

Section 4. Psychology

<https://doi.org/10.29013/EJHSS-23-1-34-37>

*Alimov Kh. M.,
Associate Professor
of the International Islamic Academy of Uzbekistan,
candidate of psychological sciences*

NAFSI AMMARA IN SUFISM AS AN OBJECT OF PSYCHOLOGICAL RESEARCH

Abstract. Nafsi ammora, according to the structure of personality (according to Freud) corresponds to Id (“It”). “It” is the space of unconsciously irrational processes. “It” cannot be eliminated or brought up. But nafs, i.e. The “I” can be nurtured with the help of the “Higher Self” as a “censorship of a person’s conscience”, which shows the ideal characteristics of a person in society and social relations. Psychoanalysis believes that culture and religion have a negative impact on human health. The scientific article provides a comparative analysis of psychoanalysis and Sufism in relation to nafs and “I”.

Keywords: nafs, nafsi ammora, religions, psychoanalysis, “It”, “I”, “Higher Self”, culture, universal values, collective neurosis, obsessive states, illusion.

*Алимов Х.М.,
доцент Международной исламской академии Узбекистана,
кандидат психологических наук*

НАФСИ АММАРА В СУФИЗМЕ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. Нафси аммора, по структуре личности (по Фрейд) соответствует Id («Оно»). «Оно» – это пространство бессознательно-иррациональных процессов. «Оно» невозможно устранить или воспитать. Но нафс, т.е. «Я» можно воспитать с помощью «Высшее Я» как «цензуры совести», которая показывает идеальные характеристики человека в обществе и социальных отношениях. Психоанализ считает, что культура и религия отрицательно влияет на здоровье человека. В научной статье осуществляется сопоставительный анализ психоанализа и суфизма в отношении нафс и «Я».

Ключевые слова: нафс, нафси аммара, религия, психоанализ, «Оно», «Я», «Высшее Я», культура, общечеловеческие ценности, коллективный невроз, навязчивые состояния, иллюзия.

Введение. Это на первой стадии совершенствования нафс называют «доминирующим эго» («доминирующее эго») или «злым инициатором эго». Доминирующее эго ищет возможности до-

минировать над человеком, его мыслями и действиями. Он также управляет духовным миром человека. Характерными чертами этой стадии являются: эгоизм, непонимание чужой боли, отрицательные нравственные качества и др.

Основная часть. В психоаналитической концепции структура личности состоит из следующих компонентов: Id, Ego и Super Ego. Известно, что Id будучи одним из компонентов структуры личности, является источником энергии для всех видов деятельности биологически детерминированного человека. «Хотя другие области сознания развиваются из Id, само Id просто, живо и не организовано. Логические законы мышления неприменимы к Id». ... Id не меняется под жизненным опытом, потому что не вступает в контакт с внешней средой» [6, 36].

А. Азизкулов в своей статье «Орден Ходжаган и психоанализ (сравнительный подход к вопросу о воспитании)» проводит сравнительный анализ психоанализа с суфизмом, т.е. реализует компаративистский подход. Известно, что в психоанализе психика человека действует в ментально-рациональной и бессознательно-иррациональной форме. Это учение о бессознательном существовало до психоанализа, но позже З. Фрейд развивал это учение, разработал особую структуру личности и разделил её на три слоя: «Оно» («Id»), «Я» («Ego») и «Высшее Я» («Super Ego»). По Фрейду, «Оно» – это пространство бессознательно-иррациональных процессов. «Я» считается слоем рациональной, логической мыслительной деятельности, «этот слой управляет иррациональностью психики, проходящей под подсознанием, страстью, связанной с неправотой и обеспечивает ее соразмерность нравственным нормам в обществе» [2, 75]. Автор так пишет, но через некоторое время выдвигает мнение, совершенно противоположное этому мнению. Он пишет о слое «Оно» и говорит: «невозможно устранить или воспитать склонность к жадности в человеке при любой сознательной социальной

