

Ленаф Гаязов

ИСЛАМСКАЯ НАУКА: ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ

Вопрос осмысления места науки в системе жизненных ценностей человека сегодня является очень важной проблемой, ибо он связан со многими другими актуальными проблемами человечества - экологической проблемой, проблемами образования, проблемой падения нравственности и т.д. Все эти негативные явления проявились, несмотря на изначальный взгляд на науку как средство прогресса и улучшения жизни людей. В связи с этим важно выяснить природу возникновения в мире этих проблем, связанных с неправильным использованием научной силы. Поэтому, как нам кажется, нужно обратить внимание на сравнительное изучение науки в системе исламского и западного миропонимания.

Так сложилось, что современная мировая наука, в том числе и российская, является продуктом западной цивилизации. Какие же отличительные черты ей присущи? Во-первых, это безусловная вера в прогресс. Во-вторых, утверждение абсолютной силы разума. Кроме того, характеризуя западную науку, в качестве ее основополагающих установок можно отметить эмпиризм, скептицизм и, конечно, абсолютизацию научного метода как единственно верного способа познать явления природы. Что интересно, в Европе друг друга сменили две крайности. Вплоть до Нового времени здесь доминировало схоластическое богословие, которое подчиняло себе все сферы жизни европейца. Потом, начиная с Нового времени, теология была отброшена, а мерилom развития человеческой жизни стал разум. Однако нельзя сказать, что религия при этом полностью теряла свое влияние. Общество по-прежнему оставалось религиозным.

Перелом в общественном сознании европейцев произошел в 18 веке. Век Просвещения ознаменовал собой коренной переворот в общественно-политическом развитии Европы. Главным мотивом изменений стала секуляризация. Европейское общество, сознание которого на протяжении столетий определялось религиозными догматами, постепенно начало трансформироваться и окончательно изменилось под влиянием просветителей. Таким образом, научное знание в европейской цивилизации окончательно отделилось от религиозного

знания, и стало рассматриваться как единственно верное средство познания окружающих явлений.

Как же развивалась наука в мусульманском мире? Первые века исламской истории по праву считаются расцветом исламских наук и искусств. Мусульмане неуклонно следовали заветам своего Откровения, гласившего об обязанности каждого мусульманина пополнять знания и развивать науки. Этому есть многочисленные подтверждения, например, хадис Пророка: «За ученого человека молится все живое на небесах и на земле, и даже рыбы в море! Преимущество набожного ученого ('алим) перед просто набожным человеком ('абид) подобно преимуществу луны перед остальными звездами в ясную ночь...». Отсюда бурный рост наук на протяжении более чем пяти веков вплоть до 13 века, т.е. до монгольского завоевания Багдада. Звездное небо Суфи, глобус халифа Мамуна с точной картой земного шара, часы османского ученого Такиюддина, первые в мировой истории науки ружья и пушки, компасы и часы, планетарий Ибн-Фирнаса. Также следует отметить достижения Ибн-Сины в медицине, «Канон врачебной науки» которого вплоть до Нового времени служил, в том числе и европейцам, основным трудом по медицине. Можно вспомнить достижения мусульман в математике, философии, социологии и множестве других областей науки.

Отдельно стоит отметить деятельность халифа Харуна ар-Рашида, во время правления которого халифат переживает настоящий расцвет наук. Учрежденный им так называемый Дом мудрости [Бейт уль-хикма] стал транслятором античного знания в Европу. Именно здесь были сделаны переводы работ античных ученых. Более того, исламские ученые не только произвели перевод античных работ на арабс-

кий язык, с которого затем совершался перевод на латинский, но и явились первыми комментаторами этих трудов. Неслучайно в Европе в средние века самыми авторитетными учеными считались т.н. Философ и Комментатор. Первым из них был Аристотель, а вторым Ибн-Рушд, известный в Европе под именем Аверроэс. Многими учеными он и по сей день считается лучшим толкователем Аристотеля. Удивительно при этом, что он совсем не знал греческого, а делал комментарии, сличая разные переводы на арабский. Еще более интересно, что он, будучи исламским ученым, едва ли не в большей степени может считаться западным ученым. Это обстоятельство является еще одним подтверждением тому факту, что запад постигал науки от исламского мира.

