

**М.Т. Якупов**

**ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО  
ВЕРОУЧЕНИЯ И ДУХОВНОЙ  
КУЛЬТУРЫ МУСУЛЬМАНСТВА**

**ОДОБРЕНО**

**Имам-ахундом мусульман г. Нефтекамска и Северо-Западного региона  
Республики Башкортостан  
Сабирджан-хаджи Салимгареевым**

**УЧЕБНОЕ  
ПОСОБИЕ**

**Уфа 2010**

Якупов М.Т. Основы исламского вероучения и духовной культуры мусульманства. Учебное пособие

Учебное пособие содержит основные теоретические и практические положения ислама – одной из мировых религии.

В нем раскрываются процесс зарождения и развития мусульманского вероучения, деятельность пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) как основоположника исламской религии. Даны основные догматы и столпы мусульманства. Проанализирован вклад ислама в развитии арабо-исламского просвещения и мировой науки. Обращено внимание на нравственный компонент исламской религии, который продолжает иметь значение и в современном мире. Охарактеризованы положения мусульманской этики и педагогики. Раскрыты некоторые положения священного Корана в свете современной науки.

Пособие адресовано преподавателям и студентам духовных учебных заведений, школьным учителям, изучающим основы исламского вероучения, всем, кто интересуется вопросами духовной культуры народов.

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
§ 1. Зарождение ислама и формирование основ мусульманского вероучения	6
§2. Роль Корана и Сунны в развитии просвещения и наук в арабо-исламском мире	48
§3. Исламская педагогика и проблемы духовного воспитания личности	105
Приложения	136
Рекомендуемая литература	148
Используемая литература	150

## Введение

Современность характеризуется усилением принципиально новых тенденций в жизнедеятельности людей, главными из которых является научно-техническая революция, переход к информационным технологиям и глобализация. Эти новые явления вызывают коренные изменения во всех сферах общественного бытия, причем эти трансформации нарастают такими быстрыми темпами, что человеческое сознание не успевает их проанализировать и усвоить. Таким образом, создается диалектическое противоречие между материальной сферы человечества и духовными компонентами общества

Развитие производительности, которое по существу, создает «райские условия» жизни на Земле для определенных социумов, не сопровождается соответствующим прогрессом духовной области. Достижения науки, материального производства ограничиваются идеей превращения высокоразвитых стран в громадный супермаркет, где личность работает, чтобы потом все остальное время потратить в «шопингах». Разум человечества все более засыпает под воздействием этого иллюзорного благополучия. После работы и супермаркетов обывателя ждет домашний кинотеатр с десятками телеканалов. И нет у него возможности остаться один на один со своим разумом, чтобы разобраться, что же происходит с ним и нашим миром.

К новому тысячелетию человечество подошло с глобальными проблемами: угрозой экологических катастроф, распространением СПИДа и наркомании, падением рождаемости в высокоразвитых странах. С каждым годом кризисные явления только усиливаются. Выход из деградации по нашему мнению один - это Возрождение первичных духовных ценностей человеческой цивилизации, основанных мировыми религиями. Это будет «возвращения» человечества к своим истинным истокам с принципами Любви, Милосердия, Добра, Истины, Коллективизма и Взаимопомощи. При этом возникает необходимость пересмотра самих основ бытия человека как разумного существа. Только переход от крайне техногенного бытия, поглощающего живую душу личности, к признанию Веры во Всевышнего, поможет современной цивилизации пройти критическую черту в связи с наступающими глобальными катаклизмами.

Особое значение традиционные религии играют в многонациональной и многоконфессиональной России, где они проявляют себя как сила, интегрирующая разные социумы и народы. При этом возникает необходимость корректировки тезиса о том, что религии разъединяют нации. Социально-политическая и культурная практика такова, что только восприятие обществом идей о единстве всех народов и конфессии современной России поможет сохранить богатейшую духовную культуру страны.

Многое возлагается на исламскую религию, которая распространена во многих регионах страны. Она должна стать основой духовного воспитания молодежи на принципах терпимости и уважения представителей других

национальностей и культур. Значение религиозных верований для сохранения единства социумов, современным исследователем С. Московичи раскрывается следующим образом: «Если общество хочет не только выжить, но развиваться, сопротивляться конфликтам, раздирающим социальные связи, оно должно мобилизовать неотъемлемые свойства человеческой природы, а именно верования и страсти. Потеря верований и апатия могут привести лишь к потере обобщенной социальной связи, к параличу действия совместной жизни»<sup>1</sup>.

Главный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, затрагивая вопросы взаимоотношений народов России, отметил: «По воле Всевышнего мы стали сестрами и братьями в Великом Отечестве нашем». Таким образом, добрососедские отношения между нациями и культурами должны стать фундаментом развития всей России. Свое выступление он продолжил изречением из Корана, когда Всевышний обращался разным народам: «Вы никогда не попадете в рай, пока не полюбите друг друга».

Таковы наиглавнейшие принципы ислама во взаимоотношениях между народами. Они не имеют ничего общего с терроризмом и политикой раскола нашего Отечества. Мировые религии, и в том числе ислам, формировали основы новых, цивилизованных взаимоотношений между народами мира. Задача современной системы образования - создание у школьников и студентов духовных основ уважительного отношения к представителям других нации и религии; воспитания нетерпимости к проявлениям экстремизма в общественной и политической жизни России.

---

<sup>1</sup> Московичи С. Машина, творящая богов//[http://www.koob.rumoskovichi\\_c/mashina\\_tvorjashaj\\_bogov.-С.1-353](http://www.koob.rumoskovichi_c/mashina_tvorjashaj_bogov.-С.1-353).

## **§ 1. Зарождение ислама и формирование основ мусульманского вероучения**

Переход к демократическим принципам развития общественного бытия, и особенно, формирование плюрализма в духовной сфере позволяют по-новому оценивать многие проблемы жизнедеятельности людей. Признание обоснованности противоположных направлений в философии и переход на этой основе к принципу мозаичности дают возможность объективного анализа религии как социокультурного феномена. В предыдущий период развития общественного сознания в нашей стране религия оценивалась как политическое средство, выполняющее одурманивающую роль для трудящихся. Это привело к тому, что подвергалось сомнению всякие созидательные, прогрессивные функции религии. Она характеризовалась как консервативное в современных условиях явление. При этом подвергалось сомнению всякие объективные и субъективные основы зарождения веры в Высшие силы. Зарождение религиозной веры объяснялось только проявлением бессилия человека перед природными или социальными силами. Деятельность великих личностей в духовной сфере человечества, таких как Моисей, Будда и Иисус представлялась как полусказочная или полумифическая, лишенная всяких реальных основ.