деятельности». С одной стороны, он говорит, что «Я» управляет эго, с другой стороны, выдвигает мысль о том, что подсознание нельзя тренировать. Какой из них правильный? Кроме того, автор оценивает слой «Высшее Я» структуры личности как «цензуры совести», которая показывает идеальные характеристики человека в обществе и социальных отношениях. На самом деле «Высшее Я» не ограничивается «цензурой совести». Она включает в себя культуру, общечеловеческие ценности, различные табу и т.д. Кроме того, говоря о цензуре совести, автор констатирует: «В этом слое структуры личности происходит стремление человека к совершенству» [2, 75]. Не могу согласиться с этим мнением. Потому что стремление человека к совершенству зависит не только от цензуры совести. Совершенство вообще зависит от множества факторов, в том числе и от отношения человека к религии. Потому что религия тоже входит в структуру «Высшего Я». Однако, поскольку отношение З. Фрейда к религии было атеистическим, ее роль в стремлении человека к совершенству он оценивал, как отрицательную, как и культуру. С этой точки зрения ясно, что связь между цензурой совести и совершенством устанавливается условно. Совершенство в суфизме определяется отношением человека к религии.

Здесь же поясним отношение З. Фрейда к религии. Это очень важно. Причину такого положения можно увидеть на приведенном примере, то есть в последнее время некоторые психологи склонны искусственно связывать психоанализ с мистикой и объяснять ее. Мы уверены, что при правильном понимании взглядов З. Фрейда на религиозный вопрос, он никогда попытался их связать.

В своей работе «Будущее одной иллюзии» Фрейд объясняет религию как коллективный невроз т.е. состояние, которое непокидает мозг (навязчивые состояния). Это состояние объясняется в медицине так: при неврозе, не выходящем из головы, у больного отмечается крайняя раздражительность, крайняя утомляемость, чрезмерная

бессонница, снижение трудоспособности. Различают три вида состояний, поселившихся в мозгу болезни: а) в виде мыслей: мысль приходит в мозг больного и он никак не может от нее избавиться (образ Божий остается в мозгу человека и он постоянно думает только об этом, различные туманные мысли, приходящие извне, лишь подавляются грустью, проходящей сквозь призму этого образа); б) в форме действий: больной постоянно выполняет определенное действие (например, без остановки моет руки, стрижет волосы и т.д. Человек насильственно повторяет какие-то шаблонные и бессмысленные действия. Сюда входят молитвы и различные ритуалы); в) в виде паники: больной всегда живет с каким-то страхом (например, кажется, что его убьют. Или человек живет со страхом быть судимым перед Богом). По мнению Фрейда, религия – это невроз в виде мысли, застрявшей в мозгу человека [5].

Психоанализ отрицает все, в том числе культуру, религию, что «отрицательно влияет на здоровье человека, идет вразрез с желаниями и влечениями души». Выдвигается мысль о том, что культура и религия являются препятствиями для человеческих желаний, блокируют пути их удовлетворения и негативно влияют на здоровье человека.

Id – это собственно эго человека, существо внутри него, его внутреннее «Я». Вопрос о душе был поставлен за тысячи лет до Фрейда на Востоке, особенно в исламских учениях и нашел свое самое совершенное решение. На этой основе особую активность проявляли представители суфизма. После того, как они поняли, что от похоти нельзя отказаться, они встали на путь ее воспитания. Если самым низким уровнем нафса является «нафси аммара», они разработали механизм, позволяющий довести его до уровня «нафси камила», шаг за шагом воспитывая и повышая его. Они не только разработали его теоретически, но и опробовали на собственной жизни. По Фрейду, Id – это «эго и потребность в удовлетворении его желаний» лежит в основе этой доктрины.

С. Джимбинов сказал о психоанализе: «Психоанализ есть полухудожественное, полунаучное учение. Раннее детство, забытые переживания и печали, несбывшиеся мечты, которые считаются основой личности – сколько в них может быть поэзии и мудрости! Однако пустой материализм и безрадостный атеизм Фрейда сделали его мифологию испорченной и неубедительной» [4, 6].

Имам аль-Газали сравнивает нафси аммара со свиньями и собаками: эмоциональная нафси аммара ведет себя как свинья, жесткая нафси аммара ведет себя как собака. Эта стадия нафса характеризуется такими качествами, как гнев, жадность, страсть и ревность, и в ней доминируют мирские и эгоистические желания.

Люди с таким уровнем вожделения подобны наркоманам. Потому что они не считают себя наркоманами. Людьми с подобной нафси аммарой движут негативные желания, но они не хотят в этом признаваться. У людей, обладающих этим духом нафса, нет ни желания, ни стремления изменить свой нафс.

