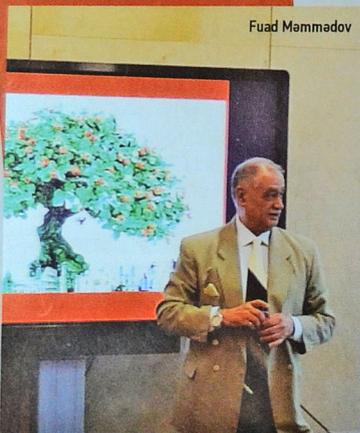

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ИМАДЕДДИНА НАСИМИ В ЗЕРКАЛЕ МИРОВОГО ГУМАНИЗМА

Фуад Мамедов

культуролог, доктор исторических наук

Fuad Mammadov

В 2019 году Азербайджанская Республика празднует 650-летие великого азербайджанского мыслителя и поэта, гуманиста Имадеддина Насими, творческое наследие которого имеет важное значение

для понимания международной значимости развития интеллектуальной и нравственной культуры человечества.

Знакомство с историей, особенностями и достижениями мирового гуманизма на основе системного подхода позволяет осветить новые грани культурологического портрета Насими, оценить его нравственный подвиг и самобытный интеллектуальный вклад в духовную культуру человечества.

Имадеддин Насими жил в то время, когда, найдя свое место в естественном противоречии с мышлением прогрессивных людей эпохи, феодальное общество все более секуляризировалось. Его развитие объективно требовало культурных нововведений и трансформаций в области идеологии и технологий человеческой жизнедеятельности, связанных с новыми возможностями, которые открывало образование, просвещение и прогресс науки. Наиболее образованные люди стремились

изменить культуру феодального общества путем преодоления социального невежества, отказа от присущего ему догматизма и фанатизма, обыденного мышления, зависти и других негативных явлений жизни и стереотипов. Благодаря усилиям гуманистов постепенно не только умение, организованность и нравственность, но, прежде всего, научное знание и созидательная деятельность становились главной движущей силой развития культуры человека и общества. Происходило понимание того, что новые идеи и знания способствуют прогрессивным социальным изменениям, отвечающим интересам человека и общества. На смену пассивному созерцанию постепенно пришло активное преобразование действительности, созидание окружающего мира, в основе которого лежала новая культура мышления.

Писавший на азербайджанском, персидском и арабском языках, Насими создал шедевры азербайджанской поэзии и заложил основы литературного азербайджанского языка. Еще в средние века его произведения получили широкую известность на Ближнем Востоке и в Средней Азии [17]. Однако в настоящем выступлении мне хотелось бы, опираясь на творческие достижения Насими и исследования различных авторов, используя возможности культурологической науки, обратить ваше внимание на заслуги поэта в такой важной области духовной культуры, как культура гуманизма.

Культурологический портрет великого Насими, рассматриваемый сквозь призму «формулы культурного человека», обнаруживает в себе такие присущие достойным людям качества, как – знание, умение, самостоятельность, ответственность, твердая воля, патриотизм, совесть, справедливость и вера [15].

Сравнительный культурологический анализ показывает, что своим гуманистическим мировоззрением Насими предвосхитил взгляды одного из выдающихся мыслителей европейского Возрождения Шарля де Бовеля (1479-1567), считавшего, что «образованный и просвещенный, живущий интересами разума» человек отражает весь мир, и позитивно преобразует Вселенную. Вместе с тем, в его мировоззренческой позиции мы видим сходство идей с одним из основателей современной науки – Парацельсом (1493-1541), считавшим, что человек «производится Богом из «вытяжки» целого мира и несёт в себе образ Творца» [3], [19].

Историческую роль Имадеддина Насими в развитии духовной культуры мусульманского Востока, как нельзя лучше, характеризуют мудрые стихи известного

азербайджанского поэта и мыслителя XIX века Мирзы Шафи Вазеха [16]:

«Над миром глупость властвует, и это, для всех столетий общая примета.

С ней не воюет ни один закон,

Хоть в рубище, хоть в шелк она одета.

Но в мир, где правит глупость, как судьбу,

Бог посылает иногда поэта.

