

Абд ал-Хамид Абу Сулайман

КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ РЕФОРМЫ

Абд ал-Хамид Абу Сулайман

КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ:

Отправная точка
для культурной реформы

Санкт-Петербург
2022

УДК 297
ББК 86.216

Книга издается под патронажем
Института интеграции знаний

С89 **Абд ал-Хамид Абу Сулайман. Кораническое мировоззрение: Отправная точка для культурной реформы** / пер. с англ. Айдын Ализаде. – СПб.: Издательство LitoBook, 2022. – 232 с.

ISBN 978-5-6048234-5-3

The Qur'anic Worldview: A Springboard for Cultural Reform.

ISBN 978-1-56564-365-9 (англоязычная версия)

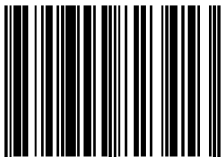
ISBN 978-1-56564-366-6 (англоязычная версия)

Исламский взгляд на окружающую действительность является целостным и системным мировоззрением, которое способно дать миру все положительные ценности человеческого наследия. Но, к сожалению, это всеобъемлющее понятие со временем превратилось в среде мусульман в тот «Ислам», который подвергался всевозможным отрицательным изменениям и искажениям. Объективные знания и факты стали предметом мистических спекуляций и превратились в существующую сегодня религиозную традицию. Положение усугубилось кризисом в области объективной научной и исследовательской деятельности в мусульманском мире.

Кораническое мировоззрение расценивает человеческую жизнь со всей серьезностью и видит в ней глубокий смысл. Более того, согласно этому мировоззрению, успехи в созидании, реформаторской деятельности, которых мы добились в этом мире, служение наивысшим идеалам – все это имеет продолжение в вечности. Таким образом, человеческая жизнь обретет после физической смерти вечное бытие, обогащенное духовными плодами созидательной деятельности в этом мире.

Доктор Абу Сулайман в данном труде, соединив в рамках единой теории понятия единобожия, халифата, справедливости, свободы, ответственности, целеустремленности и совещательности, перенес извечные человеческие ценности во времени из прошлого в настоящее и представил их перспективное развитие в будущем.

ISBN 978-5-6048234-5-3

9 785604 823453

Взгляды и мнения, выраженные в данной книге, принадлежат автору и могут не совпадать с мнением издателя

© Институт интеграции знаний,
издание на русском языке, 2022

© The International Institute of Islamic Thought, 2011

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Професор д-р Абд ал-Хамид Абу Сулайман родился в 1936 году в Мекке. После получения степени магистра по политическим наукам в Каирском университете выехал на учебу в США, где защитил докторскую диссертацию по теме международных отношений в Пенсильванском университете.

Работал в 1963–1964 гг. в секретариате Государственного комитета по планированию Саудовской Аравии. В 1973–1979 гг. был генеральным секретарем Международного исламского молодежного форума.

В 1982–1984 гг. руководил отделением политических наук Университета имени Короля Сауда в Саудовской Аравии.

В 1972 г. был одним из основателей Ассоциации мусульманских ученых по социальным наукам (AMSS), которую возглавлял в 1985–87 гг.

Был ректором Малайзийского международного исламского университета. Помимо этого, являлся одним из основателей Международного института исламской мысли, а также председателем его правления и членом попечительского совета.

Автор ряда трудов по части реформации мусульманского общества, среди которых такие как: *The Islamic Theory of International Relations, New directions for Islamic Methodology and Thouth, The Islamic Theory of Economics: Philosophy and Contemporary Means, The Koranic Worldview: a Spring Board for Cultural Problem.*

Организатор и участник целого ряда международных научных конференций и семинаров.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ТУРЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ

Человек не может жить в мире и согласии с самим собой, пока не обретет истинные познания о смысле и целях бытия, которые дадут ему возможность увидеть окружающий его мир таким, какой он есть на самом деле. Только мировоззрение, сформированное на основе таких извечных ценностей, как правдивость, мораль, единобожие, может привести человека к ответственному, свободному и здоровому образу жизни, который соответствует цели его сотворения.

Ислам своими базовыми принципами, которые основываются на принципах справедливости, мира и благосостояния, наполняет жизнь человека смыслом, обогащает и возвышает ее. Одновременно с этим Ислам не покидает его по причине возможных жизненных ошибок и неудач. Потому что вероятность правильного выбора или ошибки по причине привязанности этого выбора к природе человека не должна вселять в него безнадежность. Напротив, наилучшим примером праведной борьбы является внутреннее противостояние, при котором мы поддерживаем силы добра и отходим от порочных страстей. При этом мы не должны терять веру в нашу способность преодолевать или исправлять свои ошибки.

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь в милости Аллаха.»

Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный»¹.

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему прибывают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто прибывает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение»².

Каким бы благополучным ни было состояние человека, он всегда стремится к еще большему преуспеванию и у него всегда есть пути для дальнейшего развития. Это и не дает ему пребывать в состоянии застоя и может сподвигнуть к достижению наивысших целей.

По этой причине издание книги «Кораническое мировоззрение», олицетворяющей возрождение нашей культуры в областях человеческой свободы, справедливости, развития и миролюбия в Турции, которая обладает большим политическим весом в регионе, имеет большее значение в деле построения новой культурной модели мусульманских обществ.

Я выражаю твердую убежденность, что обеспечение свободы вероисповедания, претворение в жизнь идеалов справедливости, а также турецкий опыт культурного развития являются необходимым условием в деле служения Исламу и обеспечат интеллектуальную основу для дальнейшего развития общечеловеческих ценностей.

Абд ал-Хамид Абу Сулайман
23.03.2012

---

¹ Коран, 39: 53.

² Коран, 4: 116.

КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Кораническое мировоззрение как основа реформизма

Каждая культурная система связана с определенным мировоззрением, благодаря которому ей придается определенный импульс для развития. Точно так же каждый образ мышления связан с определенными принципами. Насколько такой образ мышления детально отражает сущность / дух целостной культурной системы и насколько он всеобъемлющ, точен и обстоятелен, настолько становится содержательным. По этой причине значимость академических изысканий в области мысли и познания все более нарастает. Положительное или отрицательное влияние на управляемые массы, воздействие на общий регресс или прогресс человечества определяется заложенным в основание данной культурной системы образом мышления.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются исследователи культуры и связанных с ней мировоззрений, заключается в их различии неопределенности и диссонансе. По этой причине могут возникать противоречия между теоретическими основаниями этих мировоззрений и их реальным проявлением в обществе. Чрезвычайно

важно установить равновесие и соответствие между мировоззрением и связанным с ним образом мышления. То есть исследователи должны представлять себе и выявлять несоответствия или противоречия в определенных мировоззрениях или связанных с ними образах мышления. Потому что любая ошибка может привести к падению влияния и деградации общества, что в конечном счете становится причиной его отсталости и пребывания в условиях культурного раскола.

Законы, понятия и ценности образа мышления подвергаются воздействию или сами воздействуют на связанное с ними мировоззрение. Образ мышления конкретной нации воплощается в культуре общества. С другой стороны, никакое мышление, закон, ценность и понятие не может быть действенным, если не будет считаться с культурой, которая находится в сознании каждого члена общества. Это и есть мышление и мировоззрение, которое может стать источником динамизма и благополучия на индивидуальном и общественном уровне.

В этом труде понятия Ислама и коранического мировоззрения используются в идентичном значении. Необходимо обсудить исламское мировоззрение и исходящие из него понятия прежде положений, проистекающих из связанного с ним образа мышления. В связи с тем что исламский образ мышления следует из исламского мировоззрения, мной будет дано определение его связи с культурой. Этот образ мышления определяется исламским мировоззрением, в котором сочетаются понятия, ценности, законы и поставленные цели. Это мировоззрение должно быть действенным образом выражено научно на основе категорий мышления исламского общества и его применения на практике.

Неправильное осмысление исламского мировоззрения с его законами, ценностями и понятиями привело к отсутствию в нем активности и пластичности. В результате это стало причиной инертности мышления и

привело к потере связи с мировоззрением и интеллектуальной деятельностью. Иначе говоря, несмотря на наличие большого количества трудов относительно исламского наследия, а также методов его осмысления, мусульманские законы, ценности и понятия утратили воздействие на житейское мышление людей.

Только категориями исламского мировоззрения можно постичь бытие мусульманских обществ как народов, наций и рас, а также осознать отношения человека и общества, этого мира и Вселенной. Поэтому образ мышления, понятия и ценности мусульман, вне всякого сомнения, должны быть выстроены на основании мировоззрения Корана. Это мировоззрение определяет действия, образ жизни и культурное развитие людей.

С другой стороны, исламское мировоззрение достаточно легко и всеобъемлюще воспринимается людьми, и оно является реальным. Поэтому оно может стать доктриной, которой будут руководствоваться как отдельные люди, так и целые общества в своей духовной и интеллектуальной деятельности. Оно способно придать им в этом должный импульс. В противном случае, если мировоззрение будет туманным и оторванным от реальности, оно приведет к деградации общества. Несмотря на огромное наследие и ценности, все это перейдет в плоскость ритуальных неосознанных речей на различных собраниях, а из книг будут цитироваться стандартные фразы, в то время как они сами будут пылиться на полках. В результате воздействие достойного мировоззрения на личность и ход общественной жизни будет сходить на нет.

Отсутствие должного внимания к исламскому мировоззрению и застой интеллектуальной мысли стали причиной раскола, смут, отставания, пассивности и падения мусульманских обществ на протяжении последних столетий. Научные и материальные успехи западной цивилизации оказали значительное воздействие на мусульманскую интеллигенцию. Это стало причиной

осмысленного или неосмысленного принятия западного мышления и мировоззрения. Также этому способствовало отсутствие доверия к собственному наследию со стороны мусульманских мыслителей. Этот процесс привел к тому, что неподвергающие критике и непереосмысливающие наследие и мировоззрение Ислама вестернизированные интеллектуалы не стали на путь обновления исламской мысли. Если бы в то время этот процесс произошел, то стало бы возможным разобраться в причинах отставания мусульманского сообщества в социальной и культурной сферах.

Однако если мусульманская интеллигенция не преодолеет чувство благоговения перед Западом, а исламские просветители и реформаторы не станут в конструктивно-критическом ключе с нейтральных позиций подходить к своей истории и культуре, невозможно будет преодолеть причины слабости и отставания мусульманского общества. Главная проблема заключается в ответе на вопрос: откуда происходит чувство безразличия по отношению к исламскому мировоззрению? Именно тут лежат основополагающие интеллектуальные, психологические и эмпирические аспекты по проблеме врат утерянных мусульманским обществом позиций.

Первой проблемой на пути осмысления этого вопроса является проблема возрождения соответствующего мировоззрения мусульманского общества и для его культурной системы. А во-вторых, необходимо разобраться в причинах искажения и отторжения этого мировоззрения со стороны мусульман.

Каким образом было искажено кораническое мировоззрение?

Прежде всего надо отметить славные страницы истории первых веков Ислама, когда мусульманская цивилизация достигла разительных успехов во всех отраслях

жизни. Они известны всему миру. Также мы знаем о событиях, которые последовали за этим: произошел упадок, который продолжается до сегодняшнего дня. Успехи ранних веков могут быть объяснены усилиями Пророка и первых халифов, которые создали и поддерживали динамику развития мусульманского общества. Они отдавали им душу и интеллектуальную силу, которую чувствовали все. Все это было так действенно и наглядно, что до сегодняшнего дня это наследие живет в сердцах и мыслях мусульман. Изменения, которые произошли у наций, живших в исламском государстве того времени, касались не только сферы образования и культуры. Происходили эти изменения всесторонне, всеобъемлюще и касались всех аспектов жизнедеятельности, в том числе и разговорного языка. Различные народы восприняли арабский язык, стали говорить на нем и признали его языком исламской цивилизации. Куда бы ни отправился курейшит (представитель племени пророка Мухаммада), там распространялся его родной диалект.

В связи с вышеизложенным возникают два вопроса. Во-первых, что это за мировоззрение, которое просвещало народы, руководило миром, и какова его сущность? Также представляется весьма существенным второй вопрос: как могло случиться, что это мировоззрение спустя столетия потеряло свою действенность и в результате чего сегодня выросли слабые, пассивные и неспособные на великие свершения поколения?

Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо обратить внимание на одно важное обстоятельство, а именно определение разницы между понятиями, повлиявшими на общественный прогресс и сознание представителей первых веков мусульманской истории, и воззрениями последующих поколений. Различные теории, которые сегодня навязываются мусульманам, по сути, исходят из пространственных воспоминаний о прошлом и сопровождаются помпезными речами. К тому же все

они приводят к еще большему отчуждению мусульман от своей культуры.

Такое мировоззрение открывает путь к пассивности, пораженчеству, отчуждению. Все это приводит к отсутствию желаний осваивать мировые науки, заниматься познавательной деятельностью, искать вдохновение, совершенствовать культуру. А это в свою очередь приводит общество к пассивности, отсутствию четких целей и мотивации, увеличивает чувства зависимости и ничтожности. Разумеется, что при этом члены общества оказываются разобщенными, в них отсутствует дух сплоченности и созидания. Все это приводит к развитию эгоизма, эгоцентризма, индивидуализма, гедонизма, и это закономерный исход. В Коране такое психологическое и духовное состояние определяется как *«душа человека повелевает зло»* (Коран, 12: 53). В таком случае совершаемые отдельными людьми благие деяния являются лишь вложенным Аллахом в их души чувством совести, что определяется в кораническом аяте: *«Клянись душой попрекающей!»* (Коран, 75: 2).

В связи с тем, что кораническое мировоззрение охватывало все сферы индивидуальной и общественной жизни, а также благодаря своему динамизму и актуальности, его носители добились больших успехов. Мотивы любви, положительных устремлений и реальной веры являются средством преодоления инерции и безысходности:

«Те, которые уверовали, любят Аллаха сильнее» (Коран, 2: 165).

Человек, реализующий в этой культурной парадигме свои возможности, способен анализировать реальный смысл своей жизни. В этом случае рождается заинтересованность в повышении эффективности жизни как в духовном, так и материальном аспекте, как для отдельной личности, так и для общества в целом. Когда

люди возвращаются к кораническому мировоззрению первых веков Ислама, они извлекают смысл и пользу от даров Аллаха как в духовной, так и в материальной сфере. В этом случае они не руководствуются философией «права сильного на достойное существование», не наживаются за счет эксплуатации других людей, а выстраивают свои поступки и жизненные принципы на основах принципов Божественной справедливости, братства и всеобщего блага. Тогда их жизнь служит благим целям и они получают вдохновение от Аллаха.

Сказал Всевышний Аллах:

«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого» (Коран, 30: 30).

«Это лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем» (Коран, 81: 27–28).

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел. Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись. Господь наш! Не возлагай на нас бремя, которое Ты возложил на наших предшественников. Господь наш! Не обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь снисходителен к нам! Прости нас и помилуй! Ты – наш Покровитель. Помоги же нам одержать верх над неверующими людьми» (Коран, 2: 286).

«Клянусь Днем воскресения! Клянусь душой попрекающей!» (Коран, 75: 1–2);

«Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (Коран, 79: 40–41).

«...Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя...» (Коран, 13: 11).

Сказал наш Пророк:

«Каждый ребенок рождается мусульманином, а родители делают из него иудея, христианина и многобожника»³.

В хадисе, переданном Вабисой ибн Мабадом, говорится:

«Я пришёл к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал: “Ты пришёл, чтобы спросить о праведности?” Я сказал: “Да”. Он сказал: “Спроси своё сердце! Праведность – это то, о чём душа не беспокоится и сердце не беспокоится, а преступление – это то, что шевелится в душе, мечется в груди даже после того, как люди много раз сказали тебе, что, по их мнению, ты поступил правильно”»⁴.

После Пророка и праведных халифов горизонты исламского мировоззрения покрылись тучами. Причиной этому послужил постепенный уход из жизни сподвижников Пророка, которые были носителями и хранителями исламского наследия. Будучи свидетелями деяний Пророка, который соблюдал все предписания Корана, они брали с него пример, ставший основой их образа жизни. Но с прошествием времени этих людей становилось все меньше. Некоторые умерли естественной смертью. Но многие погибли в сражениях с бунтовавшими против исламской власти бедуинами после смерти Пророка. Еще молодое исламское государство было накануне противостояния с гигантскими империями –

---

³ *Муслим. Хадис № 6926; Муслим. Кадар, 22–25; Бухари. Джанаиз, 79, 80, 93; Иман, 264; Имам Ахмад. Муснад, II: 233, 235.*

⁴ *Имам Ахмад. Муснад. Хадис № 18030.*

Византией и Ираном. Арабские племена, только познакомившиеся с Исламом, были все еще под воздействием своих старых племенных представлений. Помимо этого, постоянные междоусобицы между арабскими племенами не давали возможности преодолеть их племенное мышление. Эти же обстоятельства осложняли восприятие исламского мировоззрения, которое было нацелено на ломку всех этих предрассудков. Их родоплеменные предрассудки и примитивное мышление не давали возможности встроить их в среду исламского государственного и национального мышления. В результате ослаблялось исламское государство. Они старались прежде всего секуляризировать политику, устранить элемент глобальности религии, а в конечном счете поставить ее на службу своим интересам. Это открывало путь к деспотии и порче. Предсказания Пророка относительно будущего касались смуты и бунтов, которые представляли для исламского общества большую опасность в экономической, политической и социальной областях. Еще более существенно то, что все это представляло угрозу и для богословской мысли, и для исламского мировоззрения.

Бедуины жили в пустынной и засушливой местности, где вели традиционный образ жизни. До прихода Ислама эти племена были малоразвитыми. Обязанностью мусульманского государства было их приобщение к цивилизованной жизни во имя их же благосостояния. Молодое исламское государство старалось интегрировать бедуинов в мусульманское общество. Пророк Аллаха, а затем Абу Бакр, ведя с ними вооруженную борьбу, предлагали им как альтернативу войне принятие Ислама. Но вместе с этим велась и просветительская работа, демонстрировались преимущества Ислама.

«Бедуины сказали: “Мы уверовали”. Скажи: “Вы не уверовали. Посему говорите: «Мы стали мусульманами».

Вера еще не вошла в ваши сердца. Если вы подчинитесь Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не уменьшит ваших деяний. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»» (Коран, 49: 14).

Однако в конечном счете бедуины отошли от принципов равенства и братства в Исламе и попытались вернуться к своим племенным стереотипам с сопутствующими междоусобицами, грабежом, разбоем. Абу Бакр, известный своей верностью исламским принципам, сказал: «Клянусь Аллахом, я буду до конца воевать с теми, кто различает между намазом и закятом».

Это заявление, сделанное Абу Бакром, относится не столько к сфере веры и закона, сколько к необходимости осознания того, насколько важна выплата налога закят для существования и устойчивого социального развития общества. Намаз в качестве духовного и физического служения необходим для каждого человека. Ибо он является показателем ответственности для каждого человека, который является наместником Аллаха на земле. Также намаз помогает становлению духовного мира личности, заставляет человека почувствовать себя причастным к высшим идеалам и к исламскому обществу. Закят же определяет порядок и созидательные особенности такого общества и является таким видом служения, которое независимо от расовой, национальной и социальной принадлежности развивает в людях чувство братства и помощи ближнему. Также закят проявляется в качестве показателя устойчивого развития общества.

В таких видах служения, как пост, хадж и так далее, выражены принципы единобожия (*тавхид*) и исходящие из этого идеалы мира, справедливости, милосердия. Все это является различными аспектами служения милостивому и милосердному Аллаху. Это было выражено в особом послании, переданном пророку

Мухаммаду, целью которого является благо для каждого человека.

Нижеследующие айаты Корана показывают примитивный образ мышления и племенное варварство бедуинов. Тут упоминается их отсталость, потребность в социальном, нравственном и культурном развитии. Всевышний Аллах сказал об этих племенах:

«Какой там (какой договор может быть с многобожниками)? Если они одолеют вас, то не станут соблюдать перед вами ни родственных, ни договорных обязательств. На словах они пытаются угодить вам, но в сердцах они питают к вам отвращение, ведь большинство их являются нечестивцами.

Они продавали знамения Аллаха за ничтожную цену и сбивали других с Его пути. Как же отвратительны их деяния!

Они не соблюдают по отношению к верующим ни родственных, ни договорных обязательств. Они – преступники!

Но если они раскаются и будут совершать намаз и выплачивать закят, то они станут вашими братьями по вере. Мы разъясняем Наши знамения для людей знающих.

Если же они нарушат свои клятвы после заключения договора и станут посягать на вашу религию, то сражайтесь с предводителями неверия, ибо для них нет клятв. Быть может, тогда они прекратят» (Коран, 9: 8–12).

«Бедуины оказываются самыми упорными в неверии и лицемерии. Они больше других не признают ограничений, которые Аллах ниспослал Своему Посланнику. Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый.

Среди бедуинов есть и такие, которые считают свои пожертвования убытком и выжидают, когда вас постигнут превратности судьбы. Их самих постигнут

превратности судьбы. Воистину, Аллах – Слышащий, Знающий» (Коран, 9: 97–98).

«Он – Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. Он читает им Его айаты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они пребывали в очевидном заблуждении» (Коран, 62: 2).

Отрицательное влияние бедуинского мировоззрения в политической сфере привело к падению праведных халифов и установлению жестокой власти Омейядов. Инерция старых общественных отношений, которые строились на принципах племенной солидарности, и возврат к старому, традиционному мировоззрению привели к неопределенности в кораническом мировоззрении, которое было присуще пророку Мухаммаду и развито его последователями из числа мухаджиров и ансаров. Вместо этого утвердилось мировоззрение бедуинов. Такое положение сложилось из-за того, что были потеряны принципы разъяснения истины, которые использовались Пророком. Он разъяснял людям все это, исходя из уровня их развития, что было ниспослано ему в Откровении.

В конце концов, бедуинское мировоззрение, которым руководствовались многие люди в связи с политикой Омейядов, положило конец правлению праведных халифов. Коранический дух ослабел: правление праведных халифов, которое было основано на советательности и разумном подходе к проблемам, сменилось деспотическим режимом. Медина была захвачена, а Кааба сровнена с землей. Сыновья Али – Хасан и Хусейн, а также Абдулла ибн Зубейр были убиты. Мышление, сформированное в период правления праведных халифов, и идеалы сподвижников были утрачены, религиозная жизнь была отделена от политики. Все, что было завещано Пророком и сподвижниками, свелось

лишь к ритуалам, проблемам личности и семьи, индивидуальным потребностям и правилам торговли. Все это привело к искажению и неопределенности истинного духа исламского мировоззрения. В результате этого религия стала служанкой интересов властей и близких к ним кругов. Общественные устои стали терять свое качество, деспотизм стал обыденным явлением, деградация и, как следствие этого, несправедливость охватили все сферы политической, экономической и социальной жизни.

Наряду с племенным мировоззрением умонастроения общества усугубили различные доисламские культурные ценности, которые исходили из древних мифологий, а также греческая культура. Это еще более усилило искажение мусульманского мировоззрения и повлияло на его дух. Были налицо процессы развала исламской политической системы и забвение принципов обновления человеческой культуры на основе мировоззрения Корана. Это были такие принципы, как лидерство на основе Божественных установлений, целенаправленная человеческая деятельность, особенности человеческого естества на основе законности, моральные основы нравственности, чувства братства, свободы, ответственности и т. д.

Продолжая тему обязательств, возложенных на сынов человеческих Аллахом в качестве земных наместников, необходимо знать, что отход от исламских принципов не восполнился притоком в результате завоеваний специалистов в различных областях и повышением материального благосостояния. Деградация и стагнация перешли в стадию духовной болезни мусульманского общества, и материальный прогресс не смог ее устранить. Культурная, доктринальная и интеллектуальная деформация перешла постепенно в стадию глобального кризиса. Проникновение идей фатализма, иудео-христианского мистицизма, атеизма и других чуждых верований, а также шарлатанство, искажение текстов

различных преданий привели к полному забвению исламского мировоззрения. Был утерян прогрессивный дух религии и веры, который когда-то направлял людей на свершение великих дел. Вместо этого воцарилась обстановка духовного кризиса, потери веры в будущее и деспотизм. Общество охватила безынициативность, бездеятельность. Власти поощряли раболепие, грабили народ и подавляли его волю.

Если мы проследим исторический процесс развития исламской мысли, то обнаружим отрицательное воздействие на него чуждых ему мировоззрений. В особенности это касается древнегреческого мировоззрения и философии, которые основывались на мифах. Все это нанесло мусульманам большой ущерб. Мусульманские мыслители из числа мутазилитов, ашаритов, шиитов, суннитов, суфиев тратили свою энергию на софистику, метафизические и схоластические рассуждения, и таким образом мусульманское общество лишилось прогресса. Эти софистические споры не имели ничего общего с понятиями человеческой реальности и ответственности и сводились к вопросам о том, сотворен или не сотворен Коран, каково соотношение свободы воли и предопределенности и т. д.

Противоречие между разумом и Откровением: реальность или вымысел?

Существует ли противоречие между доводами разума и Откровением? Этот вопрос возник в мусульманском обществе из извечных философских споров, которые не имеют ничего общего с реальностью. Утверждения об их несовпадении являются надуманными и демагогичными. Потому что функция разума состоит в том, чтобы создать баланс между Откровением (араб. – *ан-накл*), естеством человека и вселенскими закономерностями

(*ал-фитрат ва'с-сунан*). Также разум необходим в качестве определителя соответствия Божественного Откровения человеческому и общественному восприятию. Говоря другими словами, разум должен обосновывать и доказывать Откровение.

В таком случае никакого противоречия и несоответствия между разумом и Откровением не будет. Но даже если чисто теоретически допустить их противоречие, обязанностью разума станет преодоление этого постановкой вопроса о том, а не является ли противоречие следствием недопонимания или плохого понимания сути проблем?

Когда обнаруживается какое-то несоответствие или нарушение равновесия, необходимо задаваться вопросом о том, почему оно возникает. Таким образом начинается процесс вникания в суть проблем, исследование вопросов с целью выяснения истины. И тут возникает вопрос о том, является ли Откровение неполноценным или же человек ошибается в понимании законов природы и естества⁵?

---

⁵ Наряду с тем, что Вселенная и ее закономерности неизменны, необходимо иметь представление о том, что они относительны из-за привязки ко времени и пространству. Другими словами, пределы человеческого познания относительно из-за своей привязанности к понятиям времени и пространства. Теория познания называется эпистемологией. Нахождение людей во времени и пространстве и их различные уровни познания и способности воздействуют на уровень их восприятия Вселенной и ее закономерностей. В связи с этим возрастает роль Откровения в истинном их познании. Как бы ни прогрессировали люди и ни накапливали знания о Вселенной, они все равно будут нуждаться в аксиоматических и априорных законах. С другой стороны, как бы много мы ни знали о Вселенной, законы Аллаха должны соответствовать всеобщим возрениям о целесообразностях природы. Когда личность достигает этого уровня, она видит соответствие между закономерностями во Вселенной и Божественными законоположениями.

Основатель школы Ахл ар-рай (обладателей своего мнения) – Абу Ханифа ан-Нуман – отдавал преимущество в решении правовых вопросов духу и высшим целям исламской религии. Говоря другими словами, в случаях, когда результаты метода правовых прецедентов не соответствовали духу и высшим идеалам фикха, он вводил метод истихсана (правовой целесообразности). Этим самым достигается равновесие между духом и буквой закона.

Метод, который применяется для установления соответствия между вселенскими закономерностями, человеческим естеством, с одной стороны, и исламским законом и Откровением – с другой, называется «Высшими целями шариата» (*Макасид аш-шариа*). С другой стороны, применяющий эту теорию муджтахид или алим должен быть хорошо осведомлен об исламской доктрине (*насс*), основах фикха и правилах, которыми руководствуются в человеческом обществе.

Самой сложной является текстологическая проблема соответствия друг другу высказываний Пророка и праведных предков. Возможны ошибки, искажения текстов или вероятность их поддельности, что также приводит к сложностям. Другой причиной неопределенности может быть воздействие пространственно-временных категорий на выведение тех или иных решений на основе древних текстов. Бывает и так, что читатель не может правильно определить значение текста из-за незнания обстоятельств, которые способствовали изложенной в них истории.

Возможно, что в связи с текстологическими сложностями наибольшие известные споры происходили по следующим вопросам: яд, семь фиников, «взгляд» зрелого человека и крылья комара. Сюда надо прибавить тексты про невидимые миры, колдовство, сущности, не видимые обычным зрением, то есть про связь мира людей с миром джиннов.

Имеющиеся в нашем распоряжении научные факты в ряде случаев не могут помочь в раскрытии смыслов текстов. В таких случаях существует насущная необходимость в теориях, которые помогли бы нам их раскрыть. Тогда тексты могут раскрываться не фактами, а научными гипотезами. Благодаря этому становится возможным, не вникая в вопрос о том, верна гипотеза или нет, выстроить суждение. Примером этого является теория Дарвина о происхождении видов, в которой он

на основе сделанных им сравнительных наблюдений по различным видам животных и растений создал представление об их происхождении. Несмотря на ее неопределенность, она в некоторых случаях берется за основу в философских рассуждениях. Материалистическая философия, которая признает борьбу видов за выживание и утверждает выживание сильнейшего, на этой основе строит свои версии о случайности этого мира.

Другим примером таких теорий является учение Зигмунда Фрейда. Его теория психоанализа положила начало современным представлениям по психологии и набрала большой опытный материал. Наряду с этим эта теория в конечном счете потеряла свое значение и была подвержена критике.

Еще одним примером являются теории некоторых современных физиков, которые построили гипотезы о том, что сущее не исчезает и не сущее не возникает из сущего. Это было подтверждено рядом опытных данных. Представления о шестиуровневом строении атома основывались на этом. Было выяснено, что в результате атомного взрыва часть материи превращается в энергию. А при слиянии атома с водородом энергия превращается в материю, и доказательством этому служит увеличение массы вещества.

Одной из новых проблем, с которыми столкнулось исламское мировоззрение, является вопрос о том, насколько можно углубляться в познание строения стволовых клеток и человеческого генома в свете процесса клонирования и генетических изменений. Существуют вопросы о том, что можно разрешить, а что нет? Насколько ведущиеся в этой сфере исследования могут гарантировать контроль над ними? Несмотря на то что эти исследования ведутся для пользы человечества, не исключен их вред и даже катастрофические последствия для людей. Поэтому возникает вопрос о том, насколько все это серьезно? В этих случаях надо принять на вооружение глобальные исламские правовые принципы, их высокие идеалы и руководствоваться ими. В противном случае могут быть два последствия. Одно – это преграда для прогресса, а другое – опасность этих новых исследований для человечества.

В целом можно сказать, что в случаях, когда мы сталкиваемся с подобного рода сложностями, необходимо воспользоваться методами исламского права, которые служат достижению высших целей. Этим методом является *истихсан*.

В связи с тем, что Откровение и закономерности Вселенной берут начало из одного и того же источника, невозможно представить себе противоречие между человеческим естеством и смыслами ниспосланного, законами и целями Вселенной. Поэтому, если исходить из разумных категорий, становятся совершенно очевидными истинность и правдивость Откровения, которое отвечает всем требованиям естества, в наилучшей форме отражает вселенские закономерности и служит руководством для человечества. Всевышний Аллах повелел:

«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого» (Коран, 30: 30).

С этой позиции счастье семейного единства, приложение усилий для построения правильной жизни, поиск полезного знания, готовность умереть ради защиты чести, состояния и жизни людей смертью мученика – все это пути для получения благодати и одобрения Аллаха.

Под влиянием греческой формальной логики мусульмане утвердились в порочном мнении, что между Откровением и разумом существуют противоречия. В истории исламской мысли и культуры наступил опасный переломный момент. Если мы не рассмотрим его суть, мусульманское общество не сумеет вернуть былое единство, мотивацию, дух, культурное и научное превосходство. Пока умма не получит заново все эти качества, она не сможет вести человечество к справедливости, братству, сотрудничеству, прогрессу и миру.

Интерес к греческой софистике, мифологической философии и формальной логике был не чем иным, как стремлением к удовольствиям и оригинальности «свободных людей» из власти. Все это не имело ничего общего

со стремлением понять суть человеческого естества и вселенских закономерностей. Такой подход делал невозможным исследование мировых процессов, стремление к осмыслению мира и развитию мысли. Занятия греческой философией, которая основывалась на мифах, приводили к истощению способностей людей к рассуждениям и не имели ничего общего с реальностью. Подобная система, порожденная субъективным мышлением и крайностями правителей, образовалась не на фактическом материале, а была порождена их страстями и стремлением к выражению отличного от других мнения. Это открыло путь к расколам, безосновательным утверждениям, недопониманию. Если бы они опирались на ясные смыслы Откровения, вселенские закономерности и природные особенности человечества, все вопросы были бы решены и в обществе утвердилось взаимопонимание и атмосфера братства.

Разум не существует сам по себе, а является средством, благодаря которому становится возможным сравнение, наблюдение, обсуждение. В конечном счете каждое выдвинутое суждение сопоставляется с существующими фактами, и проблема решается доводами разума. Этим самым создается соотношение между объективным фактологическим материалом и выдвинутым суждением. Если по какой-то причине не удастся подойти к логическому выводу, тогда возникает необходимость в дополнительном анализе и наборе новых фактов.

Тут необходимо не упустить из виду такое обстоятельство, что в Коране не говорится непосредственно о разуме или уме (араб. – *ал-акл*). Причиной этого является то, что это понятие существует не столько само по себе, сколько является средством для осознания человеком природы, Вселенной, окружающей среды, общества и своей связи со всем этим. С другой стороны, связь человека с разумом зависит не от аксиом, а от способностей и возможности его применения. Когда мы

применяем разум, нам открывается реальность и мы можем судить о взаимосвязи гипотез и утверждений с закономерностями. Если утверждения и гипотезы совпадают с имеющимися фактами, то можно говорить об их истинности. А если нет, то приходим к выводу о том, что тут есть ошибка и нам необходимо продолжить размышления, поиски и исследования. Поэтому в Коране говорится о стремлении к сосредоточению внимания (*ат-тадаббур*), размышлении (*ат-тафаккур*) и видимости (*ал-абсар*). Ранние мусульманские ученые, опираясь на свою логику, в некоторых случаях говорили о противоречии человеческих интересов с кораническими текстами. Это больше касалось текстов, которые методом аналогии применялись к новым обстоятельствам. Однако случалось так, что они не могли дать определения ошибкам, которые при этом могли случаться. Тогда решали проблемы предписаниями, которые согласовались с общим духом Ислама, и считали, что это служит благоденствию людей. Другими словами, они использовали метод *истихсана*.

Такой подход, совмещающий дух исламского закона со вселенскими закономерностями, впоследствии стал называться *макасид аш-шариа* (целями шариата). Таким образом, богословы смогли защитить интересы людей, что согласовалось с посланием Ислама:

«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь...» (Коран, 8: 24).

Одной из трудностей, которые возникают при сравнении новой ситуации с текстом, отражающим прошлые события, является недопонимание или отказ от понимания пространственно-временных особенностей проблем. Это приводит к бесполезности этого метода,

так как общечеловеческие явления изменяются довольно быстрыми темпами.

В обычной ситуации между Откровением и реальностью бытия противоречия быть не может. Однако неправильное понимание Откровения и реальности может стать причиной мнимых противоречий, которых на самом деле нет. Говоря другими словами, надо отдавать приоритет глобальности и высоким идеалам для того, чтобы не нанести вред людям и их интересам неправильным пониманием текстов.

Разум человеческий работает подобно компьютеру и зависит от вводных и исходящих данных. Если входные данные соответствуют программе, то и исходные также соответствуют. Точно так же, если человек обладает верными понятиями и его утверждения соответствуют им, действия будут отражать реальность и истину. С другой стороны, если входящими являются софистика, ложь, предпочтения, то и исходящими будут они, а человек потерпит неудачу. В таком случае он будет блуждать между различными учениями, между истиной и ложью, принимать сомнительные философские измышления, думать о таких вопросах, как сотворенность или несотворенность Корана, соотношение предопределенности и свободы и т. д.

В качестве Откровения Коран является выражением вселенских законов и порядка и содержит смыслы, объемлющие все потребности и особенности человеческого естества, его цели и нравственность. В любом случае признание истины Откровения не будет идти вразрез с вселенскими законом и естеством. Оно также не будет отягчать человека чуждыми и неестественными для него обязательствами. Напротив, Божественное Откровение было ниспослано для того, чтобы мы осознали природу своего естества и сотворения. Этим самым Коран направляет нас к тому, чтобы мы жили в соответствии с природой, дарованной нам Аллахом, и содействует

осознанию нашего статуса – Его заместителей на Земле. Потому что только в этом случае мы сможем стать созидательными, справедливыми и здоровыми творениями. С другой стороны, Коран был ниспослан для того, чтобы мы познали свою истинную природу и естество всего сотворенного в этом мире. Ибо только в таком случае возможно построение справедливого, деятельного и здорового общества.

К примеру, если Коран утверждает о том, что люди являются Его заместителями на земле (Коран, 2: 30), то это не налагает на нас непосильной ноши. Напротив, этим самым Аллах обращает наше внимание на наше великое предназначение. Ведь на самом деле эта особенность присутствует в нас от самого рождения. Ниспосланное Откровение раскрывает особенности этой миссии и направляет нас верным путем. Таким образом, наше предназначение дает смысл нашему существованию и становится средством для обретения счастья в этом и ином мирах.

В то же время человеку было предложено взять на себя ответственность за судьбы мира, и он принял эту миссию (Коран, 33: 72). В конце концов, каждый знает о своих положительных и отрицательных тенденциях. Часть из них вдохновляет человека на просветительство и новизну, а другая часть вызывает в нем порчу и устремляет его в материальный мир. Одни устремления вдохновляют человека для совершения благих, а другие – порочных деяний. Вдобавок каждый человек имеет право на выбор одного пути из двух и более альтернатив, что является показателем его свободной воли и выбора. Божественное Откровение устремляет человека в русло благой деятельности и выступает в этом в качестве руководства. В то же время люди знают о том, что есть добро и зло, и могут понимать, что Откровение призывает их к добру. Также Откровение соответствует нашим способностям, возможностям, знаниям. Поэтому

от человека не требуется ничего такого, чего бы он ни был в состоянии совершить:

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел...» (Коран, 2: 286).
«...Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (Коран, 17: 15).

Например, если в Коране есть повеление о том, что необходимо приобретать знания, то в этом нет ничего противоречащего природе человека. В конечном счете люди и до ниспослания Корана читали и приобретали знания, и будут это делать всегда, так как это заложено в их природе. Если бы не эти качества, то люди не сумели бы выполнять свою миссию заместителей Бога на земле. Письменная традиция, записи также являются частью процесса познания и во все времена сопровождали человеческую цивилизацию, накапливая знания, и способствовали общемировому развитию. Кораническое повеление «Читай!» означает то, что люди расцениваются Богом как познающие существа, способные накапливать знания в письменной традиции. Этим повелением Господь обращает наше внимание на изначально вложенную в каждого из нас естественную природу. Это повеление в то же время раскрывает наши способности, направляет их в созидательное русло и создает для нашей деятельности положительную мотивацию, которая соприкасается с верой, разумом, нравственностью и благими намерениями:

«...Господь наш – Тот, Кто придал облик всякой вещи, а затем указал всему путь» (Коран, 20: 50).
«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее, сотворил человека из сгустка крови. Читай, ведь твой Господь – самый великодушный. Он научил посредством письменной трости – научил человека

тому, чего тот не знал. Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чем не нуждается. Но к твоему Господу предстоит возвращение» (Коран, 96: 1–8).

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?” Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете”. Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: “Назовите мне их имена, если вы говорите правду”. Они ответили: “Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый”» (Коран, 2: 30–33).