Современные, ранее недоступные для исследователей источники позволяют провести объективный анализ и оценку процессов зарождения и развития религиозных верований. При этом обнаруживается, что становление религии как особой формы общественного сознания тесно связано с конкретной деятельностью исторических личностей. Особенно наглядной является фигура Мухаммеда (с.г.в.с.), основателя последней мировой религии. Исторические факты неопровержимо доказывают прямую связь деятельности Мухаммеда с зарождением ислама. Раскрываются объективные и субъективные закономерности мусульманства, вызвавшие социально-политические и духовно-культурные, цивилизационные основы новой религии.

Религиозное вероучение христиан и мусульман представляет собой сложнейшее социально-духовное явление. При этом акцентирование внимания на отдельно взятые конкретные аспекты учения не формирует мировоззренческое понимание религии. Только восприятие конфессии в целостно-завершенном виде, включающей все аспекты религии: вероучение, догматы, столпы, ритуалы и правовые основы в мусульманстве, может дать ее истинное представление.

Социальный компонент религии нельзя отделить от ее трансцендентной, метафизической природы. Современный мыслитель С. Московичи, основываясь на теории социолога Э. Дюркгейма, доказывает, что общественные системы прошлого и современности не могут успешно функционировать без религиозного фундамента. Социумы нуждаются в Боге так же, как они нуждаются в экономической и политической сферах. Московичи, указывая на безграничное влияние религии на культуру, а также

на основные закономерности человеческого мышления, отмечает: «Общество является автором и предметом религиозного культа и догматов, оно создает религию и вызывает религиозное поклонение, оно – Бог и верующий одновременно»<sup>2</sup>.

Не вызывает возражений тезис о том, что исламское вероучение стало явлением мировой культуры. Исламская религия оказывала и продолжает оказывать принципиальное воздействие на все сферы социумов Азии, Африки и других континентов. Как сложное социально-культурное явление, мусульманство вызывает неоднозначную оценку во все времена существования. Если кто-то видит в исламе фундамент духовно-нравственного совершенствования личности, то другой обвиняет религию в пособничестве в разжигании агрессивности и формировании экстремистского мировоззрения. Субъективный характер человеческого сознания в восприятии социального бытия приводит к тому, что одни с радостью и восхищением читают Коран, а другие с этим не согласны.

Сущность религиозного вероучения во многом определяется личностными компонентами его основоположника. Среди всех посланников Всевышнего - Авраама, Моисея, Соломона и Иисуса, личность Мухаммеда (с.г.в.с.) представляется наиболее противоречивой. Это объясняется тем, что деятельность Мухаммеда (с.г.в.с.) осталась в истории на основе множества конкретных изложений. При этом он выступает как человек, осуществляющий религиозные, культурно-нравственные и социально-политические реформы. Естественно, что деятельность Мухаммеда (с.г.в.с.), ведущего жесткую борьбу против пережитков первобытного варварства среди арабов, а в дальнейшем среди других народов, не могла характеризоваться его противниками как прогрессивно-конструктивная.

С научно-философской точки зрения Мухаммед (с.г.в.с.) – это историческая личность, осуществившая переворот в мировоззрении многих народов. Не только те социумы, принявшие ислам, но и западные общества ощутили прогрессивный вклад новой религии в развитии мировой цивилизации. Арабы, следуя призыву Всевышнего заниматься просвещением, возродили «забытую» европейцами науку и культуру древних греков. Именно мусульманские ученые распространили учения Платона, Аристотеля, Птолемея и Пифагора среди европейцев. При этом арабские ученые смогли обеспечить дальнейший прогресс многих достижений античности, особенно в сфере математики, геометрии, астрономии и географии. Наиболее существенно необходимо признать прогрессивную роль ислама в морально-этической сфере жизнедеятельности людей. Если Иисус провозгласил революционно новые нравственные принципы, то Мухаммед (с.г.в.с.) перешел к реализации новой морали. Поэтому В.С. Соловьев, исследовавший жизнь и деятельность пророка мусульман, отметил прогрессивные стороны исламской этики, отрицающей языческий культ. При этом философ заметил, что проводимая деятельность

---

<sup>2</sup> Московичи С. Указ. соч.

Мухаммеда имеет: «не исключительно религиозное, а религиознонравственное основание»<sup>3</sup>.

Выше было отмечено, что деятельность Мухаммеда (с.г.в.с.), как одного из реформаторов нравственной сферы человечества, не могла вызвать однозначную оценку. В.С. Соловьев, Ф.Шюон и другие исследователи видели в нем человека, получившего иррациональную, потустороннюю информацию и начавшего перестройку всех сфер жизнедеятельности разрозненных арабских племен, отставших от соседних народов. Среди современных российских ученых необходимо отметить П.С. Таранова, который доказывает, что Мухаммед (с.г.в.с.) - «Мусульманский пророк, мудрец, основатель ислама»<sup>4</sup>.

Так же, как проведенные им морально-этические и социально-политические вызывают у исследователей неоднозначную оценку, так и жизнедеятельность Мухаммеда (с.г.в.с.), трактуется по-разному. Например, В.С. Соловьев доказывал, что его главная заслуга – это основаположение новых нравственных норм сначала среди арабских племен, а далее среди народов Африки и Азии. Современные исследователи В.Ф. Панова, Ю.Б. Бахтин<sup>5</sup> в своем фундаментальном исследовании «Жизнь Мухаммеда» считают его политическим деятелем, лишенным трансцендентальных, метафизических способностей.

По мнению арабских историков, будущий пророк родился в 570 году, 12 числа месяца Рабигул - эувэл по исламскому календарю в доме своей матери, расположенном на окраине Мекки, метрах в четырехстах от храма Каабы; примерно через сто лет этот дом был перестроен и превращен в мечеть. В.С. Соловьев, как представитель идеалистического направления философии отмечает глубоко религиозный смысл рождения будущего основателя исламского вероучения.

Как отмечает П.С. Таранов, будущий пророк был выходцем из рода Бану-хашим арабского племени курайшитов. Отец Мухаммеда (с.г.в.с.) - Абдаллах не присутствовал на пиру в честь его рождения - он находился в это время в Сирии; он умер на обратном пути в Мекку. По другой версии, смерть Абдаллаха наступила незадолго до рождения Мухаммеда (с.г.в.с.), и, стало быть, будущий пророк осиротел еще в утробе матери. Наследство, оставленное Абдаллахом, состояло из пяти верблюдов, нескольких овец и рабыни-абиссинки Баракат.

