Психология ислама.

Введение

Психология и религия

Психология ислама

Заключение

Список используемой литературы

Когда мы говорим о науке, изучающей закономерности возникновения, развития и функционирования психики и психической деятельности человека и групп людей, (1) первые ассоциативные образы, которые приходят в голову, никак не связаны ни с какими религиозными учениями. В тот момент, когда человек принял сторону научно-технологического прогресса, душевные муки стали представлять собой интерес сугубо практический, что привело к необходимости появления людей, которые посвятили этому свою жизнь и стали называться психологами. Расцвет психологии пришелся на XX век, богатый на войны и трагедии, и для безбожников в это время настали тяжелые годы, вылившиеся психические расстройства в большей, чем когда-либо, степени.

Существуют религии, которые не противоречат принципам психологии - таковой является, например, буддизм в большинстве своих проявлений. Если рассматривать "колесо сансары" не как цепь перерождений в буквальном смысле этого слова, а как навязчивые стереотипы в сознании человека, из-за которых в течение жизни он делает одни и те же ошибки, следуя одному и тому же сценарию поведения, можно заметить определенное сходство с одной из центральных точек трансакционного психоанализа.

Однако в большинстве своем, религия и "наука о душе " противопоставляются друг другу, при этом в своей сути, как священник слушает исповедание мучимого страстями христианина, так и психолог слушает своего больного.

Среди мировых религий ислам, на данный момент, пожалуй, самая обсуждаемая и осуждаемая. Наличие крайне радикально настроенных верующих в этой среде вызывает скептицизм по отношению ко всех, кто исповедует эту религию, со стороны атеистического и христианского большинства.

Сложно рассказывать о психологии любой религии, а психология ислама, как может показаться обывателю, вообще явление выдуманное. При этом, как показывает наше исследование, это не совсем так.

Психология и религия.

Прежде чем обратиться к проблеме непосредственно, давайте рассмотрим религию, вне зависимости от вероисповедния, с точки зрения психологии.

Для этого нам следует обратиться к Карлу Густаву Юнгу и его труду, посвященному этому вопросу, - Психология и религия.

"Религия, без сомнения, является одним из самых ранних и наиболее универсальных видов деятельности человеческого ума, и очевидно, что любого рода психология, затрагивающая вопрос о психологической структуре человеческой личности, неизбежно сталкивается по крайней мере с тем фактом, что религия является не только социологическим или историческим феноменом, но имеет личностную значимость для огромного числа индивидов"(2).

Соответственно, изучая сознание того или иного индивида, стоит с вниманием относиться к его вероисповеданию, так как оно, как и воспитание, как и образование, как и социальное происхождение, повлияло, и , зачастую, продолжает влиять на взрослого человека, его поведение, его мысли.

При этом, К.Г. Юнг говорит, что религия народа, укорененная в истории, является "выражением его психологии". Религия - это отношение к высшим и сильнейшим по воздействию ценностям, будь они негативными или позитивными (2). При этом отношение к этим ценностям может быть и сознательным и непроизвольным.

Люди, отказавшиеся от религии, тем не менее, ощущают гармонию тогда, когда они возвращаются к себе, когда они способны принять самих себя, простить себя, примириться с собой и обстоятельствами. Очень напоминает то, что раньше подавалось как "примирился с Господом, принес в жертву свою волю, подчинился воле Господней".

Что интересно, Юнг завершает данный труд утверждением, что если выбирать между индивидом, утверждающим, что "человек есть животное с фатально разросшимся мозгом" и индивидом, который принимает религиозный опыт, который делает его жизнь более здоровой, прекрасной, совершенной, второго следует считать более здоровым.

Такого мнения придерживаются многие психологи, хотя, при этом, будучи прежними христианами, другие религии они рассматривают не так масштабно. Американские ученые Г. Стэнли Холл и Джеймс Лейба, внесшие большой вклад в развитие психологии в начале 20 века, так же рассматривали возможность формирования альтернативы традиционным религиозным решениям. Лейба, в частности, считал, что религиозный опыт и потребности можно объяснить посредством биологической и эволюционной теории, и считал, что религия должна изучаться психологами, а не теологами.

