

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОРНИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ВО ВЗГЛЯДАХ УЧЕНЫХ- МЫСЛИТЕЛЕЙ ВОСТОКА

М. М. Бафаев

доктор философии по психологическим наукам (PhD) , и.о. доцента,
и.о. заведующий кафедры «Практическая психология»
Ташкенского государственного педагогического университета имени
Низами(Ташкент, Узбекистан)

Исторически толерантность формировалась в рамках восточной цивилизации на основе способности сопереживать людям. Вопросу воспитания толерантного поведения уделялось особое внимание с древних времён. В частности, Авесто, священная книга зороастризма, подробно описывает суть этого качества. Основа нравственного воспитания в Авесто - воспитание целомудренных, честных, чистосердечных людей вне зависимости от цвета кожи, языка и места проживания. «Какая великая удача в судьбе и жизни людей - родиться чистыми и непорочными, вступить в невинный мир. Надо стремиться к порядочности человека, к миру мира, чтобы сохранить его и вывести на свет» [1, с.26], ярко выражена расовая толерантность. Авеста осуждает бескровные войны, массовые убийства, военные конфликты и агрессию и призывает людей вести оседлый, мирный и безмятежный образ жизни. Дефицит этих враждебных действий вернется к самим врагам» [1,с.23].

Идеи толерантности, сформировавшиеся в древней китайской, индийской, египетской и зороастрийской культурах, позже были творчески ассимилированы с древних времен через исламскую философию. Благодаря влиянию исламской культуры на западную прогрессивную мысль толерантность была переформирована на основе гуманистических идей эпохи Возрождения. В китайской культуре толерантность означает способность принять кого-то и проявить к нему доброту. В арабской и мусульманской

культуре терпимость соответствует понятию «тасамул» и означает прощение, мягкость, доброту, доброжелательность, терпение и удовлетворенность, а также уважение к другим. Среди мировых религий буддизм означает терпимость к уважению других, быть добрым, придерживаться своего слова, относиться к другим так же уважительно, как и к самому себе. Конфуцианство строит терпимость по принципу «не делай другим того, чего не хочешь делать с собой». Такую идею можно увидеть в христианстве, индуизме, джайнизме и других религиозных конфессиях. Основная посылка концепции толерантности в исламе - это вера в то, что «нельзя быть верующим, не любя своего брата как самого себя».

Священные источники ислама, Священный Коран и хадисы, также прославляют такие качества, как терпимость и сострадание. Например, в хадисах говорится, что угнетение и осуждение людей других религий является большим грехом, и призывают людей держаться подальше от такого зла: если он убьет неверующего, который живет с ним, он даже не почувствует запах Рая....Такие вопросы, как религиозная терпимость, уважение к другим религиям или условия неверия в одну религию, входят в число вековых ценностей ислама, таких как уважение и почитание существующей гармонии между членами общества.

Мы полагаемся на национальные традиции и общечеловеческие ценности, чтобы утвердить терпимость, равенство и братство. Потому что концепции толерантности и братства относятся к числу ценностей, которые с незапамятных времен были заложены в нашу кровь, и это образ жизни наших великих ученых. Взгляды Руми охватывают практически все аспекты жизни общества и человека в соответствии с их целями и задачами. Эти многогранные взгляды объединены идеями толерантности и глубоко укоренились в них. Содержание и суть учений Руми, которые применимы ко всему народу, особенно к молодежи, и проникнуты идеями терпимости, выражены в его произведениях и ценные примеры изобилуют духовным наследием, которое он оставил [3,с.51]. Следует отметить, что творчество Руми проникнуто глубокой

человечностью, идеей толерантности, дружбы наций и народов, единой религиозной веры.

Терпимость означает уважение к разнообразным культурам мира, национальным ценностям, традициям и обычаям разных народов. Такая толерантность основана на широком кругозоре, искреннем отношении, свободе мысли, совести и вере. Толерантность - это готовность принять каждого человека, его мысли, взгляды, любую другую культуру, мировоззрение, убеждения такими, какие они есть. Это желание разных людей жить вместе в гармонии» [4, с.6.]. Терпимость может быть характерной чертой отдельных людей или целой нации. В «Маснави» Руми не осуждает другие нации и религии, но призывает всех жить как братья. Известно, что в основе ислама лежит настоящая любовь, чистая вера, братство, дружба, великие человеческие качества, моральные качества, образование. По этой причине труды Руми поднимают человечество из глубин слабости, заблуждения, незащищенности, невежества до высот любви и религии, знания и отваги. Взгляды Руми также освобождают человека от рабства похоти, мимолетных и абсурдных требований мира. Мысли, чувства и прозрения в нем устраняют все препятствия и недостатки, которые мешают человеку любить Аллаха, сближаться с Создателем и быть завесой. Дело в том, как воспринять и осмыслить смысл, образ, выраженные в нем символично-образные истины.