В 13 веке бурный рост исламской цивилизации прекратился. Но при этом нельзя утверждать, как это делается западными учеными, что после этого исламская наука переживает исключительно застой. Как подчеркивает в своей лекции известный современный философ Сейид Хоссейн Наср, «если вы взглянете на все истории науки, написанные на Западе, там все чудесным образом заканчивается в 13 веке, подразумевая, что в 13 веке всей исламской цивилизации пришел конец. Исламская философия, исламская наука, история астрономии, история физики, алхимии, биологии, все, что вы изучаете, чудесным образом завершается в 13 веке, что как раз совпадает с окончанием политических контактов между Исламом и Западом. Сейчас мусульмане по поводу этого испытывают злобу, но западные историки совершенно правы, изучая исламскую историю со своей точки зрения. А мусульманские историки всецело ошибаются, изучая свою собственную историю с точки зрения западной истории»¹

То есть, в сущности, исламская цивилизация не имеет работ в области истории науки, многие источники до сих пор не изучены, отсюда такой пробел в сфере изучения исламской науки. Мы изучаем исламскую науку по трудам западных авторов, т.е. авторов, имеющих свое мироощущение, которое существенно отличается от исламского, и исследующих исламскую науку, как уже говорилось, со своей точки зрения. Таким образом, западных авторов интересует только тот период в истории исламской цивилизации, который оказал заметное влияние на развитие собственно западной науки, т.е. 7-13 века н.э. При этом значение даже этого периода в развитии исламской науки и его влияние на становление западной науки заметно принижались. Утверждалось, что мусульмане являлись только лишь хранителями наследия древних, не произведя ничего своего. Лишь в последние десятилетия на Западе начали появляться исследователи, которые по-новому взглянули на это влияние. Работы Риберы, Амари, Леклерка, Решеда, Прутца, Хейда, Мийерса, Тернера, Кастро, Вернетта, Рассела внесли свой вклад в отход от идеологизированных представлений европейцев по поводу отсутствия влияния исламской науки на становление западной науки.

Тем не менее следует отметить, что Европа не просто восприняла исламскую науку, она ее переработала. Точно так же исламский мир не просто воспринял знания от ряда древних культур, он их также трансформировал. Как пишет С.Х. Наср, «в обоих случаях был период передачи, но также имел место период усвоения, приема и интеграции, что обычно означает в том числе и отказ [отсортировку]. Никакая наука никогда не интегрировалась в какую-либо цивилизацию, в том числе без некоторого неприятия»². Иным образом, приспособление новых зна-

ний происходило исходя из своего мироощущения. При этом в европейском мире был создан фундамент, своего рода каркас науки, на котором в последующие века было построено целое здание западной науки.

Ту же тенденцию мы наблюдаем и в сфере образования. Первые университеты появились в мусульманском мире, и лишь потом были открыты в Европе. Первым университетом [по-арабски – джамиа] является университет Аль-Харуна в Фесе (Марокко), основанный в 859 г. Также в 9 веке в средневековом исламском мире были основаны беймаристаны – медицинские школы, где студентам, которые получали квалификацию доктора медицины, выдавались медицинские степени и дипломы по исламской медицине. Университет Аль-Азхар, основанный в Каире (Египет) в 975 г., был университетом (джамиа), который предлагал разнообразные выпускные степени [иджаза], и имел отдельные факультеты для богословских семинаров, исламского права и юриспруденции, арабской грамматики, исламской астрономии, ранней исламской философии и логики в исламской философии³.

Первым университетом Европы, выдававшим ученые степени, были Болонский университет (1088), Парижский университет (1150, позднее ассоциировавшийся с Сорбонной), Оксфордский университет (1167), Кембриджский университет (1209). Некоторые ученые Джордж Макдиси, Джон Макдиси и Хью Годдард доказывали, что эти средневековые университеты во многих отношениях испытали влияние средневековых институтов мадраса в исламской Испании, Сицилийского эмирата и Ближнего Востока (во время крестовых походов)⁴. Таким образом, прообразом европейских университетов выступили исламские университеты.