Другим ученым, который, как и Юнг, внес огромный вклад в психоанализ, был Эрих Фромм. Он полагал, что ключ к здоровому разуму лежит в отрицании авторитарной религии, будь то христианство или ислам, основанной на вере в сверхчеловеческие сущности. Подчинение высшему авторитету ведет к нетерпимости, ненависти, и подавлению человека. Религия, которая проповедует веру в существование Бога и неверие в собственные силы, должна быть отринута. В этом его мысли определенным образом перекликаются с мыслями Альберта Эллиса, считавшего, что религия - психическое заболевание, которое возникло благодаря поощрению подчиненного положения и иррациональных идей. При этом, не следует их сравнивать - Эллис был рационалистом и атеистом, а Фромм же регулярно медитировал, читал мистическую литературу и интересовался мистическим христианством, учением Христа и философией Спинозы, а так же дзэн-буддизмом. Вместо авторитарной религии он предлагал принять гуманистическую, которая своим центром считала бы человека, а Бог являлся символом человеческой мощи, на которого следовало равняться. Фромм полагал, что современной общество, отвернувшееся от церкви, породило поколение людей отчужденных, поглощенных погоней за деньгами и потребительством, что, впрочем, актуально и в наши дни.

Теперь, когда мы подробно рассмотрели отношение психологии к исламу, следует рассмотреть проблему с противоположной стороны.

Психология ислама.

Для начала, воспользуемся ответом, данным на одном из форумов, на вопрос студентки факультета психологии, не противоречит ли род ее деятельности ее вероисповеданию:

"Существует теоретическая и практическая психология.

Что касается теоретической психологии, то нет сомнений, что в основе этой науки лежит философия, и в ней используются концепции, далёкие от Исламского мировоззрения. Поэтому отношение Ислама к такому виду психологии негативно, т.к. она по своей сути противоречит религии, и представляет собой взгляды греков, римлян, европейцев и американцев, которые не верят во Всевышнего, и не признают Бога, отрицают предопределение и Судный День.

Что касается практической психологии, то она по большому счёту основывается на опытах и наблюдениях за поведением человека в тех или иных ситуациях, как например, возрастная психология используется в образовательной системе. И если рассматривать тот факт, что человек использует свой опыт и наблюдения в воспитании детей, или в общении с людьми, то в этом ничего противоречащего шариату нет, если его поступки не станут противоречить религии Всевышнего"(3). Так же отвечающий говорит, что мусульманину следует изучать свою религию, так как все ответы в ней даны, и "в исламе есть совершенная практическая психология".

Ранние мусульманские ученые исследовали человеческий разум в то время, когда термин "психология" не был извествен. Совокупность наук о психике в исламском мире называлась "ильм ан-нафсийят", те исследующие "нафс". Этот термин имеет множество значений. Нафс - это источник всех желаний человека, противоречащих положениям шариата (4). Однако, в ранней арабской поэзии слово "нафс" означало личность, или человека, а в Коране оно означает душу.

Душа имеет три характеристики: нафс побуждает к совершению зла, человеку необходимо ее ограничить, быть терпеливым и не быть скупым; она попрекает; она может быть стеснена и обрести покой.

Так же слово нафс используется в арабском языке вместо возвратных местоимений - то есть нафс -это слово, которое означает "себя" или "само". Таким образом, можно утверждать, что нафс представляет собой эго со всеми тенденциями.

В исламской психологической науке понятие «нафс» охватывало широкий круг вещей. Оно включало в себя такие понятия, как «к’альб» («сердце»), «рух» («дух»), «ак’ль» («интеллект») и «ирада» («воля»). В средневековой исламской медицине одной из специальностей было изучение методов исцеления «психического заболевания». Эта отрасль медицины была известна как «‘илядж ан-нафс» («исцеление души»), «тибб ар-руханий» («лечение духа») и «тибб аль-к’альб» («лечение сердца»).