Не только для того, что бы он пел,

Как птица на ветвях в разгаре лета,

Но чтобы в царстве глупости и тьмы

Он был носителем ума и света».

Сеид Али Имадеддин Насими родился в 1369 году. Имя «Имадеддин» на арабском означает «опора веры», а псевдоним Насими – «утренний лёгкий ветерок». Существует несколько версий о месте его рождения. По одним источникам он родился в одном из известных на Ближнем Востоке культурных центров – столице азербайджанского государства Ширваншахов, городе Шемаха, по другим – в столице азербайджанского государства Кара Ююкюлу – Тебризе. Однако, место его рождения точно неизвестно: в качестве предполагаемых мест рождения также называются Диярбакыр, Бурса, Алеппо, Багдад и Шираз. Так или иначе, в Шемахе Насими создал общество ученых (меджлис-ул-улема) и музыкантов (муганнилер), в которых объединились

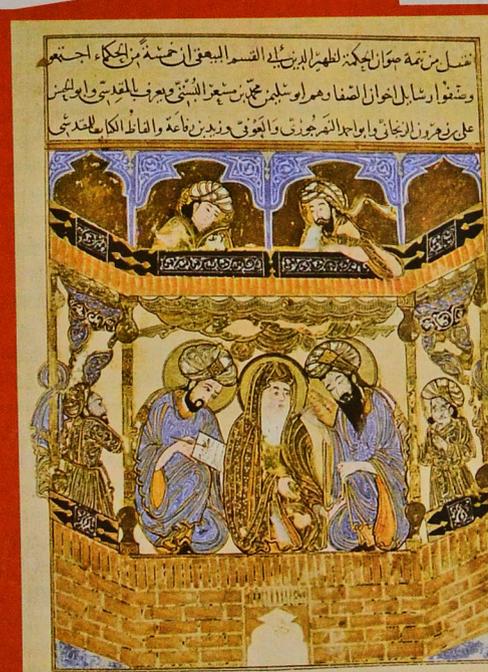
талантливые люди [17].

Для понимания мировоззренческой позиции Насими заметим, что поэт начинал свой творческий путь как приверженец суфийских идей. Он был последователем знаменитого суфийского шейха Абубакра аш-Шибли (861-946) из Багдада и иранского суфия и поэта Мансура аль-Халладна (858-922) [2]. В годы юности Насими Азербайджан и Иран находились под властью тимуридов, которые насильно вывозили самых лучших архитекторов, художников, музыковедов и городских ремесленников для работы в Самарканд. В этих условиях, под влиянием идей свободомыслия, в Азербайджане впервые возникло идеологическое движение хуруфизма, идейным центром которого стал Баку. Хуруфизм был одной из ветвей суфизма, основанных в XIV веке в Тебризе Фазлуллахом Нами (Астарбази).

Книга «Джавидан-намэ» («Книга о вечности»), написанная Фазлуллахом Нами почиталась хуруфитами как «Коран хуруфизма» [9].

Слово «хуруфизм» происходит от арабского «харф» (буква). Хуруфизм представляет собой религиозно-философское учение, сочетающееся с идеалистическим постулатом о воплощении всех тайн мироздания в буквах. Хуруфитам была присуща вера в магическое, священное значение букв и чисел. Они считали цифру 7 священной, а Азербайджан называли «Сарзамин-ерестахиз» («Место пробуждения»). Характерным для этого учения, рассматривавшего 32 буквы арабского алфавита как число всех божественных воплощений, была идея богоявления в человеке (зухур) [21].

Гуманистический по своей сущности Хуруфизм был распространен на территории нынешнего Азербайджана, Ирана, Сирии и Турции. Будучи одним из проявлений суфизма, хуруфизм, используя специфическую символику, преследовал глубокую гуманистическую цель, направленную на возвышение человека и утверждение веры в его безграничные возможности. Учение хуруфитов, толковавшее Коран посредством системы букв и использовавшее числовое значение букв алфавита, провозгласило человека высшей ценностью на земле, носителем вселенского и божественного начала [21].