Таким образом, мы установили невозможность каких-либо противоречий между доводами Откровения и человеческой, а также вселенской природой. Человек, который ищет истину, всегда будет стараться оценивать и сравнивать различные процессы, которые происходят вокруг него. Что же касается разумных критериев и чувственных импульсов, они являются средствами и мерой для достижения истины. Если кто-то приходит к выводу о противоречии Откровения с человеческим разумением, то для лучшего осознания их обоих необходимо детально исследовать ситуацию с научных позиций. Следовательно, можно постичь истину, соответствующую духу Ислама, которая будет отрицать сделанные прежде этого поспешные неверные выводы. Только такой подход ко всем вопросам позволит нам прийти к правильному решению всех проблем, в котором будут совмещены высшие истины с человеческим пониманием. И нам станет ясно, что в единстве есть многообразие, а в многообразии – единство.

Исламское мировоззрение: между сподвижниками Пророка и бедуинами

Если бы после смерти Пророка и поколения его сподвижников мусульманское общество осталось верным идеалам Корана и осознало полноценную связь между Откровением и естеством, то тогда оно сохранило бы единство, обеспечило бы развитие исламских социологических наук и не раскололось бы на различные секты и течения. В этом случае можно было бы избежать организованных «фараонских» и «жреческих» объединений, обмана народа, который осуществляется под маской фальшивых, лживых секулярных, либеральных и демократических лозунгов. Однако все эти ошибки и грехи совершались вопреки интересам мусульман и противоречили объективной реальности. Людские пороки, гипотезы и домыслы стали восприниматься как факты, и в результате была утеряна истина, общество раскололось, каждый член его выбрал для себя свой собственный путь.

Если бы исламская мысль продолжила руководствоваться кораническими принципами и понятиями, то слова, сказанные Пророком в адрес арабских племен (бедуинов), были бы применены для блага мусульманского общества, проходящего различные культурные и исторические уровни. Пророк подчеркивал необходимость доведения истины до людей по степени их понимания. Сподвижник Пророка Абдулла ибн Масуд сказал: «Если вы станете говорить слова, вносящие путаницу в мысли людей, то ваши слова станут источником страданий и соблазна». Однако, как стало очевидно впоследствии, мусульманские мыслители не стали обращать должного внимания на эти слова, сказанные в адрес бедуинов, слова, которые имели большое значение для всех времен. По этой причине в Ислам проникли различные чуждые его духу учения, которые

основывались на расистских, гностических идеях, а также иудео-христианских (исраилят) преданиях.

Бедуинские племенные традиции, местничество и образ мышления стали доминирующим мировоззрением в мусульманском обществе. Все это было поддержано обществом. Тут также большую роль сыграло неприятие разницы между пространственно-временными аспектами Корана и повелениями Пророка, которые были сформулированы на основании традиций джахилийи. Высказанные в свое время повеления Пророка были расценены как противоречащие вечной во времени вселенской идее Корана, в то время как эти повеления были нацелены на создание общины на основе единства в основных религиозных идеях, богослужения и закята. Пророк сказал: «Либо примите Ислам, либо будьте готовы к войне». Целью этого обращения к арабским племенам было отвращение их от своих отсталых родоплеменных обычаев и приобщение к кораническому мировоззрению, посредством которого для них открывался путь к мировой культуре.

Все эти аспекты создали возможность искажения сути коранического мировоззрения, которое играло руководящую роль для сподвижников Пророка. Затем эти искажения привели к смягчению риторики в адрес отрицающих истину жестокосердечных неверующих. Все это стало причиной отсутствия реакции на различные вызовы, что привело к культурной и мировоззренческой отсталости мусульманского общества.

При этом необходимо различать воздействовавшее на мир кораническое мировоззрение от мировоззрения, которое формулировал Пророк для приведения к покорности бедуинов.

Когда Пророк говорил бедуинам: «Либо примите Ислам, либо будьте готовы к войне», это означало, что не было никакого другого метода для внедрения общечеловеческой культуры в среду этих языческих племен.

Это достигалось посредством введения в их общество и образ жизни исламских основ, в частности намаза и закята, которые были необходимы для их объединения и общинной собранности. Совершенно очевидно, что между двумя этими посылами существует огромная разница. Один из них отражает идеи Корана, которыми руководствовались люди, достигшие определенного культурного уровня (в частности, Пророк и его сподвижники), а второй был рассчитан на примитивный уровень восприятия бедуинов.

Сподвижники учились у Пророка вселенской сущности коранического мировоззрения, охватывающего всю историю человечества, начиная с сотворения Аллахом первого человека, когда Он сказал:

«Я установлю на земле наместника» (Коран, 2: 30), имея в виду то, что именно человек станет разумным существом, способным рационально использовать и развивать ресурсы земли. «Мирская жизнь подобна воде, которую Мы ниспосылаем с неба и благодаря которой (или с которой) смешиваются земные растения, идущие в пищу людям и животным. Когда же земля покрывается убранством и приукрашается, а ее жители полагают, что они властны над ней, Наше повеление постигает ее ночью или днем. Мы превращаем ее в жнивье, словно еще вчера она не изобиловала...» (Коран, 10: 24).

Сподвижники занимались изучением Корана. Они брали десять аятов и заучивали их наизусть. За примером и руководством они обращались к аятам Корана, которые повествовали о благочестивом нраве и великой миссии Пророка.

«Воистину, твой нрав превосходит» (Коран, 68: 4).

«Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам» (Коран, 21: 107).

В некоторых случаях сподвижники делали попытки записать отдельные деяния и высказывания Пророка. Однако он пресекал эти попытки. По этой причине во времена Пророка и праведных халифов отношение к хадисам (записям высказываний и деяний Пророка) отличалось от отношения к Корану, айаты которого тщательно хранились и изучались. Это делалось именно для того, чтобы Коран стал вечной и неизменной основой мусульманского мировоззрения. Этим самым Пророк обязал людей подчиниться своим повелениям и управлению ими в качестве главы государства и авторитета. Различные предписания, которые проистекали из повелений Пророка, не были составной частью Корана. Но, несмотря на это, все верные подчинялись Пророку, и данное обстоятельство не являлось причиной неповиновения его повелениям. Коран является мировоззрением, которое охватывает все пространственно-временные измерения. Это закон, конституция, воззвание и послание к человечеству.

«Та. Син. Мим. Это – айаты ясного Писания» (Коран, 26: 1–2).

«...Мы ничего не упустили в Писании...» (Коран, 6:38).

«Алиф. Лам. Ра. Это – Писание, айаты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим» (Коран, 11: 1).

«Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету – на путь Могущественного, Достохвально-го» (Коран, 14: 1).

«Это – наглядное наставление для людей, верное руководство и милость для людей убежденных» (Коран, 45: 20).

Функция Корана заключается не в инструктаже относительно жизнедеятельности людей и управления

массами или установления закона. Напротив, она сводится к созданию особого мировоззрения, которое основывается на Божественном Откровении, передававшемся людям Пророком в конкретных ситуациях:

«Господь наш! Пошли к ним посланника из них самих, который прочтет им Твои айаты, научит их Писанию и мудрости и очистит их. Воистину, Ты – Могущественный, Мудрый» (Коран, 2: 129).

Необходимо отметить, что руководство обществом на основе коранических понятий будет во все времена. Некоторые из сподвижников приходили в различные города и знакомили народ с высказываниями и деяниями Пророка. Но халиф Умар отзывал их обратно в Медину, потому что обитатели этих городов не были готовы воспринять намерения и объективные условия, которые сопутствовали тем или иным действиям и словам Пророка.

Племенное мышление отпадало от целей исламской общины, и этот процесс сопровождался принятием Ислама другими народами. Вместо существовавшего стали в большей степени проявляться очертания нового арабского государства. Все это происходило на фоне поражения последователей мединской богословской школы, которые в противовес этому ставили во главе своих принципов высокие идеалы. Абу Ханифа (ум. в 150 г. х. / 767 г.) был глашатаем мединской школы и основателем *мадрасат ар-рай* (школы мнения). Он разработал метод применения коранических предписаний к конкретным ситуациям. Решая проблемы, он старался как можно меньше обращаться к хадисам Пророка. Но это не означает того, что он и его последователи не извлекали мудрость из них и не руководствовались их духом. Имам Малик ибн Анас (ум. в 179 г. х. / 795 г.) собрал в своем сборнике хадисов *Муватта*, как и

Абу Ханифа, малое количество хадисов (около 500). При этом, если они противоречили или не соответствовали традициям жителей Медины, он в решении правовых проблем отдавал предпочтение традициям. Причиной этого было то, что традиции мединцев в те времена отражали общий дух времени Пророка. Основателем и мыслителем четвертой суннитской правовой школы был Ахмад ибн Ханбал. Он развивал ее положения в Ираке, в среде, которая была отличной от мединской. Поэтому в его учении есть определенные специфические моменты. Ирак был центром древних культур. В те времена там происходили многие исторические события и потрясения. В частности, после опалы Бармакидов⁶, борьба между Амином и Мамуном⁷ привела к усилению роли тюрок в Аббасидском халифате.

---

⁶ Бармакиды были влиятельным родом персидского происхождения. Йахья ибн Халид ал-Бармаки отвечал за воспитание Харуна ар-Рашида, а его жена смотрела за ним в младенчестве. Йахья способствовал тому, что Харун пришел к власти. После этого сыновья Йахьи были назначены на ответственные посты в Халифате. Среди них было много судей. Они пользовались огромным влиянием в государстве. Однако потом, в 188 г. х. / 803 г., они попали в опалу, и Харун ар-Рашид лишил их всех привилегий и отнял их имущество. Это также привело к существенному падению влияния персов на государственные дела в Халифате.

⁷ Аббасидский халиф Харун ар-Рашид объявил своим наследником одного из своих сыновей – Амина. А его другой сын был правителем Хорасана и должен был вступить на престол в случае смерти Амина. Мамун был старшим сыном, и его мать была персиянкой. Мать Амина была членом царской семьи Аббасидов. В 194 г. х. / 809 г. Харун умер, и после этого отношения между братьями испортились. Мамун фактически превратился в независимого правителя, а Амин объявил своим наследником своего сына Мусу. Это привело к гражданской войне. Войска, верные Мамуну, нанесли поражение армии Амина и захватили Багдад. В 198 г. х. / 813 г. Амин был казнен, и власть Мамуна была признана во всем Халифате.

Все эти события привели к пониманию имамом Ахмадом того, что общество изменилось и отличалось от той среды периода Пророка, в которой применялись коранические подходы к проблемам. В конце концов он разрешил возникший в то время духовный кризис тем, что ввел в свой сборник *Муснад* около сорока тысяч хадисов⁸, которые он отобрал из сотен тысяч

⁸ Нельзя рассматривать как серьезные утверждения о фальсификации или испорченности какого-либо священного религиозного текста. В частности, это касается хадисов Пророка. Потому что всякий текст, который не равен Корану и не включает всей полноты высших целей исламского права, потенциально может значительно ослаблять исламские ценности, понятия и цели. Действие такого текста подобно капле яда, которая может испортить всю пищу. Потому что, даже если пища является в целом здоровой и способствует развитию человеческого организма, все равно одна капля яда в ней способна отравить и даже убить. Текст, который является порождением шарлатанства, способен нанести ущерб вере человека, несмотря на то, что помимо него есть огромное количество достоверных текстов, которые охватывают все аспекты жизни человека, способствуют укреплению его веры и взаимосвязи с окружающей средой, стремлению к совершению праведных деяний. Если мы хотим уберечь мусульманское общество от искажающих образование, исламскую мысль и кораническое мировоззрение определенных текстов и толкований, в которых есть вероятность фальсификаций или плохих намерений, хадисы, переданные отдельными передатчиками (*ахад*), должны быть рассмотрены с позиции основных принципов Корана.

Сказал Всевышний Аллах:

«Алиф. Лам. Ра. Это – Писание, айаты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим; Мы ничего не упустили в Писании; Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные айаты, составляющие мать Писания, а также другие айаты – иносказательные» (Коран, 11: 1; 6: 38; 3: 7).

Ясно изложенные айаты – это основы, ценности, основные понятия, познание Корана. «Иносказательные» айаты указывают на понятия, связанные с историей и нравами людей

преданий. Многие из этих хадисов были слабыми. Эта работа имама Ахмада впоследствии привела к традиции дальнейшего собирания преданий и включения их в энциклопедии. Однако, к сожалению, эта деятельность не основывалась на мудрости применения коранического учения к конкретным ситуациям, которая была выведена Посланником Аллаха.

В результате всего этого мусульманские богословы стали все больше концентрировать свое внимание на вопросах, связанных с поклонением и культом. Это является внешним признаком веры каждого благонаправленного мусульманина. Богословие стало заниматься такими обыденными проблемами, как порядок ведения торговли, и подобными этому бытовыми вопросами. В связи с этим не оставалось сил и энергии на написание трудов по государственным и общественным проблемам. Даже если они и рассматривались, то очень поверхностно и формально. Усугубляло положение то, что немногие труды по этой тематике в конечном счете были рассчитаны на чиновников, которые правили диктаторскими методами. Слабость и невежество мусульманских властей и склонность государственных деятелей к порокам и тирании в итоге привели их к гордыне и самоуверенности. Мусульманские правители внешне воспринимались как праведные, однако на деле правили самодержавными и тираническими методами. Апогеем этого было объявление аббасидскими халифом Мансуром самого себя «наместником (*халифа*) Аллаха на Земле». Таким образом, исламская идея в руках этих деспотов стала представляться как отрицающая здравый смысл, как учение, потакающее страстям людским.

Писания – иудеев и христиан (*ахл ал-Китаб*), а также других древних народов. В связи с этим Коран настаивает на том, чтобы верующие оставили различные сомнительные толкования, несостоятельную веру прошлых веков, сконцентрировали свое внимание на Коране и довольствовались только им.

В этих условиях роль мусульманского общества по части обеспечения интересов народа сводилась на нет, отсутствовала система утверждения народом правителей и участие общества в государственных делах.

Эрозия мусульманского мировоззрения и нездоровая интеллектуальная обстановка, установившаяся в обществе, привели к развитию эгоцентризма, расизму, эгоизму, индивидуализму и пессимизму, что явилось признаком деградации уммы. Реализация личности и нации в этих условиях стала затруднительной. Это привело к тому, что такие качества, как решительность, мастерство, способность к возрождению, реформаторство, работоспособность, самоотверженность, уступили место нерешительности, трусости, покорности и лести.

В этой связи необходимо упомянуть слова Пророка своим сподвижникам, в которых он призывал их к проявлению чувств доверия, любви. Он раскрывал в них ощущение их истинного предназначения. Все это было отражено в кораническом аяате:

«...Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим, но лицемеры не знают этого» (Коран, 63: 8).

В заключение следует отметить и необходимость уважительного обращения к мусульманам.

Что такое кораническое мировоззрение?

Кораническое мировоззрение является целенаправленной этической и положительной точкой зрения, которая согласуется с противоречивой природой человека, а также всего мира со всем его разнообразием. Можно утверждать, что оно является правовой и мировоззренческой базой для ответственного управления земными благами. Цель коранического мировоззрения состоит

в том, чтобы люди осознали природу своего естества и обрели как индивидуальное, так и общественное руководство, благодаря которому стала бы возможной правильная реализация человеческого потенциала в этом мире. Такая реализация раскрывает горизонты истинного человеческого бытия и дает возможность каждому человеку удовлетворить в разумных пределах свои потребности и устремления:

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали»⁹.

Если человек живет в согласии со своей природой, данной ему Богом, то борется со своими греховными страстями, защищает справедливость и человеческое достоинство. А если будет необходимость, то будет готов пожертвовать жизнью за все эти идеалы.

То есть согласно исламскому мировоззрению, человек получает преимущество дважды: когда заботится о себе и о тех, за кого несет ответственность, используя надлежащим образом имеющиеся у него под рукой источники, либо же, когда для правильного применения всего вышесказанного, он получает необходимые познания и приобретает материальные и духовные понятия. В конечном счете все эти устремления не наносят никому вреда, но являются необходимыми для обретения смысла жизни и реализации целей, которые поставлены Творцом перед человеком.

Воспринявший кораническое мировоззрение мусульманин живет в гармонии со своей природой, которую подарил ему Творец в наилучшей форме. В конце концов он проникается бесконечной любовью к Аллаху, который является олицетворением беспредельной

---

⁹ Коран, 16: 97.

чистоты, истины, справедливости, милосердия и мира. С другой стороны, такой человек станет презирать вредительство, несправедливость, тиранию, деградацию и агрессию. Все эти пороки противны воле Аллаха и чувству нашей любви к Нему. По этой причине каждый мусульманин, проникшийся этим мировоззрением, станет отрицать всякий порок и несправедливость.

Каждый мусульманин также должен приобщать к этому мировоззрению разум и души своих детей, так как именно в нем они обретут свое достоинство и чувства умиротворения и любви. Фундаментом этого мировоззрения является убежденность в единстве Творца, а возведенным зданием – стремление к знаниям и духовная чистота. Находящийся в кораническом мировоззрении человек будет испытывать блаженство как от любви к Аллаху, так и от чувства ответной благодати от Него. Такие люди добровольно отдаются служению Аллаху, потому что их душам присуща природная добродетель, которая выражается в стремлении к истине, справедливости и милосердию, которые являются атрибутивными качествами Творца. Это служение прививает им чувство взаимной безграничной любви к Аллаху.

Все это объемлет мать, отца, детей каждого индивида и даже его самого. Потому что у души нет бытия или определения вне Божественной любви. Если благой и богатый душой человек находит в себе элементы порока, он будет бороться с ними и не успокоится, пока не одержит над ними победу. Именно это является понятием любви к Творцу. Любовь к Аллаху означает любовь к чистоте, правдивости, беспорочности. Находящийся в этом состоянии человек борется со своими пороками, как только их обнаруживает в себе. Именно это имел в виду Пророк, сказав:

«Вы не уверуете, пока не полюбите меня больше, чем свое имущество, своих детей и всех людей»¹⁰.

Этот же смысл несет беседа Умара ибн Хаттаба с Пророком:

«О, Посланник Аллаха, я люблю тебя больше всего, но любовь к себе преобладает». На это Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Клянусь Аллахом, во власти Которого душа Мухаммада, никто из вас не будет иметь совершенную веру (иман), пока он не возлюбит меня больше, чем себя». Через некоторое время Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, теперь я люблю тебя больше себя!» И Пророк (мир ему и благословение) ответил: «Теперь усовершенствовалась твоя вера, о, Умар»¹¹.

Смысл всех этих слов в том, что если мы в направленном на благо и истину Божественном любовном порыве будем абсолютно искренними, то и вера наша станет совершенной. Каждый должен помнить, что любовь к Пророку является неразрывной частью любви к Аллаху. Потому что именно Пророк, отличающийся своей моралью, характером и поведением, является наивысшим воплощением определения Божественной любви. По этому поводу сказал Аллах:

«Воистину, твой нрав превосходит»¹².

Также повелел Аллах мусульманской общине:

---

¹⁰ *Имам Ахмад*. Муснад. Хадис № 13991. Передано со ссылкой на слова Анаса ибн Малика и Катады.

¹¹ Там же. Хадис № 22556. Передано со ссылкой на слова деда Зухры – Ибн Мабада.

¹² Коран, 68: 4.

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим»¹³.

«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху»¹⁴.

Саид ибн Хишам поведал о своем разговоре с госпожой Аишей. Он сказал ей:

«Расскажи мне о нраве Посланника Аллаха». Аиша ответила: «Его нрав – это Коран».

В целом можно сказать, что те, кто искренни в любви к Божественным атрибутам, любят и Пророка, который указал им истинный путь. Они идут по этому пути и отвергают все то, что этому противоречит.

Чувство безмерной любви, которую питает верующий к Пророку, его женам, дочерям, внукам и другим родственникам, друзьям, а также его сподвижникам, которые уверовали в его миссию, боролись за правое дело, были искренни в своей вере, брали с него пример, – все это не является культом почитания человека. На самом деле это любовь к ценностям, благим деяниям, основам религии, которые проистекали из личности Пророка. Все, что находится за пределами этого, является отклонением от истинного пути и впадением в расизм, фанатизм, клановые разборки, в которые вовлекается впоследствии вся *умма*. Все это является противным мировоззрению Корана. Все это приводит к окостенению социальной и институциональной баз общества, открывает путь к насилию и регрессу, потере иммунитета для устойчивости *уммы* и разрушению исламской культуры.

В свете всех этих особенностей, связанных с чувствами мусульманина к Творцу, на передний план выходит

---

¹³ Коран, 9: 128.

¹⁴ Коран, 4: 80.

проблема социопсихологических исследований, в центре которой стоит любовь к Аллаху, обращенная к нам в его атрибутах Рахман (Милосердный), Вадуд (Любящий), Карим (Великодушный). Это отражает кораническое мировоззрение, в котором мы нуждаемся в наше время – время отрицательного воздействия этого мира, материального накопительства. Эти исследования могут быть использованы в учебных пособиях для школ и сыграть положительную роль в деле воспитания мусульманского подрастающего поколения. Для взрослых же на передний план должны выходить вопросы, связанные с благодатью Божьей, единением верующего с Божественной сферой (как передал Муслим: «Даже если вы не видите Его, Он видит вас»), указанием пути к размышлениям.

Любовь верующих мусульман к Аллаху, поминание и служение Ему является исполнением предназначения человека в качестве наместника (*халифа*) Аллаха на Земле. Именно эта функция принесет счастье каждому индивиду и наполнит смыслом понятие Божественной любви.

Все это мусульмане должны осознать и соблюдать. В противном случае они опустятся ниже уровня животных, растений и бездушных объектов, которые славят Господа своего.

«Его славят семь небес, земля и те, кто на них. Нет ничего, что не прославляло бы Его хвалой, но вы не понимаете их славословия. Воистину, Он – Выдержанный, Прощающий»¹⁵.

«Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают»¹⁶.

---

¹⁵ Коран, 17: 44.

¹⁶ Коран, 24: 41.

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха – гораздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите»¹⁷.

Абу Хурайра передал следующий хадис от Посланника Аллаха:

«Сколько есть тех, кто, соблюдая пост, не приобретает ничего, кроме голода и жажды. И сколько есть тех, кто, совершая тахаджуд-намаз, не приобретает ничего, кроме лишения себя сна»¹⁸.

Анас ибн Малик поведал продолжение этого хадиса следующим образом:

«(Однажды) к домам жён Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) пришли трое людей, которые стали спрашивать о том, как поклоняется Аллаху Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Когда им рассказали об этом, они, очевидно посчитав, что это не так уж много (такалу-ха), сказали: “Как далеко нам до Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), которому прощены и прощенные его прегрешения, и будущее!” Потом один из них сказал: “Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролёт”. Другой сказал: “Я стану постоянно соблюдать пост”. Третий же сказал: “А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь”. (А через некоторое время к ним) подошёл Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), который спросил: “Так это вы говорили то-то и то-то? Клянусь Аллахом, я больше вас боюсь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я

¹⁷ Коран, 29: 45.

¹⁸ Ибн Маджа, Сунан. Сыйам. Хадис № 1690.

пощусь, а в другие не делаю этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю браки с женщинами, а тот, кто не желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!»¹⁹.

Точно так же Абдулла ибн Амр ибн Ас поведал о своей встрече с Пророком:

«В своё время Пророку (мир ему и благословение Аллаха) передали, что я говорю: “Клянусь Аллахом, я непременно буду поститься днём и молиться по ночам до конца своей жизни!” Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал мне: “Не делай же так, но постись и разговляйся, молись по ночам и спи, ибо, поистине, у твоего тела есть на тебя право, и у глаз твоих есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, и у детей твоих есть на тебя право, и у гостя твоего есть на тебя право”»²⁰.

---

¹⁹ Бухари. Сахих. Никях. Хадис № 4776.

²⁰ Бухари. Сахих. Саум. Хадис № 1847. Тут было бы уместно упомянуть одну проблему, которая будоражит умы многих молодых людей и приносит им неудобства. Они спешно и суетливо совершают обязательные намазы в предписанное время, потому что испытывают некоторые неудобства. Тут прежде всего надо знать, что намаз является неотъемлемой частью мусульманского образа жизни: *«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время»* (Коран, 4: 103). С другой стороны, Сунна Пророка в некоторых случаях предписывает облегчать определенные религиозные действия и ритуалы. Анас передал следующие слова Пророка по этому поводу: *«Старайтесь облегчать, а не усугублять положение вещей, старайтесь давать людям только хорошие вести. Не заставляйте их сторониться вас»*. В этой связи было дано разрешение объединять намаз зухр с намазом аср, а также намаз магриб с намазом иша.

Также сам Пророк, иногда без особых на то причин и не будучи в путешествии, объединял намазы (то есть совершал 2 намаза подряд. Второй намаз при этом совершался

Обобщая все вышесказанное, можно задуматься о том, что если практически применить коранические понятия в различных аспектах жизнедеятельности, то можно будет увидеть, к каким это приведет результатам для социальных институтов. Можно приступить к этому такими понятиями, как совещательность, справедливость, добродетель и одновременно противоположными им понятиями несправедливости, греха, агрессивности. Таким образом, посмотрев на все это поверхностным взглядом, мы обнаруживаем оторванную от жизненных реалий книгу, которую читают наизусть лишь для получения сиюминутных благ, но не феномен Корана в качестве всеобщего руководства. Поэтому мы обязаны отбросить такой поверхностный взгляд и поставить в центр всеобъемлющий взгляд на Коран, на основе которого должна строиться вся наша жизнь. Этот подход и является истинным. Коран является мерой всех наших целей и устремлений. В то же время им

в момент первого сразу после него. К примеру, он объединял таким образом намазы *зухр* и *аср*, а также *магриб* и *иша*.) В «Сахихах» Бухари и Муслима приводится хадис в передаче Ибн Аббаса о том, что, будучи в Медине, Пророк объединял два дневных и два вечерних намаза, не имея на то таких причин, как какая-либо опасность, при которых вступают в силу условия военного времени, либо же плохие погодные условия, заставляющие мусульман быстро исполнить намазы. И когда его спросили, почему он так делает, то ответил: «Это будет облегчением для моей уммы». В обоих «Сахихах» Бухари и Муслима Ибн Аббас сообщает, что Пророк совершал восемь ракатов совмещенных намазов *зухр* и *аср* и семь ракатов совмещенных намазов *магриб* и *иша*. Основываясь на этом, имам Ибн Таймийа дал в своем *иджтихаде* разрешение на совмещение намазов без особых на то причин, таких как нахождение в пути, но с условием, чтобы это не входило в привычку. Остается поразмышлять над тем, насколько расширяются границы этого облегчения в случае какой-то необходимости или проблем.

можно определять истинность различных понятий и интерпретаций, которые имеют место быть в других текстах. То, что соответствует Корану, то является приемлемым, а несоответствующее можно расценивать как искаженное или подменное. Это надо отбросить или исправить. И критерием для этого опять же является Коран.

В наши дни по известным причинам мусульманское естество и культура подвергаются различным атакам с целью их уничтожения или изоляции. В череде рисков это стоит на первых местах. Эти атаки совершаются сторонниками материализма и потребительства в связи с тем, что они видят в Исламе своего конкурента. Таким образом они пытаются ослабить созидательный потенциал, который имеется в религии. На одном из первых мест в этой борьбе стоит проблема прав женщин и их роли в обществе и семье. В мусульманском праве важное место отводится регулированию семейных отношений. Также этому придавали особое значение мусульманские богословы всех времен. Надо отметить, что в прошлые периоды упадка и застоя мусульманской мысли мусульмане сохранили традиции семейных ценностей. Можно утверждать, что разрушительные тенденции, которые охватили мусульманские социальные институты, не коснулись твердых устоев семьи в исламских обществах.

Если мы не проведем надлежащие реформы в области семейных отношений применительно к современному периоду времени, не определим взаимодополняющую роль и ответственность женщины и мужчины в семье, то невольно примем участие в расчленении и уничтожении мусульманского общества. В этом случае шансы на развитие и укрепление уммы, а также ее роль в мировой культуре будут значительно затруднены.

С точки зрения коранического мировоззрения отношения мужчины и женщины в семье строятся не на основе правового равенства, а на взаимодополняемости.

Эта взаимодополняемость приводит к единству разно-
 полых индивидуумов и приводит их в соответствующее
 гармоническое физическое, психологическое и социаль-
 ное состояние, в котором они пребывают. В результате
 этого, как упоминается в Коране, они приходят в со-
 стояние синхронизации и целостности:

*«Он – Тот, Кто сотворил вас из одного человека. Он
 создал из него супругу, чтобы он нашел в ней покой...»²¹
 «Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас
 самих жен для вас, чтобы вы находили в них успо-
 коение, и установил между вами любовь и милосер-
 дие. Воистину, в этом – знаменья для людей размыш-
 ляющих»²².*

Что же касается присущей материалистическим об-
 ществам идеи равенства женщины и мужчины, то, не-
 смотря на их утверждения о том, что они основыва-
 ются на объективных и научных данных, тем не менее
 в реальности эта идея обречена на вымирание, так как
 противоречит вложенной Аллахом природе человека.
 Так, отношения мужчин и женщин в наши дни строят-
 ся на животных страстях и влечении, и при этом от-
 рицаются вселенские закономерности, которые их ре-
 гулируют и влияют на психологический и физический
 аспект этих отношений. Вместо того чтобы утверждать
 предположительную идею равенства между полами,
 мусульмане должны понимать, что в каких-то аспек-
 тах это действительно так, но в других мужчина и жен-
 щина различны по природе, и их отношения должны
 строиться на взаимодополнении друг друга.

Подобное заблуждение материалистических обществ
 относительно проблем женщин и семьи является одним

---

²¹ Коран, 7: 189.

²² Коран, 30: 21.

из доказательств грубой и развращенной сущности их мировоззрения. Материалистическое мировоззрение отказывается подтверждать природные, органические, психологические и социальные различия между мужчинами и женщинами. Поэтому мы и становимся свидетелями того, как это нигилистическое и антинаучное мировоззрение в западных обществах уничтожило моральные устои. Там ныне имеет место несправедливость по отношению к достоинству женщин, а также ущемляются права детей.

Но сумятица и развращенность в подходах к регулированию семьи и семейной морали в западных обществах не должно приводить нас в замешательство. Искаженные представления об отношениях мужчин и женщин, которые лежат в основе идеологий материалистических обществ, направлены на уничтожение инстинкта материнства. Однако женщина, которая подавила этот инстинкт, в конце концов остается одна и испытывает на себе материальные и психологические последствия этого. А вот мужчины фактически оказались освобожденными от всякой ответственности, среди них царит атмосфера эгоизма и безответственности. Также и дети оказались лишенными отцовской заботы и защиты. А женщины воспринимаются не как матери, жены и дочери, а служат только удовлетворению капризов мужчин. Фактически они стали рабынями, удовлетворяющими мужчин.

К сожалению, мусульманское общество не овладело до конца кораническим мировоззрением, его социальными аспектами и основами культурных систем. По этой причине мусульмане невольно оказали помощь тем, кто желал упадка мусульманской культуры. Кроме того, имеет место преклонение перед научными и материальными достижениями западного мира. Также в мусульманской умме есть проводники всех этих принципов. Используя спутниковые каналы вещания и интернет,

они применяют различные идеологические приемы для своей пропаганды, включая вещание интересно составленных развлекательных программ. Ко всему этому также надо прибавить отсутствие у мусульман соответствующих средств противодействия всему этому и кадров, способных повести людей в правильном направлении, а также слабость и неразвитость интеллектуальных и образовательных институтов, малочисленность оригинальных трудов и исследований мусульманских лидеров.

Единобожие (*тавхид*) и исходящие из него моральные нормы выводят на передний план понятие взаимодополняемости. Это понятие предлагает позитивное решение сходства и различий между мужчиной и женщиной. Благодаря этому устанавливаются связи между социальными правами и ответственностью мужчины и женщины. Также это понятие предлагает права и ответственность в свете природных качеств, подаренных людям Аллахом, и коранических определений любви (*ал-маваддат*), милосердия (*рахмат*), благого деяния (*маруф*) и добродетели (*ихсан*). В конечном счете все аспекты этих человеческих отношений реализуются самым наилучшим образом. В результате человек становится обладателем высокой морали и выполняет свою миссию в самых различных жизненных ситуациях.

В связи с тем что современная исламская мысль была основана на традициях прошлых веков и сформировалась вдали от наших регионов, она оказалась неэффективной и инертной. Особенно это касается проблем семейных отношений. Поэтому до тех пор, пока мы будем опираться на нее, наше понятие о кораническом мировоззрении будет замутнено. В связи с этим есть необходимость в более всестороннем освещении коранического мировоззрения и понятий, связанных с ним. Помимо этого, такое мировоззрение должно быть осознано более глубоко в вопросах, связанных с брачными отношениями между мужчиной и женщиной, а также

по отношению к проблемам обновления религиозных положений, связанных с практическими гарантиями прав мужчин и женщин в политической, экономической, образовательной и социальной сферах. Это обновление позволит этим отношениям и сферам развиваться в соответствии с кораническими понятиями и определениями. Благодаря этому внутри целостной системы общества образуются прочные подсистемы. После того как все это будет реализовано, супруги будут качественнее исполнять свои дела и обязанности и отношение к женщине станет более справедливым в таких специфических сферах, как беременность, роды и кормление грудью. Потому что материнство присуще только женщине, и никто кроме нее этого исполнить не может.

С точки зрения исламского мировоззрения и коранических понятий и ценностей все это является одной из важнейших тем, которые необходимо развивать в будущем. Важно отметить, что в кораническом мировоззрении понятия общества или нации понимаются в качестве неотъемлемой части человеческого существования в условиях, когда общество наполняет жизнь индивида содержанием. Потому что нет существования у индивида вне общества, так же как нет общества без наличия индивидуумов.

Точно так же благосостояние и стабильность каждого индивида усиливает общество, а сильное общество является гарантом профессионализма, искренности, преданности, устремлений и участия каждого индивида. Коран обращается как к индивидам, так и обществу – ко всему роду человеческому – следующим образом:

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их заместителями на земле, подобно тому, как Он сделал заместителями тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать

их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не приобщают сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами»²³.

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы предстанете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что вы совершали”»²⁴.

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устраситесь»²⁵.

Эти аяты, согласно кораническому мировоззрению, указывают на три основы человеческой деятельности.

- Решимость и сила веры;
- Продуктивность человеческой деятельности;
- Активность человеческой деятельности, которая имеет место быть помимо точности.

Эффективность и продуктивность деятельности в человеческом подходе связана с научной объективностью или особенностью, которую можно назвать точностью (*ас-салах*). Тот человек, который не видит законов Вселенной или явления, стоящие за деяниями, в загробном мире получит одно вознаграждение за свою веру и хорошие намерения. С другой стороны, тот, кто все это совмещает со своими деяниями, получит там двойное вознаграждение: за веру и деяние – одно, за точность или полезность – второе. К примеру, человек решил выкопать колодец. Если он не понимает истинных причин того, где и как он это сделает, то в загробном мире будет вознагражден за благое намерение. А тот, кто

---

²³ Коран, 24: 55.

²⁴ Коран, 9: 105.

²⁵ Коран, 2: 21.

решил выкопать колодец и к тому же знает, где и как он это сделает, то тоже будет вознагражден в загробном мире за благое намерение, но награда ему будет и в этом мире, так как он будет наслаждаться вкусом прохладной воды.

Если мусульманское общество желает пробудить находящуюся в спячке духовную и психологическую энергию, то у него нет другого пути помимо приобщения индивидов к кораническому мировоззрению. После этого обществу надо будет проявить усердие для восстановления ценностей и понятий этого мировоззрения в соответствии со своей верой, чувствами, восприятием и бытием. Умар ибн Хаттаб следующим образом характеризовал свою жизненную позицию, основанную на традициях Корана: «Я спешу перейти от повелений Аллаха (от закона и приказов) к Его повелению (к закону и приказам)»²⁶.

«Я» и «иной» в кораническом мировоззрении

Если кораническое мировоззрение дает мусульманскому обществу динамизм и руководство, то что оно предлагает всем остальным? Что лежит в основе взаимоотношений своего с иным в исламском мировоззрении? Только при внесении ясности в этот вопрос с позиции коранического взгляда на мир и человека нам откроются последующие шаги. Если мы примем во внимание являющийся целостным и направленным на весь мир коранический тавхидический (единобожный) аспект проблемы, то станет ясно, что в «я» есть неотъемлемая часть «иного», а «иной» – неотъемлемая часть «я».

---

²⁶ Ибн Абдул-Бирр в ат-Тамхиде рассказывал, что как-то Абу Убайда спросил Умара: «Ты сторишься повелений Аллаха?» Тогда Умар ему ответил: «Разве я не ответил, сказав: “Я спешу перейти от повелений Аллаха к Его повелению”?»

С точки зрения коранического мировоззрения отношения «своего» и «иного» являются подобием звеньев одной цепи. Они взаимодополняют друг друга и одновременно являются прочно скрепленным единством с точки зрения целей, координации и созидательности. Поэтому человек получает удовлетворение от осознания своего и общественного бытия с позиции реализации идей братства, мира, терпимости.

В кораническом мировоззрении «я» и «иной» – мужчина или женщина, черное или белое, верующий и неверующий – все они равноправные члены человеческого единства по причине того, что принадлежат к роду человеческому. Согласно Корану, все люди равны и являются братьями по причине того, что принадлежат к единой человеческой семье.

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами»²⁷.

В Коране понятия «я» и «иной» представляют сотворенные из одной души мужчину и женщину. Они составляют семьи, нации и народы, которые взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, но в то же время являются разными.

Сущность «своего» и «иного» наряду с единством имеет и различия, так как человеческие общества состоят из «семей и племен». Благодаря различиям становится возможным ознакомиться с другими ценностями и знаниями. Если бы различий не было, то отсутствовало бы и взаимодействие. Например, притяжение

---

²⁷ Коран, 4: 1.

осуществляется не между двумя положительными или двумя отрицательными полюсами, а между положительным и отрицательным. Общественное взаимодействие, так же как и притяжение, делает необходимым сотрудничество и взаимодополняемость. По этой причине были созданы люди обоих полов из различных народов и племен с различными способностями и возможностями, чтобы они вошли во взаимодействие между собой и познали друг друга.

«Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней»²⁸.

«Он – Тот, Кто сделал вас преемниками на земле и возвысил одних из вас над другими по степеням, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам»²⁹.

Также кораническое мировоззрение не имеет ничего общего с расизмом либо идеей о превосходстве одной людской группы или индивида над другими. Напротив, они взаимодополняют друг друга и поддерживают целостность.

Понятия «я» и «иной» отличны от понятий «языков и цветов», которые являются выражением творения и красоты в цикле сотворения от человека до племен, народов и рас. Пророк сказал в своей прощальной проповеди:

«Нет превосходства араба перед не арабом. Нет превосходства черного над белым и белого над черным. Превосходство заключается в таква (богобоязненность)».

«Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для обладающих знанием»³⁰.

---

²⁸ Коран, 11: 61.

²⁹ Коран, 6: 165.

³⁰ Коран, 30: 22.

С точки зрения Корана понятия «я» и «иной» во всех значениях являются индивидуальными, общественными и вселенскими. Это присутствует в брачных и родственных отношениях, а также в традициях соседства, потому что все люди являются гражданами планеты. Во всех случаях эти отношения, будучи выраженными в понятиях справедливости, мира, благих намерений, милосердия, благожелательности, сотрудничества, взаимопомощи, привязаны друг к другу как звенья одной цепи:

*«Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих»³¹.
«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно»³².*

В то же время понятия «своего» и «иногo» различаются с точки зрения способностей и потенциала:

«Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают»³³.

Однако эти различия и отличительные особенности имеют место не для агрессии одних людей против других. Также это не означает, что одни должны ходить горделиво перед другими. Напротив, все это создано для объединения усилий людей, а также для того, чтобы они были подотчетны друг другу в различных делах,

---

³¹ Коран, 30: 21.

³² Коран, 17: 26.

³³ Коран, 43: 32.

удовлетворяли нужды друг друга, дополняли друг друга, строили культурные и цивилизационные мосты. Поэтому различия и отличительные особенности в человеческом обществе необходимы и являются благом. Потому что без этого никто из нас не может существовать, независимо от того, к какой расе мы принадлежим, на каком языке говорим, какими обладаем способностями:

«...Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»³⁴.