Исламская психологическая этика учит верующих благожелательному отношению к душевнобольным, существует даже аят, в котором говорится об этом: «Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сделал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и говорите им слово доброе» (4:5). Такое отношение к психическому нездоровью привело к созданию в средневековом исламском мире психиатрических больниц в VIII веке. Самый известный философ средневекового исламского мира - Ибн Сина, так же известный как Авиценна, разрабатывал свое учение о характере человека и его темпераменте. Натура человека делится на 4 простых вида - влажная, сухая, холодная и горячая - что, в общем, соответствует 4 типам темперамента, описываемым Гиппократом , который считал, что особенности поведения зависят от преобладания в организме одного из жизненных соков, которые, в свою очередь соответствовали элементам - воде, огню, воздуху и земле, - желтая и черная желчь, кровь и лимфа. Натура не является стабильной, по Ибн Сину, а изменяются под воздействием внутренних и внешних факторов. Сверх того, он различал еще четыре сложных натуры, в зависимости от превалирования жидкостей - тех же, что и у Гиппократа, только вместо лимфы называл слизь. Возможно, конечно, что Ибн Сина был знаком с трудами Гиппократа, хотя неисключено, что к такому выводу он пришел сам.

Ибн Сина первым в исламском мире описывал такие явления как, бессонница, мании, кошмар, меланхолия, эпилепсия, и другие. Их описанию он посвятил три главы своей книги "Канон медицины" , где определил безумие как психическое состояние, в котором реальность подменяется фантазиями.

Он много уделял внимания живому человеческому разуму, считая активный интеллект даром Всевышнего, что позволяет упорядочивать и исследовать свои представления об этом мире. Авиценна писал о потенциальном интеллекте, который заключен внутри человека, и активном, который направлен на окружающий мир. Ибн Сина предполагал, что познание мира не происходит само собой, а воля и интуиция человека играют в этом огромную роль.

Конечно, Ибн Сина не был единственным мусульманским ученым, интересовавшимся психикой человека. В одно время с ним врач ан-Найсабури начал исследовать пациентов, страдающих галлюцинациями. Он попытался объяснить невменяемость через философию, а не психопатологию, в отличие от своих современников. Он считал, что в любом человек есть своя доля болезни, которая может овладеть сознанием здорового человека.

Концепции «‘илядж ан-нафс» («исцеление души»), «тибб ар-руханий» («лечение духа») и «тибб аль-к’альб» («лечение сердца»), направленные на духовное оздоровление и душевную гигиену, связаны с персидским врачом, которого звали Абу Зайд Ахмед ибн Сахль аль-Балхи (850-934). В своей работе «Масалих аль-Абдан ва аль-Анфус» он описывал болезни, связанные как с телом, так и с душой. (5)

Этот ученый одним из первых отметил, что физическая болезнь влияет на психику, а болезнь "нафса" накладывает отпечаток на физическое состояние.

Так же нельзя не отметить Аль-Кинди, который в целях психотерапии начал использовать музыку. В частности, он использовал этот метод для лечения парализованного мальчика.

Помимо этого, Аль- Кинди развивал когнитивные методы борьбы с депрессией, призывая пациентов к интеллектуальной активности.

Так же в раннеисламский период (VII-XIII вв) развитие и расцвет этой культуры; литературные памятники того времени свидетельствуют об открытости государства, широком обмене знаниями с другими странами: найдены переводы различных египетских, греческих и индийских ученых. Психотерапия, в понимании тех лет, находилась в расцвете. Развивались прототипы групповой и гештальт-терапии через призму господствовавших в Исламе философских представлений об эволюции души, в особенности в отдельных религиозных течениях, которые одобряли и поощряли духовный рост. Более того, имеются описания хирургических операций, перед которыми пациента приводили в гипнотическое состояние.

В дальнейшем различные факторы , такие как проникновение европейцев на Восток, захватнические войны Бабура и некоторые другие события, происходившие в исламских государствах в XIII - XIX веках, привели к повышению консерватизма в науке, утрате научными школами независимости, застою в развитии науки, и особенно практическом ее применении.

Отношение к душевнобольным стало менее гуманным, и психиатрические больницы стали напоминать тюрьмы. Распространилась практика сковывания больных, что, впрочем, характерно и для христианского мира тех веков.

В конце XIX века страны Востока наполнились миссионерами из Европы, которые несли медицинскую помощь населению. Тогда стали возрождаться психиатрические школы и больницы.

В современном мире развитие психиатрии в странах соответствует мировым стандартам, приведем статистику:

Страны	Коечный фонд:	Количество врачей-психиатров
Египет	9 тыс мест на 60 млн населения	450, не считая работников научно-исследовательских центров и клиник-университетов
Иран	8700 на 60 млн жителей страны	540
Иордания	330 мест	45
Марокко	2200 на 28 млн жителей	127
Пакистан	200 врачей на 130 млн населения	200 врачей, не считая работников НИИ и клиник-университетов	

Помимо этого, крупные клиники и исследовательские институты существуют в Ираке, Ливане, Ливии, Сирии, Королевстве Саудовская Аравия, Кувейте и ОАЭ. (6)

Изучение психики в исламе более распространено на те частные случаи, когда душевным здоровьем человека занимаются психиатры и психотерапевты.

