

Феномен мученичества в исламском модернизме Али Шариати

Научный руководитель – Караев Теймураз Мусаевич

Михайлов Серафим Эдуардович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Философский факультет, Кафедра истории русской философии, Москва, Россия

E-mail: serafim.m1998@gmail.com

Феномен мученичества (*шахадат*) в исламской традиции — не просто акт самопожертвования, но духовно-политический символ, обретающий новые смыслы в контексте модернизма. В шиизме, где культ шахидов формировался через трагедии первых имамов — от убийства Али ибн Абу Талиба до кровавых событий Кербелы, — эта концепция стала основой коллективной идентичности. Однако именно Али Шариати (1933–1977), философ исламского модернизма и один из идеологических отцов Исламской революции 1979 г., синтезировавший исламскую теологию с леворадикальной философией, превратил шахадат из ритуального нарратива в инструмент революционной борьбы, переосмыслив его через призму социальной справедливости и антиимпериализма. Изучение его наследия позволяет углубить понимание не только религиозно-политического феномена мученичества, но и социально-исторических трансформаций современного Ирана.

В исследовании применяются социокультурный метод, реконструирующий историко-интеллектуальный контекст деятельности философа в Иране XX века, биографический анализ, раскрывающий связь личного опыта и теоретических взглядов автора, сравнительный анализ для выявления преемственности с предшествующей философской традицией, а также герменевтический подход, направленный на интерпретацию смысловых слоёв текстов в рамках культурной специфики эпохи.

В классическом шиизме мученичество имама Хусейна (*шахадат-е Хусейн*) воспринималось как вневременной архетип сопротивления тирании — символ, ежегодно оживающий в ритуалах *Ашур* и театрализованных мистериях *таазийе*. Однако к середине XX века, на фоне секуляризации Ирана при шахе Пехлеви, этот нарратив утратил связь с актуальными вызовами: урбанизацией, социальным расслоением, культурной вестернизацией. Шариати, отвергая пассивное оплакивание жертв Кербелы, предложил революционную интерпретацию шахадата — не как памятника прошлому, а как призыва к действию в настоящем.

В философской парадигме Шариати шахадат становится актом сознательного выбора против системы угнетения (*зольм*), где смерть шахида — не поражение, а триумф «крови над мечом» [1]. Этот парадокс он объяснял через диалектику истории: жертва мученика пробуждает умму — в равной мере против неприятеля внутреннего и внешнего, трансформируя индивидуальную смерть в коллективное восстание против порока как такового. Так, Хусейн у Шариати — не трагическая жертва, но «вечный революционер» [2], чей пример должен мобилизовать иранскую молодёжь против шахской системы как проводника западного колониализма.

Ключевым стал тезис о «красном шиизме» (*шиа-е сорх*) — синтезе исламской духовности и социалистических идеалов. Шариати критиковал как традиционных улемов, сводивших ислам к обрядам, так и марксистов, игнорировавших религиозный потенциал масс. Шахадат в его системе — мост между холически понимаемым единобожием (*таухидом*) и социальной революцией: мученик (*шахид*) свидетельствует не только о вере в Аллаха,

но и о своем активном отвержении греха и несправедливости [3]. Эта идея служила радикализации молодежи, превращая мечети в центры антишахской агитации, а траурные церемонии — в политические митинги.

Шариати переплавил шиитский культ мученичества в идеологию революционного действия, где шахадат — не память о прошлом, но призыв к изменению настоящего. Его синтез ислама и социального активизма заложил интеллектуальный фундамент Исламской революции, доказав, что традиционные символы могут стать оружием в борьбе за социальную справедливость как необходимое условие личного духовно-нравственного совершенствования.

Источники и литература

- 1) Shariati, A. Shahādat (Мученичество). Tehran: Hosayniyeh Ershad, 1971.
- 2) Shariati, A. Husayn Wārith-e Ādam (Хусейн — наследник Адама). Tehran: Elham, 1972.
- 3) Shariati, A. Islāmshenāsī (Исламоведение). Mashhad: Tus Publications, 1969.