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмеются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмеются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками»³⁵.

Коран увещевает нас призывать окружающих к совершению благих поступков с чувством искренности и терпения.

«...Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности...»³⁶

Мы обязаны наставлять друг друга мудрыми словами, призывать других к совершению благих дел и отворачивать их от нанесения друг другу вреда и неразумных поступков:

---

³⁴ Коран, 5: 2.

³⁵ Коран, 49: 11.

³⁶ Коран, 5: 2.

«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих?»³⁷

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем»³⁸.

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, то это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство их являются нечестивцами»³⁹.

Сказал наш Пророк:

«Тот, кто сражался и умер по причине привязанности к какой-то общине либо по причине вражды к ней, тот умер смертью времен невежества»⁴⁰.

Понятия «я» и «иной» различны с точки зрения подходов и точек зрения. Это является отражением природы, которая определяется единством во множестве и множеством в единстве. Поэтому, как бы ни отличался «иной» от мусульманина, он к нему относится уважительно как в материальной, так и в духовной сферах. Отношения «своего» и «иноного» должны строиться на взаимодействии, уважении, искренности, правдивости:

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть

---

³⁷ Коран, 10: 99.

³⁸ Коран, 16: 125.

³⁹ Коран, 3: 110.

⁴⁰ Фатх ал-Бари. Т. 13. С. 34.

людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»⁴¹.

В случаях озлобления или отчуждения, что также свойственно человеческим отношениям, отношения между «своим» и «иным» должны регулироваться категориями справедливости. Потому что без справедливости не может быть как человеческих отношений, так и существования человека в качестве наместника Аллаха:

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»⁴².

Точно так же в отношениях «своего» и «иного», помимо проистекающих из человеческих ценностей братских чувств, важно избегать любых форм несправедливости и агрессии. Даже в случаях защиты подвергнутых несправедливости нет необходимости в чрезмерной агрессии, допустимой в этих случаях. Напротив, даже тогда нужно стремиться к прощению:

*«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников»⁴³.
«...Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде...»⁴⁴*

---

⁴¹ Коран, 5: 8.

⁴² Коран, 5: 8.

⁴³ Коран, 2: 190.

⁴⁴ Коран, 5: 2.

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения»⁴⁵.

Не случайно в Коране действия, направленные на обуздание агрессии, также называются агрессией:

«...Если кто покусился на вас, то и вы покуситесь на него, подобно тому, как он покусился на вас...»⁴⁶

Причина ниспослания этого аята состоит в том, что в человеческом обществе случаются войны и другие конфликты, в которых стороны переходят красную линию. Поэтому противодействие агрессии (*реддуль-удван*) также названо агрессией (*ал-удван*). Таким образом, Коран придает важное значение всей серьезности этого явления и в то же время выступает в поддержку общечеловеческих ценностей и человеческому достоинству. В соответствии с этим Откровением мы обязаны обращать внимание на свои поступки из чувства боязни кары Господней и покориться Ему. В связи с этим было бы уместным напомнить слова Хабила (Авеля) Кабилю (Каину):

«Если ты протянешь ко мне руку, чтобы убить меня, я все равно не протяну руки, чтобы убить тебя. Воистину, я боюсь Аллаха, Господа миров»⁴⁷.

Мусульманин во все времена является справедливым и умеренным, в своих поступках следует правилам

---

⁴⁵ Коран, 4: 93.

⁴⁶ Коран, 2: 194. Абдуллах Йусуф Али интерпретировал этот аят следующим образом: «Если кто-то преступает дозволенное в отношении вас, то и вы вольны сделать это же самое в отношении его».

⁴⁷ Коран, 5: 28.

равенства, по отношению к окружающим старается быть во всем справедливым, учитывать интересы других людей и служить общим для всех благим целям. Если не будет этого баланса, то не будет и справедливости, которая на самом деле является мерой умеренного поведения в покое и смятении, купле и продаже. В мирное время этот баланс приводит к братству и сосуществованию. А когда происходит агрессия, то ее отражение придает человеку силы и духовный подъем:

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»⁴⁸.

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»⁴⁹.
«...Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии...»⁵⁰

Аллах спрашивает с человека только то, что он сможет понести, все благое, совершенное им, пойдет ему на пользу, а все плохое во вред. В связи с этим произнесем эту молитву: *«...Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись...»⁵¹*

---

⁴⁸ Коран, 4: 135.

⁴⁹ Коран, 5: 8.

⁵⁰ Коран, 22: 78.

⁵¹ Коран, 2: 286.

«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему Господу»⁵².

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих...»⁵³

В хадисе, переданном Абу Зарром со слов Пророка, говорится о следующем повелении Аллаха:

«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»⁵⁴

Абдулла ибн Умар вспоминал о Прощальном хадже Пророка и хутбе, сказанной им следующим образом:

«Мы были на одном собрании, где присутствовал Пророк и говорили о Прощальном хадже. В то время мы еще о нем ничего не знали. Посланник Аллаха возвел хвалу Аллаху и сказал: “Ваши души, имущество и достоинство так же священны, как этот день, месяц, город. Все это защищено от всякого посягательства. Вы слышали это?” Мы ответили: “Да, мы слышали, о посланник Аллаха!” Тогда Пророк сказал: “О Аллах, будь свидетелем”»⁵⁵.

«Хузайфа передал следующие слова Посланника Аллаха: “Не будьте неискренними как те, которые говорят: “Если кто-то будет добр к нам, то и мы будем добры к нему; но если кто-то будет против нас, то и

⁵² Коран, 17: 26–27.

⁵³ Коран, 2: 143.

⁵⁴ Муслим. Сахих. Хадис № 2593.

⁵⁵ Передал Абу Йала ал-Мусули. Муснад, Абдулла ибн Масуд, хадис № 5586.

мы будем против него". Напротив, не важно, добры были к вам другие люди или нет. Вы будьте добры к ним и приучите их к этому»⁵⁶.

Госпожа Аиша передала, что слышала от Пророка следующие слова:

«Все, что сопутствует доброму сердцу, то прекрасно. А все то, что отлично от этого, то подвергается порче»⁵⁷.

Отношения «своего» и «иного» завершают отношения людей в обществе. Потому что личность человека не проста, а напротив, она в высшей степени сложна и запутанна. К примеру, душа человека, с одной стороны, может склоняться к порицаемым поступкам (*ан-нафси ла-амматун би'с-суи*)⁵⁸, но с другой стороны, ей свойственно в тот же миг и покаяние по поводу этого (*ан-нафси'л-лаввама*)⁵⁹. Каждый человек обладает множеством разнообразных связей и взаимодействий. Они включают в себя неразрывные отношения с индивидуумами, человечеством, племенем, кланом, нацией, соседями, кровными родственниками. Потому что «я» (или «свой») – это сын человеческий, а человечество – его неотъемлемая часть.

Как было упомянуто, каждый из нас является сложным и многогранным творением, и поэтому, когда в нас происходит столкновение «своих» потребностей с «иными», в нас, с одной стороны пробуждаются дикие, низменные и агрессивные порывы, но с другой – наша душа велит нам не забывать о справедливости, милосердии,

---

⁵⁶ *Тирмизи*. Книга благочестия, родственных связей и нравственности. Хадис № 2007.

⁵⁷ *Муслим*. Сахих. Хадис № 2593.

⁵⁸ Коран, 12: 53.

⁵⁹ Коран, 75: 2.

мире и возбуждает благие намерения. Все эти устремления регулируются законом справедливости, который направляет их к истине и в то же время призывает противодействовать расизму, агрессии, корысти и прочим порочным качествам, отвергая принцип «прав тот, кто силен».

Когда «я» и «иной» оба являются мусульманами, они объединяются с точки зрения духовных устремлений веры и мировоззрения. В конце концов человеческое бытие не является лишь формой, и это единство может стать основой для совершения различных благих дел, стать источником или необходимым средством для выражения единых ценностей, понятий, мировоззрения. Потому что мы видим, что без материальных реальностей, а также ее практических и созидательных выражений невозможно человеческое бытие. В связи с этим необходимо отметить, что чувства братства между мусульманами более ценны, чем братство по общечеловеческим категориям, так как общность веры помогает установить самые прочные отношения:

«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы»⁶⁰.

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами! Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадитесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями...»⁶¹

«Может ли быть у многобожников договор с Аллахом и Его Посланником, не считая тех, с которыми вы заключили договор у Заповедной мечети? Пока они

---

⁶⁰ Коран, 49: 10.

⁶¹ Коран, 3: 102–103.

верны вам, вы также будьте верны им. Воистину, Аллах любит богобоязненных»⁶².

Абдулла ибн Омар поведал о следующих словах Пророка:

«Каждый мусульманин – брат мусульманину, а потому он не должен притеснять его. Всякому, кто поможет в нужде своему брату, Аллах поможет в его собственной нужде. Всякого, кто оградит мусульманина от напасти, Аллах оградит от тягот в День суда»⁶³.

Также Абдулла ибн Омар передал и это высказывание Пророка:

«Мусульманин – это тот, кто никогда не причиняет вреда другому мусульманину ни языком, ни руками; и мухаджир есть тот, кто способен себя удерживать от недозволенного (запретного)»⁶⁴.

Абу Муса ал-Ашари передал следующие слова Пророка:

«Подобно тому, как камень в кладке держит другой камень, так же и каждый мусульманин поддерживает другого и удерживает его в равновесии»⁶⁵.

Также он передал:

«Милосердие, любовь и симпатия людей друг к другу настолько велики, что они как единое тело. Когда болеет одна часть тела, это передается и на другие»⁶⁶.

---

⁶² Коран, 9: 7.

⁶³ Бухари. Сахих. Хадис № 2310.

⁶⁴ Бухари. Сахих. Хадис № 6119.

⁶⁵ Муслим. Сахих. Хадис № 2585.

⁶⁶ Муслим. Сахих. Хадис № 259.

«Пожелай своему брату то, что желаешь для себя»⁶⁷.

Также передают следующие слова от госпожи Аиши, которые она слышала от Пророка:

«Не является набожным тот, который лег спать сытым, зная о том, что его сосед голоден»⁶⁸.

Передал слова Пророка Абу Хурайра:

«Того, кто избавит верующего от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскрешения. Тому, кто облегчит положение несостоятельного (должника), Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином. Аллах будет оказывать помощь (Своему) рабу, пока сам раб оказывает её брату своему»⁶⁹.

«Для всех мусульман свято то, что связано с каждым мусульманином – его жизнь, достоинство и имущество»⁷⁰.

Абу Саид ал-Худри слышал следующие слова Пророка:

«О люди! Поистине, ваш Господь – один, и ваш отец – один. Ни один араб не имеет преимущества перед не арабом, но и не араб не имеет преимущества перед арабом; черный не имеет никакого преимущества перед красным, и красный не имеет преимущества перед черным, кроме как в вопросах благочестия и богобоязненности»⁷¹.

---

⁶⁷ Байхаки. Сунан. Хадис № 19018.

⁶⁸ Хаким. Мустадрак. Хадис № 2166.

⁶⁹ Муслим. Сахих. Хадис № 2699.

⁷⁰ Шихаб. Муснад. Хадис № 176.

⁷¹ Ал-Муджам ал-Авсат. Хадис № 4749.

Также услышавший слова Пророка человек поведал следующий хадис:

«О Посланник Аллаха! Если я услышу, что моему брату мусульманину нанесли урон, то я с радостью поспешу ему на помощь. Но что мне делать, если я услышу, что он нанес урон другому». Пророк ответил: «Ты можешь отвратить его от еще больших проступков или помешать их осуществлению»»⁷².

Хузайфа передал от Пророка:

«Не из нас тот, кто не интересуется состоянием других мусульман»⁷³.

Исламское братство является братством, основанным на искренности, правде, милости и милосердии. Это также братство в богобоязненности и сотрудничестве. Другими словами, это высшая степень и совершенное выражение принадлежности роду человеческому. Если бы мусульмане должным образом осознали последствия всего этого и восприняли кораническое мировоззрение, они стали бы единой семьей, производительной силой, единым народом, светом, озаряющим мрак.

В кораническом мировоззрении все выраженное в категориях «я» и «иной», а также их взаимодействие и связи, расценивается в качестве «я». Потому что личность человека устанавливается связью с другими людьми, кровными узами, семьей, расой, человечностью, образом мышления, ученостью. На самом деле каждая из этих связей и взаимодействий создают единую личность, в которой «я» создает «иногое», а «иной» создает «я».

В конечном счете взаимное доверие приводит каждого мусульманина к созидательности, склонности

---

⁷² *Бухари. Сахих. Хадис № 6552.*

⁷³ *Хаким. Мустадрак.*

к совершенствованию и возвышению ценностей. Если мусульманин станет пренебрегать какими-то своими или чужими обязанностями, то у него всегда будет шанс покаяться и исправить себя. Достойное исполнение обязанностей, данных нам Аллахом, приведение в соответствие своего поведения и общественных отношений зависит от таких условий, как восприятие общечеловеческих особенностей и их применение на практике. В Коране все это присутствует. Если мусульманин не обнаруживает в себе эти качества, не ощущает своего единства с окружающей природой и людьми, то он должен разобраться в себе, почувствовать свою ответственность, воспитать в себе добродетели, которые позволят ему вернуться к Божественному порядку. Он также должен верить в то, что будет за это вознагражден.

Исполнение своих обязанностей приводит к тому, что мусульманин становится справедливым и на него можно полагаться. Он выступает против агрессии и порока, в результате чего он становится покорным, добрым, великодушным, последовательным, и все это защищает его от упадка и регресса. Если мусульманин жестокосердечен и несправедлив, занимается расточительством и показухой, лжет, не исполняет данного слова и своих обязательств, значит, ему надлежит разобраться в своей вере и поразмыслить над смыслом поклонения. И далее этот человек должен осмыслить самого себя, признать свои пороки и отрешиться от них до наступления последнего дня.

«...в тот день, когда ни богатство, ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом с непорочным сердцем»⁷⁴.

Человек, который оказался лишен указанных выше добродетелей, на самом деле не получает никакой поль-

---

⁷⁴ Коран, 26: 88–89.

зы от молитв, поминания имен Аллаха (*зикр*), постов, намаза или ночных служений; на самом деле он не обладает настоящей верой. Об этом говорится в Коране и хадисах Посланника Аллаха:

«Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не достигнет совершеннолетия. И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу»⁷⁵.

«О мой народ! Мерьте и взвешивайте честно, не придерживайте имущество людей и не распространяйте на земле нечестие»⁷⁶.

«Не позволяй своей руке быть прикованной к шее (не будь скуп) и не раскрывай ее во всю длину (не расточительствуй), а не то сядешь порицаемым и опечаленным»⁷⁷.

«А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не нуждается, кто считал ложью наилучшее, Мы облегчим путь к тяжчайшему. Не спасет его достояние, когда он падет»⁷⁸.

«Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, не смотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобоязненные»⁷⁹.

---

⁷⁵ Коран, 17: 34.

⁷⁶ Коран, 11: 85.

⁷⁷ Коран, 17: 29.

⁷⁸ Коран, 92: 8–11.

⁷⁹ Коран, 2: 177.

«Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, пытаясь опередить других. Они надеются на Его милость и боятся мучений от Него. Воистину, мучений от твоего Господа надлежит остерегаться»⁸⁰.

«А рабами Милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова»⁸¹.

«Призывай на путь Господа твоего мудростью и добрым назиданием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем»⁸².

«О сын мой! Если нечто весом с горчичное зернышко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проницательный (или Добрый), Ведающий»⁸³.

«А если кто проявит терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость»⁸⁴.

«А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие»⁸⁵.

«Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам творить добро, быть богобоязненным и примирять людей. Аллах – Слышащий, Знающий»⁸⁶.

---

⁸⁰ Коран, 17: 57.

⁸¹ Коран, 25: 63.

⁸² Коран, 16: 125.

⁸³ Коран, 31: 17.

⁸⁴ Коран, 42: 43.

⁸⁵ Коран, 90: 17.

⁸⁶ Коран, 2: 224. Комментировавший этот аят Мухаммад Асад считал, что наряду с тем, что тут идет речь о клятвах при разводе, в этом стихе имеется и более широкий смысл. В этой связи он обращает внимание на следующие слова Пророка:

«О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас, и не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников»⁸⁷.

«Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?”»⁸⁸ «О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг»⁸⁹.

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете»⁹⁰.

Абдулла ибн Масуд передал следующие слова Пророка:

«И поистине, ложь недопустима, ни когда человек говорит серьёзно, ни когда он говорит в шутку, ни когда человек обещает своему ребёнку что-нибудь, а потом не исполняет своё обещание. Поистине, ложь ведёт к нечестию, а нечестие ведёт в Огонь. Правдивость ведёт к благочестию, а благочестие ведёт в Рай. И, поистине, о правдивом будет сказано: “Он был правдивым и благочестивым”. А о лжеце будет сказано: “Он был лживым и нечестивым”. Поистине, Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, рассказывал нам о том, что если человек придерживается правдивости, то в конце концов он будет записан

«А если ты поклянёшься в чём-либо, но потом увидишь, что нечто иное лучше (того, что ты поклялся сделать), то искупи (нарушение) своей клятвы и сделай то, что лучше» (Бухари и Муслим). Asad M. The Message of the Kuran («Послание Корана»). С. 49.

⁸⁷ Коран, 5: 87.

⁸⁸ Коран, 7: 32.

⁸⁹ Коран, 2: 208.

⁹⁰ Коран, 61: 2–3.

у Аллаха как правдивейший. И если человек лжёт и лжёт, в конце концов он будет записан у Аллаха как отъявленный лжец»⁹¹.

Самура ибн Джундуб передал от Пророка следующие слова:

«В мирадже двое подошли ко мне и сказали: “Тот человек, у которого разбитая челюсть, во время земной жизни был лжецом. Ложь, исходящая от него, дошла до горизонта и перешла к другим. И поэтому он до Дня суда будет в мучениях”»⁹².

«Лицемера отличают собой три признака: когда рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает, а когда ему доверяется (какая-либо материальная ценность), он предаёт»⁹³.

Однажды сын правителя Египта и выдающегося арабского полководца Амра ибн Аса обидел копта и ударил его. Услышав об этом, Умар ибн Хаттаб, который сидел у ног Пророка и совершенствовал свой характер по Книге Аллаха, позволил копту прилюдно ударить сына Амра, а затем обратился к нему и его отцу: «Когда вы успели превратить людей в рабов, ведь матери родили их свободными?»⁹⁴ Действительно, как может случиться, что какой-то человек желает сделать рабом другого, который создан одним Господом с равным со всеми достоинством и честью?

Как видно из изложенного выше, коранический подход к данным проблемам состоит в подтверждении

⁹¹ *Ибн Маджа*. Сунан. Хадис № 46.

⁹² *Бухари*. Сахих. Хадис № 5745.

⁹³ *Бухари*. Сахих. О признаках лицемера. Хадис № 33.

⁹⁴ Эти слова Умара ибн Хаттаба приводятся в книгах: *Ал-Мустатраф фи кульь фанн мустазраф* ал-Ибшихи, *Раби ал-абрар ва нусус ал-ахйар* аз-Замахшари.

факта природы, единства и разнообразия людей, включая аспекты единства, целостности и равенства индивидуальной человеческой личности и окружающего его общества. Как невозможно существование тела без функционирования отдельных органов (либо функционирование органов вне тела), точно так же индивидуум и общество испытывают необходимость взаимодействия для взаимного существования. Нет существования человека вне семьи, народа, родины, нации, религии, и все это находится в неразрывной связи одно с другим. Все это обеспечивает восприятие человеком понятий справедливости, добродетели, мира и отвержение всякой несправедливости, регресса и агрессии и является гарантией здорового образа жизни, полноценного бытия, зрелости и благоденствия.

Отличительной особенностью коранического мировоззрения является взгляд на различие и целостность человека и окружающего его мира в качестве целевого замысла Божьего; то есть все это – часть мирового порядка, составляет его единство. Этим самым коранический подход отличается от материалистических теорий. Способность осознать и наблюдать с этой позитивной точки зрения все эти различия и различения дает возможность создать фундамент для нормального человеческого бытия, который основывается на чувствах природной любви и ответственности. Согласно этой точке зрения не существует отчуждения или крайностей на уровнях отношений индивида и общества; напротив, на всех уровнях устанавливается единство, равенство и мир. Поэтому коранические молитвы верующих не ограничиваются лишь индивидуальными аспектами жизни какого-то человека. Напротив, они выходят за его пределы и влияют на все общество. Потому что интересы верующего не отличаются от интересов всего общества. Коран учит нас возводить мольбу этими словами:

«Тебе одному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи»⁹⁵.

«Вот Ибрахим (Авраам) и Исмаил (Измаил) подняли основание Дома (Каабы): “Господь наш! Прими от нас! Воистину, Ты – Слышащий, Знающий. Господь наш! Сделай нас покорившимися Тебе, а из нашего потомства – общину, покорившуюся Тебе. Покажи нам обряды поклонения и прими наше покаяние. Воистину, Ты – Принимающий покаяние, Милосердный...”»⁹⁶.

«...Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты – Сострадательный, Милосердный»⁹⁷.

Кораническое мировоззрение: мир во всем мире

Последняя религия пришла в мир для начала новой эры справедливости, братства, милосердия, мира и разбавила новой глобальной человеческой культурой царившее тут потребительское мировоззрение. Поэтому коранические аяты обращены не только к какому-то отдельному племени, народу, группе или классу, но и ко всему человечеству, и это будет всегда. Точно так же, как в первый период ниспослания аятов в прошлом, его содержание не состоит лишь из метафизических текстов и описаний чудес. Напротив, в них заключены глубокие знания, мысль, глубокие познания, образованность. Коран – это книга разума, размышлений, убеждений, братства, справедливости и мира. Эта книга

---

⁹⁵ Коран, 1: 5.

⁹⁶ Коран, 2: 127–128.

⁹⁷ Коран, 59: 10.

наиболее полно отражает нашу природу и вневременные законы Вселенной и дает глобальную точку зрения, которая возвысилась над абстрактными теориями материалистического мировоззрения и расизма, существовавшие в этом мире с самых давних времен.

Исламский призыв Корана состоит в том, что он отвергает расистские устремления, основанные на ложных верованиях, националистическом и племенном сознании и философии, и выводит на передний план всеобщее человеческое единство. Именно этим Коран способен дать человечеству руководство, прививая ценности и понятия мира и безопасности.

Расизм, трайбализм и национализм противоестественны, так как их посылы и философия выводят на передний план различия и противоречия. В результате этого происходит разделение на своих и чужих, противостояние между ними, вражда со всеми, кто принадлежит к «чужим». Затем подобное мировоззрение, основанное на раздоре и различениях, раздувает огонь противостояния, и в результате все это приводит к всеобщей конфронтации. Между нациями, государствами, этническими группами углубляется неравенство, происходят конфликты, попытки господства одних над другими. В результате всего этого за последние столетия мы были свидетелями таких глобальных процессов, как колониализм и мировые войны. И сегодня мировая безопасность находится под угрозой по причине применения силовой политики, обмана, манипуляций, иерархических игр для давления и установления контроля над ресурсами, по причине чего идет опасная гонка вооружений между режимами, неверующими ни во что.

В действительности только кораническое мировоззрение является единственной философией и точкой зрения, которая на всех уровнях утверждает единство человечества, несмотря на все различия индивидуумов и обществ.

«Не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущество перед другими...»⁹⁸

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»⁹⁹.

Кораническое мировоззрение не рассматривает понятия «своего» и «чужого» в качестве противостоящих, а рассматривает их как единое целое и является философией, призывающей к их регулированию путем справедливости, благого намерения, добродетели.

Материалистическое мировоззрение же, в противоположность этому, выводит на передний план амбиции личности и ее корыстные потребности. Поэтому это мировоззрение, отвергнув религию, открыло в наше время путь к национализму, расизму и политике отчуждения. Все это стало возможным по причине упадка, который охватил религиозный культ, науку и культуру. То есть материализм стал ответной реакцией на процессы упадка веры. Также причиной утверждения материализма стало несоответствие религиозных положений требованиям современности. Фактически религия была обращена не в сегодняшний день, а в прошлое. Таким образом, материалистическое мировоззрение, которое основано на законах дикого леса с признаками интересов отдельных групп и исповедующее принципы конкуренции и материализма, повернулось спиной к религии. В результате всего этого началась эра националистических теорий, отличительными чертами которых был эгоцентризм, национализм, расизм, колониализм, агрессия, политика грубой силы. В частности, марксизм,

---

⁹⁸ Коран, 4: 32.

⁹⁹ Коран, 49: 13.

основанный на принципе безбожия и классовой борьбы в обществе и мире, создал множество конфликтов. Народы, которые в прошлом жили в марксистской империи и близ ее границ (имеются в виду мусульманские народы Центральной и Восточной Азии) вплоть до самого ее падения, сполна вкусили несправедливость, давление и регресс, причиной которого был атеистический режим. Не имея в своем идеологическом арсенале ничего, кроме философии «дикого леса», эта опасная материалистическая идеология открыла путь к разрушительным региональным конфликтам, наличию в мире оружия массового поражения.

Исламским обществам и человечеству в целом необходимо воспринять кораническое мировоззрение и понять, что оно действует в практической плоскости только в здоровых обществах и при наличии связей между народами, и это понимание должно привести их к оказанию помощи нуждающимся. Только этим путем возможно создать культуру справедливости и мира. С другой стороны, это понятие не должно оставаться только в теории или иметь поверхностное применение, но должно основываться на здравых посылках и быть безупречным. В то же время оно должно способствовать развитию здорового психологического и чувственного климата в различных обществах и учреждениях. Говоря другими словами, это понятие, которое видит в разнообразии красоту, ценности и потенциал людей, должно превратиться в фундамент глобальной общечеловеческой системы и соответствовать ей. Только принимая все эти вышеизложенные принципы, мы можем создать механизм для ответственного использования человеческих и природных ресурсов и построения основы справедливого, милосердного и мирного общества.

Кораническая сура «Тин» раскрывает связь этого индивидуального бытия с его духовной составляющей. Другими словами, это связь между природой человека,

формирующейся в духовном стремлении к победе всего здорового, истинного и высокого над низменным, регрессивным, корыстным и волевым порывом, который на практике приводит его к очищению. Эта сура начинается Божественной клятвой, которая выводит на передний план важность рассматриваемой нами темы:

«Клянусь смоковницей и оливой! Клянусь горой Синаем! Клянусь этим безопасным городом (Меккой)!»¹⁰⁰

В этой суре повествуется тема взаимосвязи духовного с материальным в человеке:

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике»¹⁰¹.

В нижеследующем аяте повествуется о рае, где все люди будут жить в мире и покое и не будет у них нужды ни в чем:

«Мы сказали: “О Адам! Это – враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из Рая, а не то ты станешь несчастным. В нем ты не будешь голодным и нагим. В нем ты не будешь страдать от жажды и зноя”»¹⁰².

Однако Адам поддался козням Иблиса, и поэтому Аллах низверг его из мира счастья и отсутствия всякой нужды в мир несправедливости, проблем и животного существования. Это случилось по причине того, что шайтан вверг его в сомнения, сказав:

«Но сатана стал нашептывать ему и сказал: “О Адам! Показать ли тебе дерево вечности и непреходящей власти?” Они оба поели с него, и тогда им стали видны их

---

¹⁰⁰ Коран, 95: 1–3.

¹⁰¹ Коран, 95: 4.

¹⁰² Коран, 20: 117–119.

срамные места. Они стали прилеплять на себе райские листья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуждение»¹⁰³.

В результате этого Адам и последующие после него поколения соединили в себе духовные и материальные начала:

«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике. Потом Мы низвергнем его в низжайшее из низких мест...»¹⁰⁴

Функцией человеческой воли в этом материальном мире, где духовность, совесть и правда часто затмеваются эгоцентризмом и стремлением к удовольствиям, является выбор между духовным очищением путем стремления к справедливости, созидательности и развитию и несправедливостью, агрессивными действиями и упадком:

«Потом Господь избрал его, принял его покаяние и поставил на прямой путь.

Он сказал: «Низвергнитесь отсюда вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным»¹⁰⁵.

Говоря другими словами, благо человечества состоит в вере в единство Божье, целеустремленности всего сущего. Эта вера приводит к высокой морали и этике, благодаря чему человек добьется успеха в обоих мирах.

В этой связи необходимо внести ясность в понятия Ислама и мусульман, призыва к вере (*ад-да'уат*)

---

¹⁰³ Коран, 20: 120–121.

¹⁰⁴ Коран, 95: 4–5.

¹⁰⁵ Коран, 20: 122–123.

и государством (*ад-дауля*). Ислам является последним Божественным посланием, раскрывающим суть коранического мировоззрения, в качестве руководства людям, каждый из которых является наместником и представителем Аллаха на земле в соответствии с присущим ему потенциалом, что является основополагающим телеологическим смыслом человеческого существования. Исламское послание обращено ко всем являющимся наместниками и представителями Аллаха на земле людям независимо от их различий в положении, способностях и других аспектах. Каждый из нас может извлекать пользу из исламского учения и ценностей в соответствии со степенью своего восприятия, разумения и намерения практического применения. В конце концов мы будем отвечать за свои благие или порочные деяния после завершения земной жизни.

Мусульмане являются общностью, которая верит в основополагающие принципы Ислама и неизменные истины, которые содержатся в его учении. С другой стороны, каждый мусульманин самостоятельно определяет моральные стороны своего поведения и степень полезности своих благих деяний в соответствии со своей волей, чувствами и разумом. Однако, как и все остальные люди, мусульмане различаются между собой по степени веры и последовательности в ней, а также по своим моральным качествам. По этой причине нельзя относить деяния отдельных мусульман к их религии и вере. Потому что степень верности их деяний зависит от степени последовательного следования положениям религии, которая не имеет изъянов. А это означает, что может иметь место отдаление отдельного человека от идеальных положений религии и их подмена своими личными предпочтениями и устремлениями.

Точно так же мы не должны путать исламский призыв к вере с политикой мусульманских государств. Исламский призыв (*ад-да'уат*) является понятием, которое

обращено к душе, сердцу и совести каждого человека. Его цель – в придании человечеству Божественного руководства, а также стремления к взаимопомощи и грамотности. Поэтому призыв должен осуществляться с чистым сердцем, терпеливо, красивыми поступками и наилучшим образом:

«Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника»¹⁰⁶.

Государство же – политическое образование, которое создано с целью социальной организации людей, которое может приобретать различные формы. Государство образуется человеческими обществами, их социальными и политическими системами, понятием родины, порядка, целесообразности. Тут надо отметить, что локальные образования взаимодействуют с другими обществами и образуют единый мировой порядок.

1. Отношение личности и государства можно выразить одним из этих положений:

2. Стабильность и порядок, регулируемые соответствующими законами и понятиями, которыми руководствуются все члены государственного образования;

3. Обязательства и договор государства с другими ячейками общества, которые осуществляются при условии приверженности к ним (обязательствам и договорам), что является условием управления государством.

Силовая составляющая, которая может приводить к войнам и противостояниям:

«О те, которые уверовали! Не нарушайте святость обрядовых знамений Аллаха и запретного месяца.

---

¹⁰⁶ Коран, 17: 15.

Не считайте дозволенным покушаться на жертвенных животных, или животных (или людей) с ожерельями, или людей, которые приходят к Заповедному дому, стремясь к милости и довольству своего Господа...»¹⁰⁷

Исламское мировоззрение видит все эти составляющие в единстве, справедливости и мире. Вообще все отношения в этом мире строятся на основании принципов справедливости, сотрудничества и взаимной договоренности, а решения принимаются совещательностью. Если отношения приводят к противоречиям и нарушаются принципы справедливости, тогда необходимо обращаться к положениям Ислама. Самыми приемлемыми путями протеста являются гражданское неповиновение, оказание помощи жертве несправедливости, попытка исправить положение. Однако, если, несмотря на все эти усилия, совершающая несправедливость личность / группировка продолжает учинение своих неправомысленных деяний, необходимо прибегнуть к помощи государства. Потому что без этого может начаться насилие и не будет обеспечена надлежащая законность для поддержания общественного порядка.

Другим решением проблемных вопросов является договоренность между влиятельными общественными кругами, которая строится на основе уважения к правам каждой из сторон. Эта договоренность достигается путем обсуждений и дискуссий по проблемным вопросам.

Насилие и кровопролитие может иметь место только в случае, если невозможно другими путями добиться восстановления прав людей. Объектом такой борьбы должны стать только властные структуры, в результате чего они должны быть принуждены к действиям на основе принципов справедливости. Если же это не удастся, то их необходимо отстранить от власти.

---

¹⁰⁷ Коран, 5: 2.

Разумеется, что от насилия необходимо воздерживаться, если имеются хоть малейшие шансы на разрешение проблем мирными путями¹⁰⁸.

---

¹⁰⁸ Для того чтобы более подробно ознакомиться с вышеизложенными мыслями, необходимо ознакомиться с книгой Абдулхамида Абу Сулеймана *Ал-Унф ва Идарат ал-Шура ал-Сийаси фи ал-Фикр ал-Ислами (Бейн ал-Мабда ва ал-Хайар)* либо же с ее английским переводом *Violence and the Management of Political Conflict in Islamic Thought (Between Principle and Choice)* («Насилие и управление политическим конфликтом в исламской мысли (между принципом и выбором)»).

Четырнадцать веков назад исламское мировоззрение разделило мир человеческих социальных связей на три составляющие: территория мира (*дар ал-Ислам*), договора (*дар ал-ахд*) и войны (*дар ал-харб*).

Согласно точке зрения мусульман, территория мира там, где есть Ислам. Это те общества, которые руководствуются религиозными принципами, подчиняются требованиям исламского управления и живут в согласии с окружающей средой. В этом случае никакая личность или группа людей не может присвоить право вершить правосудие и устанавливать свои порядки, так как это является великим грехом, который должен вызвать ответную реакцию общества. Любая реакция на несправедливость в этом случае должна быть в пределах исламского закона и права. Если этот путь не приведет к положительному результату, то граждане имеют право на различные акции ненасильственного характера. Потому что никто не обязан терпеть диктатуру, которая не приемлет принципов справедливости и нарушает принципы исламского права.

В современный период истории отождествляемое с территорией мира исламское государство находится в экономическом и политическом взаимодействии с внешним миром, который представлен территориями *договора и войны*. Так, территория договора (*дар ал-ахд*) сосуществует с территорией мира (*дар ал-Ислам*) на основе всеобъемлющего соглашения. По этому соглашению, или договору, обеспечиваются права обеих сторон и их мирное сосуществование. При этом происходит и созидательное сотрудничество в различных областях общественной жизни. Такой договор, который приводит к всеобщей стабильности, должен быть заключен сторонами из самых

Непринятие Западом исламского единобожия (*таухида*) и отказ от восприятия истинного познания является подлинным несчастьем. В прошлом представители западного мира посредством Крестовых походов вошли в соприкосновение с миром Ислама. Вследствие этого, в частности благодаря достижениям мусульманской

лучших побуждений и намерений. В противном случае все это будет не более чем набором пустых слов. В наши дни наилучшим примером территории договора (*дар ал-ахд*) является функционирование Организации Объединенных Наций.

Территорией войны (*дар ал-харб*) же являются те общества или государства, которые строят свою политику на противостоянии с территориями мира и договора и с которыми невозможен договор дипломатическими путями. Это враждебные общества и страны. В этом случае территории мира и войны вправе защищаться любыми приемлемыми средствами, в том числе и военными. Но даже в этом случае законы Ислама предписывают вести все конфликты исключительно с руководством «территории войны», не ущемляя интересов и прав живущих там простых граждан.

Современный материалистический миропорядок, основанный на «диких лесных» законах, заменил понятие исламской территории мира принципом эгоцентричного националистического государства или общества. Точно так же понятие территории договора было заменено на принцип права сильного, который навязывает свои интересы слабому, угрожая ему силой. Для этого используется площадка Организации Объединенных Наций (в частности, Совета Безопасности). Таким образом, был установлен новый миропорядок, в котором акцент делается на подчинении слабого сильному и навязывание ему кабальных договоров.

Территорией войны (*дар ал-харб*) же стали различные регионы планеты, в которых сверхдержавы стараются установить свое господство над слабыми народами. Вопреки постановлениям Организации Объединенных Наций о недопустимости войны, создаются очаги напряженности и поощряется несправедливость. Дело дошло до того, что для осуществления этих экспансионистских целей супердержавы заручаются поддержкой Организации Объединенных Наций.

Испании, они приобщились к мусульманской науке и системе образования. Также были переведены на европейские языки научные и философские труды мусульманских ученых. Благодаря всему этому Запад фактически признал значение восточного знания и науки. Затем западные мыслители восприняли значение законов и принципов, на основе которых строятся взаимоотношения людей в обществе и их естественная природа. Однако вывели из всего этого теории, которые обосновывают право господства одной группы людей (к примеру, нации или культуры) над другой. Все это привело к принципу «Право на выживание только сильного в этом мире». На этом принципе были построены общества и организации, которые стали строить социальные учения, основанные на материализме. Все это усилило уход из-под установок религии, которая до этого в западном мире держала под жестким контролем все аспекты социальной жизни. В результате этого религия на Западе настолько ослабла, что стала восприниматься чуть ли не как ложное учение, основанное только на вере.

Для защиты своих догм и учений религиозные авторитеты стали представлять Ислам и его Пророка в непристойном свете и, более того, стали проявлять к ним открытую враждебность. Следуя в этом направлении, на Западе стали выходить на передний план проявления национализма со всеми его отрицательными проявлениями, такими как агрессия, фанатизм, стремление к решению проблем силой. Это привело к формированию жестокой философии в умах и расизму. Все это открыло путь к подрыву традиционной морали общества и привело к распространению распутства. Но что еще хуже, распутство стало восприниматься не как аморальность, а как нормальное поведение, свойственное природе человека, что привело в западных либо других либеральных обществах к уничтожению семейных

ценностей, возрастанию агрессивности и другим социальным болезням. Некоторые западные мыслители забыли тревогу по поводу всего этого. Но даже они не в состоянии указать пути выхода из этого кризиса, несмотря на всю серьезность положения. Дело в том, что и они не могут вырваться из-под действия материалистического мировоззрения, которое было им навязано на протяжении длительного времени.

Остается только сожалеть, что пример периода правления праведных халифов, а также связанные с этим правлением принципы, ценности, мировоззрение и основанная на Коране модель управления государством и обществом не были развиты в последующие столетия. Получилось так, что западная цивилизация, которая зародилась из принципов исламской культуры и ее успехов в первые века существования, стала господствующей. Однако по мере того как мусульмане заняты переосмыслением своих ценностей и приобретают кораническое мировоззрение и сознание, они должны осознать важность своих общественных институтов и привнести в них идеалы исламского мира, добра, консультативности, свободы, братства и справедливости. Потому что если эти институты не будут построены на принципах Ислама, то велика вероятность того, что появятся новые смутьяны, которые уведут мусульманское общество в сторону отсталости, несправедливости, упадка, агрессии, бессилия, невежества.

После всего вышеизложенного мы приходим к выводу о том, что пребывание в кораническом мировоззрении и связанной с ним успешной жизни необходимо не только мусульманскому обществу, но и всему человечеству, так как оно способно стать опорой для установления мира и благоденствия. С другой стороны, прежде чем изучать исламское мировоззрение и его методологию, необходимо осознать категории Откровения и их изложение в письменных источниках. Для этого

необходимо ознакомиться с понятиями времени и пространства. В противном случае мы рискуем постоянно путаться в понятиях постоянного и изменчивого. Либо же можем ошибаться, считая нечто изменчивое чем-то постоянным и окончательным. В этом случае есть большая вероятность того, что можем неверно понять священный исламский закон, запутаться в пространственно-временных аспектах тех или иных его предписаний.