Психиатрия - область медицины, которая изучает причины психических заболеваний, их проявления и способы лечения и предупреждения (7). Исламская психотерапия отличается тем, что основана на научно-религиозном мировоззрении, в сравнении с классической психиатрией, которая опирается на материализм.

Материалисты отрицают существование души, утверждая, что разум и психика являются продуктом эволюции. Взгляды современной психиатрии слепы по отношению к духовности, и объяснение психических расстройств лежит в области биологической модели человека.

Мусульмане, напротив, опираются на Коран, в котором описывается, что человек сотворен Аллахом с многообразием психических особенностей и разумом, и наделен душой, что вместе с рассудком играет роль абсолюта в процессах психических и физических. Эти расстройства - наказание за грех и для лечения применяют религиозные методы и обращение за спасением к Корану.

Эти утверждения не отражают всю глубину между светской и мусульманской психиатрией и являются лишь примером.

Жизнь мусульманина основана на Исламе и вере, которые защищают их от всех проблем и болезней. При это в действительности вера и духовность могут стать основной частью излечения от психических недугов.

Как уже было сказано ранее, фундамент исламской психологии начал закладываться еще в VIII веке. Они позволяли отвести духовному надлежащую роль в обеспечении психического здоровья - ислам предполагает связь этики и психологией и считает веру ключом к душевному здоровью.

Одна из целей психологии – избавить человека от боли и внутреннего конфликта – соответствует цели исламского учения, хотя посылы у них разные. Психология в ее современном понимании объясняет нравственность и поведение универсальными терминами, не учитывающими культурную специфику и применимыми к «душе» как к типу функционирования психики. С другой стороны, ислам помещает нравственность и поведение в сферу веры и богобоязненности, что может отрицательно влиять на индивида.

Исламские ученые изучали личность и анализировали проблему психического нездоровья как конфликт между "нафсами", которые упоминались ранее. Мы считаем, что следует пояснить данное утверждение.

В структуре души существуют три уровня, которые достигаются на пути духовного преображения: ал-нафс ал-лаввама (обвиняющая душа, или совесть), ал-нафс ал-мулхама (вдохновленная душа) и ал-нафс ал-мутма‘инна (успокоенная душа). Таким образом, можно сказать, что нафсы представляют собой "оно","эго" и "сверх-эго" и отношение мусульманского учения к ним то же, что и у Фрейда. Фрейд считал, что "ид" следует укрощать, усмирять и подчинять. Что можно сравнить со следующими утвреждениями о нафсе: " Кто хочет быть наставленным на истинный путь Аллаха, тот должен вести джихад со своим нафсом"; "когда человек прекращает борьбу с нафсом и попадает в зависимость от страстей, для него закрываются врата, ведущие к счастью в обоих мирах. Многие, следуя страстям, полагают, что они строят счастье в этом мире. <...> чем больше человек следует страстям, тем дальше ускользает от него счастье этого мира. А затем, когда настает час смерти, от ее неописуемой горечи он забывает обо всех удовольствиях бренного мира и самое главное - лишается счастья в вечном мире. Поэтому истинная радость и истинное счастье человека заключаются в борьбе с нафсом (в рамках исламского Шариата) и в укрощении своих страстей и желаний, то есть шахвата"(8).

Поэтому многие мусульмане считают западную науку чуждой их религиозным ценностям, так как она подрывает нравственность. Консерватизм и ортодоксальность исламского мира затрудняют диалог, что позволило бы обществу противостоять отрицаемому им западному походу. Догматизм - одна из важнейших проблем современного мусульманского мира.

Суеверия и разнообразные ритуалы широко распространены, и не только на словах среди знакомых, но и на интернет-ресурсах и телевидении. Целители являются непререкаемыми авторитетами., причем инструментами таких целителей могут быть как Коран, так и оперирование "зельями". Среди таких практик существует даже избиение "одержимого джинами больного".(9)

Говоря о психологии ислама, нельзя не затронуть такую тему, а точнее, течение в исламе, как суфизм. Мы упоминали о нем ранее, и считаем нужным раскрыть данную философию шире.