Но на определенном этапе мусульманский мир стал испытывать застойные явления. Какие же причины лежали в основе постепенного отставания мусульман от западного мира? Здесь можно выделить следующие факторы:

1) подлинно исламским мусульманское государство было лишь при четырех халифах и Умаре б. Абдул Азизе (ум. в 101 г. хиджры). Халиф, обладая поистине высоконравственными качествами, воплощал в себе функции правителя, судьи, религиозного лидера, полководца и т.д. Духовная и светская стороны не были отделены друг от друга. Позже произошло падение нравов, постепенно начался отход от установлений Пророка; правителями начали двигать свои личные амбиции, а не интересы уммы [мусульманской общины]. Светская деятельность стала независимой от религиозной; нормы шариата [мусульманское право] постепенно заменялись адатом [обычное право].

2) Закрытие «дверей иджитхада⁵», которое произошло в течение XI-XII вв. На смену детерминированного исламской религией конкретного знания пришла спекулятивная греческая философия, которая на деле представляла собой не что иное, как схоластический взгляд на свою мифологию, обращенный в философскую фразеологию⁶.

3) Крестовые походы, которые по времени произошли именно в тот момент, когда Европа накопила достаточно сил, а мусульманский мир наоборот переживал период спада.

4) Монгольское нашествие, которое грозило окончательно отправить мусульманскую цивилизацию на задворки истории. Именно в это время происходит консервация исламского мира, в последующие столетия мы здесь не видим таких крупных ученых, как аль-Газали, Ибн-Халдун, Ибн

Араби и т.д., т.е. налицо появление интеллектуального бесплодия мусульманского общества.

5) Колониализм, нанесший мусульманскому обществу серьезный удар. И хотя многие авторы, в том числе и мусульманские, считают, что Запад не только оказал отрицательное воздействие на исламский мир, но и привнес в него струю прогресса, однако, видя ту бездуховность, которая царит сегодня на Западе и пускает свои корни все глубже и на мусульманском Востоке, невольно приходишь к выводу, что исламский мир от этого больше потерял, чем выиграл.

Здесь нужно остановиться на одном важном моменте. Некоторая часть западных исследователей приписала отсталость исламского мира самой религии Ислам. Ошибочность данного утверждения у тех, кто хоть немного знаком с принципами Ислама, не вызывает никаких сомнений. Достаточно указать лишь тот факт, что первым словом, с которого началось ниспослание Мухаммаду (САВС) откровения, было слово *икра* [читай]. Вопрос о причинах отсталости мусульманских народов, таким образом, стал ключевым для многих мыслителей как исламского, так и западного мира.

Проблема неравномерного развития двух миров упирается в многочисленные аспекты, на которые в разное время обращала свое внимание ориенталистика. Главным аспектом, как нам видится, является сравнительное рассмотрение этой проблемы исследователями-компаративистами Востока и Запада. Эдвард Саид⁷ в своей книге «Ориенталистика» не случайно пишет, что западная ориенталистика являет собой инструмент проведения политики колониализма. Таким образом, западный мир еще более двух веков назад через развитие своей ориенталистики начал, и не-

безуспешно, подогревать идею ущербности, отсталости мусульманских народов в политической, экономической, научной, культурной и вообще во всех сферах развития человеческих отношений. Эта фиктивная, абсолютно безнравственная и политически ангажированная идея утверждала вторичное положение мусульманских государств, «туземцев», по отношению к первичному западному обществу. Базисом этой идеи было и есть то, что «золотой век» человечества западный мир видит в будущем, т.е. в западном обществе складывается идея прогресса, тогда как исламский мир, несущий эсхатологическое послание, четко осознает, что человеческая история со времени изгнания Адама из Рая движется ко Дню Воскресенья, при этом постоянно деградируя⁸. Это объясняется тем, что Пророк Мухаммад (САВС) сам говорил о себе как о Пророке, возвещающем приближение конца света. Таким образом, сама идея прогресса в мусульманском обществе должна рассматриваться не с точки зрения общепринятых [читай: европоцентрических, т.е. аккумулированных в европейской среде и навязанных в качестве общепринятых] догм, а в разрезе мусульманского видения данной проблемы.