По мнению В.С. Соловьева, рождение и деятельность Мухаммеда (с.г.в.с.) связаны множеством мифов, как это свойственно жизнедеятельности ряда исторических личностей древности и средневековья. Он пишет: «Руководствуясь известным гиперкритическим методом, необходимо даже отца и мать Мухаммеда признать мифами. Имя отца его означает *служитель божий*, а имя матери - Амина, значит *верная* – не явно ли здесь аллегорическое олицетворение главнейших свойств будущего основателя мусульманства?»<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Соловьев В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение. Алма-Ата, 1990.-С.10.

<sup>4</sup> Таранов П.С. Философский биографический словарь. М., 2004.-С. 426.

<sup>5</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990.-493 с.

<sup>6</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.13.

Мухаммед (с.г.в.с.) жил с Халимой, своей кормилицей, ее мужем аль-Харисом, их двумя дочерьми и своим молочным братом обычной жизнью мальчика из кочевого племени. Дела у его приемных родителей, получавших какое-то вознаграждение за воспитание Мухаммеда (с.г.в.с.) пошли лучше, и они не голодали.

Судя по тому, что Мухаммед (с.г.в.с.), всегда тепло вспоминал о Халиме, ему было хорошо в этой семье, и его никто не обижал. Лишь одна легенда рассказывает о событии, которое приключилось примерно на четвертом году пребывания Мухаммеда (с.г.в.с.) в племени Бану Саад, притом событии, послужившем причиной его возвращения в Мекку.

Известно, что детство многих исторических личностей в поздних преданиях характеризуется как полное тайн, загадочных событий, чудесных избавлений от опасностей. Приведенный ниже Пановой и Бахтиным случай из детства Мухаммеда (с.г.в.с.) необходимо внести в ряд таких происшествий.

«Это произошло в полдень, при ярком солнечном свете. Халима с мужем была внутри шатра, занимаясь домашними делами, а Мухаммед (с.г.в.с.) и его молочный брат недалеке играли и присматривали за ягнятами. Внезапно к мальчикам подошли двое незнакомых мужчин в белом одеянии (это были ангелы, но дети, естественно, об этом не догадывались). Один из незнакомцев держал в руках золотой таз, наполненный ослепительно белым снегом.

Они положили Мухаммеда (с.г.в.с.) на спину и, раскрыв грудную клетку, вынули его сердце. Из сердца ангелы извлекли каплю черного цвета и отбросили ее прочь; затем они вычистили сердце и внутренности ребенка снегом и, вложив сердце на место, удалились»<sup>7</sup>. Молочный брат Мухаммеда (с.г.в.с.) с криком бросился в шатер и рассказал обо всем родителям. Испуганная Халима и ее муж выбежали и увидели Мухаммеда (с.г.в.с.), который стоял целый и невредимый, но с мертвенно бледным лицом. На расспросы Халимы он рассказал то же самое, что сообщил им его молочный брат. Это событие так напугало Халиму, что она уговорила своего мужа немедленно вернуть ребенка его матери. Халима, очевидно, боялась, как бы с Мухаммедом (с.г.в.с.), не случился удар.

Это единственная легенда, о которой Мухаммед (с.г.в.с.) впоследствии якобы сам неоднократно рассказывал, считая, что ангелы по указанию самого бога полностью очистили его от скверны греха. Мертвенно-бледное лицо ребенка, испуг Халимы и ее решение немедленно отвезти Мухаммеда (с.г.в.с.), к его родным — все это заставляет предполагать, что в основе легенды лежит действительное происшествие — рассказ мальчика о пережитом им видении.

Как бы то ни было, Халима, сопровождаемая мужем, немедленно отвезла Мухаммеда (с.г.в.с.) в Мекку, где он сначала потерялся в толпе в верхней части города, но затем его нашли и благополучно отвели к деду, Абд аль - Мутталибу. Халима, вручая ребенка, ничего не рассказала Абд аль - Мутталибу, по-видимому, мальчик тоже молчал, странное происшествие с ангелами было забыто на много лет.

---

<sup>7</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990.-С. 39.

Так окончилось пребывание Мухаммеда (с.г.в.с.) среди племени Бану Саад, позволившее ему впоследствии с гордостью говорить: «Я больше араб, чем кто-либо из вас: я курайшит и меня вскормило племя Бану Саад»<sup>8</sup>.

Один из современных исследователей исламской религии, Ф.Шюон видит в мусульманстве сочетание высокопоэтической души кочевника и чудесную вязь арабской письменности оседлого земледельца, видевшего в них Божественное откровение. Дело в том, что величие арабо-исламской морали и науки во многом определяется всем тем фоном природы и исторических событий, которые окружали Мухаммеда (с.г.в.с.) и его последователей. Степи и горы, лежавшие на пути их караванов, были свидетелями и участниками подлинных и легендарных событий глубокой древности. Красные жилы гранита, выступающие на склонах диких гор, не просто причудливое чередование кристаллических пород — это кровь Авеля, убитого своим братом, проступила сквозь землю, чтобы, окаменев, вечно напоминать о первом на земле неслыханном злодеянии.

Житель Арабского полуострова, причем не только кочевник, но и обитатель города и селения постоянно получал необычайно широкий спектр информации. Находясь в центре торговых путей, жители полуострова встречались с представителями всех цивилизаций, существовавших в тот период истории. Естественно, сами арабы вели активную торговлю. Смена природных условий и ландшафтов, постоянные встречи с новыми людьми, имеющими иное мировоззрение; все это привело к формированию особенного, принадлежащего только арабу, мировоззрения. Именно оно способствовало к складыванию специфики новой религии, провозглашенной от Всевышнего Мухаммедом.

Мир для будущего пророка полон удивительных впечатлений и восторга. Каждый поворот торговой дороги сулит новые упоения невиданным, мир представляется полным сказочного смысла. Эту сторону ислама современный исследователь Ф. Шюон, выражая мировоззрения араба, отметил так: «Мир состоит из форм, похожих на отголоски застывшей небесной музыки; познание или святость растопляют эти оледеневшие осколки, освобождая таящуюся в них внутреннюю мелодию»<sup>9</sup>.

