

ФИЛОСОФИЯ PHILOSOPHY

Научная статья

УДК 101:128

ПРАВИЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ О СМЕРТИ – НАЧАЛО ТВОРЧЕСТВА И ИЗБЕГАНИЯ ЗЛА: АКЦЕНТ НА ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЕ МУЛЛЫ САДРЫ

Аббас Бахшандех Бали

Университет Мазандарана, Баболсар, Иран

ORCID: 0000-0003-0087-7307, a.bakhshandehbali@umz.ac.ir

Аннотация. В данной статье отражено развернутое содержание доклада доктора философии Аббас Бахшандех Бали, с которым он выступил на X Международной научной конференции «Творчество как национальная стихия: проблема добра и зла», состоявшейся с 27 июня по 1 июля 2024 г. на базе кафедры общественных наук Гуманитарного факультету СПбГЭУ. Автор исходит из озабоченности относительно насущных проблем современного мира, к которым относится целый ряд деструктивных явлений, таких как война, болезни, наводнения, землетрясения, жестокость и т.п. Очень важно найти способ, как избежать этих негативных явлений в человеческой жизни и приумножить позитивные. Мусульманские философи, как и другие представители мировой философской культуры, рассматривали подобные проблемы в своих работах, которые нуждаются в дальнейшем исследовании. По мнению Муллы Садры, основной проблемой философского исследования является вопрос: что такое размышление о смерти и как оно порождает творчество в жизни? В данной научной статье рассматриваются взгляды этого великого мусульманского философа. При исследовании использовались описательный и аналитический методы. Одним из вопросов, которые Мулла Садра акцентрирует в своих работах, является вопрос о правильном понимании смерти. Если человек может изменить свои представления о смерти и правильно ее трактовать, то он сможет избежать зла и возможных негативных событий. При этом важно понимать, что проявление созидательной активности можно рассматривать как истинное творчество. С точки зрения мусульманского мыслителя, смерть – это путь к совершенству души как начало нового путешествия в иной мир. Человек обуславливает красоту или безобразие иного мира после смерти, и эта идея позволяет сформировать правильное понимание смерти. После осознания этой идеи, используя собственное воображение, человек анализирует и развивает данную мысль. В результате подобных усилий формируется новая личность человека, способная реализовать свой творческий потенциал.

Ключевые слова: жизнь и смерть, творчество, типы зла, естественное и искусственное, иной мир, Мулла Садра, трансцендентная мудрость.

Original article

CORRECT THINKING ABOUT DEATH IS A BEGINNING FOR CREATIVITY AND AVOIDING EVILS: EMPHASIZING THE PHILOSOPHICAL SCHOOL OF MULLA SADRA

Abbas B. Bali

University of Mazandaran, Babolsar, Iran

ORCID: 0000-0003-0087-7307, a.bakhshandehbali@umz.ac.ir

Abstract. This article describes the detailed content of the report of Abbas Bakhshandeh Bali, Doctor of Philosophy, presented at the X International Scientific Conference “Creativity as a National Element: the Problem of Good and Evil”, held from 27 June to 1 July 2024 at the Department of Social Sciences, Faculty

of Humanities, SPbSEU. The author tells about one of the problems of the contemporary world that is the existence of negative and evil events. War, disease, flood, earthquake and cruelty are some of them. Finding a way to get rid of these negative events is very important and it makes the good things increase. Muslim philosophers, like other philosophers of the world, have proposed various issues in their works that can be investigated and researched. The main question of this research is: From Mulla Sadra's point of view, what is thinking about death and how does it cause creativity in life? This research investigated the views of the greatest Muslim philosopher with a descriptive and analytical method. One of the issues he raised in his works is the correct thought about death. If a person can change his thoughts about death and understand its correct meaning, one of its effects is to avoid evil and negative events. On the contrary, it is doing good work that can be considered true creativity. From his point of view, death is the perfection of the soul and the beginning of a new journey to enter another world. The beauty or ugliness of the other world after death is determined by humans. These lead to a correct understanding of death. After a correct understanding of death, the imagination analyzes and develops it. This growth causes a new identity to form in humans, which causes creativity.

Keywords: life and death, creativity, types of evil, natural and artificial, other world, Mulla Sadra, transcendental wisdom.