Начиная с эпохи Возрождения в Европе, центром научного дискурса становится человек. Сама же наука в эпоху Возрождения становится средством обеспечения господства человека над природой. Наука по Бэкону призвана обеспечить:

- 1) господство над природой (под влиянием магии);
- 2) познание природы человека и власть над человеком.

Иными словами, научный дискурс, по Бэкону, связан не с созерцанием сущности вещей, а с научно-техническим преобразованием природы, основывающимся на методическом истол-

ковании и исследовании природы... Логика научного дискурса, по Бэкону, не может быть отождествлена с логикой силлогического рассуждения. Это – логика открытия и изобретения, логика опытно-экспериментального исследования, воплощающегося в технических нововведениях. Научные открытия применяются ко всем сферам жизни⁹.

Иными словами, мы видим, что в исламском и западном мирах с давних времен преобладали две совершенно разные, можно даже сказать противоположные, тенденции. Это противопоставление корнями уходит в религиозное мироощущение двух этих цивилизаций. Вот что пишет о значении природы М. Н. аль-Атас: «Религия, в нашем толковании, не противопоставляет десакрализации природы, если она означает очищение нашего сознания от магического или мистического представления о природе, которую можно рассматривать, кроме всего прочего, как лишённую налета магии и мистики форму проявления священного начала, как эманацию идеальных реальностей Божественного сознания, чьи свойства проявились в мире чувств и чувственного опыта. Сама по себе природа не является божественной субстанцией, а лишь играет роль символической формы для проявления Божественной сущности. На самом деле вся природа, как мы ее понимаем, а не просто отдельное дерево или камень, возвещает присутствие в ней священного начала для тех, кто способен видеть за внешним проявлением реальную сущность. Религия противопоставляет десакрализации лишь в том случае, если последняя означает выхолащивание любых элементов духовности из нашего восприятия природы и ограничение способов ее познания рамками того научного метода, поборником которого является светская философская и научная мысль»¹⁰.

Таким образом, в исламском миропонимании природа является проявлением Божественной сущности, поэтому ее следует изучать, но не подчинять. В соответствии с этим наука должна быть поставлена на службу человеку не с целью порабощения природы, а с намерением познать ее и жить с ней в гармонии. Схожие с Аль-Аттасом высказывает идеи С. Х. Наср: «Искусства и науки в Исламе базируются на идее единства, которое является сутью Исламского откровения. Тогда как все подлинное исламское искусство, будь то Альгамбра или Парижская мечеть, представляет пластичные формы, через которые можно лицезреть Божественное Единство, проявляющее себя в разнообразии, пусть все эти науки, которые должным образом можно назвать исламскими, откроют единство Природы. Можно сказать, что цель всех исламских наук и, говоря более обобщенно, всех средневековых и древних космологических наук, - показать это единство и взаимосвязанность всего, что существует, так, чтобы, созерцая единство космоса, человек мог бы прийти к Божественному Принципу, образом которого является единство Природы»¹¹.

Мы приходим к выводу, что наука в исламском мире служит в качестве средства познания природы, являющейся формой проявления Божественной сущности, следовательно, она является орудием познания самого Бога. А, как известно, это является конечной целью земного существования человека. В западном же мире наука уже начиная с эпохи Возрождения являлась средством порабощения природы, соответственно ни о каком познании Бога здесь не может быть и речи. Человек эпохи Возрождения – центр Вселенной. Он доходит до того, что вытесняет Бога и занимает Его место. Гуманисты (лат. гуманус

– человеческий), являвшиеся лидерами культурного движения эпохи Возрождения, были апологетами человеческой красоты, человеческого величия, и в то же время противниками религии. Таким образом, уже с эпохи Возрождения в Европе начинают развиваться секуляристские идеи. Хотя наука в Европе начала развиваться под сильным воздействием исламской науки, но, как мы уже отмечали, европейцы не просто восприняли ее, но и переработали по своему усмотрению. Одним из таких сугубо европейских нововведений было четкое разделение религиозного и научного знания.

