану, мышление является выражением поклонения Богу. Правильными являются только те убеждения, которые человек обретает в результате логических размышлений. Нельзя принимать решения на основании догадок и предположений: “Если ты слушаешься большинство тех, кто на земле, они сведут тебя с пути Аллаха. Они следуют только за предположением, и они только ложно измышляют” (Сура “Скот”, аят 116). Необходимо удостовериться и познать, прежде чем следовать: “... и не следуй за тем, в чем у тебя нет знания” (Сура “Перенос ночью”, аят 36).

Таким образом, сомнение объявляется основным принципом познания. Истинное, объективное знание должно основываться на доказательствах и аргументах. Знание будет сомнительным до тех пор, пока доказательств не будет достаточно: “Да, считают они ложью то, знания чего не объемлют” (Сура “Йунус”, аят 39). Коран также предупреждает, что не следует принимать убеждения и верования прошлых поколений, пока они не доказаны логически. Мыслительная деятельность должна быть самостоятельной: “И когда скажут им: “Следуйте за тем, что ниспослал Аллах!” – они говорят: “Нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов”. А если бы их отцы ничего не понимали и не шли бы прямым путём?” (Сура “Корова”, аят 170).

Следование за авторитетами является заблуждением мысли, мешают людям мыслить самостоятельно. Коран передаёт слова людей на Страшном суде, впавших в подобное заблуждение: “Они сказали: “Господи наш, мы повиновались нашим правителям и нашим вельможам, а они сбили нас с пути!” (Сура “Сонмы”, аят 67).

Коран указывает, какие стороны действительности должны быть объектами познания. Это:

1. Природа, которая является объектом изучения и извлечения выводов: “Скажи : “Посмотрите, что на небесах и на земле!” (Сура “Йунус”, аят 101).

2. История. Все исторические события подчинены закономерностям, познав которые можно подчинить себе современную историю. “До вас

уже прошли примерные обычаи: находите по земле и посмотрите, каков был конец считающих ложью!” (Сура “Семейство Имрана”, аят 137).

3. Человеческая совесть как источник особых знаний. И.Кант писал о значении совести:

“Две вещи изумляют человека: звёздное небо у нас над головой и моральный закон внутри нас”.

Мутазилиты связывают свободу воли с принципами разума, которому подчиняются воля и решения Бога. Аш Шахрастани пишет: “Они (мутазилиты) сходились на том, что человек способен на самостоятельные действия, творец своих поступков – хороших и плохих, заслужил в загробной жизни воздаяние и наказание в соответствии с тем, что он делает. Господь всевышний свободен от того, чтобы приписывались ему зло и несправедливость или такое неверие и неповиновение, потому, что если бы он сотворил несправедливость, то он был бы несправедливым, так же как, если бы от сотворил справедливость, то он был бы справедливым. Они сходились на том, что Аллах премудрый совершает только благо и добро, а мудростью обусловлена забота о благе людей ..., они сходились на том, что основы познания и благодарность за милость необходимы до ниспослания откровения. Благо и мерзость следует познавать разумом. Таким же образом необходимо принимать хорошее и избегать мерзкого” (Аш-Шахрастани 1984, 55-56).

Таким образом, моральные ценности имеют объективный смысл. Моральная свобода человека определяется силой, дарованной ему Богом, и заключается в способности выбора между добром и злом. Человек является творцом собственных действий, он их выбирает (Физули 1987, 62-63). Деятельность человека причинно детерминирована, что соответствует космическому порядку. Задача философии состоит в том, чтобы помочь человеку ориентироваться в детерминированном космосе. Реализация ценностей, по мнению мутазилитов, тождественна гармонии космоса. Согласно мутазилитам, если человек активен по отношению к миру, то существующая в нем сила является источником творческой деятельности.