Постоянное и изменчивое в аспекте проблемы пространства и времени

В ниспосланном Посланнику Аллаха Божественном Откровении, которое составляет основу религии и служит руководством для людей, сказано о том, что Коран является последним и всеобъемлющим Писанием, включающим в себя все особенности неизменной реальности, в которой пребывает человечество. В этом послании переданы неизменные во времени и пространстве принципы, цели, понятия, ценности, которыми оно руководствуется. Все это мы называем «постоянством», которое можно продемонстрировать на примере взаимоотношений отца и сына – прав, обязанностей и связей, которые существуют между ними.

В каждом человеке одновременно проявляются такие состояния и свойства, как знания, потенциал, нужды и потребности. В связи с тем что они находятся в постоянной изменчивости и эволюционируют, отношение к ним с точки зрения исламских принципов и законов (а также религиозных трактовок и фетв) также должно меняться в зависимости от места и времени, в котором человек пребывает. Роль пророческой миссии последнего Посланника Аллаха как раз и состояла в том, чтобы представить Коран не в качестве продукта человеческого творчества, идеалистического понятия или созерцательных

размышлений. Эта книга была представлена им в качестве несомненного доказательства того, что она является моделью руководства для реальной жизни любого человека и общества. Помимо этого, обязанность Пророка заключалась не только в передаче Божественного послания и призыве народа к истине на основе благих намерений и высокой морали. Его миссия также заключалась в практическом применении всех тех ценностей, которые содержались в послании, для чего он и явился в этот мир. Посланник Аллаха демонстрировал соответствие принципов Божественного послания реалиям повседневной жизни людей и возможность его восприятия в соответствии со способностями и понятийным аппаратом любого индивидуума, общества и поколения.

Позитивное применение на практике исламских ценностей и концепций в строгой привязке к конкретному месту и времени требует больших знаний, мудрости и способности к умозаключениям. Кроме того, Пророк в качестве основателя и руководителя государства на своем примере показал идеальную модель применения всех коранических концепций и ценностей в строгой привязке к конкретным условиям, в которых их необходимо было применить. Эта модель и является эталоном, которым последующие поколения должны руководствоваться в аналогичных ситуациях. Им тоже необходимо учитывать пространственно-временные и изменчиво-эволюционные особенности каждой позиции и каждой проблемы. Ведь, к примеру, выведение и применение фетв на принципе консультативности (*аш-шура*) для периода времени, когда перевозки осуществлялись на осликах и мулах, должны отличаться от нашего времени, когда люди пользуются реактивным воздушным транспортом, электронной почтой и интернетом. В этом случае необходимо делать правильные выводы из жизни и примера

Пророка, потому что Илам является религией, которая будет актуальна вплоть до Судного дня:

«Алиф. Лам. Ра. Это – Писание, айаты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим»¹⁰⁹. «Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его айаты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении»¹¹⁰.

В заключение необходимо отметить, что мы обязаны принимать природу Божественного Откровения со всеми ее постоянными и переменчивыми составляющими. Мы признаем, что Коран является откровением Аллаха и последним посланием к человечеству, и из этого следует, что он служит истинным руководством для правильного применения вселенских законов и отражает природу всех вещей во все времена и в любом пространстве.

Что касается второго по значимости источника Ислама – *Сунны* Пророка, то и она демонстрирует привязку исламских концепций и понятий к пространственно-временной категории. Этим самым *Сунна* Пророка показывает, что Коран не является продуктом человеческой мысли, но показывает людям истинный путь и доказывает Божественность этого послания. Здесь мы видим причины защиты самим Аллахом чистоты Корана. В то же время мы начинаем понимать, почему Пророк велел стирать записи *Сунны*. Дело в том, что Коран был ниспослан для передачи знаний по практическому применению положений религии в привязке к пространственно-временной категории, а эта цель была уже достигнута. *Сунна* же указывает нам на то, что необходимость

---

¹⁰⁹ Коран, 11: 1.

¹¹⁰ Коран, 3: 164.

практического применения коранических предписаний связана с естественным состоянием людей, их знаниями, потенциалом, нуждами, что является категориями переменчивыми и эволюционирующими.

В свете этого мы лучше понимаем причину того, почему Пророк настаивал на выполнении приказов, которые он отдавал в качестве главы государства, в то же время запрещал записывать для истории свои действия, распоряжения и заявления. Дело в том, что многие его приказы не были конкретно запечатлены в Коране, но были вызваны необходимостью того или иного конкретного случая. Если бы эти приказы были расценены равными не изменяющемуся во времени и пространстве кораническому Откровению, то тогда между распоряжениями Пророка, вызванными конкретными пространственно-временными причинами, и Кораном стерлась разница, что вызвало бы замешательство у последующих поколений. Другими словами, Пророк предупредил о неприемлемости применения коранических положений вне их привязки к факторам пространства и времени, в которых находится толкователь. Таким образом, мы должны всякий раз принимать во внимание факторы времени и географического расположения при выведении суждений на основе Корана.

В свете сказанного выше мы понимаем, почему праведный халиф Умар ибн Хаттаб запрещал некоторым сподвижникам, которые отправлялись в различные регионы Халифата, повествовать там о деяниях и высказываниях Пророка. Дело в том, что многие из этих слов и деяний были бы неоднозначно восприняты в тех регионах по причине того, что они были актуальными для условий Медины во времена Пророка. Необходимо отметить, что главными пунктами для коренной перестройки учебных программ в наше время являются следующие:

Правильное понимание Корана и *Сунны* Пророка.
Знания о природе человека и законах Вселенной.

Познания в области потенциала и нужд человека.

После анализа проблемы отнесения коранических концепций и *Сунны* Пророка к категориям времени и пространства можно перейти к принципам коранического мировоззрения и дебатам относительно проблем, связанных с построением здорового исламского сознания.

О реалистичном идеализме

Является ли мировоззрение, основанное на Коране и пути жизни Пророка, лишь плодом размышлений какого-то философа или интеллектуальным идеалистическим построением, которого люди не ощущают в своей повседневной жизни? Либо же оно является Божественным посланием, которое мобилизует духовные ресурсы человека на борьбу с такими пороками, как несправедливость и беззаконие, направляя его к благому началу?

На первый взгляд сложно ответить на эти вопросы, в особенности в наше время, когда мусульманское сообщество является свидетелем массовых порочных явлений в социальной жизни, политических и экономических системах, а также нарушения поведенческих норм и личных связей между людьми. Короче говоря, реальность, в которой в настоящее время пребывает мусульманское сообщество, находится в вопиющем противоречии с тем мировоззрением и тем руководством, которое отражено в кораническом послании.

Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо остановиться на нескольких посылах. Первой из них является то, что в Коране нет ничего, что противоречило бы естественной природе человека, его возможностям и способностям. Во-вторых, период жизни Пророка является фундаментальной основой, соответствующей кораническому мировоззрению. В тот период люди могли осознавать в соответствии с временем и местом своего

пребывания необходимость принятия коранических установок, которые призывали их к благу, добру и созиданию. Третьим посылом является признание того факта, что между различными индивидуумами и обществами существуют серьезные различия, и их необходимо учитывать, разъясня те или иные религиозные постулаты. Поэтому относительно слабые общества или группы не должны терять надежд на реформацию и приобретение положительных и созидательных качеств.

Все начинается с осознания того, что мусульманское сообщество находится в упадке, однако этот процесс не является необратимым и из него имеются пути выхода. Это признание не должно отвратить мусульман от последовательных действий по улучшению ситуации и возвращению умме былых успехов. Напротив, устремления к реформам и благим делам дают наибольший эффект именно при такой постановке проблемы. Созерцательный идеализм несовместим с реалистичным идеализмом, и поэтому мусульманскому сообществу не нужно обращать внимание на основанные на предубеждениях наивные рассуждения о том, что, дескать, исламский призыв нереалистичен.

С другой стороны, идеализм приобретает ценность, если сдерживает греховные людские страсти и неприемлемые мирские устремления. В противном случае человечество опустится до несчастий, материализма, называемого «реализмом» расизма, взаимной ненависти и насилия, несправедливости, кровопролития и агрессии. Если стремление к общечеловеческим ценностям станет наступать на все проявления порока и все случаи несправедливости будут поставлены под контроль, то найдутся силы, которые станут утверждать, что все это не более чем романтический идеализм. В конечном счете реалистический идеализм является единственной надеждой на спасение от впадения людских душ в болото грубого материализма и его различных проявлений.

Во второй части проблемы идеалистической природы коранического мировоззрения ставится вопрос о том, обязан ли мусульманин каждый миг своей жизни и во всех жизненных ситуациях практически применять исламские ценности, понятия и принципы? Другими словами, является ли необходимостью постоянная упорная борьба с грехами и искушением непрерывным условием для того, чтобы называться мусульманином? Как ранее об этом говорилось, строгий и обязывающий язык исламской традиции, граничащий с угрозами, именно на этом и настаивает. Но именно это делает кораническое мировоззрение недоступным и в какой-то степени создает видимость невозможности его признания.

Кроме того, является непреложным фактом, что природа человека является вечным полем борьбы противоположностей (духовного – материального, добра – зла, искренности – корысти). Поэтому ошибки и грехи присущи каждому человеку. А это означает, что, помимо посланников Аллаха, никто из людей не является безгрешным ни в какой форме и ни в одной из сфер жизнедеятельности. Убежденность кого-то в этом не основана ни на чем.

«Все сыны Адама ошибаются, а лучшими из ошибающихся являются кающиеся»¹¹¹.

Смысл этого хадиса сводится к тому, что в каждом из нас есть духовная сила, заставляющая нас разбираться в различных проблемах и выбирать путь мудрости, добра и миролюбия. Однако, с другой стороны, наши физические потребности и низменные интересы толкают нас к несправедливости, агрессии, порочным деяниям.

---

¹¹¹ Хадис передан ат-Тирмизи и Ибн Маджей с надежной цепочкой передатчиков. Ибн Хазм считал этот хадис достоверным. Однако некоторые богословы все же настаивали на его слабости.

В связи с этим морально чистые и здравомыслящие люди поступают по совести и отдают предпочтение высоким духовным принципам и отвергают пороки. Кораническое мировоззрение поддерживает именно этот выбор, приветствует внутреннюю борьбу благих начал с порочными и призывает к духовным усилиям для того, чтобы победить порок.

Индивидуальная духовная борьба добра и зла является вселенским процессом. Также стремление к добру и ко всему благому не исключает ошибок на этом духовном пути, и это также является природой человеческого бытия. С другой стороны, если посмотреть на проблему с точки зрения коранического мировоззрения, это не должно быть причиной безысходности и пессимизма. Напротив, наилучшей борьбой является наша духовная борьба, в которой мы стремимся к благому началу и не теряем надежды на возможность исправления совершаемых нами ошибок. Аллах, Который дал нам такие высокие духовные качества, как добродетель и богопознание, в то же время дал нам право выбора. Человеку свойственно и заблуждаться, и это тоже присуще его природе. Если он сделал что-то греховное по незнанию или ошибке, то у него есть право на раскаяние, и в этом случае Милостивый и Милосердный Аллах его прощает. Врата раскаяния открыты для каждой души, и если она воспользуется этим правом и искренне раскается в своих грехах, вернется на путь Аллаха, то она станет абсолютно чистой, как будто она их не совершала.

Важно провести различие между кораническим мировоззрением, которое является источником жизненного руководства, благих начал, а также сил для осуществления реформ и прогресса, и восприятием этой точки зрения вместе со связанными с ней принципами, ценностями и определениями. Как видим, причиной этого различия является конфликт, созданный

противоположными силами и устремлениями, которые стремятся сбить нас с истинного благого пути. Для решения этого конфликта нужно понять причины падения личностей, обществ и культур и только потом предпринимать сознательные усилия для осуществления реформации.

Для того чтобы провести реформацию и добиться устойчивых перемен, необходимо критически подойти к нашей культуре, высказываниям и образовательному процессу наших детей. В результате этого мы ощутим истинный путь, здравый смысл, чистую волю и чувства. После этого главным приобретением станет путь правды и истины, руководствуясь которыми, сможем удовлетворять свои нужды и потребности. А если будет допущена ошибка или совершим нечто порицаемое обществом, то после искреннего покаяния люди не отвернутся от нас, либо же такое может быть в исключительных случаях.

Мусульманские мыслители, просветители, реформаторы и учителя призывают признавать и давать определения всем болезням, которые постигли исламскую культуру, образ мышления, систему воспитания детей и профессиональную подготовку кадров с целью их излечения. То же самое касается всех слоев мусульманского общества, которое должно выявлять истоки ошибок и различных негативных проблем с целью их исправления. Если все это реализовать, то мусульманское сообщество, являющееся наделенным оптимизмом и надеждой стать культурным локомотивом, вновь приобретет свою значимость и роль в мировых процессах. Тогда кораническое мировоззрение вновь вернет свою функцию фундаментальной основы общественной жизни, и в этом случае не будет отклонений от верного пути и роковых ошибок. Общественные силы, которые преодолели пороки и противятся им, будут обладать всеми

способностями для усиления социума, укрепления социальных институтов, оживления и улучшения общественной жизни, как об этом говорится в Коране:

«Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердия. Воистину, мой Господь – Прощающий, Милосердный»¹¹².

«Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, – ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? – и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!»¹¹³

На протяжении всей нашей жизни, в ее лучшие периоды и времена невзгод, мы не должны забывать о том, что Ислам является животворящим и актуальным руководством. Он также является компасом, который указывает направление спасительного берега в бурлящем океане, обеспечивает благоприятное пристанище там. Нам необходимо всегда помнить следующие положения:

- Ислам не является разновидностью расизма, который возбуждает агрессивные инстинкты, направленные против человеческого достоинства.
- Ислам не является идеализмом, приводящим человека в состояние унижения и рабства.
- Ислам не является нигилистическим учением, признающим право сильного.

Напротив, Ислам – это здравый и сбалансированный идеализм, позволяющий все.

---

¹¹² Коран, 12: 53.

¹¹³ Коран, 3: 135–136.

Исламское мировоззрение зиждется на надежном фундаменте, на котором твердо стоят понятия справедливости, безопасности и мира. Ислам возвышает и обогащает жизнь, направляет нас на путь счастья и благоденствия.

Также я хотел бы остановиться на теме половых отношений, которые являются основой семейной жизни и обеспечивают ее продолжение. По этой проблеме Ислам подчеркивает необходимость соответствия этих отношений религиозным предписаниям и обеспечивает правовую защиту обеим сторонам.

Наука и знания являются одними из источников прогресса, созидания и производства, и поэтому Ислам во все времена поддерживает эти сферы. Однако эта поддержка касается тех сфер, в которых наука выступает в созидательной и позитивной роли. В противном случае, если она используется во зло, то Ислам является ее противником. Точно так же Ислам поддерживает стремление людей к улучшению своей жизни, в том числе и в материальной сфере. Однако если эти средства накапливаются путем афер, мошенничества или обмана, то религия противится этому. Потому что если нарушаются честь и достоинство людей, то нет смысла в такой жизни. Ислам обеспечивает независимость, права человека и его безопасность, соответственно преграждая путь вражде и агрессии, и вместе с этим поддерживает стремление к покаянию и признанию своих грехов с целью исправления. Для открытого и здравомыслящего человека с хорошим воспитанием это не является проблемой. Если в этих сферах есть проблемы, то в основном они отражают социальное положение того или иного человека и имеют место по причине искаженного мировоззрения и отсталого взгляда на мир. В этом случае личности и общество не должны закрывать на это глаза и убегать от решения проблем. Необходимо встать лицом к лицу с кризисом и пытаться

разрешить его. Короче говоря, причина возникновения проблем заложена в мировоззрении людей, культурных и социальных различиях, среде, в которой они воспитываются и пребывают, и прочих подобных бесчисленных факторах. Поэтому утверждения о том, что Ислам или связанные с ним учения связаны с кризисными явлениями, не имеют под собой никакой реальной почвы. Следовательно, необходимо выявлять истинные причины этих явлений в любой области и бороться с ними посильными средствами, а не перекладывать их причины на фактор религии. Нельзя допускать властвования над обществом невежественных и темных сил, необходимо не позволять им преграждать путь к реформам и положительным изменениям.

ПРИНЦИПЫ КОРАНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Представляется особенно важной необходимостью нашего понимания значимости процесса воздействия всемирных принципов исламского мировоззрения и ценностей на культуру. Потому что эти принципы являются основополагающим фундаментом практической составляющей исламского мировоззрения. На них строится мусульманское сознание на индивидуальном и общественном уровнях. Исламские принципы и ценности направляют культурное развитие, они обеспечивают полноценную реализацию индивидуума и социума и определяют ее цели. Помимо этого, исламские принципы способны решать проблемы человека в этом переменчивом мире, придают ему силу, волю и энергию для всестороннего позитивного роста и обеспечивают конкурентоспособность.

Тавхид

Единобожие, то есть вера в существование только одного Абсолюта, является центральным основополагающим принципом исламского мировоззрения. Потому что именно эта вера открывает путь к ответам на такие вопросы, как кем мы являемся, каковы наши нужды, а также удовлетворяет все наши духовные потребности.

Точно так же единобожие представляет собой вершину человеческой логики, благодаря которой он понимает многочисленные измерения жизни и вселенского бытия.

«Творец небес и земли! Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Таким образом Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»¹¹⁴.

«Кто создает творение изначально, а затем воссоздаст его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”»¹¹⁵.

«...Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» Превыше всего Аллах, Истинный Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного Трона. У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют»¹¹⁶.

«Если бы на них (на небесах и земле) были иные божества наряду с Аллахом, то они (небеса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь Трона, пречист и далек от того, что они приписывают Ему!»¹¹⁷

Ислам не ограничивается лишь передачей знаний о Творце, Его единстве, Его неиссякаемой силе и отсутствии у Него изъянов, Его великой способности к сотворению, а также информацией о единстве Вселенной, ее разнообразии, целостности и гармонии, но и обязывает к этому, разъясняя наблюдаемый нами порядок

---

¹¹⁴ Коран, 42: 11.

¹¹⁵ Коран, 27: 64.

¹¹⁶ Коран, 23: 115–117.

¹¹⁷ Коран, 21: 22.

во Вселенной и делая обязательными для принятия телеологические и моральные принципы:

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”»¹¹⁸.

«Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру»¹¹⁹.

Эти айаты Откровения доказывают постигаемое нашим сознанием Божественное единство. Эти доказательства состоят из фактов самодостаточности сотворенного бытия; его единстве, упорядоченности и системности; причинности всех наблюдаемых событий и феноменов и моральной целеустремленности Вселенной.

Выраженные в Коране положения отражают целевые, моральные и духовные склонности природы человеческой совести. Эти склонности, данные каждому человеку от рождения, выражаются в таких ценностях, как добро, правдивость, справедливость, братство, сотрудничество, милосердие и мир. Без наличия этих ценностей нет смысла во вселенском бытии и его упорядоченности, начиная от частиц, называемых атомами, и кончая величием галактик. Без всего этого все сущее бытие вместе со вселенской упорядоченностью, человеческой любовью и здравым смыслом было бы в хаосе и беспорядке. По этому поводу Господь сказал следующее:

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне.

---

¹¹⁸ Коран, 3: 190–191.

¹¹⁹ Коран, 25: 2.

Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»¹²⁰.

«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, тот ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел – за Аллахом»¹²¹.

Единый сценарий существования Вселенной, который к тому же не имеет никаких изъянов, делает необходимостью признание того, что существует обладающий великой силой единый Творец, который все это создал в строгой причинности и гармонии:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих»¹²².

Осознание всего этого приводит верующих и богословов к смирению, потому что они создают условия для того, чтобы мы осознали свою роль в качестве свидетелей этого сотворения, и посвящают этому свою жизнь. Это обязанность, данная им Аллахом. Находясь в этом сознании и приведя свои поступки в соответствие с этим, праведный человек может реализовать себя по жизни и обретает счастье и уверенность. А в следующей жизни он получает за это великое вознаграждение:

---

¹²⁰ Коран, 51: 56–58.

¹²¹ Коран, 31: 22.

¹²² Коран, 2: 164.

«Они знают о мирской жизни только явное и беспечны к Последней жизни»¹²³.

«Но нет! Вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя Последняя жизнь – лучше и дольше»¹²⁴.

«И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем. Ты был беспечен к этому, но Мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым является сегодня твой взор»¹²⁵.

Халифат

Принцип халифата изложен в словах Всевышнего, который был обращен к ангелам в момент сотворения человека:

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?” Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете”»¹²⁶.

Истоки этого принципа лежат не только в кораническом повелении, но и в особенностях, которые Аллах вложил в сущность каждого из нас. Люди, как в индивидуальном, так и в общественном плане, обладают вложенной Аллахом способностью к осознанию и пониманию природы человеческой сущности. Все эти особенности связаны с желанием человека, отличающегося от других созданий способностью к миропониманию и осознанному поведению, который в состоянии

---

¹²³ Коран, 30: 7.

¹²⁴ Коран, 87: 16–17.

¹²⁵ Коран, 50: 21–22.

¹²⁶ Коран, 2: 30.

обеспечивать свои нужды и потребности, выражать свои ценности, убеждения и устремления, утвердить свое предназначение в роли наместника и представителя Аллаха на земле. Это соответствует его совести и стремлениям к получению знаний. В заключение необходимо отметить, что у лишенной здравых ценностей и принципов материи нет никакой ценности.

Принцип халифата дает имеющему возможность к пониманию различных феноменов человеку, который обладает способностью к правильному осознанию и поведению, особую степень, отличающую его от остальных творений. Эта степень включает в себя как способность к свободному принятию жизненных решений, так и взятые на себя обязанности, нашу ответственность за свои деяния и данную нам для этого энергию, способность к их (деяний) совершению, за что нам придется держать ответ:

«Мы повели его путем либо благодарным, либо неблагодарным»¹²⁷.

«Разве Мы не наделили его двумя глазами, языком и двумя устами? Разве Мы не повели его к двум вершинам? Он не стал преодолевать крутую тропу»¹²⁸.

В этой связи с точки зрения таких аспектов, как поведенческое преимущество и ответственность за принятие решений, понятие халифата охватывает всю жизнь и все цели человека:

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он не

---

¹²⁷ Коран, 76: 3.

¹²⁸ Коран, 90: 8–11.

пременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность. Они поклоняются Мне и не общаются сотоварищей ко Мне. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами»¹²⁹.

Справедливость и умеренность

Моральная целеустремленность, миропорядок, гармония, взаимодополняемость Вселенной являются основой и начальной точкой отсчета коранического мировоззрения. Если понятие халифата сводится к сознательному принятию решений, ответственному использованию материальных ресурсов и вере в спрос за все это, то целью поведения и жизнедеятельности человека на материальных / духовных, экономических / социальных и политическом уровнях является справедливость. Если не будет справедливости и связанного с ней понятия умеренности, то все аспекты бытия человека теряют свой смысл и цели. Потому что мерой поведения здравомыслящего человека является справедливость. По этой причине людям предписано в первую очередь следовать принципу справедливости. Аллах также является справедливым. Если люди, обманываясь какими-то иллюзиями, сходят с истинного пути, указанного Аллахом и зафиксированного в шариате, то этим самым вредят только себе:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.

---

¹²⁹ Коран, 24: 55.

*Он увещевает вас, – быть может, вы помяните на-
зидание»¹³⁰.*

*«Таковы айаты Аллаха, которые Мы читаем тебе во ис-
тине. Аллах не желает поступать с мирами неспра-
ведливо»¹³¹.*

В связи с тем что справедливость присуща самой жизни и благу, Аллах обязывает человека придерживаться справедливости и связанного с ней понятия умеренности даже во вред самому себе, если бывают такие исключительные случаи. Не должен человек быть несправедливым даже по отношению к своим врагам. По этому поводу Аллах сказал:

«Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: “Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам (дальнейшим спорам) между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие”»¹³².

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»¹³³.

---

¹³⁰ Коран, 16: 90.

¹³¹ Коран, 3: 108.

¹³² Коран, 42: 15.

¹³³ Коран, 4: 135.

В Коране также сказано:

«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз, которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных...»¹³⁴

Это означает, что Божественная Книга, восхваляя тех, которые хотят реализовать принцип социальной справедливости путем сотрудничества и взаимопомощи во всех сферах общественной и индивидуальной жизнедеятельности, показывает нам ее преимущества. Точно так же Коран приказывает:

«Он – Тот, Кто создал сады на трельяжах и без трельяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходства и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных»¹³⁵.

Точно так же, как сама добродетельная жизнь является справедливостью, умеренность или мера является ее доказательством. Потому что отсутствие чувства меры является крайностью, которая открывает путь к регрессу в человеческой жизни. С этой точки зрения безмерность – это нарушение справедливости. Также и без умеренности не может быть справедливости. А там, где есть умеренность, есть и справедливость, милосердие и сотрудничество. Аллах сказал:

---

¹³⁴ Коран, 70: 19–25.

¹³⁵ Коран, 6: 141.

«Когда они делают пожертвования, то не расточительствуют и не скупаются, а придерживаются середины между этими крайностями»¹³⁶.

Также Аллах сказал:

«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай чрезмерно. Воистину, расточители – братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен своему Господу»¹³⁷.

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих. Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы отличить тех, кто последует за Посланником, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах сострадателен и милосерден к людям»¹³⁸.

Васил ибн ал-Аска спросил у Пророка:

«“О Посланник Аллаха, что такое слепая приверженность (к своему племени)?” Он ответил: “Это когда ты поддерживаешь свой народ в несправедливости”»¹³⁹.

Точно так же Джабир ибн Абдулла передал следующие слова Пророка:

«Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость (обернётся густым) мраком в День воскресения. И бойтесь алчности, ибо, поистине, алчность

---

¹³⁶ Коран, 25: 67.

¹³⁷ Коран, 17: 26-27.

¹³⁸ Коран, 2: 143.

¹³⁹ *Насаи*. Сунан. Хадис № 7830.

погубила живших до вас, побудив их проливать кровь (друг друга) и позволять себе (делать то, что было) для них запретным»¹⁴⁰.

В хадисе Кудси приводятся следующие слова Аллаха, переданные Пророком:

«О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал её запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»¹⁴¹

В Сахих Бухари можно также встретить слова Посланника Аллаха о справедливости:

«Бойтесь несправедливости, ибо, поистине, несправедливость (обернётся густым) мраком в День воскресения»¹⁴².

Свобода

Человек, который является мыслящим, созидательным и социальным существом, имеет статус наместника Аллаха на земле (*халифа*) и поэтому отличается от всех других созданий. Эта обязанность ему дана помимо того, что он обладает способностью к сознательным поступкам, удовлетворению своих все более возрастающих потребностей, использованию средств из окружающей среды в своих целях, добыче полезных ископаемых. Сказал Великий Аллах:

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и

---

¹⁴⁰ *Муслим. Сахих. Хадис № 2578.*

¹⁴¹ *Муслим. Сахих. Книга благочестия, родственных связей и нравственности. Хадис № 2577.*

¹⁴² *Бухари. Сахих. Хадис № 2315.*

даровали им явное превосходство над многими другими тварями»¹⁴³.

Сын человеческий благодаря наличию в нем души и совести отличается от всех других творений:

*«Вот твой Господь сказал ангелам: “Воистину, я сотворю человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи. Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц”. Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса, который отказался быть в числе павших ниц»*¹⁴⁴.

В то же время человек стремится к знаниям и обладает способностью к практическому использованию всего того, что дают ему теоретические знания:

*«Он научил Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: “Назовите мне их имена, если вы говорите правду”. Они ответили: “Пречист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, Мудрый”. Он сказал: “О Адам! Поведай им об их именах”. Когда Адам поведал им об их именах, Он сказал: “Разве Я не говорил вам, что знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто и что вы утаиваете?”»*¹⁴⁵

В том, что человек обладает особым местом среди творений, и в его роли наместника Аллаха на земле прослеживается величие Божье. Это величие выражается в свободе, данной человеку в выборе разумного поведения, конкретном удовлетворении потребностей

---

¹⁴³ Коран, 17: 70.

¹⁴⁴ Коран, 15: 28–31.

¹⁴⁵ Коран, 2: 31–33.

в пределах своих возможностей и потенциала, как для индивида, так и для всего общества:

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей»¹⁴⁶.

«Аллах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему»¹⁴⁷.

Но с другой стороны, свобода не означает вседозволенности и хаоса, не оправдывает ущемление прав людей, обществ и последующих поколений.

В заключение необходимо отметить, что никто в индивидуальной и общественной жизни не может лишить человека звания наместника Аллаха на земле (*халифа*) и не может ограничить его свободу для совершения благих дел. Напротив, вложенная в человека частица Божественного величия обеспечивает его право на свободу самовыражения во всех сферах жизни. Потому что только этим путем сын человеческий может отвечать за свои действия и за это отвечать на Божьем суде.

Существуют две особенности свободы. Во-первых, это свобода вероисповедания, самовыражения и мировоззрения. Каждый может смотреть на вещи со своей точки зрения и знакомить с ней окружающих. Либо же порекомендовать другим посмотреть на то или иное явление с этой точки зрения. Но в то же время он не имеет права навязывать силой или другими методами свою точку зрения другим людям. Также он не обладает правом, руководствуясь своим мнением, вмешиваться в дела других.

Во-вторых, тип свободы зависит от принятого в обществе типа поведения. То есть свобода имеет определенные границы, которые очерчены особенностями того

---

¹⁴⁶ Коран, 2: 286.

¹⁴⁷ Коран, 65: 7.

или иного общества. Каждый член общества имеет право на реализацию своих целей. Но это право не должно оборачиваться ущемлением прав других людей в настоящем времени или во временной перспективе либо прямыми и косвенными путями и не должно приводить к социальному хаосу и беззаконию:

«Когда им говорят: “Не распространяйте нечестия на земле!” – они отвечают: “Только мы и устанавливаем порядок”»¹⁴⁸.

С другой стороны, свобода может подавляться из-за несоответствия чьим-то интересам. Но в этом случае происходит упадок общества, и оно ввергается в произвол со стороны властей и богачей:

«Скажи: “Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует”...»¹⁴⁹

«Наставляй же, ведь ты являешься наставником, и ты не властен над ними»¹⁵⁰.

«Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий»¹⁵¹.

История пророка Ибрахима повествует о его интуитивной природе веры в единобожие (*тавхид*), а также говорит о его высокой морали и благих целях. С другой стороны, общественная жизнь и необходимые качества человеческой природы порождают определенные рамки свободы. По этому поводу Коран нас учит следующему:

---

¹⁴⁸ Коран, 2: 11.

¹⁴⁹ Коран, 18: 29.

¹⁵⁰ Коран, 88: 21–22.

¹⁵¹ Коран, 2: 256.

«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) верное руководство, и Мы были осведомлены о нем.

Вот он сказал своему отцу и народу: “Что это за изваяния, которым вы предаетесь?”

Они сказали: “Мы видели, что наши отцы поклонялись им”.

Он сказал: “Воистину, вы и ваши отцы пребываете в очевидном заблуждении”.

Они сказали: “Ты пришел к нам с истиной или же ты забавляешься?”

Он сказал: “О нет! Ваш Господь – Господь небес и земли, Который создал их. Я же являюсь одним из тех, кто свидетельствует об этом”.

Ибрахим подумал: “Клянусь Аллахом! Я непременно замыслю хитрость против ваших идолов, когда вы уйдете и отвернетесь”.

Затем он разнес на куски всех идолов, кроме главного из них, чтобы они могли обратиться к нему.

Они сказали: “Кто поступил так с нашими богами? Воистину, он является одним из беззаконников!”

Они сказали: “Мы слышали, как юноша по имени Ибрахим (Авраам) выступал против них”.

Они сказали: “Приведите же его пред людские очи, чтобы они могли принести свидетельство”.

Они сказали: “О Ибрахим (Авраам)! Ты ли поступил таким образом с нашими богами?”

Он сказал: “Нет! Это содеял их старший, вот этот. Спросите их самих, если они способны разговаривать”.

Обратившись друг к другу, они сказали: “Воистину, вы сами являетесь беззаконниками!”

Затем они принялись за свое и сказали: “Ты же знаешь, что они не способны разговаривать”.

Он сказал: “Неужели вы поклоняетесь вместо Аллаха тому, что ничем не способно помочь или навредить вам?”

Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?»¹⁵²

В критической фазе перестройки мусульманского общества необходимо напомнить, что без учета социальных аспектов невозможно только на индивидуальном уровне оценивать природу человека. Другими словами, люди являются социальными существами. Согласно Корану:

«Разве это они распределяют милость твоего Господа? Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими по степеням, чтобы одни из них брали в услужение себе других. Милость твоего Господа лучше того, что они собирают»¹⁵³.

Именно таким образом, по уровням, Аллах распределяет свои блага. Что же касается личности, то она реализует себя в кругу общества, других людей. Таким образом, помимо природы человеческого бытия, общество и социальная жизнь определяют индивидуальное движение и рамки свободы. В то же время определяются необходимые границы для освобождения созидательной энергии и потенциала каждой личности, реализуется общественный контроль. При этом должен установиться баланс между общечеловеческими правами и свободами и устойчивостью и жизнеспособностью общества. Достижение этого баланса в наилучшей форме отвечает интересам людей и требует особого совещательного подхода в целях защиты их от пороков и несправедливости. Коран утверждает, что наилучшую степень в глазах Аллаха получают те, которые:

---

¹⁵² Коран, 21: 51–67.

¹⁵³ Коран, 43: 32.

«...отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили...»¹⁵⁴

Целью совещательности является достижение руководства обществом при условии признания прав и свобод личности:

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами»¹⁵⁵.

Ответственность

В результате принятия единобожия (*тавхида*), которое исходит из их душ и веры в это интуитивное осознание целеустремленности мироздания и принятия моральных ценностей, люди начинают верить как на логическом, так и на интуитивном уровне в свою свободу выбора деяний и ответственности за них:

«Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости, и вам воздастся только за то, что вы совершали»¹⁵⁶.

«Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. У Нас есть Писание, которое глаголет истину, и с ними не поступят несправедливо»¹⁵⁷.

---

¹⁵⁴ Коран, 42: 38.

¹⁵⁵ Коран, 4: 1.

¹⁵⁶ Коран, 36: 54.

¹⁵⁷ Коран, 23: 62.

«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо»¹⁵⁸.

«В тот день Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они совершили. Аллах исчислил это, а они забыли. Аллах – Свидетель всякой вещи»¹⁵⁹.

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!»¹⁶⁰ «Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ними не поступят несправедливо»¹⁶¹.

Целеустремленность

Целеустремленность, которая следует из изложенного выше, это неотъемлемая часть понятия упорядоченной Вселенной, размышлений о единстве Творца и наблюдаемом во Вселенной единстве и полноте. Склонность человека к природно вложенной в него вере в единство Творца, ответственность за рациональное использование ресурсов планеты, способность к восприятию и получению знаний приводит к вере в то, что Вселенная имеет целевую направленность. Если мы внимательно понаблюдаем за миропорядком, то придем к выводу о том, что существование этого мира не является случайностью, а напротив, его бытие является следствием сотворения со стороны наделенного неиссякаемой

---

¹⁵⁸ Коран, 2: 281.

¹⁵⁹ Коран, 58: 6.

¹⁶⁰ Коран, 21: 47.

¹⁶¹ Коран, 6: 160.

силой и знаниями Абсолюта, познание которого находится вне логических и умственных способностей человека. Коран говорит по этому поводу следующее:

«О да! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите!»¹⁶²

«Мы не создали небо, землю и все, что между ними, забавляясь. Если бы Мы пожелали устроить Себе развлечение, то устроили бы его из того, что есть у Нас»¹⁶³.

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»¹⁶⁴

Если бы смысл жизни состоял лишь в физических наслаждениях и удовлетворении своих страстей, а тело состояло из бездушной материи, обреченной на смерть и забвение, то наше бытие было бы бессмысленным и напрасным. Если бы это действительно было так, то жизнь была бы обманом, не было бы никакого смысла в разуме, совести, выборе, ответственности. Все это было бы просто не нужно. Ведь каждый сын человеческий обладает разумом, моралью, способностью к созиданию, добродетелью, благими намерениями. Он верит в торжество добра, и вся его деятельность проистекает из этой веры. Поэтому сама мысль о том, что все это бессмысленно и мир живет по законам дикого леса, противна как разуму, так и интуиции.

Кораническое мировоззрение исходит из посыла, что человеческая жизнь имеет глубокий смысл. Помимо этого, вся наша деятельность, созидание, вера и так далее в этом мире находят свое отражение в духовной составляющей, которая является вечной. Таким образом, человеческая жизнь продолжается и после смерти

---

¹⁶² Коран, 69: 38–39.

¹⁶³ Коран, 21: 16–17.

¹⁶⁴ Коран, 23: 115.

и пребывает в вечности, представляя собой сумму деяний, которые были совершены в земной жизни.

«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они совершили, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)»¹⁶⁵. «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели Рая, в котором они пребудут вечно»¹⁶⁶.

Самореализация на основе стремления к благу на духовном и материальном уровнях является неотъемлемой частью нашей природы. С другой стороны, зло, нанесение вреда и упадок являются качествами, противными природе, вложенной Аллахом в человека, и расцениваются как аморальные и постыдные.

Мораль

Сын человеческий в силу вложенных в него природных особенностей осознает существование единого и великого Творца, который создал Вселенную по определенному плану и дал ей целевую направленность. В то же время он понимает, что бесконечная и безмерная Вселенная создана и существует не из-за чьих-то капризов, но для высоких моральных принципов и целей. Это духовное чувство создает основу для возникновения вопросов и духовных изысканий относительно религиозных и моральных принципов, которые напоминают познание мира малолетним ребенком. Эти изыскания отражают кораническое мировоззрение и находятся в согласии с ним. Именно кораническое мировоззрение

---

¹⁶⁵ Коран, 53: 31.

¹⁶⁶ Коран, 10: 26.

помещает эти изыскания в центр нашего сознания и направляет нас. В результате этого мы приходим к духовному смирению и счастью, и это мировоззрение становится для нас отправной точкой для наших размышлений и духовных изысканий. Человек, который является носителем коранического мировоззрения, может принимать разумные и ответственные решения, которые в состоянии разрешить жизненные проблемы. Как же возможно достигнуть этого? Реформами, созидательной жизнью, которые возвышают нас, или эгоизмом, жадностью, деградацией и проистекающими из этого пороками? О тех, которые выбирают второй путь и идут порочным путем, Коран повествует следующее:

«Каждого Мы схватили за его грех. На некоторых из них Мы наслали ураган с камнями, некоторых из них поразили чудовищный вопль, некоторых из них по Нашему велению поглотила земля, а некоторых из них Мы потопили. Аллах не был несправедлив к ним – они сами поступали несправедливо по отношению к себе»¹⁶⁷.

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знаменья для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”»¹⁶⁸.

Это мировоззрение усиливает наше природно заложенное чувство ответственности и подотчетности, которое подтверждает нашу роль наместников Аллаха (*халифа*) на этой земле. Таким образом, оно направляет наш жизненный путь по стезе реализации нашей истинной сущности и духовного смирения, так как дает веру

---

¹⁶⁷ Коран, 29: 40.

¹⁶⁸ Коран, 3: 190–191.

в смысл всего человеческого бытия, который заключается в отчете за свои деяния в потустороннем мире.

Сыны человеческие, как в индивидуальном, так и в общественном смысле, имеют высокое предназначение в качестве наместников Аллаха на земле, а также по причине наличия свободы воли. В то же время именно посредством их осуществляются изменения в этом мире, и за это они несут ответственность. Точно так же они удовлетворяют свои потребности в соответствии с законами шариата и наполняют смысл жизнь борьбой за справедливость, миролюбие и добродетель. Таким образом, совесть, данная нам Аллахом, направляет наше поведение и внушает нам мысль о превосходстве добра. По этому поводу Великий Аллах сказал:

«Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным»¹⁶⁹.

«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не понимают, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами»¹⁷⁰.

Совещательность

Согласно кораническому мировоззрению, люди были сотворены Аллахом в качестве его наместников (*халифа*) для того, чтобы они обустроивали Землю и развивали жизнь на ней:

«Вот твой Господь сказал ангелам: “Я установлю на земле наместника”. Они сказали: “Неужели Ты

---

¹⁶⁹ Коран, 33: 72.