Как раз когда в Европе начинается Ренессанс, исламский мир переживает упадок. Не только в науке, но и во всей общественной жизни верх берут застойные тенденции. С течением времени достижения европейской цивилизации становятся мерилем общественного процесса для всего мира. Начиная с Гегеля, европейская общественная мысль развивается в рамках европоцентризма. Весь остальной мир, за исключением европейского, воспринимается как варварский и не способный к рефлексии и прогрессу. Ситуация усугубляется тем, что после наполеоновских походов мусульманский мир попадает в зависимость от Европы. Эта зависимость проявляется как в общественно-политической, так и в культурно-идеологической сфере. Процессы, которые происходят в это время в европейских странах, начинают проникать в исламский мир и пускать там корни. Одним из таких процессов являлась секуляризация. Хотя Ислам в исламском мире и по сей день определяет всю общественную жизнь мусульман, но при этом секуляристские тенденции прочно влились в «тело» исламского мира.

В свете этого важно подчеркнуть, что процесс секуляризации являет-

ся особо значительной угрозой для исламского общества. Как пишет выдающийся мусульманский философ современности Сейд Мухаммад Накыб аль-Атгас, «процесс секуляризации – это процесс ‘эволюции’ человеческого сознания от стадии ‘детства’ к стадии ‘зрелости’, что определяется как “освобождение всех слоев общества от состояния подростковой зависимости”, как “процесс мужания и формирования чувства собственной ответственности”, как “удаление религиозных и метафизических подпорок, чтобы человек смог стоять на собственных ногах”... Таким образом временное явление секуляризации выдается за эволюционное развитие человеческой истории, за часть необратимого процесса ‘взросления’, ‘мужания’, ‘созревания’, в ходе которого наступает время ‘отложить в сторону детские игрушки’ и обрести ‘мужество бытия’¹². Сама же «секуляризация определяется как “освобождение человека вначале от религиозного, а затем и метафизического контроля над собственным разумом и языком”»¹³. Таким образом, мы видим, что эта проблема является очень актуальной и представляет большую опасность в современном, во многом материалистическом мире.

В исламском обществе в новое время оформились несколько течений, выступающих с позиции обновления. Хотя застойность в исламском обществе начала проявляться раньше, но по причине отсутствия каких-то внешних контактов не позволяла взглянуть на свои проблемы с критической точки зрения. Но как только Европа начала постепенно проникать в мусульманские земли, необходимость перемен стала очевидной. Начали появляться различные обновленческие течения, которые предлагали зачастую полярные варианты реформирования мусульманской уммы. В общем

виде эти течения можно разделить на три вида: традиционализм, фундаментализм (салафизм) и модернизм (реформаторство).

Традиционализм. Его сторонники выступают против каких бы то ни было реформ в Исламе, за такое состояние Ислама, каким оно было до проявившихся в последнее время многочисленных политических, социально-экономических и культурных перемен. Они предлагают возвратиться к такому состоянию Ислама, отвергая любые перемены в религиозно-общественной сфере.

Фундаментализм. Мы считаем, что данное определение как и реформаторство является не совсем верным при применении его в отношении мусульманского общества. Это продукт христианского мира и должен употребляться в рамках христианской культуры. Мы опять же будем использовать его исключительно из-за сложившейся традиции. Так или иначе его приверженцы выступают за «чистый» Ислам. Они ратуют за установление точно такой же повседневности в рамках исламской религии, которая была при Пророке (СГВС) и праведных халифах, т.е. они хотят возродить те же институты, которые были сформированы в период раннего Ислама. Таким образом они выступают категорически против любых поздних наслоений.

Модернизм. Модернисты (реформаторы) выступают за приспособления Ислама к нуждам современного мира. Они ищут в самом Исламе такие нормы, которые легализовали бы необходимость осуществления реформ в обществе. Модернисты обращаются к европейским достижениям в попытке применить их в исламском обществе. Они выступают за переосмысление Корана и сунны, за реформирование шариата¹⁴ и фикха¹⁵. Иными словами, они пытаются очистить

Ислам от закоснелых по их мнению элементов.