Караванные пути для Мухаммеда (с.г.в.с.) были страницами открытой книги, которые давали ему много информации, потрясавшую душу молодого человека. Много интересного и полезного можно услышать во время долгих привалов, при свете костра, который приятно согревает — ночи в пустынях холодные. «Хорошо ехать на верблюде тому, кто привык к такому способу передвижения. Нужно только научиться немного покачиваться в такт равномерному шагу верблюда и привыкнуть к этой непрерывной качке. Со спины верблюда видно далеко, в сухом, прозрачном воздухе все предметы имеют четкие очертания, находящиеся на горизонте горы кажутся совсем

---

<sup>8</sup> Там же, С. 37.

<sup>9</sup> Шюон Ф. Понять Ислам//<http://www.philosoophy.ru/library/vopros/71/html.-C.1>.

рядом. Покачивание верблюда не вгоняет в сон, сидя на верблюде, хорошо думать, читать стихи, петь»<sup>10</sup>.

Частые отлучения в уединенные места для Мухаммеда (с.г.в.с.) были привычными для окружающих. Целыми днями он проводил в размышлениях, суть которых покрыта завесой неизвестности. Однако очередное уединение в месяце рамадан 610 г. по европейскому летоисчислению резко отличался от предыдущих.

После долгих рассуждений, долгого диалога известного только его собеседнику Мухаммед (с.г.в.с.) уснул. Среди множества легенд и преданий, что же случилось в эту сказочную ночь наиболее правдоподобным представляется рассказ, озвученный им самим. «Вдруг почувствовал во сне, что кто-то приблизился ко мне и сказал: *читай*. Я ответил: *нет*. Тогда тот сдавил меня так, что я думал, что умираю, и повторил: *читай*. Я опять отказался и опять явившийся сдавил меня, и я услышал слова: «*Читай во имя Господа твоего, который создает человека из кровавого сгустка. Читай: Господь твой Он милосердный дает знать через писчую трость, дает знать человеку то, чего он не знал*»<sup>11</sup>.

Много раз рассказывал Мухаммед (с.г.в.с.) об этом замечательном событии своей жизни и, конечно, не всегда рассказывал одними и теми же словами. И слушатели Мухаммеда, (с.г.в.с.) как ни старались, не могли совершенно точно, слово в слово воспроизвести слышанное ими. В результате, когда пришло время занести рассказ самого Мухаммеда (с.г.в.с.) на бумагу, записать и тем самым увековечить его для потомков, биографы великого пророка столкнулись со многими версиями — Айша передавала слова Мухаммеда (с.г.в.с.) так, а Убайда несколько иначе. Но все рассказы современников, отличающиеся некоторыми деталями и подробностями, совпадают в главном: не когда-нибудь, а именно в одну из ночей месяца рамадана 610 года сорокалетнему Мухаммеду (с.г.в.с.) на горе Хира впервые явился некто могучий и страшный и приказал ему читать неведомо кем написанный свиток, а когда Мухаммед отказался, сам прочел ему пять строк из этого свитка и приказал повторить их; и строки эти врезались в сердце Мухаммеда.

Весьма вероятно, что Мухаммед (с.г.в.с.) ждал такого откровения, явившегося к нему, не зря же он постоянно навещал пещеру и горы, где предавался размышлениям. Несмотря на это, он был напуган и подавлен случившимся и, покинув свою пещеру, бросился домой, к верной Хадидже.

«Хадиджа тоже находилась в беспокойстве, хотя и по другой причине: она еще с вечера ждала Мухаммеда домой, а он все не приходил. Она разослала на его поиски служанок, но те обошли весь город, побывали в самой верхней и отдаленной части Мекки, но нигде не нашли Мухаммеда и вернулись к Хадидже ни с чем.

Войдя к Хадидже, Мухаммед дрожа прижался к ней и воскликнул:  
- Горе мне! Я поэт или одержимый! - и он рассказал ей обо всем»<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 87.

<sup>11</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.23.

<sup>12</sup>Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С.174.

Хадиджа, как умела, стала утешать его. Нет, убеждала она Мухаммеда (с.г.в.с.), он не поэт и не одержимый; совершенно немыслимо, чтобы им овладели злобные духи — эти демоны овладевают порочными, а он, Мухаммед (с.г.в.с.), добр и справедлив к своей семье, он честен и правдив, он кормит бедняков и щедро раздает милостыню; если во всей Мекке есть хотя бы один праведник, так это он, Мухаммед (с.г.в.с.); Хадиджа готова в этом поклясться перед Богом, в чьих руках находится ее душа.

Выше было указано, что среди исследователей нет единого мнения относительно миссии Мухаммеда (с.г.в.с.). В советской историографии он характеризуется как историческая личность, посвятившая жизнь объединению арабских племен. Исламские теологи и сами мусульмане не сомневаются в его богоизбранности и пророческой миссии.

В.С. Соловьев считал, что сама постановка вопроса о том, что Мухаммед (с.г.в.с.) истинный пророк мусульман или ложный самозванец, необоснованном. Дело в том, что сам он не выдавал себя за пророка, а просто отдал всю оставшуюся жизнь той миссии, которую он считал необходимой выполнить. «Название *расулалах*, которое обыкновенно дается Мухаммеду (с.г.в.с.) им самим и его последователями, значит *посланник Божий*, т.е. человек, получивший поручение, миссию от Бога. Миссия эта состояла только в том, чтобы *проповедовать арабам единство и праведность Божию, различие добра и зла и будущий суд*»<sup>13</sup>.

Сам Мухаммед был очень встревожен полученной информацией, тем, не лишился ли он разума и не попал ли в сети слуг Сатаны. Такое тревожное состояние передалось и Хадидже, которая нашла способ проверить это. Она уговорила Мухаммеда (с.г.в.с.) разбудить ее, когда ангел или посланец сатаны вновь пожалует в их комнату. Дело в том, что у мудрой Хадиджи созрел некий план, который мог не только разрешить в какой-то мере сомнения Мухаммеда (с.г.в.с.) о природе таинственного вестника, но и дать ответ на волнующий ее, Хадиджу, вопрос о том, что же, собственно, происходит с Мухаммедом (с.г.в.с.). Не следует забывать, что эта достойная женщина, с полным основанием почитаемая как мать верующих, сама не обладала никакими сверхчувственными наклонностями и по заботливому простодушию еще много лет назад, когда у Мухаммеда (с.г.в.с.) появились первые необычные приступы, предлагала обратиться ему к врачам или заклинателям.

«И вот, когда в следующий раз ночной гость вновь пришел в их спальню, Мухаммед тотчас разбудил Хадиджу.

- Он пришел, - сказал Мухаммед, - но сколько Хадиджа ни всматривалась в темноту, она никого не видела - для нее комната была пуста.