Один из самых известных суфиев Центральной Азии Бахауддин Накшбанд, также известный как Ходжа Бахауддин Балогардон, также призывал к терпимости в рамках мистических учений. Одна из четвертых ветвей этой секты, называемая «Хилват Дар Анджуман», выдвигала идею быть с людьми снаружи и внутри с Истиной. Есть высказывание Бахауддина Накшбанда: «Иза хайятам би-тахийатин фа-хайюв би-ахсани минхо», что означает: «Если человек приветствует вас и молится за вас, вы должны приветствовать и молиться лучше, чем он».

«Что такое вера?» На этот вопрос Ходжа Бахауддин отвечает: «Вера - защищать себя от всего, что может навредить людям» [5, с. 58].

Подчеркивая, что история и развитие концепции толерантности имеет собственное историческое развитие, следует отметить, что проблема формирования толерантности в личности находит отражение во взглядах, выдвигаемых энциклопедистами Востока. В частности, он был изучен в научном наследии Абу Насра Фараби, Абу Али ибн Сино, Абу Райхана Беруни, Алишера Навои, Джалалиддина Давони, Абдурахмана Джами, Унсурулмаоли Кайковуса, Амира Темура, Захириддина Мухаммада Бабура и других.

Одним из ценных взглядов Абу Насра аль-Фараби является то, что он понимает такие моральные качества, как знание, мудрость и рассудительность, совестливость, смирение, ставя интересы большинства на первое место, истину, стремление к духовным высотам и справедливость. Но самым важным из этих качеств является то, что каждый должен быть осведомленным и просвещенным. Вот почему Абу Наср аль-Фараби рассматривает концепцию морали как мораль, основанную на мысли, неразрывно связанную с разумом. Таким образом, мы видим, что Абу Наср аль-Фараби интерпретировал мораль не только как выражение моральных норм, но и как результат умственной деятельности человека[5; 6].

Абу Райхан Беруни считает, что человечность также связана с уровнем духовности людей, умением воспитывать в себе положительные качества. Мудрый человек ценит только уникальные вещи, которые не преходящи. Духовный образ и образ жизни человека зависят от того, как он управляет своими эмоциями. Он говорит, что, глядя на человека как на цветок природы, каждый должен быть умным, высоконравственным, знающим и просвещенным. По его словам, цель умственного воспитания - воспитать гармонично развитого человека [7]. Беруни утверждает, что каждая нация вносит свой вклад в мировую культуру и науку и должна гордиться этим перед другими народами. По словам Беруни, «каждая нация отличается развитием какой-либо науки или опыта». Хотя во времена Беруни нация еще не сформировалась как независимое образование, видно, что он выдвигал свои идеи с точки зрения самобытности народов. В своих произведениях, таких как «История Индии»,

«Памятники древних народов», он открыто анализирует достижения других народов в той или иной области науки и показывает, что на основе представлений в их сознании формируется иная национальность, которые не дискриминируют другие нации. Его мнение о том, что человек, не знающий ценности других народов и наций, не ценит свой народ и нацию, очень разумно и универсально, и его мнение доказывает, что корни толерантности, присущие сегодняшнему узбекскому народу, уходят в прошлое. В основе успеха Беруни как исследователя культуры других народов лежит его объективный подход к каждому вопросу, его уважение к другим народам, сформировавшееся в нашем национальном сознании, подтверждая и объясняя, что оно унаследовано от наших предков. Он сказал: «Самый важный способ передать то, что меня просили сделать с тех пор, как я начал писать эту работу, - это передать легенды древних народов, послания прошлых поколений, поскольку большая часть этого - поколения народов и их обычаи и правила. Затем это можно узнать, сравнив слова и верования, приведенные в качестве доказательства, после очищения от плохой морали, унижающей природу большинства людей, факторов, мешающих увидеть истину. Это лучший способ достичь настоящей цели и самый действенный способ развеять любые сомнения, которые ее омрачают». По словам Беруни, источником избавления от сомнений, присущих другим нациям и народам, является толерантность в национальном сознании. Определение метода, используемого при изучении других народов и народов, дано Беруни, и его суть глубоко и ясно разъяснена. Ученый отмечает, что каждый должен, прежде всего, поднять индивидуальное сознание до уровня национального сознания на основе определенных духовно-нравственных принципов и создать возможности для избежания поведения, которое негативно на него влияет. Это как направление терпимости требует хорошего понимания и уважения к культуре, истории, духовной жизни и богатству своего народа. В результате формирование толерантности в национальном сознании усиливается [8].