¹⁷⁰ Коран, 7: 179.

поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: “Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете”»¹⁷¹.

«Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он сказал: “О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь – Близкий, Отзывчивый”»¹⁷².

Сыну человеческому были даны возможности для применения все более возрастающих знаний, чтобы он создал на их основе культуры и цивилизации и осваивал ресурсы планеты. Одновременно с этим ему были даны возможности построения своей жизни в соответствии с наивысшими целями своего сотворения, которые включают в себя такие качества, как свобода воли и ответственность за свое поведение, мораль, духовность и убежденность в том, что придет время ответа перед Творцом за свои земные деяния:

«Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность!

Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее»¹⁷³.

«Неужели Мы приравним тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, к тем, кто распространял нечестие на земле? Или же Мы приравним богобоязненных к грешникам?»¹⁷⁴

---

¹⁷¹ Коран, 2: 30.

¹⁷² Коран, 11: 61.

¹⁷³ Коран, 91: 7–10.

¹⁷⁴ Коран, 38: 28.

Должность *халифа* является грузом ответственности для каждого человека. Следовательно, эту ответственность несет все общество, и она передается по наследству из поколения в поколение. Этот факт налагает особые обязанности на человека и влияет на его свободу. В первую очередь надо понимать, что в данном случае ответственность является понятием целевым. А цель достигается не разрушением и упадком, а созиданием и развитием. Подобно этому свобода также не является безграничной и приводящей к хаосу. Свобода дает человеку право на субъективную веру и индивидуальный выбор, но не на нанесение вреда другим людям и лишение их своих прав. Также свобода не должна препятствовать общественному развитию и прогрессу. Короче говоря, бытие человека и его представление в качестве наместника Аллаха на Земле неразрывно связаны с общественным бытием и социальным порядком.

Таким образом, можно заключить, что свобода человека и проистекающие из этой свободы деяния не должны ущемлять безопасность, благосостояние и порядок в обществе. А если такое происходит, то общество имеет право в настоящее время и во временной перспективе установить законы, препятствующие такой деструктивной деятельности для защиты своих прав:

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю Огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам Свои знамения, – быть может, вы последуете прямым путем. Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими»¹⁷⁵.

---

¹⁷⁵ Коран, 3: 103–104.

И вот здесь необходимо введение и обозначение принципа совещательности, который не будет зависеть от пожеланий и капризов богатых и знатных людей, а будет служить во благо всему обществу. Сотрудничество достигается путем сознательных деяний на основе свободы вероисповедания с целью реализации идеалов человеческого бытия и права людей на безопасную деятельность. Также принцип совещательности обеспечивает надежное существование человека, общества и всего человечества.

Коран обращает внимание на взаимосвязь понятия *шура* (совещательность) с халифатом и связанными с ним человеческим развитием и моралью. И в этом случае выходит на передний план действительное понимание свободы, которая согласуется с наилучшими человеческими намерениями, характером и правами. Великий Аллах сказал:

«Все, что даровано вам, является преходящим благом мирской жизни. А то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются, которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые мстят, когда против них поступают несправедливо. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступили несправедливо. Укора заслуживают только те, которые поступают несправедливо с людьми и бесчинствуют на земле безо всякого права. Им уготованы мучительные страдания. А если кто проявит

терпение и простит, то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость»¹⁷⁶.

Шура (совещательность) является принципом, обеспечивающим деятельность человека, результатом человеческого здравомыслия общественного согласия и путем справедливости, терпимости, согласованности. Она также представляет собой щит, который отражает насилие, общественное давление, несправедливость, упадок. Мусульманское общество, которое восприняло кораническое мировоззрение со всеми его ценностями и моральными принципами, осознает право на свободу жизненного пути и личные интересы людей, может управлять и быть общественной силой, контролирующей деятельность даже различных ветвей власти. В противном случае представители власти контролируют и управляют гражданами. А власть, дошедшая до произвола, не считается с интересами людей, ведет общество к падению, сводит на нет конкурентоспособность, производительность, рост и созидательный потенциал общества. То есть свобода и совещательность играют важнейшую роль в прогрессе и развитии общества.

Свобода и совещательность в возрождении культуры

Нет сомнений в том, что тирания, несправедливость и регресс не совместимы с понятиями свободы и совещательности. Невозможно утверждать, что социальная база, которая испорчена этими пороками, может быть свободной и функционировать на основе совещательности. Разум и угол зрения, который дозрел до уровня понятий реальной свободы и принципа совещательности, не может вместить в себя тиранию, несправедливость

---

¹⁷⁶ Коран, 42: 36–43.

и регресс. Таким образом, все пороки существуют и развиваются только во тьме невежества и обмана. То есть если люди находятся между собой в свободных и открытых отношениях, невозможно будет направлять их по ложному пути. В конце концов справедливость является плодом свободы и совещательности, так же как свобода и совещательность не могут существовать без справедливости.

Мусульманское сообщество (*умма*) должно возродиться и вновь вернуть себе культурное лидерство, а для этого необходимо осознать взаимосвязь цивилизационных процессов с принципами совещательности и свободы. Точно так же мусульманские мыслители должны поразмыслить над тем, как идти в ногу с реалиями и чем они могут помочь умме в деле возрождения и развития мусульманской культуры для того, чтобы она заняла подобающее ей место в мире.

Когда метастазы тирании и регресса начинают разрушение образа мышления и социальной структуры той или иной культуры, одновременно с этим начинается и упадок экономики и социальной базы общества. В этом случае появляется социальная прослойка, которая, паразитируя на теле общества, монополизирует его силы и возможности. В результате эта культура терпит крушение и на ее обломках появляется новая и передовая.

Если система власти и ее методы управления держатся лишь на тирании и давлении, в жизни общества углубляются процессы культурной деградации и инерции. В таких обществах устанавливаются порядки, напоминающие методы периода фараонов. В частности, эти новые фараоны берут под свой контроль мыслителей и интеллигенцию, заставляют быть им покорными и приручают их; кроме того, узаконивают этот статус-кво, внедряя искаженное миропонимание в умы способных людей и, таким образом, подрывая волю народа, приводят всех к покорности себе. Это происходит во всех

типах диктатур, как религиозных, так и светских. Интеллигенция становится инструментом в руках новых деспотов, которые концентрируют власть в своих руках:

«Неужели ты не видел, как твой Господь поступил с адитами, народом Ирама, который был подобен колоннам, подобных которому не было создано на земле? С самудьянами, которые рассекали скалы в лощине? С Фараоном, владыкой кольев? Они преступали границы дозволенного на земле и распространяли на ней много нечестия. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. Воистину, твой Господь – в засаде»¹⁷⁷.

«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников? Аллах уничтожил их, и неверующих ожидает подобное этому»¹⁷⁸.

Сегодня человеческая цивилизация страдает от материализма и расизма, показушной демократии и ее пропагандистской демагогии, являющейся на самом деле демонстрацией анархизма и мнимой свободы, обмана медийных средств, контролируемых зажиточными классами из своих подручных исследовательских центров. Все это происходит по причине монополизма, несправедливости, невежества, бедности, различных крайностей, фальши. Поэтому есть крайняя необходимость возрождения исламской культуры, без чего человечество обречено на вечные проклятия.

Яркие личности и способная молодежь покинули свои отсталые бедные страны и устремились в развитые регионы планеты, какими они стали в последние сто лет. Однако этот процесс не спасет мир от материалистической культуры, искажений в мыслях и мировоззрении людей и фальши. Развитые материалистические общества, страдающие углубляющейся моральной деградацией,

---

¹⁷⁷ Коран, 89: 6–14.

¹⁷⁸ Коран, 47: 10.

расизмом, классовой несправедливостью, инерцией политических, экономических и социальных институтов, подвергли грабежу материальные и человеческие ресурсы других стран. Таким образом, высокую цену за все это заплатили именно более слабые и неразвитые страны и общества, которые вынуждены были отдать свои материальные и человеческие ресурсы развитым странам.

В наше время углубляются болезни материалистических обществ, что видно на примере их обеспокоенности эмиграцией людей в их страны из беднейших регионов планеты. Причиной этих болезней является распространение «феодальными князьями» (монополиями) современной эпохи интеллектуальных и технологических достижений (в том числе банков, недвижимости, индустрии) и влияния находящихся под контролем их банковской системы транснациональных компаний (новых фараонов) в результате глобализации на всей планете. В результате этого новые «феодалы» поставили под свое услужение или сделали своими «рабами» граждан менее успешных и слабых стран, присвоили их достижения и растворили их в своей культуре. Наглядным доказательством всех этих процессов является череда нескончаемых политических, экономических и социальных конфликтов, которые происходят на фоне глобальной несправедливости и жестокой эксплуатации. Мир сегодня на самом деле находится в намного более худшем положении, чем в период Средневековья, так как современные князья, подмявшие под себя всю мировую экономику, намного хуже средневековых, в сфере влияния которых был лишь аграрный сектор.

Влияние монополий и капиталистов не ограничивается лишь давлением на развивающиеся страны. Переносом своих трудоемких предприятий и мощностей в беднейшие страны по причине наличия там дешевой рабочей силы они вызвали безработицу и рост бедности в своих собственных странах. Этим самым увеличился

социальный разрыв между составляющей большинство основной человеческой массой и меньшинством феодалов / монополистов, представляющих технократическо-капиталистический элитный класс. Этот социальный разрыв приведет к политической, экономической и социальной борьбе и распространится по всему миру. По сути, мы и сейчас являемся свидетелями начала этого процесса, и человечество находится под глобальной угрозой падения. В связи с этим реформаторы, обладающие кораническим мировоззрением, должны осознать свою ответственность в сложившейся ситуации, так как они в данном случае должны выступить и выступают в роли спасателей не только мусульманского сообщества (*уммы*), но и всего человечества. В противном случае каждого из нас ожидает темное будущее.

Теперь возникают следующие вопросы: будет ли возможным применение наследия мусульманских мыслителей и реформаторов для вывода обществ из состояния кризиса и отсталости? Станет ли возможным воссоздание порядков на основе исламского мировоззрения?

К сожалению, мусульманское сообщество не осознало важность и значимость общественного строя в прошлом, после смерти Пророка, когда шел период всеобщего созидания. Причиной этого были исторические события и недостаток культурного уровня в тот период истории. Несмотря на свое критическое положение, мусульмане того времени не покорились окружавшим их великим империям, которые были враждебны по отношению к ним. В этом противостоянии у них не было возможностей осознать роль и важность общественного строительства. Но сегодня, если мы хотим играть передовую роль в мире и быть полезными как себе, так и народам мира, нам необходимо создать свой строй. В Коране сказано:

«Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд (Давид) убил Джалута (Голиафа), и Аллах даровал ему царство

и мудрость и научил его тому, чему пожелал. Если бы Аллах не сдерживал одних людей посредством других, то земля пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к мирам»¹⁷⁹.

«...кроме тех из них, которые после этого раскаялись и стали поступать праведно. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»¹⁸⁰.

Некоторые исламские регионы чрезмерно обогатились. В целом управлялись эти страны тираническими, регрессивными, несправедливыми и коварными методами, но они имели важное геополитическое положение. По этой причине они с большой охотой строили всесторонние отношения с иностранными силами. А те налагали на их плечи большие и часто унижительные обязательства взамен определенной оказываемой ими помощи. Таким образом, мусульманский мир оказался в кандалах иностранной политики. В ответ на это последовала череда реформационных движений в мусульманском мире, в числе которых были реформы в Османской империи конца XVIII века, реформы Мухаммада Али в Египте, а также реформы на Аравийском полуострове, в Северной Африке и Индии. Однако и сегодня мы оказались в том же состоянии кризиса и самоотчуждения. Сомнительная прибыль, которая была извлечена из иностранных кредитов и долгов, привела вкупе с нескончаемыми общественными, экономическими и политическими конфликтами к нарциссизму, тирании, регрессу и расточительству в мусульманских государствах. Все эти пороки обеспечивают в долгосрочной перспективе торжество тирании и накопительства и преграждают путь здоровой конкуренции, развитию, предприимчивости и созиданию. В результате, лишившись

---

¹⁷⁹ Коран, 2: 251.

¹⁸⁰ Коран, 24: 5.

возможности для развития нашего потенциала и оказавшись в болоте всеобщей деградации, мы оказываемся в состоянии нужды, зависимости, невежества, чиновничества и отсталости. Если мусульманские идеологи и мыслители не учтут все эти аспекты, то велика вероятность того, что возрождение общества и проведение реформ столкнутся с огромными проблемами. А если так, то можно ли будет вывести мусульманское сообщество из глобального кризиса, сумеет ли оно приобщиться к культурному и духовному наследию и стать передовым оплотом человечества? Сумеет ли мы избавиться от пороков нашего сознания, поведения и намерений? Сумеет ли мы построить наши учреждения, приобщиться к имеющимся в Исламе ценностям, принципам, вере и защитить их? Сумеет ли мы, будучи верующими и претендуя на роль передовой культуры, которая станет нас уважать, защищать наши свободы, создать институты, предоставляющие нам образование и знания, защищающие наше достоинство, обеспечивающие мирное существование и стабильность? Сумеет ли мы достигнуть справедливости и принципа совещательности в нашем обществе?

Учитывая усилия идеологов, мыслителей и просветителей, искренняя забота отцов и матерей о своих детях и их самоотверженность дают основание полагать, что, несмотря на все трудности, мусульмане обладают всеми возможностями для достижения всех этих целей. Несмотря на тиранию, силу и могущество новоявленных «фараонов», демагогию «жрецов» и антураж, аплодисменты их «слуг», переходящие в овации, наши дети могут обеспечить себе достойное будущее, если будут обладать непреклонной волей и идеями. Для оправдания и реализации высокого статуса наместника Аллаха на Земле мы обязаны в полной мере осознать значение мира и его закономерностей. Если нам удастся достигнуть этого, посредством ответственного использования человеческих и материальных ресурсов, а также обеспечения возмож-

ностей для созидательной деятельности, мы сможем наглядно показать достоинства человека-халифа.

Научная сфера, определяемая правом

Аллах даровал людям способность принимать независимые решения и действовать на их основании. В связи с этим человек отвечает за свои деяния, что является атрибутом наместничества Аллаха на Земле. То есть человек, который наделен славой благодаря способности к восприятию единства Аллаха, целостности Вселенной, ее целеустремленности и моральной составляющей, способен обустроить мир, удовлетворять свои основные нужды, применять свой творческий потенциал. В обмен на все это от нас требуется подключение своего данного Аллахом разума для того, чтобы осознать в наилучшем свете все эти блага, которыми мы наделены. Столетиями ранее все эти истины были исследованы и выдвинуты великим энциклопедистом и социологом Ибн Халдуном (ум. 808 г. х. / 1406 г.), который подходил к социологическим проблемам с позиции причинности и системности.

Для принятия Откровения и следующих из него положений в качестве реального Божественного послания и внедрения всего этого в область человеческого познания, все ниспосланное пророкам должно быть приведено в соответствие с нашим разумом и измеряться разумными умственными критериями¹⁸¹.

---

¹⁸¹ По теме безмерной честности Пророка и истинности исламской проповеди было написано много работ. Свой особый подход к этим вопросам я изложил в статье: *Истидрак аз-Захирийат ибн Хазм*, Маджаллатут-Тардид. 1998. № 3. Также см. мое введение к книге др-ра Энвера Халида аз-Зуби *Захирийат ибн Хазм* («Буквалистский подход Ибн Мазма»). В связи с тем что она имеет отношение к теме коранического мировоззрения, я ввел ее в приложение III этой книги под названием «Вера: область разумного понимания или чуда?».

В этой связи необходимо напомнить, что цель сотворения и обязанность *халифа* (наместничество человека на земле) неразрывно связаны между собой. Если бы не было причинности, то мир был бы ввергнут в хаос и не было бы спроса за деяния или подотчетности за свое поведение. Обязанность *халифа* должна охватывать волю человека, и поэтому принципы единобожия, целеустремленности и морали должны отражаться в его поведении и он должен отвечать за свои поступки. Отвержение причинности равносильно отрицанию способности человека к сознательному использованию возможностей этого мира. Как мы все можем постоянно наблюдать, без орошения (или ирригации) не может быть животноводства или сельского хозяйства, без удобрений или опыления не могут расцвести цветы или созреть фрукты, без дыхания не может прожить человек или животное. Точно так же без сознания и деятельности не может быть созидания или развития.

Поэтому понятие *халифа* – наместника Аллаха на Земле – связано исключительно с принятием принципа причинности всего сущего в этом мире:

*«Обрати свой лик к религии, исповедуя единобожие. Таково врожденное качество, с которым Аллах сотворил людей. Творение Аллаха не подлежит изменению. Такова правая вера, но большинство людей не знают этого»*¹⁸².

«Он ответил: “Господь наш – Тот, Кто придал облику всякой вещи, а затем указал всему путь”»¹⁸³.

Что же касается связи Откровения, природы человека и вселенских законов с доводами разума, то вселенские законы и природа человека – это сфера Откровения. Что же касается основ разума и логики, то они представляют

---

¹⁸² Коран, 30: 30.

¹⁸³ Коран, 20: 50.

собой средство, на основании которого мы понимаем, каким образом в реальности воплощаются доводы являющегося руководством Откровения. То есть если мы будем правильно использовать свой разум, то сумеем построить конструктивные связи между собой и окружающим нас миропорядком с его закономерностями.

Если бы образ мышления мусульман не был подвержен влиянию древнегреческой мифологии, плодам воображения, гностицизму, то именно мусульмане создали бы корпус социальных наук. Таким образом, можно заключить, что в области упомянутого в Коране научно-просветительского и всеобщего мировоззрения самыми подходящими людьми для возвышения в социальной, материальной и технической сфере являются именно мусульмане. На самом деле мусульмане с точки зрения соответствия законам и всеобщему охвату проблем в этих сферах способны сделать намного больше, чем другие общины.

Для того чтобы исламская мысль и культура заняли свое достойное место, необходимо, чтобы мусульманские мыслители и реформаторы по-новому, научно и более всеобъемлюще, оценили самих себя и окружающий мир. Затем, используя мусульманский образ мышления, который стоит на твердых основаниях и обеспечивается кораническим мировоззрением, можно перейти к упорядочению культурных, образовательных и воспитательных аспектов, на которых строится академическое и элитное образование. Целью такой реформы является соединение принципов Ислама с человеческим познанием и жизненной точкой зрения, опираясь на здравую человеческую сущность и установленную Аллахом вселенскую закономерность. Также такая реформа обеспечит создание программ в различных академических сферах, которые будут соответствовать Корану, выражающему исламское мировоззрение. Таким образом, станет возможным внедрение в умы и сердца

мусульманской молодежи, которая желает достижения прочности мусульманского сообщества, всеобъемлющего руководства.

Исламское мировоззрение является реальным, всеобъемлющим и упорядоченным. Но, к сожалению, в умах мусульман мировоззрение, которое они считают «исламским», существует лишь в теории и в пассивном состоянии, а действует лишь избирательно по каким-то второстепенным вопросам. Они исказили мистическими подходами это учение и фактически оправдали и узаконили свою неспособность воплотить все идеалы Ислама в жизнь. Все это стало результатом развернутой вокруг истинных и однозначных исламских текстов полемики и их избирательной интерпретации в угоду определенным кругам и интересам. Эти круги прикрываются некой надуманной святостью прошлого для оправдания собственной неспособности и инертности, а также для удержания народа в повиновении. В результате такого удручающего положения большинство наших ученых живет в одном, интеллигенция в другом, а большинство народа (подавляющее большинство, среди которого много суеверных, социально отчужденных и неравноправных, невежественных людей) в третьем мире, и мусульманская умма представляет собой расколотое и разделенное на группировки общество¹⁸⁴.

---

¹⁸⁴ Среди часто неверно понимаемых и неправильно употребляемых и поэтому требующих очищения от бессмыслицы, искажений и показухи коранических тем есть мотивы, касающиеся разума людьми жизненных ситуаций и выстраивание своих деяний на их основе. Таким является термин Божественного решения (*ал-каза*) и судьбы (*ал-кадар*). Если рассматривать их по Корану, то они предельно понятны и просты. Поэтому для их правильного понимания необходимо обращаться непосредственно к Священной книге. Если обратиться к текстам Корана, то можно прийти к выводу о том, что они не имеют никакого отношения к изложенной нами теме ответственности человека в качестве наместника Аллаха (*халифа*)

Решения, которые принимает человек, выводятся также в силу порывов его сердца и чувств. Это в значительной степени символизирует психологические и духовные аспекты, которые проистекают из уровня образования и воспитанности каждого индивидуума. Именно эти внеразумные аспекты выводят на поверхность энергию и потенциал человека. В конце концов это определяет, по какому пути пойдет человек. Аллах сказал:

«А если бы истина зависела от их желаний, то согнули бы небеса, земля и те, кто на них. Мы даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от своего Напоминания»¹⁸⁵.

«О Давуд (Давид)! Воистину, Мы назначили тебя наместником на земле. Суди же людей по справедливости и не потакай порочным желаниям, а не то они

на Земле. В связи с этим их не нужно использовать в вечном споре относительно соотношения свободы воли (*ал-ихтийар*) и предопределением (*ал-джабр*).

Божественное решение (*ал-каза*), будучи арабским термином, означает деяние человека или веру в необходимость склоняться к благим и добродетельным поступкам. Однако против этого восстает человеческая воля. Что же касается термина *ал-кадар*, который также упоминается в Коране и означает судьбу, или предопределенность, то он связан с предпочтением Аллаха, неизменностью Его законов и вселенской системностью. Все это вкуче с нашими способностями и потенциалом и создает полную картину мира, в котором мы пребываем. С другой стороны, все это не отменяет и свободу человека. Напротив, свои действия мы определяем сами, и наша воля диктует нам наш выбор. Человек, который следует своим прихотям, проявляет агрессию, отличается отсталостью мышления, несправедливостью и неверием, не будет прислушиваться к здравым советам и не подчинится Божественному руководству. Такой человек лишь ухудшит свое положение, как об этом сказано в Коране: *«Мы не поступили с ними несправедливо – они сами поступали несправедливо»* (Коран, 43: 76).

¹⁸⁵ Коран, 23: 71.

сбьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сбивается с пути Аллаха, уготованы тяжкие мучения за то, что они предали забвению День расчета»¹⁸⁶.

Также надо отметить, что, не учитывая психологические, духовные и чувственные аспекты и ограничиваясь лишь интеллектуальными возможностями человека, нельзя составить целостную картину о его способностях и потенциале, ответственности перед Аллахом. Потому что деяние не является лишь знанием, но во многом оно представляет собой волевой акт и чувственную реакцию, согласующиеся с волей человека.

Реформаторская деятельность не имела особого успеха и не повлияла на оживление мусульманских масс, не смогла преодолеть социально-политические проблемы. Причиной этого является то, что не было обеспечено преобразование ума и совести людей на должном уровне в мусульманском сообществе, а также формирование их характера на этой основе. По этому поводу великий Аллах сказал:

«Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди»¹⁸⁷.

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»¹⁸⁸

«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели»¹⁸⁹.

«Мы рассказываем тебе повествования об этих селениях. Их посланники приходили к ним с ясными знаменьями. Однако они не хотели уверовать в то, что

---

¹⁸⁶ Коран, 38: 26.

¹⁸⁷ Коран, 22: 46.

¹⁸⁸ Коран, 47: 24.

¹⁸⁹ Коран, 83: 14.

они сочли ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих»¹⁹⁰.

«Преирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана»¹⁹¹.

В заключение необходимо сказать, что для построения нового исламского общества и приобщения к истинному исламскому мировоззрению необходимо правильно понять и осознать, с одной стороны, человеческие инстинкты, законы мироздания, реалии времени и пространства, а с другой – значение исламского Откровения в качестве источника познания. Первое открывает наши глаза на наблюдаемые нами явления, а второе дает нам возможность дать оценку всему этому, переводит все это в наше познание и направляет этим самым наши свободу деяний и инстинкты. А чувства находятся во взаимодействии с разумом. Все это способствует тому, что, опираясь на разум и здравомыслие, мы выводим для себя решения на основе наблюдений и сравнительного анализа, а далее эти решения, воздействуя на формирование нашей совести, чувств и жизненный опыт, приводят в движение нашу волю¹⁹², которая стоит

---

¹⁹⁰ Коран, 7: 101.

¹⁹¹ Коран, 40: 35.

¹⁹² Невозможно понять сущность воли человека и вытекающих из нее аспектов выбора того или иного поведения, обладая знаниями лишь о его познании и чувствах. Все это невозможно познать логикой, и необходимо апеллировать к внефизической категории. Ее тайна лежит в Божественном духе, знаниями о котором обладают сыны человеческие. Коран повествует нам о словах Аллаха, обращенных к ангелам: *«Когда же Я придам ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед ним ниц»* (Коран, 15: 29). Разумеется, что Аллах обладает безграничной и независимой волей: *«Она сказала: “Господи! Как я могу иметь сына, если меня*

не касался ни один мужчина». Он сказал: «Так Аллах творит, что пожелает! Когда Он принимает решение, то Ему стоит лишь сказать: «Будь!» – как это сбывается» (Коран, 3: 47), а также: *«Разве они (неверующие) не видят, как Мы постепенно уменьшаем землю по краям (отдаем ее во владение верующим)? Аллах принимает решения, и никто не отменяет Его решения. Он скор в расчете»* (Коран, 13: 41). Обладание нами свободной волей и свободой самовыражения проистекает из данной нам обязанности наместника Аллаха (*халифа*) на Земле. Потому что эта обязанность включает в себя свободу выбора и ответственность за принятые решения, деяния и поведение. Из всего сказанного следует, что предшествующая знаниям свободная воля является реальностью, непосредственно связанной с духом Божьим, который Аллах вложил в Адама при его сотворении (Коран, 17: 85; 36: 36; 50: 22).

Свободная воля человека была создана и действует в сотворенном мире. Каким образом ей дается свобода выбора, которая влечет за собой подотчетность и ответственность за совершенные деяния? В этом случае убеждаемся, что человек своей логикой и образом мышления не в состоянии познать эту свободу, ответственность и правомерность. Поэтому мы обязаны уверовать в Аллаха и искать у Него спасения, а также верить в то, что мы обладаем свободой воли и принятия решений в рамках вселенской закономерности (*ал-кадар*), за что несем ответственность и будем спрошены. Как видно, справедливый спрос за порожденные человеческой волей и в то же время являющиеся автономными выбор и деяния людей предъявляет невидимый мир, который не зависит от человеческой логики. Этот спрос предъявляется на моральном или этическом уровне и является решением логического тупика по вопросу о том, каким образом все сущее появилось из небытия. Мы постоянно видим феномены свободы и отчетности, а также постоянно чувствуем их на себе. Но в то же время люди не понимают этого в силу ограниченных возможностей разума, потому что все это относится к сфере невидимого мира и сверхразумной логики и находится вне человеческого разумения.

Коран повествует нам о том, как обьятый ревностью Иблис из-за данных Адаму знаний, свободы воли и способности созидать, воспользовавшись своей свободой воли, совершил грех перед Аллахом и сбился с верного пути. В отличие от ангелов, которые, повинувшись Божественному повелению и полагаясь

за всеми совершаемыми нами деяниями. Именно воля нас побуждает к справедливым и благим поступкам, но именно она и отводит человека от верного пути, заставляет потакать своим капризам и страстям.

на безграничную мудрость Аллаха, поклонились Адаму, он отказался сделать это. Таким образом, Иблис сам себе выбрал путь потакания своим страстям, неповиновения Аллаху, гордыни и высокомерия и этим самым уготовал себе путь к падеанию и отвержению (Коран, 15: 28–33; 7: 12–15).

Таким образом, становится понятным, что Иблис не по природе стал порочным. Он сам себе выбрал сознательный путь неповиновения Аллаху и стал противиться Его повелению о назначении наместника (*халифа*) на Земле в лице Адама и его потомков, которые в будущем обустроили мир, по причине ревности и гордыни, которую он сам в себе воспитал. Точно так же, как Иблис, люди тоже могут сделать сознательный выбор по его наущению, который в конечном счете приводит их к пороку, агрессии, моральному падению. Такие благие явления, как добродетель, справедливость, миролюбие, милосердие, созидание, равно как и их противоположности – застой в наших помыслах и душах, несправедливость, агрессия, тирания и прочие пороки, – все это является результатом нашей свободной воли (Коран, 2: 57; 3: 117).

Также проявлением неведомого для нас мира является испытание, которое Аллах посылает каждому из нас и которое может проявляться как в благополучии, так и в страданиях. Как видно, людям дана свободная воля и возможность разумного выбора в пределах вселенских закономерностей (Коран, 2: 286).

Таким образом, Аллах указывает только верный путь и не является причиной грехов людских. Все это указывает на то, что, несмотря на непостижимость человеческим разумом и логикой духовных и высших сфер, тем не менее, человек все же обладает способностью к осознанию небольшой части этих божественных тайн.

Кораническое повествование о пророке Мусе и мудреце (Коран, 18: 64–82) явно показывает нам пределы наших способностей относительно наблюдений по части Божественной мудрости, которая проявляется в различных эпизодах человеческой жизни, а также открывает нам возможность постижения вселенской целеустремленности (Коран, 2: 216).

В то же время для того чтобы реформы дали свои плоды, не достаточно лишь достижения заинтересованности детей учебной программой. Также надо серьезно заниматься их домашним воспитанием, потому что именно оно формирует психологический климат. В связи с тем что именно домашнее воспитание на протяжении жизни человека возвращает в нем фундаментальные основы мировоззрения и оставляет неизгладимый след

Глубокая кораническая мысль относительно сотворения актуализирует проблему Божественного происхождения испытаний и экзамена, с которым сталкивается в своей жизни каждый человек. Когда Адам, находившийся в то время в раю, вкусил по наущению Иблиса плод с запретного дерева, Аллах низверг его на землю, в материальный мир, лишив райских садов и пребывания в духовной сфере. И Адам познал в этом мире несовершенство материи, а также чувства духовного возвышения и справедливости. Потому что он был испытует то благосостоянием, то нуждой. Когда он был испытует благосостоянием, выявлялся его выбор в пользу добра, веры, благих деяний и довольства, либо же уклон в сторону неверия, расточительности, неблагодарности и мошенничества в отношении других. А когда Адам был испытует нуждой, выявлялись мотивы его деяний и помыслов относительно того, побуждаемы ли они верой, богобоязненностью и терпением или же отрицанием, тьмой, печалью, гневом и трусостью (Коран, 7: 19–20; 20: 117; 2: 36; 67: 2). Коранические айаты ясно показывают, что противоположности благоденствие – нужда, добро – зло, удовольствия – страдания проистекают из нашей свободной воли. В приведенной ниже таблице показаны изложенные выше положения:

Дух > непокорность > низвержение > материальный мир > душа + материя > предопределение (*ал-кадар*) – Божественное решение (*ал-када*), то есть направление человека – человеческая воля (выбор) > испытание благоденствием (довольство своим положением и восхваление Аллаха, благие дела или расточительство, гордыня, следование страстям, скупость по отношению к окружающим) + испытание трудностями жизни (удовольствие или продолжение или продолжающееся длительное время чувство страха, гнева, беспокойства, неверия) > вера или неверие > счастье или несчастье.

в его сердце, совести, оно представляется особо важным компонентом формирования личности. Воспитание влияет на жизненный выбор и на применение своих знаний в различных ситуациях. Поэтому так же, как есть люди, которые знают о благих делах, но отказываются их совершать, существуют и такие, которые знают о порочных делах, но это не останавливает их от их совершения. Аналогично мы можем часто наблюдать бездействие и жалкое бормотание отдельных людей в ответственных ситуациях, в то время как в этот момент они обязаны решительно действовать и бороться за свои интересы. Часто видим и обратное: в моменты, когда необходима умеренность и разумный подход к решению проблем, некоторые люди начинают проявлять агрессию и гнев.

Очень важно, чтобы мусульмане преодолели ущербность в образе мышления – как своего, так и подрастающего поколения. Путь для всех этих устремлений, методов воспитания детей и удовлетворения их нужд проходит через реформы. Только таким образом можно построить фундамент общества, который будет основываться на таких ценностях, как искренность, мужество, самодостаточность и честь. Необходимым условием для претворения в жизнь всех этих идеалов и их поддержания является неукоснительное следование кораническому мировоззрению. В результате этого современное мусульманское общество, подобно умме начального периода Ислама, ощутит вкус и преимущества чистоты истинной веры, созидательной и творческой жизни, высокой морали, и все это послужит фундаментом для свершения благих деяний.

Глобальность

Глобальность на определенном этапе человеческого развития способствует расширению контактов индивида с семьей, родственников – с соседями, способствует

росту обществ от племени до нации, сближает людей. В результате этого происходит единение всего человечества. Глобальность является братом-близнецом человеческой культуры, которая формировалась благодаря познавательным способностям различных обществ. Это становление давно преодолело пространственно-временные преграды, потому что порожденная ею глобальность заставляет обращаться к другим людям как к своим братьям. Все это приводит к тому, что в глобальном мире не остается места расизму и местничеству. Это подобно тому, как не может быть места ложным верованиям в глобальном мире, порядок в котором обусловлен наукой и законностью.

Все религии, предшествовавшие Исламу, представляли собой откровения, посланные ранним народам. Причем многое этим общинам ниспосылалось в виде всевозможных чудес. Уклон в сторону чудотворства мы можем сегодня наблюдать в таких древних верованиях, как возникший в Индии индуизм, распространенное в Китае конфуцианство, традиционно распространенный в Японии синтоизм и религия еврейского народа – иудаизм. Пророк Иса также был послан «к заблудшим овцам» народа Израиля и показал много чудес.

Ислам же, в отличие от всех этих верований, представлял всем потомкам Адама послание. Поэтому его слог понятен всем и содержит в себе всеобщий и обоснованный закон. Это послание было ниспослано в виде книги, которая начинается со слов ангела Джибрила пророку Мухаммаду «Читай!», и его целью является установление мира и справедливости. Потому что, если не будет справедливости, не будет ни мира, ни глобальности. Там, где есть справедливость, знание, мир и глобальность, там нет места обману, несправедливости, агрессии, фанатизму; повсюду культивируются чувства братства людей друг к другу, свободы, верности, понимания, мирного сосуществования. Таким образом,

необходимо отличать глобальность и мир от глобализации, гегемонии и колониализма. Все представляют глобализацию каким-то принципиально новым явлением, хотя на самом деле каждый знаток современной экономики может подтвердить, что это старое явление, представленное под новым названием. На самом деле глобализация является одним из проявлений колониализма и эксплуатации, которые навязывают миру силы, сосредоточившие в своих руках экономическую мощь Земли. Это приводит к распространению еще большей несправедливости, беззакония и эксплуатации этими силами, которые стремятся приумножить свои богатства и для этого устанавливают свое господство над слабыми обществами и странами. В этом стремлении они прорывают все временные и пространственные границы.

Таким образом, этот вид глобализации служит колониальным интересам определенных экономических сил. Эти неоколониальные круги стремятся к грабежу материальных и человеческих ресурсов более слабых стран под видом свободы экономики и предпринимательства, и для этого они привлекают все средства давления, в том числе и военные, и культурные. Но на самом деле они этим самым стремятся разрушить все преграды для их собственного бизнеса и одновременно защитить свои интересы. Поэтому слабые страны и народы не представляют для современных колониалистов ничего, кроме источника сырья, дешевой рабочей силы и рынков сбыта.

Если производственные мощности развитых неоколониальных стран намного производительнее, то лозунг «экономической свободы» является лишь ширмой, скрываясь за которой, они захватывают рынки слабых государств. Таким образом, сбывая свои товары на рынках этих стран, они их грабят. Однако если могущественные игроки обнаружат, что производственные мощности другой стороны начинают их превосходить, они сразу выставляют принцип «экономической защиты»

и, таким образом, не пускают на свои рынки и рынки союзников продукцию конкурента, поддерживая свою гегемонию. Если даже поверхностно ознакомиться с историей европейских империй и, в частности, историей Британской империи, то становится понятно, какую они проводили грязную эксплуататорскую политику для удовлетворения своих потребностей.

Сегодня глобализация служит для осуществления еще большего контроля, монополизации и закабаления экономическими сверхдержавами более слабых конкурентов, и на самом деле эта цель является целью так называемой «свободной экономики». Однако сегодня все эти процессы являются более коварными, чем в прошлые времена. Дело в том, что в наше время суперсилы, овладев передовыми спутниковыми, электронными технологиями (тут надо отметить и растущую привязанность в мире к этим устройствам) и поставив себе на службу огромный военный и экономический потенциал, смогли умело и с легкостью внедриться в экономическую и культурную сферы более слабых (развивающихся) стран, население которых совратили комфортом и сделали ленивым, опустили в водоворот потребительства, морального и социального хаоса и, таким образом, поставили их на службу своим интересам.

Призывы, которые раздаются сегодня относительно «экономической свободы», призваны защитить слабеющие экономики и производства суперсил. На самом деле эта свобода у них только на словах, а в действительности за кулисами они между собой договариваются относительно мер по защите своих интересов и разрабатывают многочисленные исключения из общих правил. И, разумеется, не допускают попытки слабых экономик защищать свои рынки. Таким образом, экономические суперсилы захватывают контроль над рынками, ресурсами и возможностями слабых наций и ставят их в услужение многочисленным картелям и транснациональным компаниям.

Следовательно, можно утверждать, что глобальность и глобализация являются противоположными полюсами, они не тождественны и противоположны друг другу. Глобальность открывает путь к миру между людьми и народами, братству, милосердию, общению, справедливому распределению прибыли и материальных благ. Глобализация же ведет к гордыне, гегемонии, контролю, эксплуатации, ненасытности, различным культурным и военным противостояниям, монополистическим и несправедливым «глобалистическим» режимам.

В результате интенсивного взаимодействия рухнули географические и временные преграды на земле и море, в воздухе и космосе, как физически, так и путем электронных средств и открытых коммуникаций. Этот процесс и был начат пророком Мухаммадом, ибо послание, принесенное им, призывало народы мира превратиться в единую мировую общину. Но если в прошлые столетия этот процесс универсализации и создания единого пространства с правительством был скорее предметом мечтаний отдельных мыслителей, то сегодня он находится на стадии реализации, и этот путь уже во многом пройден и близится к завершению.

Мыслители и реформаторы должны осознать тот факт, что процессы глобальности, которые происходят сегодня, являются экспериментом. Если этот эксперимент будет провален, то мало того, что это приведет к глобальному разочарованию, но и станет губительным для человечества; а успех станет реализацией многовековых ожиданий и надежд. Таким образом, человечество придет к реализации идей братства, справедливости, мира и благоденствия, к которому стремилось со дня своего становления, и завершит процесс своего божьего наместничества (*халифа*) на земле.

Всесторонние и свободные связи между народами мира приведут их к взаимопониманию и осознанию того, что они имеют единое происхождение и интересы.

Это направит их к созданию единого народа, который реализует свое природное назначение, вложенное в него свыше. Реализация идеи единого народа влечет за собой также и создание единого правительства и все ценности в таком обществе становятся едиными и строятся для обеспечения сохранности и жизнеспособности этого единства. В такой среде каждый соблюдает законы, а в отношениях между людьми отсутствуют агрессия и фактор давления. Однако если кто-то будет совершать противоправные действия и нарушать мир и спокойствие других людей, то против него будут применены правовые меры. Такие организации, как Организация Объединенных Наций, несмотря на все их наблюдаемые недостатки и просчеты, тем не менее являются предвестниками модели этого самого глобального общества, которое будет сформировано в будущем.

Однако тут возникает закономерный вопрос о том, будет ли определяться деятельность этого общества правилами современного капитализма, который исповедует методы эксплуатации и стремится это глобализировать? Будет ли по-прежнему властвовать богатый над бедным, будет ли фактор силы решающим? Найдет ли себя человечество в хаосе «творения», в лесах силовой и материальной монополии? Скатится ли человечество в болото тирании современных фараонов и лжепророков современного материализма и эгоизма, терроризма, войн, всевозможных разрушительных конфликтов, которыми окутан весь современный мир?