Введение. Современность подразумевает рассмотрение новой идеи или метода, который превосходит традиционный [Jaberi Moghadam, 2014: 25]. Ю. Хабермас считает, что современность – это незавершенный проект, который не достиг финального этапа [Habermas, 1987: 139]. Человечество достигло прогресса в различных областях, включая искусственный интеллект, освоение космоса, нанотехнологии, радикальные прорывы в медицине и т. п. Однако развитие творчества во всей его созидательности до сих пор не достигло мировых масштабов. Люди, причиняющие зло в мире, наглядно об этом свидетельствуют. Война, нищета, дискриминация, убийства, воровство, экологические катастрофы, болезни, отчуждение, бессмысленность жизни, самоубийства и многие другие события демонстрируют недостаток творчески созидательной деятельности. У каждого человека в мире есть право на мирную и счастливую жизнь. Поэтому необходимо найти способ нивелировать и в принципе уничтожить зло в разных его проявлениях. Различным областям науки и знания следует способствовать решению подобных вопросов для того, чтобы у всего человечества была полноценная жизнь. Иными словами, комфортная обстановка, которую обеспечивают современные научные технологии, необходима человеку, но релаксация как достижение гармонии на телесном и психическом уровне гораздо важнее.

При этом одним из самых важных вопросов, волнующих человека, является вопрос о смерти. Некоторые представляют смерть как конец жизни, что вызывает стресс, и тогда люди пытаются отвлечься от мыслей о смерти, наслаждаясь сиюминутными удовольствиями мира. Другие же, напротив, рассматривают смерть как начало чего-то прекрасного. Таким образом, главный вопрос данного исследования: согласно каким философским критериям в учении Муллы Садры возможно мысль о смерти воплотить в творчество?

Мулла Садра родился в 1571 году в Ширазе, Иран. После Авиценны или Ибн Сины и Яхья ас-Сухраварди ему удалось основать третью и последнюю философскую школу в исламе под названием аль-Хикма аль-Му'таалий или Трансцендентная Мудрость. На основе тысячелетней исламской мысли до него он открыл новую школу, которая действует до сих пор. Так как ранее не было проведено ни одного исследования по данной теме, это научное исследование рассматривает абсолютно новую проблему.

Понятие и виды зла. В мире существует два типа зла: нравственное и естественное. Нравственное зло подразумевает неприятное событие, которое произошло в результате умышленной или неумышленной ошибки людей. Естественное зло же предполагает неприятное событие, причиной которого стали естественные процессы в природе. В своей теории Теодицеи Джон Хик дает следующие определения для этих типов морали. Нравственное зло – это вид зла, которое мы, люди, причиняем. Это жестокие, несправедливые, приносящие вред и ошибочные по сути мысли и действия. То есть нравственным злом являются те злодеяния, причиной возникновения которых выступает сам человек. Естественное зло – это вид зла, которое возникает независимо от действий человека. Например, болезни, наводнения, землетрясения, ураганы, засухи и торнадо [Hick, 1966: 12-13].

Некоторые верующие считают, что свободная воля человека порождает зло. Джон Хосперс также считает, что это одна из самых серьезных попыток решить проблему со злом [Hospers, 2003: 118]. Поэтому многие из пороков, существующих в различных социумах, особенно развивающихся и отсталых, вызваны умышленными или неумышленными человеческими ошибками, которые можно считать наследственными или природными факторами. Аврелий Августин считает, что нравственное зло является единственным или величайшим злом [Augustine, 2012: 160]. В качестве примера данного вида зла он приводит человеческий грех.

Мулла Садра полагает, что само существование равноценно добру [Mula Sadra, 1999: 292]. В то время как зло, напротив, не имеет ничего общего с существованием и является собой ничто [Mula Sadra, 1981, 2: 350]. Он также приводит множество примеров злодеев в своих трудах. Он упоминает в качестве примеров проявления зла бедность, смерть, боль, страдание, убийство, прелюбодеяние, гнев, алчность, невежество, инвалидность, наводнение, сильный холод и жару, а также уныние печаль [Mula Sadra, 1981, 7: 58-61]. Мулла Садра считает зло отсутствие сущности или полное совершенство ее воплощения [Mula Sadra, 1984: 198]. По его убеждению грехи, повторяющиеся похоти, также являются злом, поскольку они приводят к неосуществленности сущности или к невозможности воплощения сущности, а именно, к невозможности воспитать хорошее поколение людей [Mula Sadra, 1981, 7: 105].