- Встань, - сказала Хадиджа, - и сядь около моего левого бедра. Мухаммед встал со своего ложа и сделал так, как просила Хадиджа.

- Видишь ли ты его? - спросила она.

- Он здесь, - ответил Мухаммед, глядя в темноту широко открытыми глазами.

---

<sup>13</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.15.

- Тогда обойди вокруг постели и сядь у моего право Ю.Б го бедра, - попросила Хадиджа. - Ну как, ты все еще его видишь?

И так как Мухаммед опять ответил утвердительно, Хадиджа снова попросила его встать и устроиться по-другому; на этот раз она усадила его между колен. Но и это не помогло — Мухаммед все так же отчетливо видел стоящего в комнате человека, кто бы он ни был — ангел или сатана. Тогда незаметно для Мухаммеда, который продолжал сидеть, не спуская глаз с места, где находилась человеческая фигура, Хадиджа раскрылась.

- Видишь ли ты его? - в четвертый раз спросила она.

- Нет, - ответил Мухаммед, ибо таинственная фигура мгновенно и бесшумно исчезла.

- О, сын моего дяди, — воскликнула мудрая Хадиджа, - возрадуйся и успокойся! Слава Богу, он ангел, а не дьявол»<sup>14</sup>. Действительно, для нее, Хадиджи, ангельская природа пришельца из потустороннего мира не вызывала больше сомнений. Он был целомудренным ангелом, неспособным вынести вид обнаженного женского тела.

Однако простоя женская логика и эмпирическая проверка природы являвшегося существа не удовлетворили Мухаммеда (с.г.в.с.). Только через много месяцев, путем молитвы и религиозных размышлений он пришел к тому же выводу, что и Хадиджа, — не дьявол, а ангел является ему в видениях, и слова, которые он произносит, есть слова самого Аллаха, обращенные лично к нему, Мухаммеду (с.г.в.с.). Окончательно убедили его в этом последовавшие вскоре новые откровения, а также вестник из потустороннего мира, который не то три, не то четыре раза, в минуты самого крайнего отчаяния Мухаммеда (с.г.в.с.), представал перед ним в человеческом облике, чтобы произнести только одну неизменную фразу:

*«- Мухаммед! Ты - пророк Бога, а я - Джабриил!»*

Естественно, что человеку, жизнь которого соприкасалась с миром ангелов и джиннов, было трудно свыкнуться с мыслью о богоизбранности и миссионерской роли среди множества арабских племен, погрязших в невежестве и варварстве. Мучительные вопросы кружились в его сознании и не давали не секунды успокоиться и собраться с мыслями.

Следующее явления Божьего ангела рассеяло все сомнения. После долгих мучительных раздумий, он впал в страшное томление и готов был броситься с высокой скалы, чтобы избавиться от давившей его тоски. В этот момент какое то чудесное сияние озарило его, и он почувствовал полную уверенность и спокойствие в душе. Однако тело его изнемогало, и он вернулся домой в сильной лихорадке. Мухаммед (с.г.в.с.) удалился в садовую беседку и, попросивши, чтобы его завернули в плащ, лег на пол и тут в сильном нервном припадке услышал слова, которые потрясли его: *«Ты, завернутый в плащ! Вставай! Проповедуй Господа твоего! прославляй Его! Одежды твои очисти*

---

<sup>14</sup>Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 105.

*их! Нечистоты избегай ея! Не будь добр из своекорыстия и Господа твоего крепко держись Его!»<sup>15</sup>.*

Это чудесное явление ангела Джабриила и призыв проповедовать разрушили все сомнения Мухаммеда (с.г.в.с.). Хотя эти два первые откровения не важны по своему содержанию, в них обнаружилась для Мухаммеда (с.г.в.с.) особая личная связь его с Аллахом, установился факт его посланничества. А раз этот факт был для него вне сомнения, то впоследствии всякий прилив вдохновения, всякое внутреннее побуждение к религиозной проповеди, хотя и не сопровождавшееся никакими особенными явлениями в области внешних чувств и телесной жизни, Мухаммед (с.г.в.с.) мог совершенно искренно и добросовестно принимать за божественное внушение. А что те первые явления не были измышлены Мухаммедом (с.г.в.с.), а произошли действительно, это доказывается: во-первых, произведенным ими действием, а во-вторых, простотой и реальностью в рассказе Мухаммеда (с.г.в.с.). «Если бы он был шарлатаном, справедливо замечает Август Мюллер, то он не преминул бы сочинить побольше ярких и определенных описаний происшедшего с ним явления, говорил бы о каком-нибудь ангеле с крыльями и т.д.»<sup>16</sup>.

Необходимо отметить, что Мухаммед (с.г.в.с.) не только получал откровения, но и был единственным человеком, наделенным способностью правильно их истолковывать — эта способность тоже исходила не из человеческой природы Мухаммеда (с.г.в.с.), а была даром свыше. Когда он объяснял смысл божественных посланий, им руководил сам Аллах, поэтому, в частности, туманные и загадочные, полные иносказаний и намеков стихи Корана Мухаммеду (с.г.в.с.) были совершенно ясны.

Окружающие его родственники, получившие первую информацию о его проповеднической миссии, по-разному восприняли новое качество Мухаммеда (с.г.в.с.). Некоторые просто посмеялись «чужачествами» неграмотного торговца, зато другие серьезно и вдохновенно слушали его. Первым среди курайшитов новую веру принял Абу Бакр, видный представитель клана Тайм. Его имя, полученное при рождении, было Абдаллах, но этим именем никто не пользовался. В обиходе его чаще всего называли Атиком - что означает «породистый», - это прозвище дали Абу Бакру за красоту и благородное выражение лица. Он отличился тем, что был лучшим знатоком преданий и родословных, отличался прекрасным характером, умел вести приятную беседу и слыл не только очень опытным, но и безупречно честным купцом - он торговал одеждой. Абу Бакр стал активно пропагандировать новую веру среди своих многочисленных друзей и тех мекканцев, которые находились под его покровительством.

Как указывают Панова и Бахтин, вслед за Абу Бакром ислам принял тридцатилетний Осман ибн аль-Аффан из клана Абд Шамс, одного из двух самых влиятельных кланов Мекки. Осман приходился родственником Мухаммеду (с.г.в.с.) - его бабка по материнской линии была сестрой отца

---

<sup>15</sup> Коран, сура «Завернувшийся», аяты 1-3.

<sup>16</sup> Цит. по: Соловьев В.С. Указ. соч., С.24.

Мухаммеда (с.г.в.с.). В своем клане Осман никакого более-менее видного положения не занимал.