Вот общая картина течений, которые возникли в исламском обществе за последние два-три столетия. При этом нужно понимать схематичность ограничения всего процесса изменений в исламском обществе только тремя течениями. Даже в рамках этих течений существовали разные направления. Взять тех же модернистов. Среди них, например, были и такие, которые доходили до отрицания исламских норм как противоречащих современному прогрессу. Представители данного течения считали, что исламская цивилизация должна воспринять западные достижения, что только такая абсорбция западных идей способна придать импульс прогрессивному развитию исламской цивилизации.

Среди модернистов были и такие, которые хоть и видели в западной цивилизации образцы для подражания, но главной опорой, духовной основой исламского общества считали Коран и сунну.

Так или иначе, представители всех этих течений высказывались о необходимости перемен в исламском мире. Но все же, несмотря на возникновение новых идей, течений, концепций по выводу исламских стран из кризиса и застоя, они вплоть до 20 века продолжали находиться в «спячке». Только в 20 веке исламский мир начал оживать. Одним из пунктов, требующих решения в контексте возрождения исламского мира является проблема исламской науки и образования. Без решения этой проблемы невозможно возрождение самого исламского мира. Ведь, как известно, образование имеет воспитательную функцию, функцию «конструирования» человека. Чтобы ребенок вырос высококвалифицированным, хорошо разбирающимся в исламских нормах, он должен

получить соответствующее исламское образование и, что очень важно, качественное. Важность образования подчеркивают многие ученые. К примеру Мухаммад Таки Джафари в своей статье «Образование: основы»¹⁶ выделяет следующие его основы, которые имеют очень большое значение в деле воспитания личности:

1. Самым важным обстоятельством в отношении образования является осознание его необходимости. Каждый человек должен стремиться приобретать знания, приспосабливаться к тому, чтобы быть способным делать это. Лень или невнимательность в отношении образования разрушит созидательные таланты и силы человека. Человек должен помнить, что образование является правилом человеческой жизни и учителем жизни. Образование помогает ему различить правильное от неправильного, хорошее от плохого. Если человек признает ключевую роль, которое играет образование в создании жизни, основанной на справедливости, он, несомненно, последует за ним.

2. Человеческая душа, подобно вселенной, имеет правила и законы, игнорирование которых вызовет беспорядок в человеческой душе.

3. Образование должно помочь человеку определить высшую цель жизни.

4. Образование является постепенным процессом; люди не должны обучаться в спешке.

5. В образовании невозможны неограниченные обещания; учителя должны иметь в виду, что они имеют дело с деликатными, чувствительными психическими нормами, и небольшая ошибка может полностью нейтрализовать все образовательные усилия.

6. Образование требует дисциплины и усилия как со стороны учителя, так и ученика. Необходимы и усилие

и дисциплина, потому что образование является важным вопросом. Чем важнее рассматривается явление, тем серьезнее оно станет, и чем серьезнее считается что-то, тем решительнее человек попытается собрать все сведения о нем.

7. В образовании должно учитываться перфекционистское эго человека. Перфекционистское эго человека учитывает высшие человеческие оценки ценности, идеалы и цели; так как человек видит не только самого себя, он также не будет считать себя идеалом всех вещей.

8. Образование может выявить в человеке изобретательные созидательные силы. Оно может помочь расцвести его творческим способностям. К сожалению, несмотря на современные успехи в гуманитарных дисциплинах, законы активизирования способностей остаются неясными. Таким образом, вид образования, который может активировать креативность и гений, до сих пор недоступны человеку.

Таким образом, мы видим, что сегодня проблема образования в исламском мире стоит довольно остро и требует быстрого и взвешенного решения. Что касается исламской науки, то здесь также важно взять правильное направление. Обратимся вновь к Сеййиду Хоссейну Насру. Рассказывая в своей лекции «Ислам и современная наука» о взаимоотношении ислама и западной науки, ученый выделяет три точки зрения, имеющие сегодня место в исламской интеллектуальной среде, которые касаются взаимоотношения ислама и науки. Первая заключается в том, что запад позаимствовал у исламского мира весь его научный потенциал, трансформировав его под свои нужды, и достиг благодаря этому могущества и процветания, и исламская цивилизация должна вернуть его себе, чтобы начать свое возрождение. То есть первая точка зрения рассмат-