Суфизм - эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии(10).

Целью этой философии является воспитание человека, который свободен от мирской суеты; совершенный человек, который смог подняться над негативными качествами своей природы. Совершенный человек - инсан камиль - человек, победивший нафс и достигший состояния высшего духовного просветления после того, как преодолел неверие и ясно умозрел сокровенное.

В отличие от европейских представлений, инсан камиль не является венцом эволюции - совершенные люди существовали и в древности и называются святыми.

Последователей этого учения называли суфиями, а так же дервишами, поскольку те презирали богатство и были нищими.

В суфизме Бог - единственная реальность, рая и ада нет, как нет и прошлого и настоящего. Мир лишь видимость. Человек является частицей божественного, поэтому он должен стремиться соединиться с богом.

Такие положения явно противоречат ортодоксальному исламу и поэтому суфии даже подвергались преследованию властей.

Руководством по совершенствованию служат хадисы Пророка. Усилия, прилагаемые человеком для борьбы со своим нафсом называют внутренним джихадом, иначе говоря, внутренней борьбе. Суфии выделяют семь уровней нафса.

Низшим уровнем является "тиранический нафс". В Коране это описывается как нафс, который постоянно велит нам совершать зло. Бог велит нам следовать по верному пути, но предоставляет людям свободу воли. Мы можем выбрать: следовать ли приказам Бога или отвергнуть их. Тиранический нафс пытается лишить нас свободы воли, командовать нами и ослеплять наши глаза, чтобы они не видели истину. Тиранический нафс - это собирание воедино всех тех внутренних сил, которые уводят нас от следования Божьей Воле. Карл Юнг указал, что скрытые силы психики имеют склонность к самоорганизации в то, что мы именуем "комплексами". Существует целый ряд фрагментов психики, которые группируются вокруг того или иного элемента. Для тиранического нафса таким центральным элементом является наше чувство изолированности и нарциссизм, или чрезмерная самовлюбленность(11).

Второй уровень нафса - это раскаивающийся нафс. Прийдя к этому уровню, мы отчетливее видим его силу. Именно на этой ступени начинается внутренний джихад, и для борющегося это один из наиболее опасных уровней. Внутреннее"я" все еще цело, и старается подчинить себе внутренний свет и мудрость, поэтому на этой стадии суфии наставивают иметь шейха - духовного наставник, который сможет пресечь раздувание эго. Вести борьбу на этом уровне — значит практиковать наши высшие ценности и жить правдоподобно в соответствии с тем, во что мы верим.

Достигшие уровня безмятежности живут настоящим, а не фантазиями о светлом будущем.

На ступени радующегося нафса личность приветствует испытания судьбы, осознавая, что все в мире пришло от Бога. Согласно как концепции Фрейда, так и психологам-эмпирикам большинство людей проводят свои жизни в поисках наслаждений и стремлении избежать боли, из-за чего они становятся марионетками в руках окружающего мира. Суфии, достигшие уровня радующегося нафса, находятся вне влияния их материального окружения, обратив свои мысли к Богу.

Дальше следует ступень, где нафс приятен Богу. Он служит Богу и не является больше помехой на духовном пути. Люди, достигшие такого уровя, становятся чистосердечными , искренними, подлинными муслимами (слово "мусульманин" означает "преданный Богу"), поскольку отдаются Божьей воле. Джалалутдин Руми, великий поэт и суфий (1207-1273 гг.), писал, что большинство людей не могут познать Бога в том, что окружает их, потому что они ощущают мир в его разнообразии, в то время как он — един(11). Можно обратиться к известной метафоре, что душа -это зеркало, а разбитое зеркало дает тысячу отражений одного предмета. Таким образом. когда человек со своей внутренней природой становится цельным , он может познать Единство Бога через мир вокруг себя.

Уровня чистого нафса достигают немногие, и их причисляют к святым. Здесь нет эго, только Бог существует для них. Любое чувство самости или одиночества, разделенности - лишь иллюзия.

Руми это состояние описывал в своем стихе так:

И жизни для того на свете

нет, кто ищет пищу в суете

сует,

Кто лишь для плоти ищет

пропитанья, пренебрегая

пищею сознанья.