Понятие и истоки происхождения творчества. Существуют различные дефиниции творчества, которое может сопровождать человека от рождения до самой смерти. Роджерс рассматривает творчество как начало нового процесса коммуникации на практике, которое зависит от нескольких факторов: уникальность человека, материалы, события, ситуации и условия жизни человека [Rogers, 2009: 372]. Некоторые выделяют четыре составляющих в определении творчества: гибкость, текучесть, оригинальность и расширение [Fisher, 2016: 85]. Другие считают, что креативность – это нечто самореализующееся.

Мулла Садра уверен, что человеческий разум может создавать нечто невообразимое, самые невероятные концепции и их подтверждения в своем разуме с помощью негативных или позитивных суждений [Mulla Sadra, 1981, 1: 264]. Он рассматривает поток человеческой мысли как способ существования и придает ему смысл в соответствии с подлинностью существования. Он полагает, что человек ниже Бога по своей природе, именам, свойствам и поступкам, но он может стать преемником Бога на земле [Mulla Sadra, 1981, 7: 23]. Мулла Садра убежден, что если человек сможет сосредоточить все свои усилия в каком-либо направлении, он способен воплотить то, к чему стремится. Он утверждает, что творчество является атрибутом человеческой души, при этом части тела и человеческий интеллект являются ее инструментами. Он верит, наивысшее творчество в человеке – это достижение истинного возлюбленного, то есть Бога [Mulla Sadra, 1981, 7: 173].

Смерть и размышления о ней. Одним из самых важных беспокойств человека является смерть. Мысль о смерти очень важна, поэтому ее изучали многие школы и мыслители. В этом разделе рассмотрим несколько точек зрения по этому вопросу.

Основатель школы экзистенциализма Сёрен Кьеркегор верит в вечную жизнь после смерти и не считает, что смерть – это конец жизни. Он убежден, что смерть – это переход к иной жизни и размышления о смерти ведут к глубокому осознанию своей связи с вечностью и умиротворенностью в жизни. В этом случае человеческая жизнь приобретает подлинную ценность [Kierkegaard, 1948: 117].

Мартин Хайдеггер – один из философов, глубоко размышлявших о смерти. Он считает, что Dasein («здесь-бытие») порождает различные вопросы и ответы, в том числе размышления о смерти. С его точки зрения, смерть как событие уничтожает нас внешне, но ее идея на самом деле спасает нас [Heidegger, 1985: 318]. Другими словами, она подвергает человека более глубокому уровню осознанности жизни и отстраняет его от повседневной суеты. По его словам, смерть сознания или смерть мысли свойственна изначальному Dasein, что пропорционально его экзистенциальной структуре [Fedai Mehraban, 2011: 216]. С другой стороны, жизнь согласно унаследованными и повседневными традициями – это неполноценная жизнь, которую необходимо изменить. Одним из серьезных упущений Хайдеггера является отсутствие веры в метафизику и мир после смерти, что способствует более глубокому осознанию жизни и преодолению повседневной суетности.

Одним из мыслителей, которые пытались изменить отношение людей к смерти, была Элизабет Кюблер-Росс. Она считает, что если жизнь рассматривать как веру в мир после смерти, то это позволит уменьшить страх смерти и укрепить надежду [Kubler Ross, 2016: 26]. То есть, она полагает, что смерть – это составляющая жизни, к которой нам следует поменять свое отношение [Kubler Ross, 2014: 176]. Кюблер-Росс совместно с другой исследовательской группой, провела исследование, в котором были задействованы около 200 пациентов, находящихся на грани смерти. Она пришла к выводу, что пациенты готовы смириться с мыслью о смерти, пройдя пять стадий. Она считает, что если пациент сможет пройти через различные стадии при помощи других, то он обретет спокойствие, приняв смерть. Она утверждает следующее о заключительном этапе: принятие пациентом происходит не из-за отчаянного и беспомощного поражения и не из-за того, что это приносит пользу, а потому что нет желания бороться [Kubler Ross, 2016: 118]. Усилия и заинтересованность Кюблер Росс и ее коллег заслуживают уважения. Обсуждение данного вопроса и поиск различных психологических аспектов важны. Однако подобные исследования страдают таким недостатком, как отсутствие комплексного подхода к изучению жизни и смерти, который присутствует в монотеистических религиях.

Другой теоретик, занимающийся изучением смерти, был Ирвин Дэвид Ялом. Он, будучи психотерапевтом школы экзистенциализма, рассматривает смерть как темное и тревожное присутствие, которое всегда находится перед глазами человека. Ялом считает, что главной причиной человеческого невежества в отношении смерти являются амбиции, отвлечение, сексуальные желания, социальный престиж, похвала и слава [Yalom, 2010: 24]. Он полагает, что если человек не может быть влиятельным в мире и использовать возможности, которые дает жизнь для осознания природы человека, то чем ближе он подходит к порогу смерти, тем в большей степени она его страшит [Yalom, 2012: 131].