«Почти одновременно с Османом произошло обращение тридцатилетнего Аз-Зубайра, ничем не примечательного представителя клана Асад, родственника Мухаммеда и Хадиджи. Также тридцатилетнего Абд ар-Рахмана, влиятельного человека из клана Зухра, семнадцатилетнего Саада ибн Абу Ваккаса из того же клана и юного Тальхи ибн Убайд аллаха из клана Тайм - всех их привел к Мухаммеду энергичный Абу Бакр»<sup>17</sup>.

Естественно, на первых порах пропаганда новой веры проводилась в глубокой тайне, для нее использовались родственные и дружеские связи, сложившиеся задолго до откровения. Выступать с революционно новыми идеями и единобожии в Мекке - центре политеизма, было очень опасным делом. Мекканцы могли вступить против расшатывающего вековые устои учения, что и произошло. Поэтому распространение учения шло очень медленно, за три года Мухаммед (с.г.в.с.) приобрел около сорока — пятидесяти сторонников.

Подобные списки новообращенных, которые были составлены арабскими историками, показывают резкое преобладание среди первых мусульман людей сравнительно молодых, нередко из очень хороших и зажиточных семей, но лично не достигших серьезных успехов. Вольноотпущенники и рабы составляли незначительное меньшинство, чаще всего они принимали новую веру вместе со своими патронами и лишь очень редко — без их ведома. Женщин отдельно от мужей и отцов в религиозное движение не вовлекали — даже замужние дочери самого Мухаммеда (с.г.в.с.) оставались до поры до времени в стороне от ислама. «За Мухаммедом последовали, в основном, такие же мелкие торговцы, как и он сам. Все они, по-видимому, чувствовали себя несправедливо обездоленными существовавшим в Мекке социальным строем, каждый из них по своим личным достоинствам был намного выше того положения, которого ему удалось достичь, и этот разрыв между внутренними возможностями личности и ее реальным местом в иерархии общества уже давно стал нестерпимым»<sup>18</sup>.

Данная точка зрения, объясняющая причины распространения ислама среди знакомых и родных Мухаммеда (с.г.в.с.) соответствует идее, общепринятой в советский период развития науки. Исходной точкой характеристики религии явилось мнение о ее природной или социальной обусловленности. То есть, религия возникает только тогда, когда для этого имеются объективные предпосылки. Отсюда, исчезновение социально-исторических предпосылок (нищеты, эксплуатации, унижения) само по себе приведет к отмиранию религии как сугубо социального явления. Однако авторы данных идей не учитывают следующие факторы:

1. Согласно теории Карла Юнга о коллективном бессознательном, религия возникает и распространяется на основе особых, духовных

---

<sup>17</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч.. С. 120.

<sup>18</sup> Там же, С. 137.

предпосылок, напрямую не связанных социальными основами. То, что среди первых последователей Мухаммеда (с.г.в.с.) было много представителей имущих слоев, подтверждает данную точку зрения. Естественно, возникновение и распространение ислама было вызвано объективными социально-экономическими закономерностями, среди которых необходимо учесть, раздробленность арабских племен, их отсталость и т. д. Однако при этом нельзя не учитывать фактор духовности, изложенного в учении Юнга, который доказывался социальной принадлежностью первых мусульман.

2. Общественная практика современных высокоразвитых стран также достаточно конкретно опровергает социальную обусловленность Веры. Практически в этих странах полностью отсутствуют так называемые социальные предпосылки религии, такие как нищета, угнетение, несправедливость. Однако, несмотря на это, количество верующих в высшие, потусторонние силы не уменьшается.

По мнению В.Ф. Пановой и Ю.В. Бахтина, Мухаммед (с.г.в.с.) был одним из тех, кто был неудовлетворен своим положением и неудивительно, что, пройдя сложный и таинственный путь нравственного очищения, развив в себе дар пророчества, он в конце концов выступил с проповедью, на которую тотчас же и с энтузиазмом откликнулись люди одного с ним круга. Чем же привлекала их идея единого Бога?

Многочисленные боги и богини олицетворяли унаследованное от древнейших времен разделение людей на изолированные группы — кланы (роды) и племена. Учение о едином Боге разом уничтожало основу такого деления, отвечало давно зародившейся идее общеарабского единства. Замена многобожия верой в единого Бога была выгодна всем, кого стесняли пережитки родового строя, кто рвался на более широкую арену жизненной борьбы.

Однако жителей Мекки никакие политические проблемы не волновали. Наживаясь выгодой центра политеистического язычества, они держались за старые традиции и нормы социального и культурного устройства. Ежегодные съезды племен приносили баснословную прибыль, и лишаться их из-за непонятного верования Мухаммеда (с.г.в.с.) желания у них не было. Поэтому город оказался центром консервативного сопротивления учению Мухаммеда.

Одним из самых конкретных проявлений монотеизма, его существенным компонентом является признание приоритета воли Всевышнего. Человек признает источником бытия и своих поступков Высшую силу и уповает на Него. Ислам, как и другие верования, в той или иной мере предполагает отказ человека от самостоятельного решения проблемы добра и зла. В монотеистических религиях это доведено до предела - человеку не остается никакой свободы выбора между разными представлениями о грехе и добродетели, он должен беспрекословно подчиниться однажды провозглашенным от имени Бога нравственным законам.

Проповеди Мухаммеда (с.г.в.с.) сочетали призыв к единобожию и новые принципы морали. *«Служи Аллаху,- призывал он, и не сравнивай с Ним никого, высказывай родительскую доброту; также доброту к родственникам,*

*беднякам и людям, находившихся под твоей защитой, независимо от того, в родстве ты с ним или нет, ни к товарищу, идущему рядом с тобой, к тому, кто следует за тобой в пути, и к тому, чем владеет твоя правая рука»*<sup>19</sup>. Для полудикого араба-кочевника, всю жизнь проводившего во враждебном окружении, слова Мухаммеда (с.г.в.с.) были не только непонятными, но иногда прямо противоположными их жизненной натуре. Поэтому ему приходилось с огромным усилием прокладывать дорогу новому учению.

Таким образом, «Нравственные законы, провозглашавшиеся от имени единого всемогущего Бога, были обязательны для каждого, вне зависимости от его богатства, ума, таланта или каких-либо других особенностей. В этом отношении они были сугубо демократичны — свобода отнималась у всех без исключения. Справедливость торжествовала, мучительное и нестерпимое наличие нравственной свободы у ничтожного меньшинства должно было исчезнуть»<sup>20</sup>. Однако такое однозначное понимание свободы не совсем соответствует истине, хотя мусульманство действительно предполагает обязательное выполнение правил поведения личности, начиная от вставания с постели и завершая отходом ко сну. Во втором параграфе данной главы будет доказано, что ислам, несмотря на множество запретов, представляет человеку свободу выбора во всех сферах жизнедеятельности.