Деятельность восточных перипатетиков связана с формированием рационалистических учений о человеке. Перипатетики обозначают человека как “разумное политическое животное”, так как раскрытие его умственных способностей происходит посредством совместной деятельности в “гражданском обществе”. Человек рассматривается как микрокосм, отражающий Вселенную или макрокосм: плоть человека – земля, кровь – вода, дыхание – воздух, тепло – огонь. Человеческие органы также отражают Вселенную ибо «вся небесная сфера и всё заключающееся в ней является чем-то единым, так

что одно в нем соединено с другим; что все тела, ... например, земля воздух, растения, животные и всё другое, однородное с ними, содержатся в небесной сфере и не выходят из неё; что вся она более всего подходит к какому-нибудь из животных; звёзды, сверкающие в ней, соответствуют чувством животных; различные сферы, ... подобны членам животных, и, наконец, тот мир бытия и уничтожения, который находится внутри неё, подобен тем веществам и влагам, что находится в желудке животного, в котором так же часто возникает животный организм, как и в макрокосмосе” (Ибн-Баджа 1961, 361-362).

Человек как микрокосм состоит из четырёх элементов Эмпедокла, четырёх нравов Гиппократа и четырёх темпераментов Галена. Благодаря земному элементу части человеческого тела связаны в неразрывное целое и составляют единую форму. Четыре элемента в различных сочетаниях составляют человеческие темпераменты, определяют нравы и настроение человека, а темперамент определяет рост и распад человеческого тела. Основное место в человеке занимает сердце, затем мозг, печень, селезенка и т.д. Когда внутренняя теплота тела исчерпывается, наступает естественная смерть (Ибн-Синд. 1980-1983, с. 12-23). В целом, сущность человека рассматривается арабскими перипатетиками в духе аристотелевской философии.

Являясь единством материального и духовного человек определяет свою сущность в разумной способности, или разумной душе. “Итак, то, из чего исходят такие человеческие действия, как познание вещей и различные ремесла, и то, что познает самоё себя (даже если при размышлении над своим бытием человек забывает о всех своих органах) есть душа” (Ибн-Сина 1980, 347-348).

Перипатетики так определяют соотношение души и тела: 1- душа есть энтелехия, животворящее начало, определяющее физиологические способности тела; 2 - тело помогает душе в приобретении сил, является способом индивидуализации души, а также орудием её совершенства (Динорошев 1985,144-145). Процесс познания есть синтез психического и телесного: “Все эти действия – суть телесные действия, но ощущение само по себе является актом психическим. И так обстоит дело со всеми чувствами” (Аль-Фараби 1970, 254-255). Мышление является свойством разумной души, поэтому разумная душа – высшая ценность для каждого человека. Истинное познание есть способ проникновения в сущность вещи. Если внешние чувства воспринимают только форму вещи, то внутренние чувства воспринимают сущность вещи (Ибн-Сина 1980, 412). В целом, процесс познания находится в основе духовной природы человека. Подлинная сущность человека состоит в деятельности его разума и мышления.

Знания формируются разумом на основе чувственных данных. Познание начинается с данных ощущений, на основе которых образуются общие понятия. На высшей стадии мышления формируются видовые и родовые понятия, абстракций. Человеческое знание существует на двух уровнях: на низшем уровне оно носит незавершенный характер, а на высшем уровне знания является законченным и цельным. Высшей познавательной способностью человека является интуиция, поскольку разум, обобщая данные ощущения, может делать неправильные выводы, совершать ошибки (Ибн-Сина 1980-1983, 504- 505). Знания всегда являются не приобретенными, а врожденными. Только “одаренные сверх” обладают знаниями, основанными на вдохновении и интуиции. Подлинное знание должно служить совершенствованию разумной души.

Таким образом, в основе перипатетической концепции человека находится деятельность разума, которая рассматривается как высшее благо и счастье для человека.

Ислам решает все философские проблемы – проблемы человека, возможностей его познания, его свободы, проблемы моральных ценностей – в определенном отношении к проблеме существования Бога, и является средством преодоления всех противоречий глубокомысленного ума. Всё это открывает новые возможности для ислама. В то же время сегодня делаются попытки создания так называемой “новой религии”. Сторонники современного мультирелигиозного постмодернизма настаивают на необходимости диалога религий, опираются на идею экуменического движения. Важнейшая задача современного постмодернизма состоит в стремлении установить мир среди крупных религий мира, так как без мира между религиями не может быть мира между народами.

ЛИТЕРАТУРЫ

Аверинцев С.С., (1977). *“Поэтика ранневизантийской литературы”*, М., Наука, (с.320).

Аль-Фараби, *Трактат о взглядах жителей добродетельного города*.