В хуруфизме решение многих проблем осуществлялось при помощи чисел, что сближало его с пифагорейзмом. При этом Вселенная понималась как макрокосмос, человек – как микрокосмос, а началом всей действительности считались четыре элемента – вода, огонь, земля и воздух, что роднит его с античными учениями о стихиях (первозлементах) и традиционными представлениями древнейшего азербайджанского праздника Новруз Байрамы. Придавая большое значение поиску истины, хуруфиты подчеркивали разницу между мудрым и невежественным человеком, считая невежественным того, кто не познал истину [1], [21].

Мистическое учение суфизма и символика хуруфизма нашли широкое отражение в поэзии Насими, основными мотивами которой были совершенное познание Бога и самопознание, божественная природа человеческого разума, неприкосновенность человеческой жизни, культ совершенной личности. Своим гуманистическим творчеством Насими был полон решимости внушить людям уважение к достоинству и духовному миру достойного, совершенного человека. Поэт и мыслитель был убежден в том, что совершенный человек всемогущ, в нём всемогущество Творца на земле, а следовательно он достоин любви, почитания и преклонения. Эта философия жизни нашла отражение в его известных словах: "Ан аль Хагг!" - "Бог - это я!", "Бог - во мне!". "Я пою тайну "Ан аль Хагг!", я воплощением тайн явился"; Я - человек, и Бог - во мне, и мной его чекан явился" [2].

Судя по всему, Насими, как и великий Ибн Рушд, полагал, что путем постижения научных истин, включая познание самого себя, человек постепенно поднимается по ступеням божествен-

ной лестницы, ведущей к абсолютной истине, и, совершенствуясь, постигает Бога. В статье "Творец божественной поэзии" известный исследователь творчества Насими Абузар Багиров красноречиво раскрыл нравственную мотивацию творчества и мировоззренческое кредо Насими: "Насими первым в восточной поэзии поставил человека в один ряд с Всевышним, Творцом, Аллахом, а Всевышнего, Творца, Аллаха приблизил к человеку. Это кредо поэта-мыслителя, поэта-философа, поэта-гуманиста и поэта – творца божественной поэзии". "Насими видел в совершенном человеке, – подчеркивает А. Багиров, – посланника Творца на земле, а путь к формированию совершенной личности – лежащим через познание и самопознание Вселенной и Всевышнего". Раскрывая гениальность поэта-интеллектуала, он пишет: "Мистическая символика букв служила Насими средством для художественного раскрытия философской проблемы совершенного человека. Опираясь на эту символику, поэт выдвигает суждение о пределах и уровнях интеллектуальных возможностей человека, о роли разума и познания божественного света, явленного в самом человеке ... Разум – величайшее благо, дарованное человеку Аллахом. Этот дар ставит человека выше всех созданий. Человек – венец творения, достойный поклонения, он призван вникать во всё сущее и происходящее в мире и мироздании, стремиться постигать их сущность. Человек – великая сила, все блага природы, красоты мира – для человека, в нём проявляется божественное начало" [6].

Для понимания философии жизни хуруфитов заметим, что их "концепция циклов" и "числовая символика" были созвучны системе эманации (происхождения Вселенной от Божества) исмаилитов и "чистых братьев" (тайного мусульманского научного сообщества, основанного в Басре в X веке) [8], [11]. Будучи носителями идей раннего гуманизма, "чистые братья", как и исмаилиты, ставили своей целью распространение философских и научных знаний с целью искоренения пороков современного им общества. "Братья чистоты" считали, что человек достигает подлинного счастья только через разум, познавший истину. Рассматривая ислам как средство регулирования общественной жизни непросвещенных людей, они считали, что скрытое знание (посвященных - Ф.М.) открывает истину и путь к постижению и умножению добра [8].