Для истины иного нет

зерцала - лишь сердце, что

любовью воспылало.

А нет там отраженья -

поспеши, очисти зеркало

своей души. (12)

Эго образуется как результат самопознания и его отождествления с разумом и телом — но не с сердцем и душой. Тело, разум, эго образуют нашу материальную природу. Дух, или рух, помещается в сердце; вместе они образуют духовную природу человека. Сердцу в данном случае придается значение "духовного сердца" — кальб. Это место любви, сострадания, и подсознания. Руми называет два вида нашего интеллекта как "приобретенный интеллект" и "полный интеллект". Первое подразумевает "интеллект головы", который приходит с опытом извне; "интеллект сердца" человек получает изнутри, при рождении.

В здоровом организме материальный и духовный аспекты находятся в состоянии равновесия и взаимодействуют между собой. Они переплетены друг с другом; все наши мысли и поступки включают в себя и духовное, и материальное начала. Тело без духа — это труп, а дух без тела - привидение. К несчастью, наше общество стремится исключительно к материальным благам, забывая о духовности, а это приводит к разрушению вышеописанного баланса у большинства людей.

Согласно Корану, все людские души происходят от одного-единственного человеческого существа. Генетический код этого прародителя заложен в каждом из нас и определяет неотъемлемые базовые характеристики любого человеческого организма(11).

Это базовое состояние , присущее человеку, называется фитра.

«Каждый человек рождается в своём естественном состоянии (фитра), и только потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника» (13).

Тело и окружение человека, общество со своими культами, препятствуют сохранению фитры, дальнейшему развитию человека, превращая его в последователей других стремлений. Тело -это местопребывания животной природы (руххайявани). Когда человек одержим гневом или страстью, это сигнал о том, что разрушительная животная природа человека берет над ним верх. Она состоит из стимулов тела и нужд - когда телу необходима вода, мы испытываем жажду, когда телу необходима энергия и сила - мы испытываем голод, и сонливость. Она поддерживает нас здоровыми; без полового влечения не было бы продолжения рода. Однако нужды и страсти должны быть уравновешены другими аспектами личности - разумом, сердцем, духом и нафсом.

Дословно "акль" переводится как "путы, связывающие ноги животного", и означает разум..Развитый язык является средством общения и создания мысленных моделей себя и мира.Акль описывается как средство обуздания зверя в себе, низменной души, нафса, как было сказано выше.

Нафс имеет наклонность к развитию чувства самости, что отрезает человека от остального Творения и Творца. Самовлюбленное эго совмещает в себе все наклонности, которые конфликтуют с нашим естественным изначальным состоянием, а телесные нужды потакают нашему эго в получении бесконечных удовольствий и восхвалений.

Тело, акль и нафс - это материальный элемент природы человека. Духовная природа - это сердце и рух.

Согласно исламской психологии, наша человеческая природа (рух инсани) по своей сути духовна; дух прячется в глубинах сердца, и когда оно раскроется, мудрость и внутренняя духовная интуиция озаряют все вокруг. Только тогда мы начинаем "видеть сердцем", "слышать сердцем" и "понимать сердцем". Открытые сердца развивают наши способности испытывать любовь и сострадание к другим. Здесь развивается подлинная вера, поскольку именно тогда мы соприкасаемся с нашей духовной природой.

Сердце- это место борьбы материального и духовного, двух конфликтующих начал. Ослабляя привязанности к материальным благам, мы делаем сердца более светлыми и наше духовное естество становится более отчетливым.

Рух в человеке - это искра Божественного духа. Дух остается незатронутым окружающим миром. Он находится в постоянном молитвенном служении, поминает своего Господа.

Суфии внесли огромный вклад в развитие исламской психологии и излечение болезней рассудка. Практику суфизма называют духовным лечением, а шейха - духовным лекарем.

Суфийская практика приносит здоровое духовное равновесие, так что внутренняя мудрость и духовная природа расцветали естественным образом. Шейх знает, какую практику предписать каждому из учеников, чтобы они могли развиваться духовно. Необходимость шейха, наставника в том, что он является тем, кто сам исследует свою внутреннюю сущность и в состоянии возглавить других изучающих свои внутренние духовные глубины. До известной степени мусульманин может заниматься саморазмышлением и самодисциплиной самостоятельно, но для большей трансформации должен обратиться за помощью, поддержкой и советом к опытному наставнику.