Арабы эпохи Мухаммеда (с.г.в.с.) в течение многих поколений были лишены не только нравственной свободы, они должны были уже свыкнуться с мыслью, что справедливость в жизни не торжествует и не может торжествовать; добродетель не вознаграждается или вознаграждается не достаточно и не всегда, а зло не наказывается. Всякое учение об установлении полностью справедливой жизни на земле должно было казаться утопией. Учение Мухаммеда (с.г.в.с.) о предопределении, о личной ответственности каждого человека перед Богом и бессмертной жизни за гробом, блаженной для добрых и праведных и невыносимо ужасной для злых и порочных, восстанавливало попорченную в реальной жизни идею справедливости, оправдывало несовершенство жизни, в какой-то степени успокаивало и утешало.

Из идеи единого Бога прямо вытекало положение о братстве людей: отозвавшиеся на проповедь Мухаммеда (с.г.в.с.) становились членами своеобразного религиозного братства, внутри которого отношения, основанные на любви, милосердии и справедливости, считались единственно совместимыми с действительной верой. Признание же единого Бога и отказ от идолопоклонства являлись лишь первым шагом, необходимой предпосылкой перехода к новой жизни, демонстрацией сознательного намерения перестроить себя для этой новой жизни.

Тайной проповедью своей религиозной системы пророк Мухаммед (с.г.в.с.) пытался создать общину с автономной нравственностью и моралью, нечто вроде нового клана, призванного разрушить все существующие. Над

---

<sup>19</sup> Таранов П.С. Указ. соч., С. 429.

<sup>20</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 137.

этой общиной с самого начала маячила старинная и никогда не умиравшая в человечестве мечта о золотом веке родового строя, когда внутри рода господствовал дух коллективизма и взаимопомощи, когда не существовала еще трагическая оторванность людей друг от друга, когда понятия «мы» и «я» почти совпадали.

*«Мусульманин мусульманину брат. Он не предаст его, не солжет ему и не оставит его без покровительства. Мусульманину запретны: честь,, имущество и кровь единовеца. Богобоязненность кроется в этом»<sup>21</sup>* - так пишет Мухаммед (с.г.в.с.) в своих хадисах. При этом он добивался социальной сплоченности для всех без исключения общественных слоев мусульманских социумов. Особое внимание в Писаниях ислама – Коране и Сунне уделяется бережному обращению с неимущим слоям: сиротам, вдовам, бедным и рабам. Истинно революционными необходимо признать призывы к освобождению рабов. Таким образом, вся деятельность и проповеди Мухаммеда (с.г.в.с.) были направлены не только на объединение арабских племен, но и созданию сплоченного коллектива мусульман, где социальная дифференциация уменьшалась до минимума и противоречия стирались путем правового регулирования имущественных различий.

Для преодоления животного индивидуализма Мухаммед (с.г.в.с.) от имени Аллаха и от своего собственного (на то он и был пророком и посланником Бога) обязал новообращенных практиковать те самые приемы всестороннего очищения, которые он в течение многих лет с успехом испытывал на себе. Молитва, пост, размышление о сущности Бога и ниспосланных им законов, которым должен подчиняться человек, активное претворение в жизнь идеалов любви, милосердия и справедливости — вот примерный перечень тех обязанностей, которые он налагал на себя добровольно.

В этом заключается главная особенность того вероучения, которое проповедовал Мухаммед (с.г.в.с.) Как отмечает В.С. Соловьев, вера есть именно то, что связывает человека с истинной жизнью, только веруя в Аллаха, человек уверен и в своей собственной жизни, которая сама по себе, без этой веры, есть игрище всяких случайностей и жертва всяких враждебных сил. Далее он продолжает: «Для религиозного сознания это имеет не только теоретический, но главным образом практический смысл»<sup>22</sup>.

Первая открытая проповедь Мухаммеда (с.г.в.с.) перед жителями Мекки была встречена неоднозначно. Он говорил о едином Боге. Он называл его всемогущим. Аллахом — это имя курайшиты хорошо знали, они даже почитали Аллаха наряду с другими богами, в некотором смысле и Кааба была домом в том числе и этого самого Аллаха, которому, кстати сказать, весьма полезно было молиться во время путешествий по морю, здесь же, на суше, особого проку от Аллаха не было. Мухаммед (с.г.в.с.) называл своего единого Бога также Рахманом, милосердным, - это слово было совершенно не знакомо

---

<sup>21</sup> Махмут Денизкушлары. Нравственность мусульманина в хадисах. М., 2007.- С. 41.

<sup>22</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.38.

курайшитами. «Что такое Рахман?» - в недоумении спрашивали они друг друга. В целом то, что Мухаммед (с.г.в.с.) говорил о Боге, страшном суде и бессмертии в загробном мире, не было неожиданным, все это сильно напоминало местами учение сабиев, местами — учение христиан и иудеев. Курайшиты, широко, хотя и поверхностно знакомые с различными религиями, не усмотрели в словах Мухаммеда (с.г.в.с.) о Боге ничего нового и оригинального: он ударился в сабейство - был почти единодушный вывод курайшитов.

Слова проповеди Мухаммеда (с.г.в.с.) показалась собравшимся жителям Мекки малоинтересными. Внимание толпы стало рассеиваться уже после первых же его слов, то тут, то там стали раздаваться возмущенные голоса — мол, нечестно и неблагородно ради подобной болтовни созывать весь город, воспользовавшись сигналом тревоги. «Когда же Мухаммед сообщил курайшитами, покрывая шум толпы, что он является не кем иным, как посланником и пророком всемогущего Аллаха, общее раздражение и негодование нашло наконец выход — на Мухаммеда посыпались насмешки, каждый наперебой изощрялся в остроумии, толпа стала свистеть и улюлюкать, голос Мухаммеда потонул в общем шуме»<sup>23</sup>.