Альтернативой всему этому являются коранические ценности и их практическое проявление. То есть именно они включают в себя принципы справедливости, братства, сотрудничества, справедливости, созидательной и подотчетной свободы воли, и именно на этом и можно построить глобальное общество, порядок и единое правительство. Этот тип свободы, границы которой определяются принципом совещательности, охватывает

все слои общества и защищает права и интересы каждого – как социума, так и отдельной личности.

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий»¹⁹³.

Этот аят обязывает к возрождению мировоззрения мусульманской уммы и ее принципа совещательности и ответственности в деле приведения человечества к мировоззрению общечеловеческого единства. Это мировоззрение, которое напоминает встроенные друг в друга кольца сфер человеческого опыта, строится на признании факта разнообразия человечества на общественном и личностном уровнях, а это и является сутью коранического мировоззрения и посланного людям последнего Божественного послания.

Реформа должна начаться избавлением мусульманского сообщества от плена искажений и суеверий и приданием ему всеобщего и научного мировоззрения, благодаря чему умма превратится в образцовую модель социума будущего. Такая модель впервые была представлена во времена пророка Мухаммада, и ее построение в Новое время является обязанностью мусульман нового поколения, которые связывают с ней все свои надежды. Аллах сказал:

«Это – лишь Напоминание мирам, тем из вас, кто желает следовать прямым путем»¹⁹⁴.

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину,

---

¹⁹³ Коран, 49: 13.

¹⁹⁴ Коран, 81: 27–28.

твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем»¹⁹⁵.

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за вами»¹⁹⁶.

Мир

Великий Аллах, Который является источником таких высоких идеалов, как мир и милосердие, дал нам кораническое мировоззрение для того, чтобы оно стало руководством применения принципов справедливости и достижения единства человечества. Как говорилось ранее, разнообразие – в «единстве», и единство – в «разнообразии»; человечество объемлет этот принцип, и мир основывается на этом факте:

«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители, но не забывай о своей доле в этом мире! Твори добро, подобно тому, как Аллах сотворил добро для тебя, и не стремись распространять нечестие на земле, ведь Аллах не любит распространяющих нечестие»¹⁹⁷.

«...Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде...»¹⁹⁸

«Он – Аллах, и нет божества, кроме Него, Властелина, Святого, Пречистого, Оберегающего, Хранителя,

---

¹⁹⁵ Коран, 16: 125.

¹⁹⁶ Коран, 4: 1.

¹⁹⁷ Коран, 28: 77.

¹⁹⁸ Коран, 5: 2.

Могущественного, Могучего, Гордого. Пречист Аллах и далек от того, что они приобщают в сотоварищи»¹⁹⁹.

«Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой путь тех, кого пожелает»²⁰⁰.

«Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. Воистину, Он – Слышащий, Знающий»²⁰¹.

«О те, которые уверовали! Принимайте ислам целиком и не следуйте по стопам сатаны. Воистину, он для вас – явный враг»²⁰².

Эти айаты Корана выражают базовые принципы исламского мировоззрения. Эти принципы также могут разделяться и анализироваться в последующей цепи событий, и, таким образом, будут выявлены основные критерии и определения, которые станут выражать основы исламского научного метода для формирования здорового, благодетельного и правдивого общества.

Реформа и строительство

Люди в жизни трудятся для удовлетворения своих нужд. На протяжении этой жизни и деятельности в нас идет борьба противоположных сил. С одной стороны, в нас присутствуют животные страсти, которые стремятся побудить нас к насилию для овладения средствами, которые необходимы для покрытия наших нужд. Порывы наших страстей, которые называются страстью, побуждающей к совершению порочных деяний, стремятся склонить нас к агрессии, насилию, несправедливости. С другой стороны, наша душа призывает нас

---

¹⁹⁹ Коран, 59: 23.

²⁰⁰ Коран, 10: 25.

²⁰¹ Коран, 8: 61.

²⁰² Коран, 2: 208.

к совершению благих и осмысленных деяний в согласии с такими ценностями, как истина, справедливость и милосердие. Об этом говорится в Коране:

«Тому, кто преступил границы дозволенного и отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем будет Ад. Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай»²⁰³.

Халид ибн Мидан передал следующие слова Пророка:

«Лучшая пища та, которую заслужил в поте лица. Так зарабатывал себе на жизнь пророк Давуд»²⁰⁴.

Аналогичные слова дошли до нас со слов госпожи Аиши:

«Наиболее поощряемые Посланником Аллаха дела были те, которые делались постоянно»²⁰⁵.

Табарани передал следующие слова Пророка:

«Аллах желает, чтобы вы делали порученные вам дела наилучшим образом, как только вы можете это сделать».

Также сказал:

«Люди как семья Аллаха. Он любит тех, которые наилучшим образом обращаются со своей семьей»²⁰⁶.

Также известны следующие слова Пророка:

«Наиболее любим Аллахом тот, кто помогает другим людям, и среди всех дел Он более всего любит дела,

---

²⁰³ Коран, 79: 37–41.

²⁰⁴ Бухари. Сахих. Хадис Ал-Муджам ас-Сагир. № 1966.

²⁰⁵ Имам Ахмад. Муснад. Хадис Ал-Муджам ас-Сагир. № 3370.

²⁰⁶ Табарани. Хадис Ал-Муджам ас-Сагир. № 861.

которые приносят в сердце каждого мусульманина радость, избавляют от смятений, и Он любит того, кто совершает обряды от имени мусульманина (когда тот умрет), а также любит того, кто избавляет от голода...»²⁰⁷

Анас ибн Малик также передал следующие слова Посланника Аллаха:

«Если у кого-то из вас за один миг до Страшного суда в руках будет саженец финикового дерева, то пусть он его посадит, если сможет»²⁰⁸.

Благодаря данной человеку особой природной способности, которая также обеспечивает взаимосвязь целей сотворения с созданной Создателем Вселенной, он обладает возможностью осознать особенности своей роли наместника (*халифа*) Аллаха на земле. Эта способность приводит человека к применению своей свободы с условием недопущения таких пороков, как регресс, агрессия и несправедливость. Благодаря этому он оценивает все явления вокруг с позиции милосердия и созидания.

Божественное Откровение отражает данную нам свыше природу, обеспечивает чувства приоритетности морали и совести и признания верховенства закона. Точно так же оно возбуждает нашу природу и направляет к созиданию и обустройству Земли. Этим самым осознается ценность благих дел и их роль в деле нашего осознания себя в качестве наместников Аллаха на земле. Этим самым познается смысл человеческого бытия и ощущается польза от обогащения души. Если мы находимся в кораническом мировоззрении, в нас воспитываются чувства ответственности и подотчетности, что является направляющей силой наших намерений, решений и деяний,

---

²⁰⁷ *Имам Ахмад*. Муснад. Хадис № 13004.

²⁰⁸ *Абд ар-Раззак ас-Санани*. Мусаннаф. Хадис № 5104.

что и делает нас наместниками Аллаха на Земле. В этом случае для осуществления целей сотворения мы живем в соответствии с моральными принципами. Таким образом, мы удовлетворяем свои нужды и потребности посредством благочестивых деяний и отвечаем за них; все наши деяния совершаются в духе справедливости.

Вечная жизнь в следующем мире и сознательные действия, созидательная жизнь, реформы, развитие, соответствующие шариату деяния и связанные с этим чувства умиротворения и добродетели либо же эгоизм и греховные поступки и связанные с ними чувства беспокойства, замешательства и разочарования – все это отражение качества жизни, которую мы проживаем. Как говорится в Откровении Аллаха:

«Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все то доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете. Они сказали: “Не войдет в Рай никто, кроме иудеев или христиан”. Таковы их мечты. Скажи: “Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду”. О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены»²⁰⁹.

Эстетика: реальность или иллюзия?

Понятие прекрасного в кораническом мировоззрении связано с понятиями созидания и реформы. Красота является универсальной ценностью, которая проявляется в самом грандиозном виде по всей великой Вселенной. Человеческая душа нуждается в прекрасном, которое обогащает ее, а также влияет на материальное бытие. Кроме того, помимо всестороннего воздействия

---

²⁰⁹ Коран, 2: 110–112.

на все стороны видимой Вселенной, прекрасное раскрывает чудеса Божественного творения и даже проявилось через ниспосланное Откровение, которое Аллах даровал человечеству.

С другой стороны, приходится с сожалением отмечать, что крайняя риторика отрицания греховных страстей в Исламе привела к тому, что вместе с грехом подавила и благие устремления человека и лишила их самовыражения. В результате этого мусульмане лишились чувства наслаждения от созерцания своего собственного творчества, самовыражения в искусстве, которое, к примеру, проявляется в удивительной симметрии и гармонии в каком-либо серьезном музыкальном произведении. Кроме того, мусульмане потеряли веру в развитие своих созидательных эстетических способностей. В то время как мусульмане, с одной стороны, старались удовлетворить свои природные эстетические потребности, а с другой – аналогичные требования, они сталкивались с проблемой возможности совершения ими греховных деяний, и это приводило их к непрекращающейся внутренней борьбе. А это открыло путь к атрофии совести и ослаблению в них чувства различия между истиной и ложью, морального и аморального. Таким образом, все это является результатом иллюзии некоего конфликта между удовлетворяющим нашу душу божественным посланием и феноменами наблюдаемого нами мира.

В наше время подобные пороки мусульманского сознания привели к однобокости суждения, буквализму в интерпретации религиозных текстов. Помимо этого, возникло равнодушное отношение к принципам пространственно-временного метода интерпретации различных понятий, положений, проблем, которые в них изложены, без чего невозможно правильное применение религиозного закона. Более того, подобная однобокость мышления стала причиной эксплуатации народов

со стороны политических лидеров, государственных институтов и «богословов», которые поставили мусульманское сообщество в услужение своим корыстным интересам. Поэтому ничтожное меньшинство навязало свои принципы большинству. Со временем тирания, агрессивность и давление привели к постепенному угасанию идеалов халифата и коллективной ответственности и связанных с ними чувств стремления к прекрасному, созиданию и самоотверженности. В конце концов власти в самой наихудшей форме использовали великое наследие периода жизни Пророка и первых мусульман и заменили их своими интересами, которые развивали и защищали. Другими словами, эти лидеры, учитывая пассионарность первых мусульман и успешные действия против враждебных им бедуинских племен и великих империй, лишили этого потенциала умму, отняв у нее способность к мысли, созиданию и эстетике и сделав ее неспособной к активным действиям. Наряду с диктатом и риторикой самоуничужения эта ложная идея привела к авторитаризму и подавлению наших природных возможностей и обеспечила появление таких негативных процессов, как терроризм и экстремизм.

Таким образом, мусульмане пренебрегли ценностью прекрасного, которое выражено в Коране и *Сунне* Пророка. Эти тексты передают словесными и смысловыми символами всю эстетическую красоту творения. Приверженность к прекрасному и получение от него эстетического удовольствия является неотъемлемой частью опыта самореализации, которое является изложенным в Коране атрибутом человеческой природы. Для удовлетворения потребностей человека в прекрасном, принимая при этом пространственно-временные требования, не достаточно опираться только на свою жизненную практику. На самом деле переменчивая реальность, вызванная социальными, духовными и культурными

причинами, может и не отражать все аспекты человеческой природы

Поэтому мусульманские мыслители и лидеры должны читать и вводить в свое мировоззрение все основные тексты Корана и *Сунны* Пророка, и таким образом они получают возможность осознать глубинные смыслы этих источников относительно важности и роли в жизни общества и личности продуктивности, гармонии и красоты. Несмотря на то что в наше время среди мусульман нет признанной всеми ясности относительно теоретических работ в области исламского взгляда на проблему внутреннего содержания и красоты различных аспектов бытия, так или иначе порожденные исламским сознанием благие устремления в помыслах и сердцах мусульман открывают путь к грандиозной созидательности по части эстетического восприятия окружающего мира. Они выражаются в прекрасном певучем чтении Корана (*тилава*), религиозных песнопениях, каллиграфии, исламской архитектуре и орнаментах.

Несмотря на все тяготы жизни, наш Пророк тем не менее указывал на необходимость разрешенных религиозным законом развлечений; ибо усталость приводит к утомлению. В *Ал-Муджам ал-аусат* ат-Табарани есть повествование о намерении нескольких человек участвовать в одной свадебной церемонии, однако часть сподвижников Посланника Аллаха этому воспротивилась. Сам же Пророк не вмешался в этот спор, и этот его подход говорит о том, что он был не против естественной человеческой потребности к развлечениям. Причем специально для этой свадьбы сочинили песни в сопровождении ударных инструментов.

Точно так же он позволил своей жене, матери правоверных госпоже Аише, смотреть на представление одного эфиопа, который приехал в Медину развлекать народ танцами с копьём и щитом²¹⁰.

---

²¹⁰ Муслим. Сахих.

Исламское мировоззрение не поддерживает лишения ради лишений: то есть мы не обязаны беспричинно лишать себя наслаждения от увиденного, услышанного или представленного нашими мечтаниями. Все запреты относительно этого происходит по причине идолопоклонства народа рукотворным образам древних аравийских божеств либо по причине наличия греховной музыки и развлечений на пьяных сборищах и застольях. Однако все это связано с крайностями, пороками, унижением, грехопадением, или, как о них говорится в Коране, это «всего лишь наслаждение оболещением» в этом мире²¹¹.

Великий Аллах сказал:

«Он создал небеса и землю во истине, придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. К Нему предстоит прибытие»²¹².

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, ибо Он не любит расточительных. Скажи: “Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?” Скажи: “В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них”. Так Мы разъясняем знамения людям знающим»²¹³.

«Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы и взрастили на ней в меру всякие вещи»²¹⁴.

«Не равны два моря (вида воды). Это – вкусное, пресное, приятное для питья, а это – соленое, горькое. Из каждого из них вы едите свежее мясо и добываете украшения, которые вы носите. Ты видишь, как корабли

---

²¹¹ Коран, 3: 185.

²¹² Коран, 64: 3.

²¹³ Коран, 7: 31–32.

²¹⁴ Коран, 15: 19.

бороздят их, чтобы вы могли искать Его милость, – быть может, вы будете благодарны»²¹⁵.

«Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш – Сострадательный, Милосердный. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете»²¹⁶.

«Он – Тот, Кто создал сады на трельяжах и без трельяжей, финиковые пальмы и злаки с различным вкусом, оливки и гранаты, имеющие сходства и различия. Вкушайте эти плоды, когда они созревают, и отдавайте должное в день уборки, но не расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных»²¹⁷.

«Воистину, Мы воздвигли на небе созвездия и украсили его для тех, кто смотрит»²¹⁸.

«Мы украсили ближайшее небо красотой звезд...»²¹⁹

«Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин»²²⁰.

«Воистину, все, что есть на земле, Мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше»²²¹.

«О рабы Мои! Сегодня вы не познаете страха и не будете опечалены. Вы были теми, которые уверовали

---

²¹⁵ Коран, 35: 12.

²¹⁶ Коран, 16: 5–8.

²¹⁷ Коран, 6: 141.

²¹⁸ Коран, 15: 16.

²¹⁹ Коран, 37: 6.

²²⁰ Коран, 50: 6.

²²¹ Коран, 18: 7.

в Наши знамена и были мусульманами. Войдите же в Рай радостными вместе со своими женами (или вместе с себе подобными). Их будут обносить блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются глаза. Вы пребудете там вечно»²²².

Абдулла ибн Масуд передал следующие слова Посланника Аллаха:

«Не войдёт в рай (тот человек), в сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя бы) с пылинку». (Услышав это, один) человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» (На это Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное (, что же касается) высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям»²²³.

Приблизительно этот же смысл несет другой хадис. Абу Дарда передал нижеследующие слова Пророка:

«Когда вы собираетесь в паломничество, оденьтесь в лучшие одежды и приведите в порядок ваши ноши. Таким образом ставится разница между людьми. На самом деле Аллах не прощает распутства (ал-фахша)»²²⁴.

Абу Хурайра передал со слов Пророка:

«Десять (действий) из фитры: подстригание усов, отпускание бороды, использование сивака, полоскание носа водой (во время омовения), подстригание ногтей,

---

²²² Коран, 43: 68–71.

²²³ Муслим. Сахих. Хадис № 91.

²²⁴ Мустадрак ал-Хаким. Хадис № 7371.

мытьё суставов, выщипывание (волос из) подмышек, бритьё лобка, сбрызгивание водой»²²⁵.

«Аллаху угодно, чтобы человек одевался красиво»²²⁶.

«На самом деле человек должен следить за своими волосами и волосяным покровом»²²⁷.

Абдураззак ас-Санани привёл изречение о супруге Ибн Абу ас-Сакра, которая спросила у Аиши (да будет доволен ею Аллах):

«О мать правоверных, у меня на лице растут волосы, можно ли мне выщипывать их, чтобы прихорошиться для своего мужа?» Аиша (да будет доволен ею Аллах) ответила: «Убирай от себя неприятное, прихоращивайся для мужа, как делаешь это, когда ходишь в гости, если он велит тебе что-то – сделай, а если поступит несправедливо – прости и не делай ничего в доме своего мужа, что ему может не понравиться»²²⁸.

Абу Зарр передал следующие слова Пророка:

«Лучшее, что можно использовать для окрашивания седины – это хна и катм»²²⁹.

Во имя благих намерений (например, стремление выглядеть прекрасной в глазах мужа, красивые одежды при посещении мечети) фактор прекрасного приносит в этом мире и мире ином удовлетворение и блаженство. Однако стремление к красоте с целью мирских наслаждений не приносит никакой пользы.

---

²²⁵ *Муслим. Сахих. Книга 72. Хадис № 261.*

²²⁶ *Ахмад. Муснад.*

²²⁷ *Абу Давуд. Сунан. Хадис № 4151.*

²²⁸ *Абд ар-Раззак ас-Санани. Хадис № 5104.*

²²⁹ *Насаи. Сунан аль-Кубра. Хадис № 9352. Катм – растительная краска красноватого цвета.*

КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА

Реформы и вдохновение для созидания

Для того чтобы мы, мусульмане, снова обрели кораническое мировоззрение, нашему сообществу необходимо заново переосмыслить наследие Пророка и периода правления праведных халифов. Одновременно с этим мы должны осознать, что тот период был наилучшим по сравнению с последующими эпохами и превознесенным над остальными культурами. Кораническое мировоззрение, заложенное в ту эпоху, дало толчок к современному прогрессу. В то же время с точки зрения коранического мировоззрения необходимо осознать роль религий в мировой истории, а также место в ней отказавшейся от религиозной традиции и руководящей роли религии западной цивилизации. Потому что эти религии исчерпали себя по части влияния на культурное развитие народов. В связи с тем что человечество вступило в новую фазу всеобщего прогресса науки, мысли и сознания, а также по причине искажений их доктрин (что привело их к категории недействительных верований), эти религии локализовались лишь в пределах западного мира, а по ходу истории их влияние там свелось к минимуму. В конечном счете западное

мировоззрение склонилось к бездушным материалистическим теориям, оторванным от морали. Таким образом, материалистическая философия, проникшая в западную культуру, стала исповедовать принципы фанатичной привязанности к собственной расе, и это привело к грабежу, контролю и подчинению себе остальных народов и культур, что стало причиной появления в отношении всех остальных обществ своеобразных аморальных законов «дикого леса», согласно которым выживает сильнейший.

Нам необходимо начать различать между основанным на справедливости и всеобщем братстве и связывающим воедино материальное начало с духовным кораническим мировоззрением, с одной стороны, и основанным на одностороннем фанатическом расизме и агрессии материалистическим мировоззрением – с другой. Несмотря на то, что политика и генеральная линия таких (материалистических) цивилизаций упирается в идеализм, в ней проявляются все эти отрицательные качества, потому что они оторваны от духовности. Мир, в котором мы живем сегодня, катится к трагическому концу по причине национализма, чувства расового превосходства, приоритета личных интересов и фанатического неприятия всего чужого, «не своего». Совершенно очевидно, что правительства стран и их СМИ, которые так много говорят о правах человека и прочих подобных категориях, является лишь политикой макиавеллизма и хитростью охотника, который стремится завлечь свою жертву в капкан.

Таким образом, можно утверждать, что на самом деле особенностью современной цивилизации является уклон в сторону порока и диких законов. В современных обществах и странах понятия национализма и гражданства произносятся в значении какого-то рода или общины в лесу, которая противостоит всем остальным. С другой стороны, постепенно основы таких обществ

подвергаются порче, и поэтому они в конечном счете терпят упадок и распадаются. Это происходит потому, что они строятся на принципе, что прав тот, у кого больше сил, а также из-за того, что на правах сильного подчиняют себе более слабых, что приводит к многочисленным конфликтам с остальными, и это ослабляет их. Законы «дикого леса» строятся на животном естественном отборе, а не на принципах справедливости, истины и добродетели. Если человек отбрасывает моральные принципы и идеалы во имя торжества своих интересов, то в этих понятиях нужды уже больше не остается. Короче говоря, в лесу нет необходимости в понятиях справедливости и истины. Поэтому длительное существование такой цивилизации невозможно, потому что конфликты, порождаемые ею и лежащие в ее основе, в конечном счете оборачиваются против нее, и она погибает в их огне:

«Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании (Хранимой скрижали), что землю унаследуют Мои праведные рабы. Воистину, в этом – послание для тех, кто поклоняется»²³⁰.

«Скажи: “Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец грешников”»²³¹.

«Среди людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является непримиримым спорщиком. Когда он уходит, то начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы и губить потомство. Но ведь Аллах не любит нечестия»²³².

---

²³⁰ Коран, 21: 105–106.

²³¹ Коран, 27: 69.

²³² Коран, 2: 204–205.

Являющееся выражением совести кораническое *ан-нафс ал-лаввама* («душа, порицающая саму себя за пороки») встречается в аятах, в которых Аллах клянется оберегать от всяких пороков и искажений, потому что в отличие от эгоистических устремлений, обоснованных философской демагогией, Божественное Откровение побуждает в человеке стремление к высоким моральным принципам, ценностям справедливости и истины в человеческих отношениях и делах. Подобное материалистическое мышление выражено в словах Иблиса, когда тот отказался исполнить волю Аллаха и не поклонился Адаму:

«Вот Мы сказали ангелам: “Падите ниц перед Адамом!” Они пали ниц, и только Иблис сказал: “Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из глины?”»²³³
«Он сказал: “Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?” Он сказал: “Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его – из глины”»²³⁴.

Надо признать, что с переданной ему в дар свободной волей человек стал порочен еще от самого своего сотворения. Зная, что это будет так, ангелы еще в период сотворения Адама забеспокоились и сказали Аллаху следующее:

«...Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нечестие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освящаем Тебя?...»²³⁵

Побуждаемая убежденностью в торжестве справедливости, благого начала и высокой морали человеческая совесть противится всяческому проявлению порочного материализма.

---

²³³ Коран, 17: 61.

²³⁴ Коран, 7: 12.

²³⁵ Коран, 2: 30.

Коран призывает к стойкости в справедливости, «свидетельствуя перед Аллахом, если даже свидетельство будет против вас самих, ваших родителей или родственников»²³⁶ и «если он является нашим близким родственником»²³⁷. Аналогично этому в Коране также говорится:

*«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете»*²³⁸.

*«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных»*²³⁹.

*«...Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании»*²⁴⁰.

*«Потом Мы сделали вас их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать»*²⁴¹.

Современная материалистическая цивилизация помимо того, что отвергла руководство Божественного Откровения, также прибрала к рукам все материальные блага, используя приверженность к законности, которая является присущей всем людям, так как законность обязательна для наместников (*халифа*) Аллаха на Земле.

---

²³⁶ Коран, 4: 135.

²³⁷ Коран, 5: 106.

²³⁸ Коран, 5: 8.

²³⁹ Коран, 60: 8.

²⁴⁰ Коран, 5: 2.

²⁴¹ Коран, 10: 14.

Несмотря на это, современная цивилизация и поддерживающая ее склонность к мирскому (пожелания и капризы склонной к греху души) нуждаются в одной особенности настоящего халифата, которая заключается в *ан-нафс ал-лаввама*, то есть в направляющей душу к благу и добродетели совестливости, которая является неотъемлемой частью человеческой души. Потому что без этого невозможно преодолеть опасные духовные и социальные болезни современной цивилизации, в которой люди находятся в смятении и перманентном духовном кризисе. В этом случае также невозможно без руководства, объемлющего все человеческое бытие, решение проблем человека, погрязшего в доводах своих ограниченных логики и знаний или же в религии, представляющей собой лишь ритуальные действия.

В то время как доходчивый до каждого человека Ислам входит в этот мировой круговорот с очищенным от искажений кораническим мировоззрением, человечество обретает надежду на безопасность и защиту от потрясений, конфликтов и несправедливости, которые понижают их бытие. Ислам как раз и дает то самое материальное благоденствие, которое является целью материалистов, но только на этот раз посредством мудрости и Божественного руководства, а также ценностей социального равенства и мира. Претворение в жизнь всех этих целей зависит от мусульманских лидеров и мыслителей, которые должны преодолеть косность мышления и настойчиво, но одновременно и терпеливо претворить в жизнь реформаторские проекты.

ИСЛАМСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: ЭТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ

Ни один мусульманин не может игнорировать богатую сокровищницу моральных понятий и ценностей Корана, *Сунны* и эпохи сподвижников или же классического и современного наследия. С другой стороны, он не станет отрицать тот факт, что повседневная жизнь, взаимоотношения мусульман в наше время не соответствуют многим положениям всего этого ценного наследия. Причиной этого является привязанность мышления мусульманского сообщества к старым традициям и практикам, а также пассивность и равнодушие в сознании отдельно взятого мусульманина, которые углубляют разрыв между идеалами и ценностями истинной исламской традиции и реальной жизнью мусульман и их отношениями между собой. Жалким результатом этого разрыва и является отсталый, отверженный и раздробленный мусульманский мир, который остался за пределами современной истории человечества.

Ценности и понятия нужны для того, чтобы воплотить в конкретные действия помыслы и мировоззрение определенного общества. Если портится или искажается мировоззрение, ценности и понятия также теряют свою эффективность, потому что каждый член общества, являющийся его фундаментом, без широкого мировоззрения не будет обладать исходящими из него

(мировоззрения) качествами вдохновения, не ощутит целей своих деяний в повседневной жизни и отношениях с другими людьми.

Но с другой стороны, необходимо продемонстрировать ценности, понятия, принципы ислама и связать их с мировоззрением мусульманского сообщества. После того как нам удастся внедрить все это в сознание и сердца масс, необходимо ввести все эти понятия в учебный процесс, чтобы в будущем закрепить все эти ценности на мировоззренческом уровне и, самое главное, сделать их применимыми на экономическом, культурном, политическом уровне и в прочих областях, а также создать соответствующие институты. Надо быть готовым к написанию новой истории и культуры, и только таким образом мы сможем создать деятельную и влиятельную мусульманскую общину. Необходимо также создать исследовательский центр, который бы координировал деятельность мусульманских ученых и мыслителей. Именно там должны прорабатываться методы по доведению всеобъемлющего исламского мировоззрения до каждого мусульманина, раскрывать значение каждого исламского понятия или термина, разрабатывать конкретный перспективный план действий по всем направлениям. Только таким образом можно вызвать народное доверие и оправдать надежды людей на будущее. Кроме того, надо быть в курсе всех образовательных процессов, реформаторских тенденций. Также необходимо уважительно относиться к родителям и всячески им помогать. Только так можно воплотить в жизнь естественные природные склонности человека и обеспечить сохранность будущих поколений.

Как было сказано ранее, кораническое мировоззрение демонстрацией реальной панорамы бытия во всех аспектах жизнедеятельности указало нам соответствующую нашей природе основу поведения. Отправной точ-

кой этого мировоззрения является признание принципа абсолютного единства Аллаха и сотворенной Им Вселенной, каждый компонент этого принципа находится в естественной взаимосвязи и состоянии взаимодополняемости с другими. Также, согласно этому принципу, в каждом из нас инстинктивно присутствует чувство братства с другими людьми. На нас возложена ответственность за целевое моральное и созидательное существование. Основой же Вселенной и человеческой жизни является принцип единства в многообразии и многообразия в единстве.

Надо отметить тот факт, что без наличия широкого мировоззрения и понимания реальности невозможно создание сколько-нибудь значимой культуры, созидательного и деятельного общества. Как нам известно из истории не обладающих этими качествами мышления некоторых народов, они отличались отсталым мышлением и не понимали своих жизненных целей и задач. Это и явилось причиной разрушения социальной составляющей этих заблудших народов, которые потеряли пассионарность:

«Они преступали границы дозволенного на земле и распространяли на ней много нечестия. Тогда твой Господь пролил на них бич мучений. Воистину, твой Господь – в засаде»²⁴².

«Если неверующие сразятся с вами, то они непременно обратятся вспять и затем не найдут ни покровителя, ни помощника. Таково установление Аллаха, которое уже свершалось ранее, и ты не найдешь замены установлению Аллаха»²⁴³.

---

²⁴² Коран, 89: 11–14.

²⁴³ Коран, 48: 22–23.

За видимой частью мировоззрения: необходимость настойчивости в реформах

Для того чтобы содействовать восстановлению былой пассионарности, мировоззрения, морали и целей мусульманского сообщества, необходимо снова подвергнуть глубокому анализу наследие и историю уммы, причем сделать это с умением отличать все хорошее от плохого, полезное от вредного и подходить ко всем проблемам критически, честно, объективно. По мере того как мы это будем делать, против нас, возможно, применят всевозможные санкции, оскорбительные выпады различных невежд, громкие протесты или материальные испытания. Но все это не должно отвратить нас от поставленной цели. Если мы сумеем разрушить социальные и интеллектуальные причины наших слабостей, предубеждений (в том числе в системе образования), то сможем представить миру основанное на Коране объективное вселенское мировоззрение, которое применялось на практике в период жизни Пророка. Сделав это, нам наконец удастся преодолеть инерцию нашего сознания, которая причинила столько вреда мусульманскому сообществу, лишила его жизненной силы и отвратила от намеченных целей. Для достижения этой цели сам Всевышний указал нам верный путь, основанный и на научности, и на моральной целенаправленности, а также верной интерпретации понятия *халифа* коранического мировоззрения, что должно быть доведено до сознания, сердец и совести молодого поколения.

Каким же образом должно быть воспитано молодое поколение, чтобы оно смотрело на мир с точки зрения Корана? Как именно можно добиться того, чтобы наши дети верили в единство Божье, исповедовали истинные исламские ценности, выступали за построение своей жизни на основе моральных принципов, изложенных в Откровении, а не отвергали их? Ведь если мы не сумеем

достичь этих целей и продолжим воспитание нашей молодежи методами давления и унижений, то рискуем получить поколение лишенных воли эгоистов и индивидуалистов.

Каким образом можно добиться вдохновения для понимания и усвоения молодым поколением моральных качеств Посланника Аллаха, его мудрости и опыта из содержания *Сунны*? Как можно обеспечить соответствие жизни общества исламским принципам, подобно организму, в котором течение крови обеспечивает его жизнедеятельность, с целью достижения справедливости и мира? Как будут проявляться преимущества такого общества во времени и пространстве? Сумеет ли мы рассмотреть жизнь Пророка не с точки зрения его военных походов, а с позиций духовного наследия, переданного нам через века истории, и, таким образом, построить образовательный процесс молодого поколения на основе Корана и примера Пророка? Ведь благодаря именно этому сподвижники Посланника Аллаха достигли успехов в искоренении нужды и достижении благополучия и счастья, пройдя испытания в несчастиях и даже в самоотверженности и мученичестве. Именно таким образом мусульманское сообщество того времени обеспечило защиту прав каждого человека и семьи, защитило их честь и достоинство и преградило путь таким порокам, как агрессивность, ненасытность, алчность, несправедливость и т. д. Мы хотим также достигнуть всего этого и передать это наследие своим детям.

Знания и разумные понятия – удел, прежде всего, мыслителей, ученых, академиков и интеллектуалов, а вплотную этими сферами занимаются школы и университеты. Родители же должны в первую очередь растить и прививать детям чувства душевности и совести, способствовать их становлению в качестве достойных представителей общества. Все это, конечно же, не отрицает вспомогательную роль педагогов и школ, влияния

СМИ и окружающей среды. В то же время мы должны воздержаться от путаницы между ними, не отрицать роль семьи и школы в их становлении, так как все они по-своему исполняют свое назначение.

Тут нельзя не учитывать фактор и влияние СМИ, находящихся в ведении политических и экономических лидеров, пропаганда которых может свести на нет все усилия родителей. На самом деле многие из них ведут пропаганду, противоположную той, которая внушается детям родителями. И вот тут на передний план выходит роль семьи в образовании. Молодежь, которая получила самое достойное воспитание в своих семьях, обладает иммунитетом против порочного влияния мировых СМИ в отличие от тех, кто этого не получил. Так, если молодой человек не получил соответствующего воспитания по части морали и духовного состояния, то, увидев в какой-либо телевизионной передаче соблазнительно обставленный порок, станет претворять его в жизнь в силу своей аморальности. В то же время другой молодой человек, воспитанный в наилучших традициях семьи и не склонный к порокам, даже не станет интересоваться такой телевизионной передачей. Даже если он ее и увидит, в нем возникнет чувство отвержения, и он станет ее порицать.

Если ребенок не воспитывался в достойной семье и имеет регрессивное, однобокое, нездоровое личностное содержание, то разлагающее влияние СМИ отрицательно воздействует на его разум, психологию и внутренний мир. Если родители были пассивны в воспитании ребенка, они не должны сваливать всю вину только на СМИ. Ведь зачатки сознания и воспитание чувств ему первым делом дает его семья и в особенности – мать. Все явления вокруг себя дети начинают оценивать именно под влиянием родителей, и эти явления наиболее глубоко внедряются в их подсознание. Лишь потом, по мере роста и влияния на них иных факторов, они

экстраполируют первичное базовое родительское воспитание на эти явления.

Из всего этого следует, что мыслители, деятели сферы образования и реформаторы обязаны обратить пристальное внимание на различные теоретические научные труды, посвященные культурологическим и научным исследованиям, и на создание соответствующих учреждений с целью передачи всех позитивных достижений в этой области родителям всеми подручными средствами, в том числе электронными средствами информации, такими как электронная почта, социальные сети интернета и т. д.

В системе образования мусульманских стран выработался стереотип ребенка, во всем повторяющего «учителя» и зубрящего его слова, некоего усидчивого и прилежного ученика, который противопоставляется «плохому» мальчику, не соответствующему этим представлениям. Процесс урока состоит в постоянном повторении в классах переданных ученикам знаний учителя, не важно, понял ученик все это или нет. Однако в активных, созидательных, амбициозных обществах обучение происходит в цехах, лабораториях, библиотеках, игровых залах, на соревнованиях, в местах наилучшего усвоения передаваемых учителем ученику тех или иных знаний в конкретных сферах. Причем усвоение полученных знаний сопровождается их практическим применением. То есть учебный процесс не состоит только лишь из зубрежки из книг, но и практикуется показ слайдов, фильмов, сравнительных образцов, иллюстраций, а также проводятся дискуссии на тему пройденного материала.

Короче говоря, процесс образования в среде реформаторов уже длительное время является предметом размышлений, экспериментов, действий. Другими словами, эти люди постоянно занимаются созиданием, творчеством и развитием. На самом деле образование, которое

получают люди в настоящее время, это не более чем подлежащие зубрежке, наскучившие, повторяющиеся фразы, исходящие от «сильных мира сего» (малых фараонов) и внушаемые полуневежественными двуличными «учителями» подобным себе невежественным учащимся, которые будто бы проходят через трудности и лишения при усвоении учебного материала. Утверждая это, я приношу извинения тем учителям мусульманских стран, которые сами являются жертвами этой системы образования, работают за грошовую зарплату и, как могут, сопротивляются всему этому. Таким образом, пока в мусульманских обществах жизнь сопровождается пустыми фразами и несбыточными надеждами, в остальных регионах мира образование является живым, развитым, апробированным на практике. По этому поводу в Коране говорится:

«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что говорите то, чего не делаете»²⁴⁴.

По этой причине личность в хорошей и деятельной образовательной среде, будучи источником созидания, способности и развития, выступает против формализма, слабости в системе образования, а также против других распространенных общественных пороков, таких как безработица, бедность и т. д. В то же время, если мусульманские мыслители и реформаторы отчетливо видят цели и силу мусульманского сообщества, чувствуют данные им Аллахом блага и стараются содействовать процессу возрождения созидательной жизни мусульман и раскрытию их потенциала, они обязаны совершать великие дела, проводить культурные реформы, причем делать это настойчиво и терпеливо – «месить дрожжи не в озере», а в молоке. Этот процесс, образовательные

---

²⁴⁴ Коран, 61: 2–3.

программы и методы воспитания детей сделают необходимым или неизбежным восстановление коранического мировоззрения, в котором нуждается исламский мир.

Только если мы станем размышлять, стремиться к знаниям и понятиям, поинтересуемся системой традиционного образования в университетах, школах, семинарах; окружим себя, свои города, кварталы и поселки библиотеками; сделаем переводы надлежащей литературы, которые расширят возможности нашего языка, повысят знания; наполним наши учреждения и производство специалистами высокой квалификации, а фабрики – надлежащей рабочей силой; освободим свое мышление от инерции прошлого, а также от критицизма, который лишил энергии мусульманскую творческую энергию; проявим инициативу в семье, быту и на производстве; выявим потенциал и созидательный дух мусульманского сообщества, то тогда сможем утверждать, что живем, руководствуясь кораническим мировоззрением. Только и только в этом случае Ислам и мусульманское общество вернет себе былую силу, честь и, разрушив мрак отсталости, регресса, несправедливости, тирании, станет подлинным руководством для каждого индивидуума и всего социума, поднимет знамена справедливости, братства, консультативности и мира.

Когда настанет этот день, мусульманское общество во всех уголках планеты станет непрерывно порождать подлинных героев, в которых все мы нуждаемся. Однако сегодня во главе наших религиозных социальных и образовательных институтов сидят люди, которые не отвечают этим высоким требованиям. Но мы уже сегодня двигаем необходимые сферы познания, такие как инженерное дело и медицина, в нужное русло. Однако из-за неумелого построения нашей социальной системы врачи и инженеры, которые долгие годы обучались своим профессиям благодаря средствам мусульман, в конечном

счете предпочитают покидать свою родину и уезжать в более развитые страны, чтобы трудиться там, в связи с тем, что в тех странах более высокая оплата труда и лучшие социальные условия. Если мы сумеем вырастить достойное идейное поколение наших мыслителей, деятелей образования, врачей, инженеров, они не будут искать лучшую жизнь на стороне, а присоединятся к нашему делу реформ и потянут за собой других.

Тем не менее мы не можем игнорировать в деле строительства сферы образования и других сфер факт материального стимулирования. Материальность также отражена в теории коранического мировоззрения как неотъемлемая часть человеческой природы. В заключение можно сказать, что все эти инициативы должны быть в надежных руках активных, умных, полноценных (в психологическом, доктринальном и духовном смыслах этого слова), честных, трудолюбивых, добродетельных людей.

Пришло время серьезного отношения к миру, в котором мы живем, и построения соответствия жизни мусульманского сообщества изложенным в Коране взглядам на человека и природу. Мы просто обязаны очистить пороки нашей культуры, перестроить ее заново и представить нашим детям истинную духовную и интеллектуальную основу их мировоззрения. Таким образом мусульмане сумеют воплотить в жизнь цели своего сотворения, осознают смысл своего бытия и станут полезными самим себе, обществу и семье.