По его мнению, творческий человек задумывается о смерти на каком-то этапе своей жизни, и вместо того, чтобы отрицать реальность смерти, он узнает все больше информации о ней и пытается преобразовать тьму и тревогу о смерти в свет и процветание [Yalom, 2010: 131]. Одним из важных предложений Ялома являются волны творчества. Он считает, что для получения положительного эффекта от смерти мы должны следовать позитивным убеждениям, которые будут с нами до самой смерти. Другими словами, человек в этом мире не может взять то, что ему дано; скорее, он берет из этого мира то, что он сам дал миру [Yalom, 2010: 125]. С его точки зрения, хорошие мысли и поведение ведут к удовлетворению на протяжении всей жизни, и круговые волны позитива распространяются на общество и даже от одного поколения к другому. С одной стороны, выводы Ялома эффективны для снижения тревоги по поводу смерти. Но, с другой стороны, есть и негативные заявления в этих выводах: например, то, что монотеистическое представление о смерти не очевидно.

Мулла Садра и правильное мышление о смерти. Правильный взгляд на смерть, с точки зрения Муллы Сарды, подразумевает следующее: **Смерть – это совершенство.** Он считает, что душа достигает совершенства, пройдя через различные стадии, и в конце теряет свой контроль над телом. В таком случае происходит смерть тела. Поэтому смерть показывает совершенство души в жизни с телом. Вокруг нас множество таких примеров [Mulla Sadra, 1996: 292]. Основываясь на учении ислама, он считает, что смерть не уничтожает человека, смерть тела является признаком совершенства души. Из-за ограничений материального мира не существует способа преодолеть смерть тела. Природа может быть хорошим учителем для человека. Например, когда плод созреет, его отделяют от дерева.

Смерть – это начало. В своей главной книге «Аль-Асфар» он утверждает, что душа имеет два типа движения. Формирование души человеческим эмбрионом называется нисходящим движением, потому что основной мир души – метафизика. С другой стороны, когда тело умирает, душа начинает свое восходящее движение к своему собственному миру. Эти два типа движения подобны двум дугам окружности (см. рисунок 1). Поэтому Мулла Садра отчетливо заявляет: смерть не означает ничего, кроме начала другой жизни.

Он считает, что смерть – это начало обратного движения человеческой души к Богу. Он рассматривает конец нисходящего движения души от Бога как начало жизни этого мира. Напротив, смерть – это конец жизни этого мира и начало жизни потустороннего мира. Божественные мудрецы считали, что эти два движения подобны двум дугам окружности. Поэтому смерть – это не отсутствие, а лишь переход и трансформация, и уход человека из земного мира [Mula Sadra, 2002: 24].