ривает эту проблему в интеллектуальной плоскости. Сторонники второй точки зрения утверждают, что это не интеллектуальная, а скорее этическая проблема. Все проблемы, исходящие от современной науки, как например, сброс ядерных бомб, порабощение человека техникой, экологические проблемы и др., есть следствие не самой науки, а ее этического измерения. Третья точка зрения, поддержанная самим Насром, утверждает, что наука имеет свое собственное мировоззрение. Он считает, что каждая цивилизация, будь то западная, мусульманская или какая-то еще, должна что-то брать у другой, но при этом иметь свой путь развития, присущий только ей. «Западная наука настолько относится к западной цивилизации, насколько любая исламская наука относится к исламской цивилизации. А так как наука является деятельностью, не свободной от оценки, для одной цивилизации выгодно и возможно изучать науку другой цивилизации, но, совершая это, она должна уметь ее абстрагировать и делать ее своей. Лучшим примером этого является как раз то, что ислам сделал с греческой наукой, а Европа сделала с исламской наукой»¹⁷.

Мы в свою очередь также являемся сторонниками этой последней точки зрения. По нашему мнению, следует воздерживаться от громогласных выкриков о том, что нам, мусульманам, не нужно учиться у представителей других конфессий, цивилизаций. Это ущемное мнение. Мы должны сделать то же самое, что сделали европейцы в 13 веке. При этом нам нужно учитывать свой опыт, изучая мусульманских ученых. Только так исламский мир вернет утраченные позиции, а исламская наука вновь займет достойное место, такое, какое она занимала тысячу лет назад.

Список использованной литературы:

1. Аль-Агтас, С. М. Н. Введение в метафизику Ислама. – М. – Куала-Лумпур: Институт исламской цивилизации. Международный институт исламской мысли и цивилизации, 2001.
2. Ан-Надави, А.Х. Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама [Электронный ресурс] / Абу Хасан ан-Надави. Режим доступа: <http://molites.narod.ru/islamrucom/kitapbadr.html>. Проверено: 20.05.2009.
3. Джемаль, Г. Освобождение ислама [Электронный ресурс] / Г. Джемаль. – Режим доступа: <http://www.kontrudat.ru/material.php?id=192>, свободный. Проверено 12.04.2008.
4. Огурцов, А.П. Социальная история науки: стратегии, направления, проблемы. [Электронный ресурс] / А. П. Огурцов. – Режим доступа: <http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/ogur99h.htm>, свободный.
5. Сагадеев, А.В. Стереотипы и автостереотипы в сравнительных исследованиях народов Востока и современность// Философское наследие народов Востока и современность// АН СССР, Ин-т философии. – М.: Наука, 1983. – С. 19-20.
6. Саид, Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока/пер. с англ. А.В. Говорунова/ Э.В. Саид. – СПб.: «Русский миръ», 2006. – 637с.
7. Jafari, M.T. Education: The Basics. [Электронный ресурс] / M.T. Jafari. – Режим доступа: http://www.ostad-jafari.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=37&lang=en, свободный.
8. Nasr, S.H. Islam and Modern Science. A Lecture by Seyyid Hossein Nasr. [Электронный ресурс] / S.H. Nasr. – Режим доступа: <http://msa.mit.edu/archives/nasrspeech1.html>, свободный.
9. Nasr, S.H. Science and Civilization in Islam. New American Library, NY 1968. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fordham.edu/halsall/med/nasr.html>, свободный.
10. Википедия <http://en.wikipedia.org/wiki/University>.

АННОТАЦИЯ

Вданной статье автор анализирует широкий круг вопросов, связанных с осмыслением науки в системе ценностей человека. Как специфический институт человеческого общества и порождение культуры наука не может существовать отдельно от религиозной доминанты. В этой связи уместно разграничивать исламскую науку и современную западную науку, так как они существуют в различных мировоззренческих системах. Тем не менее автор выступает за необходимость научного обмена и восприятия исламскими учеными и мыслителями передового опыта западной науки.