Развитие исламских социальных наук и жизнь на основе исламских принципов

Прежде чем завершить данный труд, хотелось бы несколько подробнее остановиться также и на проблеме развития исламских социальных наук в контексте направленной на прогресс исламской мысли. При обсуждении

реальной природы «исламизации знания» и того, как этого достигнуть, имеет место серьезное непонимание и замешательство в умах. Главными причинами этого являются недостатки в представлении проблемы развития исламских социальных наук, а также в выявлении содержания и целей этих наук в тесной связи с исламским наследием, исламской мыслью и западной социальной мыслью.

Данная тема привлекает внимание мусульманских исследователей и западных социологов, которые детально разбирают эти проблемы. Причина этого в том, что исламизация знания и исламизация социальных наук – это две стороны одной медали. Если мы не выявим связь между ними и не продемонстрируем связанность исламских наук или дисциплин с социальными науками, замешательство в умах будет продолжаться, и не будет конца спорам о природе, понятии исламизации знания, а дебаты по практическому применению всего этого будут напоминать «диалог глухих».

Для того чтобы решить проблему, мы должны понять, как классическое исламское знание на современном этапе истории применить в соответствии с его истинной природой, а также определить программы действия. Отдельно мы должны остановиться на вопросах секуляризма и исламских понятий, на природе современных социальных наук, задавая себе вопрос о том, как все это применяется и преподается. В конечном счете нашей целью должно быть совмещение и закрепление современных исламских социальных наук с исламским наследием и западными социальными науками по линии методологии и мысли.

Нужно начать с анализа традиционных исламских наук и образа мысли применительно к той роли, которую они играют в жизни современного исламского сообщества. Как следует ожидать, в связи с тем что правовая сторона

исламской традиции (*фикх*) связана с повседневной жизнью мусульман, она наиболее часто становится предметом размышлений мыслителей.

Роль иджтихада в жизни социума состоит в преобразовании знаний, применении неизменных принципов, ценностей и жизнедеятельности общества, превращения их в законоположения и предписания, которые регулируют отношения между членами общества и общественными структурами.

С самого начала своего существования исламский иджтихад имел своим первоисточником религиозные положения и предписания, которые выводили на основе развития мысли первые поколения мусульман, начиная с периода жизни Пророка. Однако после периода правления первых праведных халифов положение с иджтихадом стало ухудшаться в связи с тем, что представляющая его Мединская школа перестала оказывать действенное влияние на общественную жизнь государства²⁴⁵. После этого исламская мысль вступила в полосу застоя и стагнации, и начался статический период традиционного мышления, ограниченный

---

²⁴⁵ Период правления сподвижников был логическим продолжением периода жизни Пророка с точки зрения образа мысли, практического применения религиозных положений, отношений между людьми. К тому же это был, с одной стороны, период завершения ниспослания Божественных Откровений в связи со смертью Пророка, а с другой – эпохой новых интерпретаций религиозных текстов в связи с изменившимися геополитическими условиями после начала мусульманских завоеваний и расширения территории Халифата. После этого арабская клановая верхушка совершила захват власти в государстве. Таким образом, вдобавок к социальным, экономическим и политическим изменениям к худшему власть Омейядов еще и оказалась ответственной за падение влияния Мединской школы иджтихада.

посещениями мечетей, бытовыми и индивидуальными проблемами²⁴⁶.

Установленные Посланником Аллаха и праведными халифами прогрессивные принципы сохранились на некоторое время. Поданный ими личный пример и воплощение его в жизнь стал идеальной моделью общества в мусульманской традиции. Итак, образ жизни и жизненный пример Пророка и праведных халифов сформировали основу мусульманской мысли и превратились в один из главных теоретических источников Ислама. Однако с течением времени богословы по объективным и субъективным обстоятельствам стали все больше изолироваться и превращать передовую мысль в религиозную традицию. Это привело к тому, что в интерпретации текстов *Сунны* Пророка они допустили серьезные промахи и, для того чтобы покрыть свою политическую и интеллектуальную неспособность, все больше стали настаивать на святости религиозной традиции, пойдя путем риторики запугивания и раболепия.

Переживаемое деятелями исламских правовых наук (*факихами*) чувство политической и мыслительной изоляции создавало состояние все более усиливавшейся интеллектуальной стагнации и инерции. Все это привело к лишенным смысла односторонним интерпретациям текстов, вытекающих из них условий и их безрезультатным практическим применениям в жизни последующих мусульманских поколений. В наше время с точки зрения потенциала и эффективности мы также наблюдаем очевидное расхождение между иджитихадом первоначального периода Ислама и последующих веков. В основе всех недоразумений лежит значительная разница в реальном

---

²⁴⁶ По теме дискуссий о кризисах мысли и воли в истории исламского общества можно предложить книгу: *Ebu Sulayman. Crisis in the Muslim Mind* («Кризис мусульманской мысли». Издательство Maha, 2012).

положении дел и той интерпретацией текстов или правовых положений, которые предлагает нам традиция, несовместимая с условиями современности. Говоря другими словами, в период раннего Ислама все религиозные положения были выведены в соответствии с реальными проблемами и условиями того времени, однако в последующие века они не отражали новой реальности. То есть иджтихады и их практическое применение уже отражали не реальную жизнь мусульманского общества, а реалии прошлого, для которого они были выведены.

Крайне важным делом является сохранение и защита неизменных принципов и ценностей исламского мировоззрения, потому что сегодня мусульманское общество гораздо больше нуждается в них, чем раньше. Средства, которые на практике применяли при реализации религиозных положений Корана Пророк и первые халифы, являются для нас, нуждающихся в действенном руководстве, настоящей сокровищницей. Применение этих бессмертных знаний может придать исламскому мировоззрению новую динамику, мы сможем отчетливо увидеть перспективу своих конкретных действий по созданию соответствующих учреждений, которые бы обеспечили здоровые и искренние отношения между членами мусульманского сообщества и мобилизовали их на преодоление различных жизненных трудностей.

Что же касается взаимосвязи западных социальных наук с исламизацией знания (эта взаимосвязь находится в недрах исламских социальных наук), то здесь нас интересует как содержание этого феномена, так и его методология. Если мы по отдельности разберемся в содержании и методологии, то сумеем прояснить, правильно понять общую картину и продуктивно и легко разбираться во всех деталях. Но прежде всего надо раскрыть функции общественных знаний в сфере научных и социальных связей, в социальных науках.

Если мы хотим выявить функции социальных наук, то первым делом надо подчеркнуть, что они отличны от права, иджтихада, религиозных предписаний и приговоров. Функция социальных наук заключается в исследовании культурных проблем, которые в материальном или духовном плане находятся в постоянной временной изменчивости, с учетом человеческого и материального потенциала. Говоря другими словами, функцией социальных наук в каком-либо обществе является обеспечение и стабильное сохранение общественной переменчивости в различных жизненных сферах, в том числе в политике и экономике, на индивидуальном, общественном и институциональном уровнях.

В целом право и правовые исследования в исламских обществах выводят принципы и методы, посредством которых регулируются связи между отдельными лицами и социальными институтами, за пределы мыслительного содержания социальных наук. Другими словами, функции иджтихада и права прежде всего по своей природе обладают официальным статусом, а функции социальных наук в первую очередь носят интеллектуальный и мыслительный характер. В конечном счете они взаимодополняют друг друга и, взаимодействуя, ведут мусульманское сообщество к прогрессу.

Тут возникает вопрос о том, в чем же состоит взаимосвязь западных социальных наук с исламскими социальными науками и исламизацией знания? Здесь большое значение имеет понимание разницы между продуктом, являющимся результатом многосторонних исследований, западным мышлением и применяемой в западных социальных науках методологией. Если принять во внимание эту разницу, то окажется, что развитие исламских социальных наук идет в русле прошлых традиций и не противоречит им. Напротив, это развитие, заимствуя методы и достижения западных социальных

наук, заимствует также их опыт, профессионализм и практику прошлого.

Содержание мысли в западных социальных науках зависит от двух компонентов. Первым является субъективизм, который проявляется в западном мировоззрении и является частью материалистической идеологии. В западных обществах, которые в основном считают себя агностическими, религия не играет никакой значимой роли в мировоззрении, делах и социальных связях людей. Вторым компонентом является объективность, которой обозначаются методы исследования в западных социальных науках. Объектом исследования этих наук является взаимодействие человека с окружающей средой, а также человеческая природа и ее признаки наряду с психологией и склонностями, которые играют решающую роль в реализации этого.

Исламские социальные науки в ходе своего развития могут многое позаимствовать, как, например, объективность, которая является одним из основных направлений мысли западных социальных наук, которые на этой основе развили свои теории, системы, средства идеологии и институты. Но тут возникает вопрос: не станем ли мы зависимыми от Запада, если будем так широко заимствовать теоретические положения общественной мысли относительно человеческой природы или законов, регулирующих индивидуальное и социальное поведение? Не станем ли мы привносить в Ислам нечто противное ему?

Ответом на эти вопросы будет категорическое нет. Потому что когда Ислам вышел на мировую арену как идеология, стремящаяся изменить мир к лучшему, основные культурные центры, как, например, Персидская империя, ослабли, деградировали и уже не могли дать миру ничего нового. А другие, как греческая культура, потерпели окончательное банкротство и фактически ушли в небытие. В результате распространения Ислама

открылись возможности глобального и научного контакта со всем миром, стали повсеместно поддерживаться знание, мудрость, разум, образование, мысль созидание, исследовательские и аналитические методы. В то время как в темные века западная мысль не имела обо всем этом понятия, Исламская культура вела научные исследования и предложила аналитику относительно вселенских закономерностей и порядка. Запад заимствовал все это в основанных мусульманами учебных заведениях, а также благодаря общению с мусульманами и переводам трудов мусульманских ученых на западные языки.

В западных социальных науках исследование человеческой природы и реализация ее в общественной сфере является выражением вселенских законов и порядков в материалистическом аспекте. Эти науки помогают в понимании необходимой во все времена и являющейся основой всех общественных институтов правовой и социальной мысли, а также в понимании западных концепций относительно материалистических аспектов и бытия. Однако надо также знать, что мир до настоящего времени находится в страданиях от вытекающих из этих западных философий негативных явлений колониализма, несправедливости, войн, разрушений, а также от политики двойных стандартов.

Только мусульмане среди всех других общин мира сумели стать самой прогрессивной общиной, которая одобряла научные исследования относительно природы человека и вселенских законов. Однако серьезные ошибки, которые допустили мусульмане в последующие века, замедлили их развитие, и это обстоятельство лишало их, а заодно и все народы мира, действенного Божественного руководства на протяжении многих столетий.

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать вывод, что мусульманам и мусульманским ученым и исследователям необходимо придерживаться нижеизложенных четырех пунктов:

- Освободиться от раболепствования в помыслах перед различными авторитетами, перестать во всем следовать мнениям религиозных и иных деятелей и приобщаться к самостоятельному анализу, критическому мышлению, научности.

- Воспринять мировоззрение, неизменные истины и принципы Корана относительно окружающего мира и окружающих нас людей.

- Понять, что в исследовании человеческого общества, его потенциала и возможностей с учетом закономерностей материальной Вселенной во временном и пространственном аспектах наиболее приемлемым путем является научный метод познания.

- Исследовать горизонты мира и человеческого потенциала в соответствии как с исламской традицией, так и с точки зрения материалистического восприятия западного общества, менять окружающий мир к лучшему и овладевать различными методами для построения «наилучшей жизни» как в этом мире, так и в следующем.

Послесловие

Большинство профессоров, мыслителей, писателей и исследователей университетов предлагают по самым разным аспектам мусульманского общества термины и понятия. Именно этому и посвящается заключение этого труда. Однако если все эти термины и понятия не составлены в виде программ, систем и не представляют собой реальных механизмов по выводу мусульманских обществ из-под засилия традиционного застойного образа жизни, внедрению реформации, не воплощены в конкретные планы действий, то они не имеют никакого смысла и являются лишь набором ничего не значащих слов. Я предлагаю создание некоего координационного центра мусульманских ученых-реформаторов,

академических деятелей и специалистов в других областях для исправления образа мышления, оживления социальных институтов, наилучшего использования возможностей и выявления творческого потенциала мусульман, что будет содействовать их открытости и обогащению их мировоззрения. В противном случае мусульманское общество окажется в тисках узости мировоззрения, раболепства и отсутствия свобод.

Все сказанное выше необходимо для приспособления фундаментальных исламских понятий и принципов под реалии современной жизни исламских обществ, представления понятийных и практических альтернатив устоявшемуся традиционному сознанию и служения исламскому сознанию во имя общечеловеческой и планетарной культуры. В этой связи в приложении I я постарался показать модели, благодаря которым мыслители и практики могут адаптировать свои теории для достижения этих целей.

Мы просим у Аллаха спасения и на Него надеемся. Он наилучший из защитников и помощников.

Хвала Аллаху – Господину миров!

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

План развития Программы исламских и социальных исследований (ПИСИ)

Международный институт исламской мысли считает необходимой разработку специальной модели для исследований учеными в сфере исламских социальных и методологических наук. Другая модель необходима также для исследовательских центров и университетов. Путем усовершенствования и развития этих моделей станет возможным отход от формализма и лишённой смысла демагогии в подобных исследованиях, которые сегодня имеют место. Этим самым станет возможным поворот общественной мысли к подлинному исламскому мировоззрению, его ценностям и понятиям.

В настоящее время существует необходимость в литературе справочного характера по исламской методологии и связанным с нею источникам, а также для использования в образовательных программах для мыслителей и ученых. Для достижения здравого, современного и разумного мусульманского взгляда на мир и воспитания на достойном уровне мусульманских интеллектуалов и ученых исламские университеты должны в первую очередь разработать действенные базовые программы в области исламоведения и социологии. Международный исламский университет Малайзии (International Islamic University, Malaysiya (МИУМ)) предпринял ряд важных шагов в области разработки Программы исламских и социальных исследований (ПИСИ) и добился значительных успехов, которые необходимо развивать и применять.

ПИСИ планирует в ближайшие годы еще больше расширить свою деятельность в академической и публицистической сферах по части методологии исламских социальных наук. ПИСИ рассчитана также на совмещение и приспособление исламского взгляда на мир к реалиям современной жизни, но при этом рассматривает все проблемы с точки зрения ценностей и принципов Ислама. Ожидается, что мыслители, реформаторы и ученые, а также исследовательские центры и институты поддержат данную инициативу.

Модель ПИСИ была успешно применена в МИУМ, и на ее основе были составлены учебные планы по различным дисциплинам. Применение велось по двум специализациям, а именно – по основной и второстепенной специальностям на факультете «Изучение исламского Откровения и гуманитарных наук». Одним из направлений специализации учащихся является исламоведение. Если учащийся хочет продолжить свое обучение и овладеть второстепенной специальностью (30–40 академических часов), то он получает две степени бакалавра: как в сфере исламоведения, так и в сфере гуманитарных и социальных наук.

Эта система проявила себя весьма успешно с точки зрения воспитания квалифицированных кадров, и благодаря ей стал возможен выпуск студентов университета, которые, обретя свою идентичность в Исламе, осознают роль мусульманской общины в развитии человеческой цивилизации. Для того чтобы развить этот успех, был разработан новый всеобъемлющий учебный план и введена группа профессоров, специализирующихся на исламоведении, для разъяснения сути программы и связанных с ней проблем.

В основе данного плана лежит исламоведение, преподавание которого поделено на две части. Около 30 академических часов отведено на первую часть, содержащую различные вопросы, связанные с исламской религией,

где разъясняются основы мусульманского мировоззрения и его принципы, а также различные связанные с ним проблемы относительно доктрин, теорий, ценностей, понятий, целей и методов. Каждый студент, который получает образование по основной специальности исламских, социальных или гуманитарных наук, принуждается к специализации по второстепенным дисциплинам. А если студенты специализируются по второй специальности, то им вменяется в обязанность изучать предметы по истории жизни Пророка, исламской культуре и традиционному исламскому богословию.

В дополнение к исламоведению прилагаются еще два предмета: первый – это занятия по социальным и гуманитарным наукам, а второй предмет – для получения степени по религиозным наукам. Они идут в следующем порядке: исламское право и иджтихад, доктрина и философия (*илм усул ад-дин*), наука о хадисах (*илм ал-хадис*), толкование (*тафсир*) Корана (*илм ал-тафсир*), биография Пророка (*илм ас-сийар*), грамматика арабского языка (*илм ан-нахв*), и риторика (*илм ал-балага*).

Также был разработан специальный критический, аналитический и понятийный учебный план по образу мышления граждан современной материалистической западной цивилизации по различным аспектам ее взаимодействия с мусульманским обществом. В рамках ПИСИ все это было выведено в специализацию под названием «Западные исследования», или «Исследование западной мысли и культуры». Целью исследований в этой области является понимание сути западной культуры без акцентирования на отрицательных ее моментах и сосредоточение внимания исключительно на позитивных моментах и обучение специалистов в этой области. По этой части ПИСИ включает в себя и преподавание по сопутствующим западоведению наукам. В этих начинаниях преследуется цель создания профессиональных кадров, специализирующихся на этих дисциплинах,

для того, чтобы покрыть нужды исламского общества по этому направлению.

Таким образом, магистерская программа каждого студента строится по двум направлениям, которые являются основой основ учебного плана по исламоведению. Какой бы ни была вторая, дополнительная специализация студента, либо же независимо от того, основная это специализация или второстепенная, именно вышеизложенные принципы являются неотъемлемой частью учебного процесса. Ниже приводится учебная программа для магистров:

- Исламоведение (30 часов) + занятия по основной специализации (60 часов) + занятия по вспомогательным предметам (30 часов) = базовая программа бакалавриата по одной из следующих специальностей – социальные науки, гуманитарные науки или религиоведение (120–130 часов).

- Исламоведение (60 часов) + занятия по второстепенной специализации (30 часов) + занятия по вспомогательным предметам (30 часов) = базовая программа бакалавриата по исламоведению.

- Исламоведение (60 часов) + специализированное обучение (30 часов) + занятия по вспомогательным предметам (30 часов) = базовая программа бакалавриата по исламоведению, достаточная для овладения основами Ислама на уровне начального и среднего образования (120–130 часов).

- Если студент овладел второстепенными дисциплинами так же хорошо, как основными, то получает две степени бакалавра: одну по исламоведению, а другую по второстепенной специальности.

- Наряду с преподаванием основной дисциплины (60 часов), также преподается и второстепенная (30 часов). В результате для получения степени бакалавра по какой-то специальности необходимо пройти еще 120–

130 академических часов. Для двух основных специальностей эта цифра составляет 150–170 часов.

- Занятия по основной специализации (60 часов) + занятия по вспомогательным предметам (30 часов) + дополнительные занятия по вспомогательным дисциплинам (30 часов) = дисциплины для получения степени бакалавра (120–130 часов).

- Дисциплины для получения степени бакалавра (120–130 часов) + занятия по вспомогательным предметам (30 часов) + занятия по вспомогательным предметам, которые необходимы для полного усвоения основной специальности (30 часов) = дисциплины, необходимые для получения степени бакалавра по обоим основным специальностям (150–180 часов).

Основное содержание полугодичных занятий по большинству предметов, особенно второй части учебного плана, в которую входят предметы по исламоведению, может быть разработано на основе трех, а не двух академических часов.

Вспомогательные дисциплины по предмету религиоведения должны охватывать и социальные аспекты разрабатываемой темы. Таким образом расширяется мировоззрение студентов и имеется возможность восприятия с практической и реалистической точки зрения психологических аспектов проблем по дисциплинам. Вспомогательные науки, в частности психология, должны делиться на три раздела, к каждой из которых дано специальное введение. Кроме того, занятия по предметам «Семья и родительство» и «Нестандартное мышление и решение проблем» должны быть обязательными для всех студентов без исключения. Если имеется возможность, то надо в обязательном порядке включить еще и предмет под названием «Расцвет и упадок цивилизаций» для студентов, получающих образование по специальностям

религиоведение, социальные и гуманитарные науки. Потому что Ислам пришел как раз из тех регионов, в которых наблюдалось непрерывное рождение, возвышение и падение различных цивилизаций. Положительное и отрицательное влияние этих цивилизаций ощутили на себе все народы, принявшие и развившие Ислам по всему миру, что сказалось на их культурной самобытности и идентичности.

Приблизительно с 2008–2009 академического года этот учебный план может быть полезен для других исламских образовательных центров по всему миру. Что же касается того, каким образом можно поставить на службу исламскому мировоззрению достижения научной фактологии и нового потенциала, социальных, гуманитарных, естественных наук и технологии, то результаты уже проведенных и проводимых сегодня и в будущем исследований обязательно дадут о себе знать.

В результате деятельности академических групп в рамках ПИСИ по объединению и исламизации знания по этому направлению также обеспечивается и поддерживается написание академических и научных трудов.

Что касается гуманитарных и технических наук, то программы по этим дисциплинам должны содержать, помимо обязательных для преподавания базовых принципов, также и основные положения исламоведения, и сведения о различных аспектах культуры мусульманского общества и его миссии. Помимо этого, эта программа должна содержать дополнительные связанные с исламской мыслью предметы, положения которых по своему назначению применяются на практике в реальной жизни и помогают лучшему освоению основной специальности. Также для тех студентов, которые желают получить еще больше знаний об Исламе как о религии и культуре, должны обладать свободой информационных исследований по этим областям наук.

По этой причине ПИСИ присуждает каждому из выпускников, которые завершили академические исследования, высокие научные степени, вплоть до доктора за изучение исламоведения и применение этой дисциплины в своих науках. В дополнение к этому любой студент, который получает образование по специальности гуманитарных наук, может в качестве второй специализации выбрать исламские науки.

Об одной гибкой программе

В конце хотелось бы остановиться на аспекте крайней гибкости этого плана и возможности его применения в обязательной учебной программе студентов, обучающихся по различным специальностям. В связи с тем что количество часов по любым основным дисциплинам составляет шестьдесят часов, для второстепенных предметов остается лишь тридцать-сорок. К каждому предмету по основной специальности можно добавить максимум двадцать часов занятий по вспомогательным дисциплинам. Это составляет в сумме восемьдесят часов, что является максимально разрешенным количеством времени. Оставшиеся десять или двадцать часов отводятся для других обязательных и вспомогательных предметов. Таким образом, в результате полученного целостного и всестороннего академического, духовного и культурного образования выпускники университета после окончания учебы становятся готовыми кадрами для проведения исламской реформаторской и созидательной деятельности.

Деятельность, осуществляемая нами, проста и открыта для всех. Наши помыслы и намерения в деле религиозного обновления и реформ чисты, и поэтому мы надеемся на грядущий успех в этом деле.

Учебный план и программа

В своей теоретической работе *Азма ал-ирада ва ал-видждан* я детально разобрал феномен образования и показал, что сущность человека формируется не только его собственным изначально вложенным разумом и способностью мыслить, а посредством жизненного и духовно-чувственного становления. Я отметил в ней, что ответственность за воспитание ребенка в первую очередь несет его семья, поэтому длительное время адресовал свои работы родителям, а позже это стало одним из направлений ПИСИ. Школы и университеты не должны ограничиваться лишь функцией передачи знаний, а обязаны играть активную роль в образовании путем преподавания дисциплины, в которой выражены пути практического взаимодействия с обществом, представления себя в социуме, овладения правильным поведением с точки зрения объективного взгляда на окружающий мир.

В связи с этим ПИСИ учитывает необходимость подготовки молодых специалистов к грядущим жизненным трудностям и испытаниям, к ответственности за свои деяния и к отцовству и материнству. Именно поэтому в программе существуют предметы по семье и воспитанию детей, созидательному и практическому мышлению и правильному подходу к решению жизненных проблем. Разработчики ПИСИ надеются, что после получения образования в университете каждый молодой человек осознает важность воспитания нового поколения в духе духовной чистоты, мужества, предприимчивости, критического мышления, созидания. Также данная программа может являться альтернативой авторитарным методам обучения, распространенным в мусульманских обществах, которые строятся на запугивании, слепой покорности и прививании рабской психологии.

По этой причине ПИСИ постоянно развивается и совершенствуется, преследуя цель воспитания среди моло-

дежи культуры ведения дискуссий и споров. При этом целью также является культура понимания и изучения намерений и доводов противоположной стороны, что необходимо выпускникам университетов, которые благодаря этому в будущем могут стать полноценными гражданами, политическими и общественными деятелями и лидерами в обществе. В действительности ПИСИ является успешным проектом, который расширяет горизонты мышления молодежи, поддерживает культурное общение между людьми, атмосферу толерантности и скромности, который направлен против одностороннего мышления, фанатизма, узости мировоззрения, что и является питательной средой для тоталитаризма, тирании и регресса. Таким образом, благодаря этой программе выпускники приобретают отчетливо наблюдаемые ценные общественные навыки и качества лидеров, умение общения с другими людьми и представления себя обществу. Обученные по ПИСИ группы показывают образцы высокого профессионализма по ведению дискуссий на местном и международном уровнях.

Успешное образование не является процессом зубрежки или «кормления с ложки». Это прежде всего процесс развития способностей по приобретению теоретических и практических навыков и опыта в академической и социальной среде. ПИСИ также предусматривает выпуск различной научной и образовательной литературы и этим самым содействует делу популяризации исламского мировоззрения и развития университетского образования. Если вся изложенная выше практика даст свои результаты, образовательные центры покажут еще более положительные результаты и сыграют важную роль в деле распространения исламского мировоззрения.

РЕФОРМАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ

Ниже приводятся шесть уравнений, которые выводятся из вышеизложенного материала и помогают в закреплении в памяти основных целей современного исламского реформационного движения.

Уравнение 1:

Откровение + осознание вселенских законов и человеческой природы + разум + время + пространство = научное, праведное (правдивое и здоровое) исламское знание и здоровый интеллектуальный подход к проблемам.

Уравнение 2:

Любовь + мужество + свобода + дисциплинированность = позитивный, влиятельный, созидательный, сильный человеческий характер.

Уравнение 3:

Коранический взгляд на человеческую культуру + основанный на единобожии (*тавхид*) = высокоморальный человек с благой волей и желаниями, который выполняет свою предначертанную свыше и ответственную миссию наместника (*халифа*) Аллаха на Земле.

Уравнение 4:

Здоровый интеллектуальный метод + позитивная психологическая и чувственная направленность + желание совершить благие дела = становление личности, руковод-

ствующейся кораническим мировоззрением, которое восприняли и практически применили сподвижники Посланника Аллаха.

Уравнение 5:

Мыслители + деятели образования + реформаторы + деятельное мировоззрение = истинные, мирные изменения.

Уравнение 6:

Созидательный угол зрения + здравый интеллектуальный метод + правильный метод образования + влиятельные социальные институты + социальная и экономическая справедливость = живое, равноправное, духовно богатое, созидательное, динамичное, влиятельное, способное, творческое общество и культура.

Основы исламской культуры

Духовно богатое, созидательное, направленное на построение халифата, единобожное (тавхидическое) мировоззрение.

↓
Позитивный, научный, интеллектуальный, действенный подход (школа и СМИ).

↓
Позитивная, духовно богатая и способная к эмоциональному воспитанию детей (семья), гуманная социальная и институциональная структура (государство).

↓
Община мира, свободы, справедливости, гармонии и братства (глобальное мусульманское сообщество).

↓
Человеческая культура, которая способна к демонстрации знаний, стремящаяся к глобальности, справед-

ливости, милосердию и миру в различных аспектах отношений.

С этого момента начинаем обучать и учить:
Требования культурного становления

Человеческая культура, которая способна к демонстрации знаний, стремящаяся к глобальности, справедливости, милосердию и миру в различных аспектах отношений.

↑

Община мира, свободы, справедливости, гармонии и братства (глобальное мусульманское сообщество).

↑

Гуманная социальная и институциональная структура (государство).

↑

Позитивная, духовно богатая и способная к эмоциональному воспитанию детей ячейка (семья).

↑

Позитивный, научный, интеллектуальный, действенный подход (школа и СМИ).

↑

Человеческая культура, которая способна к демонстрации знаний, стремящаяся к глобальности, справедливости, милосердию и миру в различных аспектах отношений.

ВЕРА: ОБЛАСТЬ РАЗУМНОГО ПОНИМАНИЯ ИЛИ ЧУДА?

Введение

В этой статье, которая представлена в качестве приложения к труду о кораническом мировоззрении, отражены скрытые аспекты этого мировоззрения, в которых заключены проблемы бытия и человеческого существования в этом мире. Представлена обстоятельная панорама жизни и того, что следует за ней, а также доказывается, что существование Вселенной невозможно без наличия ее Создателя, и по этой причине вселенская необходимость особенностей бытия не может быть связана лишь с человеческим сознанием.

Целью этого труда является внесение ясности в проблему веры, которая составляет основу исламского мировоззрения, с позиций логики и теоретики. Вера, которая соответствует доводам разума, сознательно или несознательно исповедуемая нами с самого детства, всегда была основой нашей жизни и путеводной звездой; она воспринималась как категория, равная нашему существованию в материальных и моральных аспектах жизни. Я надеюсь, что изложенные здесь мысли станут полезными для всех мусульманских читателей, которые желают глубже разобраться в основах своей веры и осознать цели своего сотворения. Также надеюсь, что этот труд может быть полезен для формирования мировоззрения, основанного на вере в Божественное единство (*тавхид*) и роли человека в качестве наместника, преемника Аллаха и реформатора на Земле.

Много лет назад, работая над проблемами исламского научного метода, я обратил внимание, что Ибн Хазм ал-Андалуси (ум. 456 г. х. / 1064 г.), несмотря на развитие им научного метода и систематизацию философских систем, все же отходил от логических и научных критериев, когда речь шла о вере, и склонялся к метафизическим и внеразумным категориям (в том числе феномену чуда).

Также еще в период своего юношества я задавал себе вопросы относительно веры, мировоззрения и истинности Откровения. Тогда мой разум склонялся в пользу рационального и логического и не принимал в расчет факторы метафизического и чудесного. По причине всего этого я написал статью под названием «Буквалистский метод Ибн Хазма и неповторимость послания пророка Мухаммада». В этой статье я затронул ряд важных вопросов, относительно проблем, связанных с исследованием научного и теоретического метода Ибн Хазма и его развитием в Новое время.

Рациональный аргумент относительно Откровения

Ибн Хазм является одним из самых известных исламских мыслителей и богословов благодаря своей деятельности в научной, методологической и логической областях знания. В своей научной деятельности он опирался на данные опыта, чувственные категории и объективную реальность и отличался своими смелыми решениями и заключениями. Не обоснованные ничем предположения и полеты мысли он считал не истиной, а лишь имеющей право на существование интеллектуальной идеей и не более того. Мусульманское общество все больше теряло влияние, а его мыслители отдалялись от реальностей практической жизни общества,

утрачивая доверие к научному и системному подходу к проблемам Ибн Хазма. В понимании и составлении своего правового учения (*фикх*) он использовал строго буквалистский метод, но этот буквализм был всего лишь логическим следствием его научного метода, опирающегося на конкретный чувственный и практический опыт. Именно поэтому по части метафизических и сверхразумных категорий (*кайба*) Ибн Хазм следовал исключительно буквальному прочтению ниспосланных Аллахом смыслов Откровения и не позволял их интерпретировать иначе. То есть, согласно Ибн Хазму, человеческий разум должен воспринимать тексты Откровения по части метафизических категорий таким образом, чтобы не добавлять туда свои субъективные соображения. В противном случае, то есть если человек будет примешивать к метафизическим категориям свои умозаключения или пытаться интерпретировать их на основании категорий своего разума, то это приведет либо к обожествлению человеческого разума, либо же к его отрицанию.

Не добавляя ничего от себя и не вводя свои умозаключения, Ибн Хазм стал использовать в понимании текстов Божественного Откровения свой разум, знания и научный метод. В результате такого упорядоченного подхода он вывел свой метод *иджтихада* и добился его признания как своими последователями, так и критиками. Его труды и на современном этапе истории считаются серьезным и системно обоснованным источником исламской мысли.

Однако мусульманские мыслители в целом не стали придавать большого значения системному научному подходу, и это послужило препятствием на пути интеллектуального развития общества. Неудачи мусульманского мира в получении, обработке и передаче знаний, ограничение деятельности мусульманских интеллектуалов лишь сферой учебных заведений и религиозных учреждений привели исламскую мысль к снижению жизненной

активности, динамизма и практичности. Подобное отрицание и забвение постигло не только Ибн Хазма, но и многих других творческих людей и ученых, которые могли реформировать мусульманскую мысль и предложить передовые методы интерпретации текстов. К примеру, одним из таких богословов был Имам Ибн Таймийа (ум. 729 г. х. / 1328 г.). Его преследовали даже мусульманские ученые и интеллектуалы и в конце концов обвинили в предательстве исламской религии. Произведения Ибн Халдуна также были весьма холодно приняты в среде мусульманских мыслителей и богословов и отрицались ими. Однако немусульманское западное общество с восторгом восприняло его идеи и дало им ту оценку, которой они заслуживали.

Каждый, кто задумается о жизни этих гениальных людей после конца IV века хиджры, когда врата иджтихада в мусульманском мире закрылись, может заметить, что все они обладали различными теоретическими и практическими подходами к проблемам, которые отличались от преподававшихся в те времена в официальных школах. Ибн Таймийа, Ибн Хазм, Ибн Халдун и другие не были муджтахидами, которые оторвались от реалий своего времени. Напротив, своими отличными от других идеями, а также посредством мудрости и профессионализма они сумели представить целостное научное мышление. Их мудрость не расходилась с деяниями, а практика с сознанием, и в результате они уверенно могли шагать в ногу с велениями своего времени. Поэтому, если посмотреть с точки зрения условий того времени, их идеи, методы и интерпретации священных текстов были передовыми, понятными и реалистичными.

С другой стороны, несмотря на надежность научного метода и последовательное апеллирование к видимым (*аш-шахада*) и невидимым мирам (*ал-кайба*), Ибн Хазм столкнулся со значительными трудностями по проблеме идеи принятия человеком Божественного Откровения

в качестве источника знания и связанного с этим вопросом поиска рациональных аргументов для принятия исламского права (*фикх*) и следования ему. Несмотря на то что Ибн Хазм выступал за приоритетность разумного и экспериментально доказанного аргумента и отвергал гностические / мистические и эзотерические / сокровенные категории, тем не менее он был вынужден принять ниспосланность Божественного Откровения (*ал-кайба*), и по этой причине ему пришлось дать определения некоторым необходимым для его теорий рациональным, научным, системным категориям.

Принятие тезиса о том, что положения Божественного Откровения соответствуют доводам разума, подразумевает также истинность пророчества пророка Мухаммада и послания, с которым он пришел к человечеству. И вот в этом моменте становится очевидным, что рациональный метод Ибн Хазма, который опирался только на доводы разума и чувственный опыт и не принимал ничего кроме этого, терпел кризис и посредством него нельзя было объяснить величие Ислама, его необходимость для гармонии отношений человека с окружающим миром, целостности восприятия Вселенной путем соединения видимых и невидимых аспектов бытия. По этой причине у Ибн Хазма не оставалось никакого другого выбора, кроме как начать исследования с целью нахождения рациональных доводов для объяснения связи между этими самыми видимыми и невидимыми мирами. В его учении нет места гностическим и мистическим воззрениям относительно связи человека с невидимыми сферами, и поэтому он доказывает истинность пророчества пророка Мухаммада сквозь призму его жизненного пути. Согласно Ибн Хазму, истинность пророчества Мухаммада рационально проистекает из его жизненного пути. Наличие в жизненном пути Пророка чего-то чудесного (*ал-иджаз*) является рациональной и научной основой для принятия его послания

в видимом мире (*аш-шахада*) и подчинения ему. Более того, этим принятием разумная связь между рациональным и чувственным с сверхрациональным и сверхчувственным будет завершенной. Эта систематическая и логическая точка отсчета является самой надежной среди переменных его рационального и научного подхода в его аргументации сверхрационального и метафизического.

В этом случае возникает вопрос о том, в каком именно чудесном или сверхъестественном моменте жизненного пути пророка Мухаммада Ибн Хазм видел тот рациональный элемент, который бы не позволил усомниться в послании, с которым пришел Посланник Аллаха, и подтвердил его истинность?

Несмотря на позитивные моменты в учении Ибн Хазма, в конечном счете он пришел к неверным заключениям и пошел по ошибочному пути, так как сверхъестественный элемент при жизни Пророка передан в традиции. Тут проблема в том, что несмотря на то, что верующие склонны безоговорочно принимать и подтверждать эти чудеса, существуют большие рациональные и научные разногласия относительно состояния передатчиков и содержания текстов, возможности преувеличений передатчиками в изложении того или иного события, их чувственного состояния. Также возникает проблема веры в слова тех, кто был непосредственным свидетелем всех этих чудес. Даже если некоторые люди склонны верить всему этому; или симпатизируют человеку, который находится в центре этих повествований; или же чтобы не вызывать споров, они верят словам уважаемых ими богословов, которые утверждают правдивость всех этих событий, то все равно рационалистические методы Ибн Хазма оказываются несостоятельными.

Я тоже, как и Ибн Хазм, исповедую научные и рациональные методы в исследованиях и мировоззрении. Еще когда я был учеником расположенной неподалеку

от священной Каабы средней школы в Мекке, я задавал себе много вопросов относительно связи между чувственно воспринимаемым миром и сферой сверхчувственного и метафизического и проблем, связанных с этим, а также спрашивал себя о том, какой дорогой мне суждено пойти, какому учению отдать предпочтение. Проводя много времени в библиотеках и будучи воспитан в семейной среде, которая всегда поддерживала мое стремление к научной деятельности, по части бытийных проблем мне представилось, что лучше всего направить свое внимание на подтверждение истинности жизненного пути Пророка. Допуская истинность сообщений передатчиков о сверхрациональных и метафизических способностях и других повествований по причине чистоты их помыслов и образа жизни, я надеюсь увидеть недостающее звено доказательства выдвинутого аргумента относительно принятия святости и надежности самого Божественного Послания.

Однако, в отличие от Ибн Хазма, я не стал искать доказательства истинности пророчества Мухаммада в переданных сообщениях о его сверхъестественных качествах, несмотря на мое основанное на вере желание подтвердить это. Я сконцентрировал свое внимание на личности Пророка. Причина этого в том, что я понимал, что не сумею своим разумом постичь истинное положение вещей и не смогу обратиться к Аллаху за подтверждением относительно истинной природы Его Посланника и принесенного им послания. Для нахождения ответа на свои вопросы я должен был разобраться в истории жизни Мухаммада, апеллируя при этом к своему разуму и данной мне Аллахом способности к исследованию, несмотря на то, что мой дух призывал меня отказаться от попыток осознанного разбора сверхъестественных явлений, отвергнуть его и объявить несостоятельным. Даже в те свои ранние годы я мог рационально и научно обосновать истинность пророчества Мухаммада,

не обращаясь к его способности творить чудеса или другим сверхъестественным явлениям. Я хотел обратиться к рационализму и здоровой методологии, а также показать преимущество гуманистического и духовного мировоззрения ислама перед исповедуемым сегодня материализмом и сенсуализмом и, таким образом, намекал на то, что принцип «права сильного» должен быть заменен на принцип «права истинного».

Еще в те свои юношеские годы я осознал то, что истинность последнего послания, с которым пришел Посланник Аллаха, должна быть доказана рациональным и научным путем на основе примера его современников. То есть люди в наше время должны признать его так же, как сподвижники в те далекие времена. По этой причине для признания существования в жизни религиозного лидера чудес (*иджаз*) необходимо состояние внутреннего согласия с законами Вселенной и категориями логики, на чем настаивает призывающий нас к этому текст Божественного Послания.

Совершенно очевидно, что послание Ислама отличается от посланий и религий, которые были ниспосланы до него, потому что как само послание, так и подробности жизни пророка Мухаммада дошли до нашего времени в целостности и сохранности. Точно так же из исторических сообщений и аятов Корана мы узнаем, что Пророк вел праведный и набожный образ жизни. Поэтому доказательства сверхъестественных аспектов его жизни заключаются в соответствии проповедуемого им Ислама (цель которого заключается в приведении человечества к научно обоснованной глобальности) фактическому состоянию человеческой природы. Однако вопрос о том, что же именно является сверхъестественным элементом в жизни Пророка, остается в силе. В чем заключается бесспорное доказательство истинности его лидерства и принесенного им благого послания?