Ибн Сина включил в высокие моральные качества то, что люди должны

жить в дружбе и сотрудничать друг с другом. Потому что каждый стремится жить в дружбе с людьми, пока они живут с ними в сообществе. Пока человеку нужно общение, он строит дом рядом со своим домом, чтобы быть соседом для кого-то другого, а для удовлетворения собственных потребностей он обменивается продуктами производства, объединяется с другими, чтобы избежать врагов. Таким образом, чувство единства в людях начинает развивать любовь к другим и общую моральную основу. Он говорит, что добрый, знающий друг играет важную роль в формировании хорошего поведения в человеке [9]. Абу Али ибн Сина утверждает, что истинные моральные качества и идеальное сообщество могут быть достигнуты в этом нынешнем мире, в котором люди должны жить на основе взаимопомощи. Общество подчеркивает, что люди должны управляться справедливыми законами, принимаемыми по взаимному согласию. Все члены общества должны подчиняться этому закону.

Абдухолик Гиждувани в своих произведениях «Одоби тарикат», «Васиятнома» говорит, что когда человек рождается, он должен всю свою жизнь делать добро обществу, друзьям и близким, жить с ними в мире и согласии, делать добрые дела. В своем произведении «Маслак уль орифин» он называет щедрость лучшей добродетелью человека, а тех, кто великодушен, называют храбрыми людьми. В своем Завете он говорит к человечеству: «Будьте добры к людям и просвещенным людям, будьте добры ко всем людям, хорошим и плохим, щедрым и добрым, ко всему, что создал Бог. Накормите своих родителей, молодых и старых, с благодарностью» [10, с.37].

Учение Амира Темура о духовных и нравственных ценностях, таких как справедливость, достоинство, честь, долг, ответственность, совесть, вера, честность, преданность, которые служат программой и руководством для многих поколений, гласит: «Не вражда, справедливость восторжествует». «Мир будет процветать благодаря справедливости», «Я сделал добро добру и отдал зло своему злу», «Я украсил свое царство шариатом» [11].

По мнению энциклопедиста Мирзо Улугбека, нравственность играет важную роль в развитии человеческой духовности и просвещения.

Взаимодействие между людьми, человечество, любовь, дружба, солидарность, жизнь и работа на основе гармонии, умственное и нравственное воспитание зависят во многом. Особое внимание уделяет вопросам мужества, отваги, терпения. Духовно и физически сильные, умственно, нравственно зрелые люди, по мнению ученого, формируются как националисты, способные защитить свою страну, свою Родину от врагов [11].

По мнению Алишера Навои, человек - лучшее среди всех существ. В своем произведении «Махбуб уль-кулуб» он изображает человека и его хорошие качества и создает образ совершенного человека. «Терпение, - говорит он, - горько, но полезно, оно жесткое, но отталкивающее». Терпение - это наставление, горькое слово, природа человека страдает от этого, но в конце концов он делает то, что хочет. Терпение - врач, плохое лекарство, больной страдает от него, но в конце концов выздоравливает» [12]. По словам Алишера Навои, человек - венец всего творения. Он должен жить с честью, чистотой и красотой». В своих произведениях Алишер Навои поднимает духовную мощь, богатство, красоту и человечность человека на высочайшие вершины. Он поет об искренней любви, преданности, щедрости к человечеству.

Навои оговаривает, что идеальный мужчина, о котором он мечтает, не должен удовлетворяться знаниями, но должен также обладать качествами терпения, щедрости, честности, правдивости, смирения, порядочности и так далее. Навои считает истинно совершенного человека чистым, трудолюбивым, с чистой совестью, честным, правдивым, щедрым, вежливым, скромным, творческим, добрым. Он говорит, что такие качества нужно развивать, и описывает моральные качества, объясняет их последствия. Таким образом, в основе хорошего поведения лежит этикет, который во взглядах Навои является началом всех человеческих качеств [11]. В этой связи описываются качества идеального мужчины. В конце концов, такие качества настоящего человека, как удовлетворенность, терпение, смирение, любовь, верность, щедрость, доброта, доброта, мягкость, находятся в одном и том же добродетельном человеке. Следовательно, удовлетворенность - признак человечности. Он защищает

человека от пороков похоти и жадности.