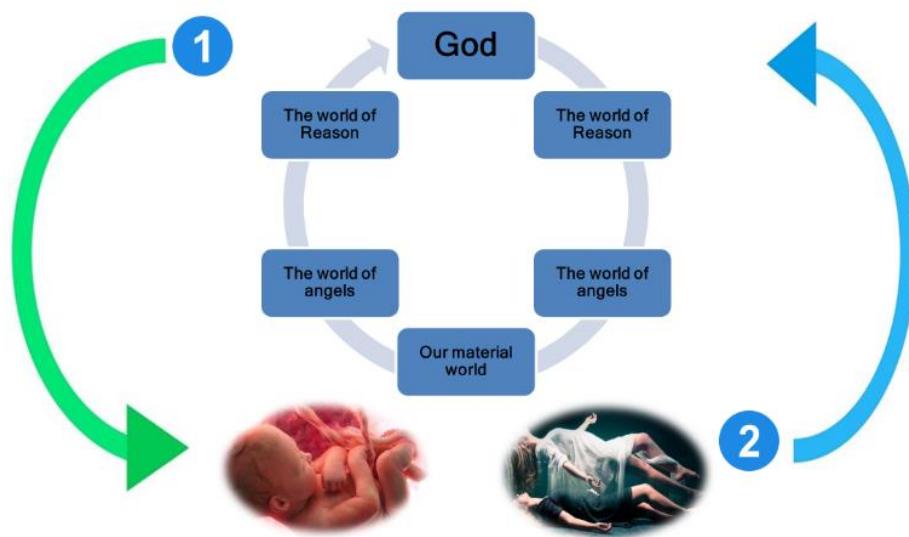

Рисунок 1 – Типология движения души

Создатель прекрасного мира после смерти. Мулла Садра верит, что когда просвещенные люди придут к осознанию того, что смерть является экзистенциальным вопросом, а также освобождает душу из тюрьмы тела, они начнут исследовать миры за пределами материального мира, которые достигаются посредством аскезы [Mula Sadra, 2002: 81-86]. Если человеческая душа достигает совершенства, она становится чистой в знании и практике, подобно дереву, приносящему истинные плоды. Это дерево становится источником бесконечных благословений [Mula Sadra, 2002: 473]. Важный вывод, который можно сделать из работ Муллы Садры, состоит в том, что размышления о смерти – это не бессмысленный и абсурдный вопрос, а совершенно экзистенциальный и весьма значимый. Он рассматривает смерть как переходную стадию из одного мира в более прекрасный мир.

Мулла Садра интерпретирует это следующим образом: когда человек уходит из материального мира и отказывается от простого мирского облика, смотрит правде глаза, он осознает последствия своих действий и мыслей, определяя хорошее и плохое [Mula Sadra, 2013: 206]. Поэтому его повествование о Марии заставляет человека посмотреть на жизнь, как на нечто более важное, чем простое материалистическое состояние.

Глубокий сон большинства людей. Мулла Садра приводит хадис (предание о словах и действиях пророка Мухаммада) Имама Али, который утверждал: «Люди спят, а когда к ним приходит смерть, они просыпаются» [Mulla Sadra, 1981, 1: 345]. Он призывает мудрых людей не соглашаться на пассивность судьбы, а, напротив, стремиться к развитию души в потусторонних мирах загробной жизни. Мудрые люди стараются подготовиться к загробной жизни, отправившись в четвертый этап своего путешествия. Такие действия приводят к тому, что человек абстрагируется от животной жизни и лучше понимает благословения Бога, а также встает на путь саморазвития [Mula Sadra, 2012: 125]. По его мнению, мирские возможности – это нечто переходное к конечной стадии загробной жизни, которые человеку следует использовать должным образом. Так философ интерпретирует мирскую жизнь, основываясь на принципах значимости загробной жизни. Другими словами, именно загробная жизнь придает смысл жизни посюстороннему миру [Mulla Sadra, 1982: 113]. Мула Садра пытался поведать людям о светлом будущем после смерти, которого они достигнут, преодолевая зло и отдаляясь от причин, его порождающих. В решении этих задач важен творческий подход как в посюстороннем, так в потустороннем мире.

Связь между представлениями о смерти и творчеством. В данной разделе ставится задача раскрыть два основных аспекта философской концепции Муллы Садры, которые являются связующим звеном между размышлениеми о смерти и творчестве.

Функция воображения. Одной из важнейших способностей души является сила воображения. Сила воображения способна анализировать и объединять различную информацию и идеи. Мулла Садра считает, что правильное использование этой силы может подтолкнуть человека к творчеству

[Mulla Sadra, 1981, 1: 300]. Он утверждает: «К сожалению, некоторые люди не используют эту силу должным образом, слишком полагаясь на чувства и материальные вещи». В этом разделе также важно упомянуть еще одну проблему: Ибн Сина и его последователи считали силу воображения материальной и верили, что она ослабевает вместе с наступлением старости. Однако Мулла Садра уверен, что сила воображения является разновидностью силы души, которая существует отдельно от материальных вещей. Следовательно, в пожилом возрасте она только увеличивается [Mula Sadra, 1981, 9: 108].

Мулла Садра упоминает, что удовольствие является синонимом достижения совершенства и самореализации, что также связано с действием воображения [Mula Sadra, 1981, 9: 127]. Благодаря развитию силы воображения возрастает мудрость человека, но только если в его сознание не проникают грех и злые помыслы. Мулла Садра считает, что, к сожалению, некоторые люди не используют силу воображения должным образом из-за того, что они слишком зависимы от чувств и материальных вещей [Mula Sadra, 1981, 9: 108]. Однако правильное понимание смерти провоцирует продуктивное воображение в проектировании жизни человека. Когда подобное мышление укореняется в голове человека, у него формируется новое сознание. Это сознание с новыми убеждениями о жизни и смерти существенно влияет на поведение человека, который уважает права других, уважает Бога, уважает себя. С точки зрения иудаизма, христианства и ислама, такой человек напоминает нам о Боге, когда мы общаемся с ним. Мне доводилось встречать подобных людей в некоторых недавних научных поездках.