Аль-Хаким ат-Тирмизи пишет об искушении души: «Если нафси аммара искушается, то ее искушают похоть и наслаждения» [2, 49]. Из-за этого его проблема сложнее и труднее. Теперь он изгоняется воспоминанием о смерти. Потому что, если человеку постоянно напоминать о смерти, ее желания прекратятся. Напоминание нафси аммаре о том, что она постоянно страдает, и ее положение тяжелое, унижает ее, делает ее грустной. Аль-Хаким ат-Тирмизи говорит об искушении нафси аммары и указывает пути его устранения.

М. А. Джошон пишет об искушениях похотью: «Мистики различают различие между искушением дьявола и искушением самости следующим образом: сатана переходит от игры к игре, а нафси аммара упорно на чем-то настаивает. Поскольку сатана – искусный лжец и обманщик, если он не может убедить человека совершить один грех, чтобы отвлечь его от довольства Божия, он «подсказывает» другой грех: если ему не удастся убедить человека

в одной игре, он проводит другую игру. Это определение дает подробную информацию о том, как различать источники искушения. Это чрезвычайно важно для того, кто борется со своим нафси аммарой. Потому что, если человек четко знает своего противника, с ним легко бороться» [3, 9].

Аль-Джазари пишет о нафси аммаре: «Этот нафс, который склонен к материальной природе и похотям, считается источником всякого зла

и безнравственности. Это исходная точка гордыни, гнева, похоти, зависти, злобы, гнева, алчности и скупости» [7, 84–85].

Закключение. Таким образом, нафси аммара считается нафсом, иницирующим зло, она совершенствуется, следуя указаниям наставника с помощью определенного лечения и в результате переходит на следующую ступень, называемую нафси лаввама.

Список литературы:

1. Азизкулов А. Хожагон тариқати ва психоаналитика (тарбия масаласига компаративистик ёндашув) // “Ориф Деггароний Марказий Осиё тасаввуф таълимотининг буюк валийси” мавзусидаги республика илмий-назарий конференция материаллари. 2007 йил 29 май.– Навоий: 2007.– 140 бет.– 75-бет. (2. Azizkulov A. Khojagon sect and psychoanalytics (comparativist approach to the issue of education) // Materials of the republican scientific-theoretical conference on the topic “Arif Deggarani, the great guardian of Central Asian Sufism”. May 29, 2007.– Navoi: 2007.– 140 pages.)
2. Ал-Ҳаким ат-Термизий. Нодир масалалар.– Т.: “Мовароуннаҳр”, 2007.– 86 бет.– 49-бет. (5. Al-Hakim at-Tirmidhi. Rare issues.– Т.: “Movarounnahr”, 2007.– 86 p.)
3. Жўшон М. А. Тасаввуф ва нафс тарбияси.– Т.: “Чўлпон”, 1998.– 80 б.– 9-бет. (Joshon M. A. Sufism and self-education.– Т.: “Cholpon”, 1998.– 80 p.)
4. Зигмунд Фрейд. Я и Оно – М.: МПО “МЕТТЭМ”, 1990.– С. 54.– 6-бет. (Z. Freud. The future of one illusion // Twilight of the Gods / Sos. And common. Ed. A. A. Yakovlev: Translation.– М.: Politizdat, 1990.– 398 p.)
5. Фрейд З. Будущее одной иллюзии // Сумерки богов/ Сос. И общ. Ред. А. А. Яковлева: Перевод.– М.: Политиздат, 1990.– 398 с. (Z. Freud. The future of one illusion) // Twilight of the Gods/ Sos. And common. Ed. A. A. Yakovlev: Translation.– М.: Politizdat, 1990.– 398 p.)
6. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Большая книга психологии. Теории, упражнения, эксперименты / Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен/ Пер. с англ.– СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.– 704 с.– 36-бет. (Frager R., Feidiman D. Big Book of Psychology. Theories, exercises, experiments / Robert Frager, James Feidiman / Per. from English.– St. Petersburg: Prime-EVROZNAK, 2008.– 704 p.)
7. Муҳаммад Нуруллоҳ Сайдо Ал-Жазарий. Тасаввуф сирлари.– Т.: “Мовароуннаҳр”, 2000.– 100 б.– 84–85-бетлар. (Muhammad Nurullah Said Al-Jazari. Mysteries of Sufism.– Т.: “Movarounnahr”, 2000.– 100 p.)