Знаменитый восточный мыслитель Хусайн Воиз Кошифи пишет о толерантности: «Хорошее поведение - это как соль, то есть определяющий фактор. Ибо, как без соли всякая еда безвкусна, так и жизнь в безнравственном обществе». Человеческая жизнь течет гладкой рекой. Дело в том, чтобы потратить их на полезные, значимые, добрые дела, человек должен сделать в мире три добрых дела: первое - людям - построить дом, мост, дорогу; второй - плодородное дерево; третий - оставить ребенка. Потому что эти добродетели остаются неизменными во Вселенной. В своей брошюре «Ахлоки Мухсини» [13] Хусайн Воиз Кошифи выдвинул идеи о зрелом и совершенном человеке, о моральных качествах, которыми он должен обладать, о прекрасных качествах, которые являются ценными и познавательными для его времени. Он считает добро и зло, справедливость, терпение, довольство, искренность, скромность, порядочность, милосердие, щедрость, сострадание и милосердие, отвагу, честность, добрые дела, доброту и другие правила морали и порядочности.

Еще один важный фактор, определяющий человечность в человеке, - это нормы морали и этики. Хусейн Воиз Кошифи, как и другие суфии, думал об идеальном мужчине. По его словам, для того, чтобы человек стал совершенным человеком, он должен постоянно очищаться и быть свободным от грехов и нечистоплотных поступков. По его словам, человек должен быть вежливым, справедливым, верным своему долгу, добросовестным, благородным, терпеливым, творческим, стойким, щедрым, честным, смелым, расчетливым, бдительным и всегда стремиться делать добро. По мнению ученого, человек, обладающий такими качествами, может стать настоящим человеком.

В частности, в мировоззрении Кошифи доброта - это широкое понятие, которое включает в себя все положительные качества, человечность, помощь иммигрантам, человеческое достоинство и так далее. Ученый понимает добрые дела, прежде всего, совершаемые в общественных интересах. Кошифи ищет добра и доброты в межличностных отношениях, во взаимодействии.

Из приведенных выше соображений становится понятным, что толерантность имеет глубокие корни, что формирование толерантности у людей неразрывно связано с личностными чертами и особенностями в них, а также с окружающими их людьми и внешними влияниями. В частности, энциклопедисты Востока пытались объяснить проблему толерантности в контексте воспитания совершенного человека, формирования волевых качеств, общности и межличностных отношений, нравственных качеств личности и нравственной зрелости.

Литература:

1. Авесто. Тарихий-адабий ёдгорлик. Аскар Маҳкам тарж. Т.: Шарқ, 2001. 400 б.
2. Абу али ибн Сина. Избранное. В 2-х томах. Душанбе-Ашгабат, 2003. 187 с.
3. Румий Жалолоддин. Маснавийи маънавий / Форсийдан Ўзбекистон халқ шоири Жамол Камол тарж. Т.: “MERIYUS” ХНМК, 2010.
4. Хажиева М. “Толерантлик асослари” Т.: “Ўзбекистон”, 2002. Б. 16-24
5. Абул Мухсин Мухаммад Боқир ибн Мухуммад Али. Баҳоуддин Балогардон. Форсчадан таржима. М.Хасаний таржимаси. Т.: Ёзувчи, 1993. Б. 58
6. Алиқулов Ҳ. Абу Наср Форобийнинг ижтимоий-маънавий мероси. Тошкент, “Noshir”, 2012. 112 б.
7. Беруний Абу Райҳон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Танланган асарлар. 1-том. Т.: Фан, 1968. 488 б.
8. Беруний Абу Райҳон. Тарвихалар. Т.: Мерос, 1991. Б. 38.
9. Ирисов А. Абу Али ибн Сино ҳаёти ва ижодий мероси. Т.: Фан, 1980. Б. 137-138
10. Алиқулов Ҳ. Фалсафий мерос ва маънавий-ахлоқий фикр ривожини. Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 37-бет).
11. Тиллаева Г.Ҳ. Акмеологиянинг ижтимоий-ахлоқий муаммолари. ЎЗРФА, Фалсафа ва ҳуқуқ институти, 2012 й. Б. 48-49
12. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. Тошкент, 1983 йил 81-бет.
13. Ҳусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи мухсиний. Т.: 1992. 224 б.