Обуславливается это тем, что человек может действовать только внутри своих определенных границ, а внешняя помощь нужна для их расширения и достижения реального духовного перевоплощения. Самая важная функция шейха — создать атмосферу любви и доверия к каждому дервишу. Безусловная любовь к ученикам и доверие шейха к их способностям духовного совершенствования — неотъемлемая основа суфийской практики.

Группы суфий подобны семье, где шейх - родитель, а дервиши - братья и сестры. Дервиши часто представляют другого человека в качестве соратника в трудном и требующем терпения путешествии. Однажды некто спросил у известного шейха: "Праведных соратников в наше время трудно найти. Где мне найти сотоварища на пути Господнем?" Шейх ответил: "Если ты ищешь соратника для того, чтобы он служил тебе и нес твою ношу, — таких очень мало и они далеко. Если же ты хочешь товарища, ношу которого будешь нести ты и боль которого будешь разделять ты, тогда их — огромное множество и я легко найду его для тебя"(11).

Анализирую вышесказанное, можно заключить, что в исламе психология, не являясь наукой в европейском е понимании, все же существовала.

Заключение

Таким образом, можно сказать, что исследованием души в исламском мире занимались многие ученые, хотя большинство проанализированных нами источников сводятся к тому, что в Коране написано все и психологи мусульманам не нужны.

Нежелание традиционалистов замечать какие-то точки соприкосновения Ислама с современной наукой , помимо прочего, еще больше усиливает заблуждения Запада относительно Ислама; мусульмане представляются как примитивные террористы, эксплуатируемые СМИ и пропагандой.

Ликвидация этого разрыва между Западом и исламским миром, устранение вредного противопоставления «мы» и «они» — вот чем должна заниматься психология ислама в современном мире, особенно социальная ее ветвь, которой необходимо развеять заблуждения и предрассудки о «другом» и изучить когнитивные процессы, лежащие в основе формирования этих предрассудков, дискриминации, стереотипов и этноцентризма.

Хотя, при этом, отказ от научного мышления усложняет применение этой дисциплины.

Практически любая религия по своей сути противится науке. В средневековье ученых сжигали на кострах за ересь, и христианство отвергало гелиоцентрическую модель мира веками. До сих пор религии, признанные мировыми, отвергают дарвиновскую теорию эволюции - ведь признание обратного означает отказ от божественного происхождения пророков.

Здесь, конечно, стоит сказать, что определенные течения тех или иных из них, буддизма в частности, считают, что с эволюционным подходом вполне можно примириться.

Однако, ислам, в силу своего консерватизма и стремления сохранить свою уникальную самобытность, не способен достигнуть примирения с психологией, и найти труды по психологии в мусульманской науке, относящиеся к XIX- XX столетию практически невозможно.

Список используемой литературы.

1)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F

2) http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/psih_rel.php

3)https://www.whyislam.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=8616

4) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%81
5) http://oneislam.ru/?p=3485

6) http://megaobzor.com/razvitie-psihiatrii-i-psihoterapvticheskoy-pomoschi-v-islamskih-gosudarstvah.html

7)http://psychology.academic.ru/1890/%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F

8) http://assalam.ru/content/story/270

9) http://islam.com.ua/nauka/19858-islam-i-psihilogiya

10) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC#.D0.A1.D1.83.D1.84.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BD.D0.B0.D1.83.D0.BA.D0.B0

11) http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=1992

12) http://www.wisdomcode.info/ru/poetry/authors/54864.html

13) «Сахих» аль-Бухари, том 2, книга 23, хадис 441 https://xadis.wordpress.com/%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%85-%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8/

14) Рахман X. Хронология исламской истории: 570-1000 гг. от Р. X. / Пер. с англ. Д. 3. Хайрет-динова. — Н. Новгород. 2000. Фрэйджер Р. Мудрость Ислама. Знакомство с жизненным опытом исламской веры / Пер. с англ. Д. 3. Хайретдинова. — М. 2005.

15) М. 3. Хайретдинов. Суфизм — путь исламского мистицизма. // Ислам в современном мире: внутригосударственный и международно-политический аспект. — Н. Новгород. 2007. № 1 (7).

16) Читтик У. В поисках скрытого смысла. Суфийский путь любви. Духовное учение Руми. — М. 1995.