LENAR GAYAZOV

ISLAMIC SCIENCE: INTRODUCTION TO THE PROBLEM

SUMMARY

The author analyzes wide range of problems relating to understanding of science as a part of human values. Being a specific institution of human society and a product of culture, science can't exist separately from religious teachings dominant in a society. In this connection it's appropriate to differentiate between Islamic science and modern Western science because they are rooted in different religious and ideological systems. Although the author agrees that it is necessary for Islamic scholars and thinkers to keep scientific exchange and adopt advanced experience of Western science.

Ключевые слова: исламская наука, философия науки, гносеология, исламское образование, традиционализм, фундаментализм, модернизм.

Keywords: Islamic science, philosophy of science, epistemology, Islamic education, traditionalism, fundamentalism, modernism.

Гаязов Ленар Дельфарович (Казань, Россия) - аспирант Института истории Академии наук Республики Татарстан. E-mail: legayaz@rambler.ru

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Nasr, S.H. *Islam and Modern Science. A Lecture by Seyyid Hossein Nasr*. [Электронный ресурс] / S.H. Nasr. – Режим доступа: <http://msa.mit.edu/archives/nasrspeech1.html>, свободный.
2. Nasr, S.H. *Islam and Modern Science. A Lecture by Seyyid Hossein Nasr*. [Электронный ресурс] / S.H. Nasr. – Режим доступа: <http://msa.mit.edu/archives/nasrspeech1.html>, свободный.
3. Режим доступа: <http://en.wikipedia.org/wiki/University>
4. Режим доступа: <http://en.wikipedia.org/wiki/University>
- * Иджтихад – право на самостоятельное суждение по вопросам юридическо-богословского характера – Л.Г.
5. Ан-Надави, А.Х. *Что потерял мир по причине отхода мусульман от Ислама* [Электронный ресурс] / Абу Хасан ан-Надави. Режим доступа: <http://molites.papod.ru/islamruscom/kitapbadr.html>.
6. Саид, Э.В. *Ориентализм. Западные концепции Востока*/пер. с англ. А.В. Говорунова/ Э.В. Саид. – СПб.: «Русский миръ», 2006. – 637с.
7. Джемаль, Г. *Освобождение ислама* [Электронный ресурс] / Г. Джемаль. – Режим доступа: <http://www.kontrudar.ru/material.php?id=192>, свободный. Проверено 12.04.2008; Сагадеев, А.В. *Стереотипы и автостереотипы в сравнительных исследованиях народов Востока и современность*// *Философское наследие народов Востока и современность*// АН СССР, Ин-т философии. – М.: Наука, 1983. – С. 19-20.
8. Огурцов, А.П. *Социальная история науки: стратегии, направления, проблемы*. [Электронный ресурс] / А. П. Огурцов. – Режим доступа: <http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/ogur99h.htm>, свободный.
9. Аль-Аттас, С. М. Н. *Введение в метафизику Ислама*. – М. – Куала-Лумпур: Институт исламской цивилизации. Международный институт исламской мысли и цивилизации, 2001. – С. 129.
- 10/ Nasr, S.H. *Science and Civilization in Islam*. New American Library, NY 1968. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fordham.edu/halsall/med/nasr.html>, свободный.
11. Аль-Аттас, С. М. Н. *Введение в метафизику Ислама*. – М. – Куала-Лумпур: Институт исламской цивилизации. Международный институт исламской мысли и цивилизации, 2001. – С. 32.
12. Цит. по Аль-Аттас, С. М. Н. *Введение в метафизику Ислама*. – М. – Куала-Лумпур: Институт исламской цивилизации. Международный институт исламской мысли и цивилизации, 2001. – С. 30.
13. *Мусульманское право; божественное откровение, не подвергаемое влиянию эволюции и времени*.
14. *Мусульманское право; в отличие от шариата в нем сочетается божественное иррациональное и человеческое рациональное, может подвергнуться изменениям*.
15. Jafari, M.T. *Education: The Basics*. [Электронный ресурс] / M.T. Jafari. – Режим доступа: http://www.ostad-jafari.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47&Itemid=37&lang=en, свободный.
16. Nasr, S.H. *Islam and Modern Science. A Lecture by Seyyid Hossein Nasr*. [Электронный ресурс] / S.H. Nasr. – Режим доступа: <http://msa.mit.edu/archives/nasrspeech1.html>, свободный.