Глубоко воспринявший идеи ценности человека и тождества Творца и Творения, Насими писал: "В меня вмещаются оба мира, но в этот мир я не вмещусь. Я - суть, я не имею места" [10]. К сожалению, не готовые к пониманию таких инновационных мыслей мусульманские правители подвергали носителей новых идей, выходявших за рамки официальной исламской доктрины, жестокому преследованию и казни. За инакомыслие Фазлуллах Наими и его сторонники были арестованы и казнены сыном Тимура - Мираншахом. В этих условиях, руководствуясь завещанием казненного Наими, Имадеддин Насими, как и другие, преследуемые в Азербайджане хуруфиты, покинул Баку и уехал в Малую Азию, где проживая в Ираке и Турции, распространял идеи хуруфизма, за что неоднократно подвергался

арестам. В последние годы он обосновался вместе с семьей в сирийском городе Халеб (Алеппо), где нашел много своих сторонников. Однако в 1417 году Насими был арестован и вскоре жестоко казнен. Как известно, проявляя веру в божественные возможности человека, стойкость и мужество, перед смертью поэт не отрекся от своих убеждений и во всеуслышание произнес: "Я - истина", "Я - бог", "Я - солнце любви, которое возшло на горизонтах вечности" [9].

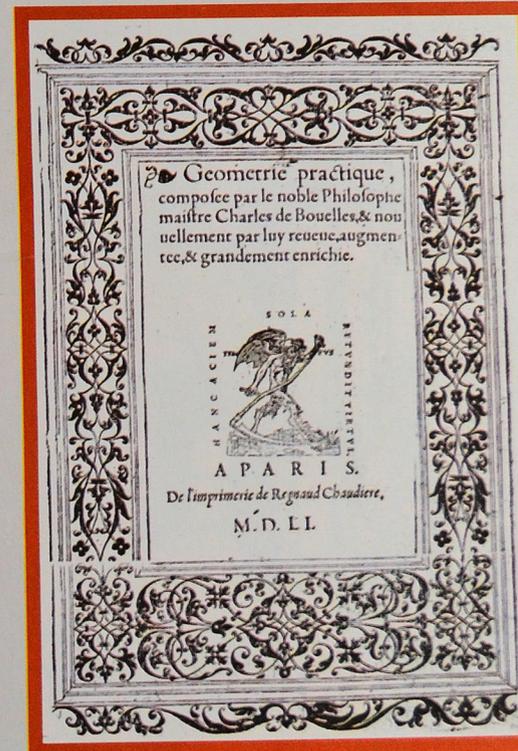
Для Насими, как творчески мыслящего человека, были несвойственны консерватизм мышления, фанатизм и догматизм, слепая вера в авторитеты. Творчество поэта, отражающее его гуманистическое мировоззрение, включает как любовные стихи, так и произведения, посвященные общественным и нравственным проблемам. Воспитанный на наследии Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Зульфигара Ширвани, Насими владел и науками своего времени. Он самостоятельно глубоко изучил теологию, логику, математику, астрономию, поэтику, древневосточную историю и философию[1]. Высоко оценивавший человеческий разум, труд и достоинство, в идеале рассматривавший человека как подобно Богу, Насими был близок по мировоззрению к выдающимся гуманистам Европы, строившим свои антропоцентристские и пантеистические философские учения на признании универсальности и божественности человеческой природы. Эта философия жизни была тесно связана с гуманистической верой в божественные качества культурного человека, с его аксиологическим пониманием как соучастника божественных творений.

Заметим, что в период жизни Насими такие сферы социальной жизни и деятельности, как наука и нравственность, в своей совокупности, составляющие "два крыла" духовной культуры, еще не стали предметом самостоятельного философского или рационального анализа. Понимание сущности культуры, как социального феномена, постепенно начинает формироваться лишь начиная с XVII-XVIII веков, в эпоху Просвещения и Нового времени в Европе, способствовавших становлению науки как важнейшего социального института культуры. Первоначально в основе средневекового гуманизма лежал призыв к формированию общества высококультурных людей лишь за счет нравственного совершенствования человека. Однако постепенно на смену пассивному созерцанию и сверхъестественному видению окружающего человека мира, приходило понимание необходимости всестороннего развития человека и использования заложенных в нем потенциальных культурных качеств, человеколюбия, разума и свободного поиска истины в целях прогрессивного преобразования действительности и служения обществу.

Пониманию созидательной роли интеллигенции в развитии духовной культуры помогает универсальный метод "культурологическая пирамида". Только с вершины такой пирамиды знаний открывается панорама видения правильных решений и новых возможностей прогрессивного развития, формирования лучшего будущего. Условием этого являются образованность,

широкий кругозор, дарования, необходимый уровень интеллекта и творческая деятельность передовых представителей интеллигенции, создающих и совершенствующих культуру общества [15].