В кн.: Фль-Фараби, (1970). *“Философские трактаты”*, Алма-Ата: Наука, (с. 623)

Аш-Шахрастани, (1984). *“Книга о религиях и сектах”*, ч. I. М., Наука, (с.264)

Богомолов А.С. *Античная философия*, (1985). М., МГУ, (с. 367).

Динорошев М. *Натурфилософия Ибн Сины*, (1985). Душанбе: Дониш, (с. 255).

Ибн-Баджа, (1961) Книга о душе. В кн. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. IX-XIV в.в. М., Знание, (с. 24)

Ибн Сина, (1980-1983). Канон врачебной науки. 2-е изд., кн. 1-6. Ташкент, Фан, кн. I, (с.550).

Ибн-Сина, (1980). Книга о душе. Избранные философские произведения. М., Наука, (с. 551).

Ибн Сина, (1980). Освещение. Абу Али Ибн Сина. Изб. Произведения, т. I, Душанбе, Ирфан, 1980, (с. 419).

Коран, (1963). (Перев. И комментарии Крачковского Н.Ю.). М., Наука, (с. 797).

Роузентал Ф., (1978). Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе. М., Наука, , (с. 372).

Физули М., (1987). Источники взглядов на познание начала и конца. Баку, "Язычи", (с. 564).

Dos. Nərminə Mikaylova

İSLAMDA İNSAN PROBLEMİNƏ DAİR

XÜLASƏ

İslam dünya mədəniyyətinin bir hissəsi kimi, hal-hazırda dirçəliş yaşayır. İslamın yaranması bəşəriyyətin mənəvi inkişafında baş verən fundamental çevirilişlər ilə bağlıdır. Bu din bu gün də yeni sosio-mədəni dəyərlər və idealların mənbəyi kimi çıxış edir, iri regionların mədəniyyətlərinin inkişafını müəyyən edir. Hal-hazırda müsəlman dini icmasının siyasi nizam birliyinə çevrilməsi ideyası böyük müsəlman dövlətləri tərəfindən dəstəklənir. Quranın doqmatik və mənəvi təliminin əsasında Allahın iradəsinə tam və qeyd-şərtsiz tabe olmaq durur.

İslam fəlsəfəsinə görə, insan maddi və mənəvinin sintezidir. Ruh idrakin subyektdir. Bilik hissi və əqli təsəvvürün nəticəsi kimi dərk edilir. İnsanın mənəvi azadlığı kosmik nizama uyğun olaraq səbəb determinasiyalıdır.

Şərq peripatetiklərin fəaliyyəti insan haqqında rəasionalist təlimlərin formalaşması ilə əlaqəlidir. İnsan kainatı əks etdirən mikrokosmos nəzərdən keçirilir.

İdrak prosesi insanın mənəvi təbiətinin əsasını təşkil edir. İnsanın həqiqi məhiyyətinə, ağıl və düşüncəni səciyyələndirir. Ağılın fəaliyyəti insan üçün ən xeyirli olandır və xoşbəxtlikdir.

Açar sözlər: dirçəliş, dünyaviləşmə (sekulyarlaşma), ateistləşmə, dini inam, dini şüur, mənəvi dəyərlər, ruhun xilas, peripatetizm, ekumenizm.

Assoc. Prof. Narmina Mikailova

THE PROBLEM OF HUMAN IN ISLAM

ABSTRACT

Islam revives in the present day as a part of the global culture. The advent of Islam is closely connected with the fundamental changes in the moral development of mankind. This religion is still regarded as the source of social and cultural values and determines the progress of culture in large areas. Nowadays Muslim states support the idea of establishing the Muslim religious community as a political regulatory unit. Total submission to the God's will is the major dogmatic and moral doctrine of the Quran.

In Islamic philosophy, human is a synthesis of spirituality and materiality. Spirit is the cognitive subject. Knowledge is perceived as the result of physical and mental vision. Moral freedom is determined by cosmic order.

The activity of Eastern peripatetics is concerned with the formation of rationalist doctrines on human activity. Human is regarded as a microcosmos, reflecting the nature of Universe.

Human mental nature is based on cognitive process. The essence of human nature is characterized by intelligence and reason. Activity of intelligence is the most useful one for humans and determine the happiness of human life.

Keywords: *salvation, secularism, atheism, religious belief, religious consciousness, mental values, salvation of soul, Peripatetics, ecumenism*

Çapa tövsiyə etdi: prof. Q.Y.Abbasova