Заключение. У современных философов есть возможность опираться на проверенные временем важные первоисточники философской мудрости, накопленные в прошлом. Используя учения своих предшественников, они могут направлять человечество на путь творчества и уберегать от зла. Мулла Садра – один из мусульманских философов, который рассматривает правильное мышление о смерти как путь к творчеству. Мысль о смерти, если она правильно сформирована, уменьшит количество зла в нашем мире. Мулла Садра считает, что воображение, которое является одной из сил человеческой души, может способствовать созидательному планированию жизни в соответствии с правильным пониманием смерти. Такое понимание в сознании человека формирует новую личность, которая уважает Бога, себя и других и хорошо выполняет свои обязанности. В результате можно полноценно реализовать свой творческий потенциал и избегать зла при условии правильного мышления о смерти.

References

- Augustine (2012). *City of God*, translated by Hossein Tawfiqi, Qom, University of Religions and Religious Publications.
- Fadaei Mehraban, Abbas (2012) *Standing on the other side of death*, Tehran, Ney Publishing.
- Fisher, Robert (2016). *Teaching thinking to children*, translated by Masoud Safai Moghadam, Tehran, Rasesh.
- Habermas, Jurgen (1987) *The Philosophical Discourse of Modernity*, Cambridge, Polity Press.
- Heidegger, Martin (1985) *History of the Concept of Time*, Indiana University Press.
- Hick, John (1966) *Evil and The God of love*, UK, Macmillan.
- Jabri Moghadam, Morteza Hadi (2014) *City and Modernity*, Tehran, Publications of the Ministry of Culture and Islamic Guidance.
- Kierkegaard, Soren (1966) *Purity of Heart*, Printed in the United States of Americax.
- Kubler Ross, Elizabeth (2016) *Payan Rah*, translated by Ali Asghar Bahrami, Tehran, Rushd Publications.
- Kubler Ross, (2014) *The Wheel of Life*, translated by Farnaz Froud, Tehran, Hamida.
- Mulla Sadra (2013) *Asrar al-Ayat*, Tehran, Philosophy Association.
- Mulla Sadra (1981) *Al-Hikmah al-Muttaaliyah fi al-Asfar al-Aqliyyah al-Araba*, Beirut, Dar Ihya al-Trath.
- Mullah Sadra (1999) *Al-Mazaher al-Elahiya*, introduction and correction by Mohammad Khamenei, Tehran, Hekmat Sadra Foundation.
- Mulla Sadra (1996) *Collection of philosophical treatises*, Tehran, Hekmat.
- Mullah Sadra (1984) *Mafatih al-Ghaib*, edited by Mohammad Khajawi, Tehran, Cultural Research Institute.
- Mullah Sadra, (2002) *Zad al-Masfar*, research by Jalaluddin Ashtiani, Qom, Bostan Kitab.
- Mullah Sadra (1982) *Mohammad, Shawahed al-Rubobiyya*, edited by Jalal al-ddin Ashtiani, Mashhad, Al-Maqarez Al-Jamei Publishing Center.
- Mulla Sadra (1987) *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, researched by Mohammad Khajawi, Qom, Bidar.
- Yalom, Irvin David (2012) *Schopenhauer's treatment*, translated by Sepideh Habib, Tehran, Qatr.
- Yalom, Irvin (2010) *David, Staring at The Sun*, translated by Mehdi Ghobraei, Tehran, Nikunsher.

Информация об авторе:

Аббас Бахшандех Бали – иранский философ, доцент кафедры философии и исламского богословия Университета, Мазандарана, Иран.

Вклад автора: разработка концепции, проведение исследования, подготовка и редактирование текста, утверждение окончательного варианта. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось. Поступила 08.12.2024; принята после рецензирования 21.01.2025; опубликована онлайн 11.02.2025.

Information about the author:

Abbas B. Bali – Iranian philosopher, Associate Professor of Philosophy and Islamic Theology at the University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

Author's contribution: conceptualisation, research, drafting and editing of the text, approval of the final version. No conflicts of interest related to this publication were reported. Received 08.12.2024; adopted after review 21.01.2025; published online 11.02.2025.

Перевод выполнила А. Муравьева – студент Санкт-Петербургского государственного экономического университета.