Истоки человеческого гуманизма, способствовавшего развитию духовной культуры, своими корнями уходят в древний мир. С целью установления нравственности, мира и гармонии во взаимоотношениях между людьми, выдающийся китайский мыслитель и философ Конфуций (551-479 гг. до н.э.) предлагал следовать пяти основным добродетелям: "жэнь" (человечность, доброта или благоволение), "йи" (справедливость), "ли" (идеальное поведение), "жи" (мудрость), "хсинь" (верность). Отвергая идею бездеятельности и пассивности, конфуцианство видело путь к нравственному совершенству в работе человека над собой [12],[13],[14]. В период средневековья концепция гуманизма, формировавшаяся в различных мировоззренческих системах и культурах мира, в своем раннем варианте пришла в Европу с мусульманского Востока. Начиная с IX-X веков, идеями гуманизма были пронизаны произведения ряда мыслителей мусульманских стран – представителей калама, философии и суфизма. В X - XI веках гуманизм присутствовал в философии зиндиков (вольномудцев-безбожников) и дахритов (материалистов), которые не были ни последовательными атеистами, ни последовательными материалистами в современном смысле

слова. Вольнодумцы мусульманского средневековья утверждали, что человек способен самостоятельно творить добро и избегать зла. Внутренней силой, лежащей в основе такой нравственной позиции, они считали человечность ("инсанийя"), являющуюся высокообразованного ума и человеческой доброты [19].

К сожалению, начиная с IX века, развитие науки на мусульманском Востоке было ограничено религией и религиозной политикой государства. Наука рассматривалась как инакомыслие, критиковалась, преследовалась, и была объявлена вне закона, а преподавание рационалистических наук в медресе было запрещено.

Тем не менее, начиная с XIV века, как в Европе, так и на мусульманском Востоке, в противовес теологии, все более распространялось рационалистическое мышление, продолжавшее авероистские традиции XIII века. Надрелигиозное мировоззрение, понимавшее религию как совесть человека, выступало в роли важного ресурса развития гуманизма, высокой нравственности и общечеловеческих ценностей, способствовавших росту взаимопонимания, солидарности и сотрудничества людей в целях безопасной жизни и устойчивого развития. В этих исторических условиях Имадеддин Насими одним из первых на мусульманском Востоке провозгласил идею величия человека.

Наряду с идеологией хуруфизма и суфизма, учениями исмаилитов и "чистых братьев", на мировоззрение Насими не могли

не оказывать влияния такие выдающиеся поэты Востока и Запада, как Омар Хайям (около 1048 – после 1122) и Низами Гянджеви (1141–1209), Франческа Петрарка, Колюччо Салютати, Леонардо Бруни и другие известные гуманисты, творчество которых проникнуто прогрессивными идеями своего времени [18], [21], [20].

В основе мировоззренческой позиции хорошо образованного Насими, можно также видеть влияние и философии Несторианства, и концепции "двойственной истины" символа вольнодумства Ибн Рушда [6], [7], и мировоззрения одного из основателей западноевропейского авероизма Сигера Брабантского [60], и социологической теории гуманиста Ибн-Халдуна [8]. Видимому, наибольшее влияние на поэта оказало господствовавшее в то время среди интеллектуалов, основанное на греческой философии, свободомыслие авероизма, впоследствии способствовавшее появлению материализма XVIII века. [7].

Начиная с XIX века, и в последующий период истории, культурный человек стал рассматриваться как главная ценность, цель и смысл жизни. И, хотя со времени преждевременно и несправедливо оборвавшейся жизни Имадеддина Насими прошло несколько столетий, его творчество, гуманистические идеи и нравственная позиция, вписавшие одну из ярких страниц в историю мирового гуманизма, оставили глубокий след в азербайджанской и мировой духовной культуре. Оценивая личность и творчество Насими, Абузар Багиров блестяще высказался о нем словами: "его гениальное творчество, исполненное огромной любви к человеку и великой веры в его могущество, сделали имя Насими бессмертным для последующих поколений" [2].