В послании Корана, которое принес пророк Мухаммад, наличествуют два критерия, необходимые для Божественных Откровений. Первым критерием является документированность. По сравнению с текстами других религий Коран является полностью документированным. То есть еще в период жизни Пророка был составлен его письменный вариант, все части которого опираются на цепь передатчиков, которая в конечном счете восходит к Пророку. Этот письменный вариант Корана и сегодня читают чтецы (*хафизы*). Вдобавок к этому во всем мире мусульмане пять раз в день в совершаемых ими намазах читают определенные части Корана. Большинство мусульман читают Коран по своему желанию, заучивают его наизусть, извлекают из него жизненное руководство, строят свою повседневную жизнь на его основе, черпают из него благодать. Все это указывает на серьезные отличительные свойства Корана, которые не имеют места в случае священных книг других религий. Еще один интересный аспект заключается в том, что этот сверхъестественный документ вышел из среды народа, который до этого не отличался особыми успехами в науке, знании, философии и не имел серьезных культурных достижений.

Второй необходимый критерий можно просто назвать «добром». То есть Коран призывает своих читателей и слушателей творить добро своими деяниями в этом мире. Если бы не это обстоятельство, то назвать Коран ниспосланной Создателем священной книгой было бы весьма затруднительно и не было бы причин для этого. Следующий аят подытоживает текст Корана в этом смысле:

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинства.

*Он увещевает вас, – быть может, вы помяните на-
зидание»²⁴⁷.*

С другой стороны, несмотря на то что задокументированность и «доброта» учения являются необходимыми критериями признания текста Божественным, это не гарантирует от того, что кто-то может назвать его написанным каким-то человеком для того, чтобы возвеличить себя. То обстоятельство делает необходимым введение третьего критерия – демонстрация рациональной и научно обоснованной неповторимости текста, которая неоспоримо доказывает то, что пророк Мухаммад получил Коран от самого Аллаха.

В это время выходит на передний план рациональный характер и роль качеств лидера, а также его жизненных примеров, и в этом случае появляется шанс доказать истинность его послания. Но могут ли быть другие подходы к этой проблеме, если нам уже известно, что природа послания соответствует критериям рационализма и научности? В конечном счете это послание начинается словами «Читай!» и поэтому призывает нас к умственной деятельности, восприятию знания, поискам доказательности, а потому и настаивает на выяснении причинности и восприятии вселенских закономерностей. Все это оправдывает усилия по исследованию подробностей жизни Пророка, включая анализ его слов, поступков и поведения. Таким образом, добываются доказательства истинности послания и определяются критерии его самодостаточности.

Если мы серьезно задумаемся о словах, действиях, способностях, особенностях характера лидера, то на основании своего разума и знания можем получить искомое доказательство. Конечно же, эти слова, поступки, особенности могут принадлежать и кому-то другому.

---

²⁴⁷ Коран, 16: 90.

С другой стороны, необходимо заметить, что все те возвышенные качества и способность посланника Аллаха к сверхъестественному, о которых говорилось выше, возникли не сами по себе, а формировались в определенной среде и в пространственно-временном измерении, что в немалой степени воздействовало на формирование этой личности и особенностей, связанных с ним.

Величие и красота всех этих «чудес» заключается в том, что они не дают повода рассматривать Пророка в качестве некоего сверхчеловека, отключая при этом доводы своего разума и логики. Напротив, эти «чудеса» дают возможность людям познать свою природу и соотносить ее с окружающим их миром и вселенскими закономерностями. Вот в этом случае мы можем назвать это «рациональным и научным чудом», и именно оно может стать тем самым недостающим звеном между чувственно осязаемым (*аш-шахада*) и метафизическим миром (*ал-кайба*). Этим самым и становится возможным доказать истинность пророчества пророка Мухаммада и ниспосланного ему Откровения.

Для того чтобы понять, что именно имеется в виду, когда говорится о гуманистических, научных, разумных, всеобъемлющих «чудесах», необходимо внимательно ознакомиться с его биографией, выявить яркие стороны характера и знаменательные события из его жизни, а потом все это для наглядности ввести в таблицу. Таким образом, мы сумеем увидеть сверхъестественный элемент в послании и жизни пророка Мухаммада, который одновременно является гуманистическим, разумным и научным. Если мы представим себе этот великий образ Пророка в описанном выше свете, то нам станет понятно, что общий смысл и целенаправленность принесенного им послания, а также культурное и цивилизационное значение его миссии отрицает необходимость совершения им чудес, которые не соответствуют этим критериям.

Родившийся в знойной арабской пустыне пророк Мухаммад потерял своего отца еще до своего рождения, а его мать Амина умерла, когда ему было шесть лет. Затем его вначале воспитывал дед – Абд ал-Муталиб, а потом дядя – Абу Талиб. Несмотря на то, что Мухаммад вырос сиротой, он не был лишен материнской ласки и теплоты. За сорок лет своей жизни он пережил много событий, и если бы его затронула людская алчность, то он этого скрыть не сумел бы. После сорокалетия ему выпала честь стать Пророком Аллаха и принести в мир Божественное Послание, и для этого он был наделен мудростью, умом, качествами лидера и терпением, которое было необходимо ему для преодоления возникающих проблем во время своего пророчества. До пророчества Мухаммад отличался правдивостью, честностью, скромностью и высокой моралью. По причине всех этих положительных качеств в возрасте двадцати пяти лет одна из самых умных и влиятельных женщин его племени, Хадиджа бинт Хувайлид, доверила ему свое имущество и предложила жениться на ней.

Примечательно то, что именно в сорок лет, когда каждый человек переживает пик своих умственных и физических способностей и возможностей, с Мухаммадом случилось то, чего он ожидал меньше всего, а именно – он возвестил о том, что получил Божественное Откровение из сокровенного мира. Он пригласил людей к вере в единого Бога, а также воспитанию в каждом человеке таких качеств, как доброта, скромность, братство, уважение, справедливость, стремление к знаниям, толерантность, религиозная свобода.

Послание, с которым пришел пророк Мухаммад, было настолько серьезным, всеобъемлющим, что было способно изменить привычный уклад жизни его народа, и поэтому они восприняли его с чувством тревоги и сомнений. Однако он напомнил им о своей честности и надежности, о которой в его городе всем было хорошо

известно, и этим самым обосновал правдивость своих слов. В самом деле, какой смысл был ему кого-то обманывать в таком серьезном деле, если на протяжении многих лет он не сказал ни одному человеку ни слова лжи? Ведь если Мухаммад или другой человек не проявил себя ни в чем, не выражал способности и устремления, то каким образом все это может случиться, что вдруг при достижении этого возраста он станет незаурядной личностью? Может ли лжец, который лгал всем подряд со дня своего рождения и до достижения зрелости, вдруг в один из дней принудить себя к честности и в дальнейшем убедить всех окружающих в своей правдивости? Напротив, если такой человек, как пророк Мухаммад, не был с самых ранних лет приучен к честности и справедливости и подготовлен Богом для будущей деятельности, он не смог бы выработать в себе те добродетельные качества, которые проявились в нем после достижения сорока лет, когда ему было дано пророчество. До самого дня, когда он получил первое Откровение в пещере Хира и стал пророком Аллаха, он не проявлял стремления к лидерству и у него не было никаких амбиций. Более того, он не обладал даже изначально зачатками тех качеств характера, которые в нем проявились во время пророчества.

В заключение можно сказать, что те способности, которые проявились у пророка Мухаммада после сорока лет, могут рассматриваться как нормальные человеческие качества, и они могут по отдельности проявиться в каждом человеке – у кого-то одно, а у другого другое. Однако в случае Пророка все они проявились в одном человеке, который к тому же пребывал в довольно отсталом обществе. Если поразмыслить над этим, можно прийти к заключению о том, что именно это и является тем самым «чудом», которое ожидают от Пророка. Вызывает удивление тот факт, что этот скромный, надежный, честный и неграмотный человек, рожденный

и пребывающий в среде невежественных бедуинов, в отдаленном от всех цивилизаций месте планеты, каким-то неведомым образом или побуждаемый неведомой силой вдруг сумел выступить с реформационными идеями и преобразить окружающую его действительность. Предшествующий пророчеству жизненный опыт Пророка никак не мог развить те невиданные способности, которые появились у него позднее, благодаря которым он сумел добиться всех своих целей. Более того, несмотря на все трудности и испытания, с которыми пророк Мухаммад столкнулся вместе со своими сподвижниками, он упорно продолжал проповедовать истину и призывал к реформам общества. На самом деле упорство и настойчивость в своем идолопоклонении, а также аморальные поступки курейшитов – родного племени Пророка – еще больше вдохновляли его на продолжение и развитие своей пророческой миссии. Еще одним вызывающим удивление моментом является то, что новая община верующих, которая на протяжении тринадцати лет подвергалась невыносимым испытаниям и гонениям, но продолжала свой религиозный призыв, неожиданно сумела исламизировать племена Аус и Хазрадж в Ясрибе (ныне Медина). Они подчинились Пророку и обязались защищать его и послание, с которым он явился миру. Это событие положило начало новому витку всемирной истории.

Затем на протяжении десяти лет пророк Мухаммад, детство и зрелость которого нам известны, сумел чудесным образом построить особое государство и проявил при этом большие способности. Он управлял им, проявляя образцы высокого интеллекта и мастерства, внедряя народу такие добродетельные качества, как справедливость, толерантность, братство, благие намерения, религиозная свобода. Будучи главой государства, он выработал правовую и административную систему управления, отдавал приказы и отправлял войска на сражения.

Разве не вызывает удивление тот факт, что человек, который ничем особо примечательным не выделялся до периода своего пророчества – в детстве, юности и молодости, – внезапно приобрел такой невиданный потенциал для осуществления глобальных задач во всех областях жизнедеятельности одновременно? Возможно ли то, что этот человек не проявлял свои способности и потенциал на протяжении целых сорока лет жизни только для того, чтобы одновременно все это выставить сразу в какой-то момент времени? Кроме того, каким образом стало возможным то, что человек, который не имел соответствующего жизненного опыта, в одночасье сумел превзойти опытных и умных лидеров и руководителей племен в мудрости, планировании, политике, умении вести борьбу? Как случилось так, что великие и сильные империи мира – Сасанидская и Византийская – ничего не сумели противопоставить его посланию и потерпели поражение от созданного им молодого и неокрепшего государства? Каким образом до сегодняшнего дня народы мира, обладающие различными культурами и принадлежащие к различным расам, несмотря на большую разницу между собой, все же обеспечивают сохранение и дальнейшее развитие и распространение Ислама?

Превращение пророка Мухаммада в течение двадцатитрехлетнего пророческого периода жизни в человека со сверхъестественными лидерскими качествами и образцовыми качествами характера и является истинным чудом, которое подтверждает истинность и совершенность принесенного им послания, которое на протяжении веков вдохновляет лучшие умы человечества. Еще в его времена лучшие, способные, волевые и интеллектуально развитые люди его племени были вдохновлены его жизненным и личностным примером и последовали за ним. Эти люди, которые знали пророка Мухаммада с периода его детства и дружившие с ним,

уверовали в его пророческую миссию и предпочли тринадцатилетний период лишений и преследований своей благополучной обыденной жизни. Как же получилось так, что даже сегодня, спустя четырнадцать веков, когда мы обладаем большими знаниями о чудесной природе Корана, ни один человек не может выйти и сказать, что он знает о пророке Мухаммаде больше, чем его сподвижники, или считает себя настолько компетентным, чтобы судить о нем?

Основа человеческой жизни подобна пирамиде. Она начинается с воспитания родителей, образования, личного опыта и практики, что является основанием пирамиды, и на определенном этапе появляются качества способности и умения, как ее вершина. Таким образом, каждый человек может стать успешным армейским командиром, способным главой государства и политиком, известным писателем с ораторскими навыками или трудолюбивым ученым-исследователем. Однако жизнь пророка Мухаммада не совсем вместила во все эти правила и даже была противоположна всему этому. Его жизнь напоминала перевернутую пирамиду, в которой основание было довольно узким, а вот вершина во всех измерениях – по части лидерства, знаний, политической грамотности, ораторского искусства и так далее – была полной и всеохватной. Возможно, жизнь Пророка можно сравнить с цветком, который находится на кончике гибкого ствола и осторожно раскрывается для показа своего благоухания и красоты, а затем из него образуется питательный плод, являющийся глашатаям Аллаха.

При правильном понимании послания, с которым пришел пророк Мухаммад, оно приносит смирение разума и сердца, привносит в общество атмосферу братства и милосердия, призывает людей к справедливости, честности, добру, совершению благих деяний и знаниям. Это сверхъестественное послание, способное преградить

путь порокам, пришло к нам в виде переданных различными группами людей писаний. Однако непосредственным получателем писания всегда был человек, который всем был известен как честный и надежный, обладающий благими качествами характера, который формировался особым чудесным образом. Поэтому рационально мыслящий человек никогда не сможет отрицать реальность и надежность этого писания, посланного Аллахом, Который является Создателем всего сущего. Таким образом, послание пророка Мухаммада является окончательным писанием, в котором соединяются знания обо всех видимых и невидимых аспектах бытия, смысл, цель и целеустремленность человеческой и вселенской природы.

Такое восприятие принесенного пророком Мухаммадом послания соответствует рациональному, научному и просветительскому подходу, отстаиваемому Ибн Хазмом. Одновременно с этим это послание находится в полном соответствии с позицией рационально мыслящих современных мусульман, которые вместе с остальным человечеством стремятся избавить мир от заблуждений, ошибок, пустословия и приобщиться к обобщенным, научным методам.

Подобные научные и практические размышления привели к закреплению моей веры в исламскую религию, которая является священным посланием Аллаха. В связи с этим могу сказать, что являюсь мусульманином сознательно, а не по причине места своего рождения и места своего географического проживания. Я избавился от заблуждений, ошибок и ложных верований; получил познания о природе Вселенной и человека путем интеллектуальной деятельности и аналитического мышления. В заключение могу сказать, что даже если когда-нибудь я приду к каким-то сомнениям относительно каких-то аспектов исламского послания, то не буду искать им подтверждения. Вместо этого я буду продолжать

систематические и научные изыскания для того, чтобы разобраться в том, где именно находится истина.

Любую проблему или появившееся сомнение можно решить двумя путями. В первую очередь необходимо дать определение сути данной проблемы, а во-вторых, необходимо проанализировать особенности текста с точки зрения всеобщности коранических аятов и понимания их целей и направленности. Я считаю, что если подходить к проблемам отличным от этого образом, то ошибки и заблуждения в выведении заключений станут неизбежными. Образовательные и исследовательские методы должны соединить знания об основных принципах религии (включая общую направленность, цели, понятия, ценности и определения) с научными исследованиями по части природы человека и Вселенной. Потому что только таким путем наши теоретические и практические знания, цели, понятия и ценности смогут найти себе конкретное выражение в современном мире, станут действенными и созидательными.

Свое видение данной проблемы, которое я изложил, вдохновившись идеями Ибн Хазма, я вынашивал с периода своей юности. Это опыт, который переживают все юноши, которые начинают искать связь между видимыми и невидимыми сторонами бытия и сознательно или несознательно пытаются построить свои версии на основе своих инстинктивных ощущений. Потому что только таким путем человек обеспечивает внутреннее доверие, связанное с конечной судьбой.

Эта точка зрения и этот метод на протяжении многих лет давал большую пользу. Излагая его, я надеюсь на то, что читатели будут применять его в дальнейшем и извлекать из этого пользу для себя и своего общества. Также я надеюсь на то, что молодое поколение, которое живет мечтами об идеальном мусульманском обществе (*умме*) и наилучшем будущем человечества, найдет много полезного для себя в этом труде. В этом благом

будущем сыны человеческие будут идти праведным и истинным путем, поверят в возможность воплощения в человеке необходимых для звания *халифа* добродетельных качеств и образа поведения и сумеют построить общество, обладающее высокой культурой, в котором установятся идеалы справедливости и людского братства.

Я молюсь о том, чтобы мои читатели, идущие путем жизненного примера наших избранных предков, указанным Ибн Хазмом, приобщились к рациональному восприятию окружающей реальности и согласовали с ней свою веру. Также молюсь о том, чтобы после этого они сделали своим руководством веру, воспринятую сквозь призму доводов разума.

Хвала Господу миров Аллаху, желающему наставить каждого человека на истинный путь!

ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ КНИГИ

Возможно, вас заинтересуют причины, по которым я написал данный труд. В 1960-х годах я, будучи магистром факультета политологии Каирского университета, написал книгу под названием *Назариййат ал-Ислам ал-Иктисадиййа: ал-Фаласаф ал-Васаил ал-Муасира* («Экономическая теория Ислама: философские и модернистские методы»). В 1987 году я разработал методологию к книге *Назариййат ал-ислам ал-иктисадиййа*, которую изложил в книге *Ан-назариййа ал-исламиййа ли-л ал-акат ад-давлиийа: Иджтихад ад-джадида ли-л фикр ва ал-манхадж ал-исламиййа*²⁴⁸ («На пути к исламской теории в международных отношениях: новые пути для методологии и мысли»). Эта книга посвящена теме, которая не совсем правильно понималась в истории исламского наследия. По мере работы над теорией международных отношений я старался использовать объективные, индуктивные методы и избегать каких бы то ни было предубеждений и однобоких суждений. Исследование опиралось на доводы Откровения и соответствовало наивысшим целям Ислама, а также общему духу жизненного примера Пророка и первых халифов, современным научным работам по части индивидуальных

---

²⁴⁸ Herndon, VA: ПИТ 1987; Основные части своей докторской диссертации я написал на английском языке в 1973 году, будучи докторантом Пенсильванского университета. Этот труд впоследствии был переведен на арабский язык доктором Насиром ал-Бурайком и был издан под названием *Ан-назариййа ал-исламиййа ли-л ал-акат ад-давла: Иджтихад ад-джадида ли-л фикр ва ал-манхадж ал-исламиййа*.

и личностных аспектов природы человека и вселенским закономерностям.

С другой стороны, в те времена, когда я получал образование в священном городе Мекке, я задавал себе вопрос о том, как же случилось, что мусульманский мир регрессировал и продолжает свое падение в настоящем? Этот вопрос всегда представлял интерес и оставался для меня загадкой. Я постоянно читал различные материалы по этой теме, живя тогда в большом и уютном доме. Таким образом, я проводил много времени в библиотеках за чтением книг по исламской истории, а также работ современных исламских мыслителей.

Именно этот интерес и привел меня к исследованию в области политических наук. В 1986 году я издал книгу «Кризис мусульманской мысли», в которой были отражены все мои соображения и практические доводы относительно регресса мусульманского мира. Также в этой книге я затронул идейные основы миссии Международного института исламской мысли. Помимо этого, я продолжил исследования в этой области и еще больше их развил в книге *Исламиййатул-Маарифа: ал-Хитта вал-Инджазат*²⁴⁹ («Исламизация знания: план и некоторые подробности»), которую я написал на основе материалов международной конференции под названием «Исламизация знания: мусульманское сознание и научные исследования», которая была проведена в Исламабаде.

Помимо этого, я преподавал на почасовой основе в Университете короля Сауда, различных других

---

²⁴⁹ Первое издание этой книги было осуществлено покойным Исмаилом Р. ал-Фаруки. Оно подверглось некоторым коррективам при переводе на английский и французский языки и издано в 1986 году. Коррективы осуществлялись в экстремальной ситуации в доме доктора ал-Фаруки и его жены Ламии в Пенсильвании (Wyncote).

университетах и институтах, был участником международных конференций, а также Мусульманского молодежного движения, и вся эта деятельность осуществлялась мной для продолжения исследований в области политических наук. Кроме того, я работал десять лет над темой религиозной реформации в области мысли и морали в Международном исламском университете Малайзии. Я старался оценить отношение к кризису с точки зрения понимания текста, представления, понятия, общества в исламской мысли и на уровне современных понятий старался предложить пути его преодоления путем соединения исламских наук. Таким образом, я направил все свои силы на то, чтобы оказаться полезным мусульманам, для того чтобы они могли жить в согласии со своей данной им Аллахом природой и законами Вселенной. Потому что кризис мысли и воли у мусульман можно решить, только начиная с воспитания и образования каждого отдельно взятого человека с его раннего детства, и далее развивать прогресс на основе образовательных программ и специальной литературы.

В это время Международный исламский университет Малайзии начал реализацию нового проекта, который был связан с «двойной основной специализацией» в исламских и социальных науках. В учебный курс были введены три новых предмета: «Семья и родительство», «Нестандартное мышление и решение проблем» и «Расцвет и упадок цивилизаций». Кроме этого, на психологическом отделении факультета «Изучение исламского Откровения и гуманитарных наук» были открыты специальные курсы для подготовки и повышения образовательного уровня преподавателей этих дисциплин. Подготовка велась по двум программам. Этот проект был запущен для улучшения впоследствии качества образования студентов, невзирая на то, по каким именно специальностям они должны были специализироваться. В результате учащиеся все больше отдалялись

от догматических определений и методов традиционного образования и получали перспективы стать образцовыми родителями, способными воспитать качественно другое потомство.

Еще одним новшеством в новой программе университета, примененным одновременно с введением новых предметов, было учреждение предварительного образования, которое в общих чертах охватывает все цели, отраженные в системе образования. Для этого при этом учебном заведении была открыта специальная школа, предназначенная для мальчиков и девочек, которые проходят курс предварительного обучения под контролем университета и под его руководством.

Программа обучения в этой школе была составлена на основе принципов Ислама. Ее детали от самой структуры и до учебных средств были также составлены и внедрены таким образом, чтобы они удовлетворяли все нужды учащихся за весь период обучения в меняющихся условиях. В целом же было сделано все, чтобы создать все необходимые условия для создания реальных предпосылок социального и психологического развития в стабильной и благоприятной обстановке.

Согласно правилам, с начала обучения по дошкольной программе и до окончания третьего класса мальчики и девочки учатся вместе в одном классе. Но потом их переводят на раздельное обучение. Однако на переменах и внеклассных занятиях они снова могут быть вместе. Таким образом, соединение и разделение мальчиков и девочек становится попеременным. При небольшом числе обучающихся, даже после третьего класса, мальчики и девочки могут проходить обучение в общих классах. Но при этом во избежание отвлечения от предмета они должны сидеть по разные стороны классной комнаты. Потому что дети на этом этапе своего развития уже начинают понимать особенность половых различий и помимо интереса к противоположному

полу начинают создавать отношения с представителями своего пола.

В седьмых и девярых классах начального образования мальчики и девочки отделяются друг от друга для того, чтобы не создавать предпосылок для нежелательных последствий, которые могут отвлечь от занятий. В этом возрасте дети не обладают необходимыми познаниями относительно половых вопросов и не ощущают чувства ответственности в этих делах, и поэтому такие меры являются оправданными.

Если не принять всех этих мер во время полового развития юношей и девушек, могут возникнуть большие проблемы, подобные тем, которые возникают в либеральных обществах, где мы наблюдаем большое количество случаев ранней беременности и аморального поведения.

Юноши и девушки обучаются раздельно и в период получения среднего образования. Этот период в их жизни является самым критическим. Потому что молодежь в этом возрасте находится в состоянии психологического и полового созревания, которое приводит к физическим изменениям в организме. Поэтому надо оберегать их от возможных рисков. Также это период, когда в них развиваются эгоизм и склонность к всевозможным протестам.

На уровне университетов же аудитории также должны быть четко определены. Даже если девушки и парни размещаются по разные стороны аудитории, они могут между собой общаться на перерывах или во время приема пищи. Но если какая-то девушка изъявит желание отделиться и в эти моменты, то для нее отводится отдельная комната. Все это делается с целью того, чтобы учащиеся университета могли построить семьи, и политика учебного заведения поддерживает это вплоть до того, что им могут быть выделены для этого определенные средства.

В результате проведенных мероприятий наблюдается увеличение количества браков между студентами университета. В результате введения в учебную программу таких просветительских предметов, как «Семья и родительство» и проведения описанных выше практических мероприятий, наблюдаются здоровые отношения между полами, и проблемные стороны этой нелегкой задачи почти удалось решить. С одной стороны, в целом удалось урегулировать проблемные вопросы половых взаимоотношений, а с другой стороны, мы сумели уберечь юношей и девушек от трудностей, связанных с половым воспитанием.

После того как в 1999 году я завершил свою деятельность в Международном исламском университете Малайзии, вместе со своими друзьями мы создали на добровольных началах Мусульманскую студенческую ассоциацию и Международный институт исламской мысли. В тот же период я приступил к написанию своей очередной книги «Кризис мусульманской воли и совести», которая была посвящена моральным проблемам мусульман на современном этапе истории.

В результате своей многолетней практики я убедился в том, что, если совесть и духовные порывы человека не подпитываются разумными и логическими доводами, он не сможет познать истину и применить ее в своей жизнедеятельности. В то же время знание о том, что нечто порочно, гарантирует, что мы в этом пороке никогда не погрязнем.

Это заключение подтверждают аяты Корана о сынах Израилевых. Для того чтобы освободить их из-под гнета египтян и дать им всевозможные блага, Аллах отправил к ним пророка Мусу, который, получив от Него Завет, вывел их из Египта и привел на Синай:

«Мы написали для него на скрижалях назидание обо всякой вещи и разъяснение всего сущего: “Держи их

*крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из этого. Я покажу вам Обитель нечестивцев»*²⁵⁰.

Однако народ Израилев в скором времени изменился в худшую сторону и погряз в грехах. Тогда Аллах запретил им вступать на обещанную им землю, и до подрастания нового, здорового поколения израильтяне стали много лет скитаться по Синайской пустыне. Но затем Давуд в одной из битв убил Джалута²⁵¹, и в результате этого израильтяне, обладая небольшими силами, одолели большую армию противника:

*«Сколько малочисленных отрядов победило многочисленные отряды по воле Аллаха!»*²⁵²

Знакомясь с текстами Божественного Откровения, необходимо принимать в расчет общий контекст его смыслов. Поэтому каждый раз, работая над различными проблемами и обращаясь к Корану, я учитываю и стараюсь выявить разумным путем в его исследовании наивысшие цели, ценности, определения и понятия. Используя такой метод трактования, я вижу, что айаты и сегодня обеспечивают руководство обществом и являются источником мудрости, ибо они соответствуют уровню современных знаний человека.

В результате всей этой деятельности я написал несколько академических трудов. К их числу относятся книги «Насилие в исламской мысли и управление политическими конфликтами»²⁵³, «Человек между двумя шариатами»²⁵⁴, статья «Брачная несовместимость:

---

²⁵⁰ Коран, 7: 145.

²⁵¹ Коран, 2: 251.

²⁵² Коран, 2: 249.

²⁵³ По-арабски звучит как *Ал-Унф ва-Иддратил Сидр ас-Сийаси фил-Фикрил-Ислами: Бейн ал-Мабда ва ал-Хайар*.

²⁵⁴ По-арабски звучит как *Ал-Инсан Байн ал-Шариатайн*.

возвращение человека к чести путем обращения к наивысшим целям исламского права», а также статья большого объема под названием «Предписанные исламским законом наказания в постоянстве и переменчивости». Вся эта серия научных работ была результатом моего рационального осмысления различных аспектов коранического Откровения.

В своем последнем труде, который я написал, руководствуясь этими принципами, я старался показать новые подходы к исламской методологии и значение религиозных реформ. Также здесь я показал причины того, как же так получилось, что при мировоззрении, соответствующем принципам справедливости и имеющем влияние в обществе, тем не менее произошло падение арабомусульманской цивилизации и мусульманских общин в целом.

Все это я привожу в данной работе по причине того, что я соединил различные аспекты своих детских воспоминаний с размышлениями периода, в который складывалась моя научная деятельность для выведения практического результата, который оказался бы полезен другим. В результате в свет вышла книга под названием «Islamic theory: Philosophy and contemporary method» («Исламская экономическая теория: Философия и современные методы»)²⁵⁵.

Теперь же мой жизненный путь подходит к концу, и моя академическая деятельность уже не столь продуктивна. Однако я все еще не потерял способность реагировать на различные вызовы и проблемы. И я вижу, что тема «кризиса мысли и методологии» приведет нас в будущем к поиску выхода из этого положения. Точно так же считаю, что разрешение другой актуальной проблемы – «кризиса мусульманской воли и совести» –

---

²⁵⁵ По-арабски звучит как *Назарийатул-Исламил-Иктисadiyah* (Каир: Мактабул-Хариджи, 1960).

поможет преодолеть трудности в системе образования и получить практические результаты для мусульманского общества. С другой стороны, этот кризис может стать для нового поколения мусульман, которые положат конец ложным методам и ошибочным практическим результатам в отношении подходов к сути человеческой природы, средством формирования мышления и чувств в соответствии со своей природой.

Но для того чтобы преодолеть отсталость, в которой с некоторого времени оказалось мусульманское общество, недостаточно лишь развития здравомыслия. Для этого недостаточно и введения новой образовательной системы, а также правильного воспитания детей. Для преодоления всех наших проблем необходимо вывести мусульманское сообщество из-под пресса чувства психологической несостоятельности и болота инерции. Важно осознать, что у нас нет иного пути, кроме как приступить к реформам, которые активизируют в обществе динамизм, действенность и предприимчивость, что является залогом грядущего прогресса. Нет пользы в средстве, цели которого нельзя выразить. Потому что если бы это средство привело к движению мусульманское общество, то оно бы, имея на руках достоверные источники и другие возможности, создало за все это время нечто существенное.

После возвышения бросившей миру вызов западной цивилизации такие страны, как Китай, Япония, Россия, стали изыскивать свои пути развития и нашли их. Все это происходило на глазах у исламского мира. Все эти страны провели у себя внутренние реформы, сумели даже обогнать по уровню развития многие западные страны относительно прироста прибыли на душу населения, роста промышленного производства, введения передовых технологий. Однако мусульманские народы, одурманенные прелестями западной цивилизации в политике, экономике, социальной сфере, военном

деле и других сферах жизнедеятельности, просто стали копировать западные модели. Поэтому все попытки реформ оказались лишь косметическими, лежали на поверхности и не проникали в самую суть общественной жизни и с каждым днем все больше приводили к отставанию от развитых стран. После многочисленных попыток реформ, которые проводились на протяжении столетий и основывались на копировании различных моделей, а в общественной жизни – на следовании мнению религиозного авторитета (*таклид*), можно констатировать, что даже если будет диагностирована болезнь и будут средства к ее излечению, то все равно ничего не изменится, пока мусульмане не осознают целей своей жизнедеятельности и не поймут смысла своего существования. Другими словами, пока мусульмане не определяют для себя реальные цели и не приобщатся к действительному мировоззрению во имя ее достижения, они не сумеют преодолеть инерцию, которая угнетает их общество на протяжении уже длительного времени. И пока каждый из нас не приобщится к этому мировоззрению, не будет никакой пользы в различных средствах, которые мы используем для преодоления негативных проблем.

Мусульманское общество представляет собой машину, которая разобрана на части. Несмотря на то что каждая из частей находится в хорошем состоянии, от них нет никакой пользы. Потому что они не собраны в единое целое для слаженной работы. В этой связи надо отметить, что те из мусульман, кто сумел добиться успехов как в образовании, так и в академических исследованиях, все же не смогли дать ничего полезного мусульманскому обществу и народам в целом; их знания, деятельность и энергия не способствовали развитию масс, прогрессу мусульманского мира. Все это произошло потому, что они не пребывали в кораническом мировоззрении. Другими словами, польза от десятков тысяч мусульман, получивших хорошее образование и добившихся

определенного положения, так и осталась на индивидуальном уровне и не привела общество в движение. Причина же в том, что у мусульманского общества нет соответствующего мировоззрения и проистекающей из него мотивации к деятельности, а также нет четкого видения целей. Как отдельная личность, не имеющая четкого видения своих целей и не обладающая соответствующим мировоззрением, несмотря на все свои знания, умение и владение техническими средствами, не достигнет никакого результата, точно так же не достигнет успеха общество, которое не имеет единых целей, мотивации и мировоззрения.

Возникает такой вопрос: а не являлись ли мои предложения и усилия по дебатам относительно кризиса мусульманской мысли и системы образования всего лишь пустой тратой времени? Не лучше ли было просто проводить исследования по вопросам мысли, методологии, проблемам воли и чувств в контексте коранического мировоззрения и его многочисленных проявлений?

На этот вопрос я отвечаю так: если бы я посвятил свои исследования только кораническому мировоззрению, то я бы не сумел обращаться к проблемам, связанным с волей, чувствами, методологией. С другой стороны, если бы я занимался только проблемами мысли, методологии и образования, то не был бы посвящен во все тонкости исламского мировоззрения. В частности, я не увидел бы искажения в этом мировоззрении и не был бы в курсе того, насколько негативно оно повлияло на мусульманскую мысль и чувства. Следовательно, мы имеем перед собой действие и возникающее под его воздействием противодействие. Для правильного и здравого практического применения все эти понятия надо изучать и основательно познавать их одновременно.

В результате изучения проблемы воздействия коранического мировоззрения на человеческую жизнь я сумел найти простые и убедительные ответы на свои вопросы,

которые волновали меня на протяжении всей жизни и занимали все мои помыслы. После того как я исследовал все эти вопросы, я нашел удовлетворение. Эти вопросы охватывали области самопознания, восприятия факта своего собственного бытия, отношений с Аллахом и окружающим меня миром, понятий, представляющих собой механизмы и ценности, которые служат средством для воплощения идеалов исламского мировоззрения в конкретную реальность. Ведь человечество обретет счастье, моральное удовлетворение и спокойствие, только приобщившись к этому мировоззрению. Как об этом сказал Аллах, от Кого мы всем ждем благодати:

«О душа, обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!»²⁵⁶

Несомненно, истинное и полноценное кораническое мировоззрение, которое воспринимает человек и на основе которого строит свою деятельность, дает тот самый счастливый конец в этом и ином мире, о котором он мечтает.

В заключение я выражаю надежду на то, что мусульманские мыслители, реформаторы и лидеры сумеют правильно осмыслить и воспринять кораническое мировоззрение и внедрить его (посредством просвещения и образовательной системы) в сердца и разум мусульманских юношей и девушек. Я верю, что только этим путем можно вырастить здоровое поколение и здоровую личность. Усилиями этого поколения наше общество сумеет встать с колен и сможет жить в условиях единства и равенства. Именно в этих условиях и станет возможным наше существование в братстве и стойкости к внешним вызовам. Когда настанет этот день, мы сумеем построить

---

²⁵⁶ Коран, 89: 27–30.

высококультурное общество, в котором народ будет жить в атмосфере благоденствия и справедливости. Тогда и донесем до всего мира послание Аллаха:

«...В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он – Могущественный, Милосердный»²⁵⁷.

Все блага – от Аллаха!
К Нему взываем и надеемся на помощь!
Он слышит наши молитвы и отвечает нам!
Хвала Аллаху – Господину миров!

Абд ал-Хамид Абу Сулайман
Эр-Рияд
1429/2008

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь и возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что им уготована великая награда»²⁵⁸.

«Скажи: “Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу”»²⁵⁹.

«Алиф. Лам. Ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков к свету – на путь Могущественного, Достохвального

---

²⁵⁷ Коран, 30: 4–5.

²⁵⁸ Коран, 17: 9.

²⁵⁹ Коран, 17: 88.

Аллаха, Которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим, которые предпочитают мирскую жизнь Последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении»²⁶⁰.

«Мы преподнесли им Писание, которое разъяснили на основании знания, как верное руководство и милость для верующих людей»²⁶¹.

«Али Ибн Абу Талиб слышал, как Посланник Аллаха сказал: “В книге Аллаха истории тех, которые были до вас, и истории, которые грядут после вас. В ней то, что нужно для справедливого суда между вами, и мудрость, которая поможет вам в жизни. Коран – вервь Аллаха! Это источник мудрости и прямой путь. В нем руководство для защиты от пороков и путь истины. Нет предела наслаждения для его чтецов, его чудеса неисчерпаемы. Даже джинны сказали о нем: «Воистину, мы слышали дивный Коран, который представляет на прямой путь. Мы уверовали в него, и мы не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего».

Тот, кто приводит айаты, говорит правду; тот, кто приводит их в пример, будет вознагражден; тот, кто живет по Корану, тот справедлив и указывает верный путь всем остальным”»²⁶².

---

²⁶⁰ Коран, 14: 1–3.

²⁶¹ Коран, 7: 52.

²⁶² Сунан ат-Тирмизи.

Содержание

Биография автора	3
Предисловие автора к турецкому изданию	4
Часть 1. КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	6
Кораническое мировоззрение как основа реформизма	6
Каким образом было искажено кораническое мировоззрение?	9
Противоречие между разумом и Откровением: реальность или вымысел?	19
Исламское мировоззрение: между сподвижниками Пророка и бедуинами	30
Что такое кораническое мировоззрение?	38
«Я» и «иной» в кораническом мировоззрении	53
Кораническое мировоззрение: мир во всем мире	74
Постоянное и изменчивое в аспекте проблемы пространства и времени	87
О реалистичном идеализме	91
Часть 2. ПРИНЦИПЫ КОРАНИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ	99
Тавхид	99
Халифат	103
Справедливость и умеренность	105
Свобода	109
Ответственность	115
Целеустремленность	116
Мораль	118
Советательность	120

Содержание

Свобода и совещательность в возрождении культуры	124
Научная сфера, определяемая правом	131
Глобальность	141
Мир	148
Реформа и строительство	149
Эстетика: реальность или иллюзия?	152
Часть 3. КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА 160	
Реформы и вдохновение для созидания	160
Часть 4. ИСЛАМСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ: ЭТИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ 166	
За видимой частью мировоззрения: необходимость настойчивости в реформах	169
Развитие исламских социальных наук и жизнь на основе исламских принципов	175
Послесловие	183
Приложение 1. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 185	
План развития Программы исламских и социальных исследований (ПИСИ)	185
Об одной гибкой программе	191
Учебный план и программа	192
Приложение 2. РЕФОРМАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ 194	
Приложение 3. ВЕРА: ОБЛАСТЬ РАЗУМНОГО ПОНИМАНИЯ ИЛИ ЧУДА? 197	
Введение	197
Рациональный аргумент относительно Откровения	198
Приложение 4. ИСТОРИЯ НАПИСАНИЯ КНИГИ 216	

Абд ал-Хамид Абу Сулайман
КОРАНИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ:
Отправная точка для культурной реформы

Подписано в печать
Формат 60×88¹/₁₆. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Объем 14,5 п. л. Тираж 500 экз.
Заказ 1331.

Отпечатано в типографии ООО «Литография Принт»
191119, Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8, оф. 14
www.litobook.ru info@litobook.ru
+7 (812) 712-02-08

ISBN 978-5-6048234-5-3

9 785604 823453

Исламский взгляд на окружающую действительность является целостным и системным мировоззрением, которое способно дать миру все положительные ценности человеческого наследия. Но, к сожалению, это всеобъемлющее понятие со временем превратилось в среде мусульман в тот «Ислам», который подвергался всевозможным отрицательным изменениям и искажениям. Объективные знания и факты стали предметом мистических спекуляций и превратились в существующую сегодня религиозную традицию. Положение усугубилось кризисом в области объективной научной и исследовательской деятельности в мусульманском мире. Кораническое мировоззрение расценивает человеческую жизнь со всей серьезностью и видит в ней глубокий смысл.

Более того, согласно этому мировоззрению, успехи в созидании, реформаторской деятельности, которых мы добились в этом мире, служение наивысшим идеалам – все это имеет продолжение в вечности. Таким образом, человеческая жизнь обретет после физической смерти вечное бытие, обогащенное духовными плодами созидательной деятельности в этом мире.

Доктор Абу Сулайман в данном труде, соединив в рамках единой теории понятия единобожия, халифата, справедливости, свободы, ответственности, целеустремленности и совещательности, перенес извечные человеческие ценности во времени из прошлого в настоящее и представил их перспективное развитие в будущем.

ISBN 978-5-6048234-5-3

9 785604 823453