Мученик свободомыслия и великих идей, ставший жертвой средневековой нетерпимости к инакомыслию, Имадеддин Насими остался в памяти человечества как символ гуманизма, разума и мужества, непоколебимой воли и верности своим убеждениям. Имя Насими стало бессмертным потому, мастерски выражая прогрессивные идеи на языке высокого поэтического искусства, в условиях религиозного фанатизма и догматизма периода феодализма, он образно отразил в своих произведениях веру в могущество и созидательные силы человека. Его творчество можно рассматривать как связующий мост между наследием восточных гуманистов IX–XIV веков, таких как Омар Хайям, Низами Гянджеви, Ибн Рушд, – с одной стороны, и европейских гуманистов XV–XVIII веков, таких как Матео Пальмиери, Марсилио Фичино, Иоган Рейхлин, Эразм Роттердамский и Мишель Монтень, – с другой, сыгравших неоценимую роль в развитии духовной культуры человечества.

Изучение истории жизни и деятельности Насими приводит к убеждению в том, что истинным критерием ценности человека является не национальность, не религия, не социальное происхождение, не место рождения, не место проживания и даже не профессия, а его интеллектуальная и нравственная культура, а также результаты деятельности, обусловленные гуманизмом и патриотизмом. В то же время становится очевидным, что, независимо от национальности, страны и религии, гуманистическое служение интелли-генции развитию культуры способствует

формированию культурной идентичности и "духовного родства" между представителями разных наций и религий, представляющих большую ценность для сохранения и развития культуры мира во всем мире.

Высокая мировоззренческая и культурологическая ценность философии гуманизма великого Имадеддина Насими и сегодня сохраняет свое непреходящее национальное и международное значение. Ее переосмысление открывает новые возможности для расширения и углубления процессов формирования международной культурной идентичности, взаимопонимания, солидарности и сотрудничества народов и государств в целях устойчивого развития в условиях глобализации. ♦

Литература

1. Бабаев Я. М. Хуруфизм и его влияние на азербайджанскую литературу // Молодой ученый. – 2009, №3, с. 100–104. <https://moluch.ru/archive/3/219/>
2. Багиров Абузар. Творец божественной поэзии. <http://irs-az.com/new/pdf/201405/1399899930443961690.pdf>
3. Бовель, Шарль де. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5
4. Братья чистоты. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%8B
5. Зиндики. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8>
6. Ибн Рушд. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%88%D0%B4
7. Ибн-Рушд и Авероизм. https://www.e-reading.club/chapter.php/1033400/18/Sagadeev_-_Ibn-Rushd_%28Averroes%29.html
8. Ибн Халдун. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%83%D0%BD
9. Имадеддин Насими. <http://2ya.ru/100/kazney.php?sto=15>
10. Имадеддин Насими. В меня вместились оба мира. http://azeribooks.narod.ru/poezia/nasimi/v_menya_vmestyatsa_oba_mira.htm

Xülasə

Maqalədə sistemli kulturoloji təhlil əsasında, ilk dəfə olaraq, Azərbaycan xalqının dəhşətli mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin kulturoloji portreti verilmişdir. Göstərilmişdir ki, Nəsimi insanları mənəvi kamilləşmə ilə bərabər, həm də əqli kamilləşməyə çağıraraq, eyni zamanda onları insanların rifahına yönəlmiş mədəni dəyərlərin yaradılmasına dəvət edib. Nəsiminin XIV əsrdə çıxış etdiyi çox müdrik kulturoloji mövqeyi bu gün də öz əhəmiyyətini itirməmişdir.

Açar sözlər: Nəsimi, hürufilik, sufilik, hümanizm.

Summary

The article presents the culturological portrait of İmadəddin Nəsimi, the great thinker of the Azerbaijani people, based on a systematic cultural analysis. It has been shown that Nəsimi not only calls for moral perfection, but also calls for intellectual development, but at the same time encourages them to create cultural values for the benefit of the people. Nəsimi's very wise culturological position in the fourteenth century remains relevant today.

Key words: Nasimi, hurufism, sufism, humanism.