Возмущение курайшитов, обманым путем собранных на проповедь, было вполне оправданным, и все же следует отметить, что взрыв народного негодования произошел не совсем стихийно. Богатые мекканские купцы, по-видимому, хорошо знали, что за невинной теоретической частью должна последовать часть, так сказать, практическая, отнюдь для них не безразличная - всеобщее равенство и братство всех людей, восхваление бедности и осуждение богатства, идущее от Бога требование освободить рабов, принявших новую веру, и творить милостыню — жертвовать значительную часть своего богатства в пользу бедняков. И богатые мекканские негоцианты сделали, конечно, все от них зависящее, чтобы сорвать проповедь Мухаммеда (с.г.в.с.) и натравить на него толпу, и так уже достаточно недоброжелательно настроенную по отношению к нему.

Однако первая неудача не могла поколебать уверенность Мухаммеда (с.г.в.с.) о необходимости нести свою ношу миссионера. Вскоре он разослал приглашение влиятельным представителям своего клана. Обедневшие и утратившие прежнее влияние хашимиты, организаторы и вдохновители Конфедерации Добродетельных, уже давно находились в сильной оппозиции к мекканским верхам; и у Мухаммеда (с.г.в.с.) были основания рассчитывать, что ему удастся убедить их не только в превосходстве единобожия над язычеством, но и в целесообразности примкнуть к начатому им религиозному движению.

Таким образом, около сорока хашимитов, все взрослые мужчины клана, откликнулись на приглашение Мухаммеда (с.г.в.с.) и пожаловали к нему в дом. Среди них были и дяди Мухаммеда Абу Талиб, Аббас, Хамза, - и враждебно настроенный Абу Лахаб, один из виновников провала публичной проповеди.

---

<sup>23</sup>Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б., С. 156.

Внимательно слушали хашимиты вдохновенную, дышащую полным убеждением и искренностью речь Мухаммеда (с.г.в.с.). В божественные откровения, в то, что он пророк, они не поверили. Но у Мухаммеда (с.г.в.с.) уже было несколько десятков последователей, и среди них мужчин почти столько же, сколько во всем клане хашимитов, а это была немалая сила. Движение, начатое Мухаммедом (с.г.в.с.), явно было направлено против мекканских верхов, давних врагов большинства хашимитов и их союзников по Конфедерации Добродетельных, в этом отношении, каким бы провалом ни кончилось начинание Мухаммеда, (с.г.в.с.) особого вреда хашимитам оно не принесет. Но в том, что начинание Мухаммеда, несмотря на все его пророческое вдохновение и на временный успех среди людей незначительных, непременно окончится провалом, сомнений у хашимитов не было. И если они, хашимиты, примкнут в открытую к Мухаммеду (с.г.в.с.), его неизбежное поражение обернется и для них окончательным крахом.

В этих условиях усилия Мухаммеда (с.г.в.с.) были направлены на сохранение общины. Его последователей в Мекке насчитывалось около сотни, считая и тех, кто в разное время вернулся из Эфиопии. «По свидетельству арабских историков, из Эфиопии в Мекку возвратились тридцать три мусульманина, в том числе и зять Мухаммеда (с.г.в.с.) Осман ибн аль-Аффан с дочерью пророка Рукайей, и проповедник крайнего религиозного аскетизма, бывший ханиф, Осман ибн Махзун. Каждый мусульманин, чтобы вернуться в Мекку, заручался покровительством кого-либо из язычников чаще всего своих близких родственников. Покровитель-язычник приводил своего клиента-мусульманина к Каабе и здесь во всеуслышание троекратно объявлял, что отныне такой-то находится под его покровительством»<sup>24</sup>. С этой минуты соглашение приобретало силу закона, и всякий, нанесший ущерб клиенту, знал, что он будет иметь дело с покровителем. Любопытно, что покровительство нередко оказывали мусульманам самые злейшие враги Мухаммеда (с.г.в.с.), и в их числе престарелый аль-Валид-аль-Мугира - он взял под защиту Усмана ибн Махзуна.

Новый натиск курайшитов поставил перед общиной мусульман и Мухаммедом (с.г.в.с.), как пророком и посланником всемогущего Бога, исключительно трудные проблемы. Воздаяние в загробной жизни с самого начала было не самым главным в учении Мухаммеда (с.г.в.с.). По логике религиозного мышления и по духу проповедей Мухаммеда (с.г.в.с.) неизбежно следовало, что праведные, предавшие себя истинному Богу, получают воздаяние уже здесь, на земле, в то время как гнусные идолопоклонники и многобожники будут посрамлены. Выходило же нечто совсем несообразное: праведные терпели одно поражение за другим, жизнь их с каждым годом становилась все труднее, надежды восторжествовать над язычниками становились все призрачнее и несбыточнее. Когда же приток новообращенных прекратился и численность мусульман из-за измены слабодушных стала чуть ли не сокращаться, вопрос о правильности избранного пути достиг небывалой

---

<sup>24</sup> Там же, С.170.

остроты. Действительно ли Мухаммед (с.г.в.с.) посланник Аллаха? Правильно ли истолкованы им повеления милосердного? Не допущены ли какие-нибудь роковые ошибки, из-за которых вместо торжества и победы жизнь обрушивается на верующих одно испытание за другим? В чем причины явного неуспеха проповеди, в чем смысл торжества курайшитов? Чего следует ожидать от будущего?

На все эти вопросы Мухаммед (с.г.в.с.) даст ответы в новых и новых сурах Корана. Действительность изменилась, и нет ничего удивительного, что характер посланий всемогущего Аллаха тоже изменился. Поэтическое вдохновение и образная сжатость первых откровений сменяется в этот период спокойным повествованием в рахманских, учительских сурах и подробным анализом дискуссии с многобожниками в так называемых пророческих сурах. Каждая строка, заканчивающаяся рифмой, настолько удлиняется, что суры перестают восприниматься как чисто поэтические произведения. Суры, озвученные Мухаммедом (с.г.в.с.) в годы бойкота, представляют собой рифмованную прозу; размерность соблюдается, так что эта проза не только рифмованная, но и ритмическая.

Объем созданного в эти годы Мухаммедом (с.г.в.с.) огромен. За шесть лет с момента объявления бойкота Мухаммед (с.г.в.с.) завершил около сорока рахманских и пророческих сур. Некоторые из них содержали более двухсот стихов. Каждый стих нередко представляет собой самостоятельное целое, законченный отрывок. В них заложен призыв к единобожию и обоснованы основные социальные и морально-этические положения вероучения.

Необходимо отметить, что тот, кто будет читать рахманские и пророческие суры Корана подряд, рассчитывая найти в них обилие нового и неожиданного материала, неизбежно разочаруется. В них почти нет ничего принципиально нового для концепции ислама по сравнению с тем, что было изложено Мухаммедом (с.г.в.с.) в предыдущих, поэтических сурах. Вновь и вновь подтверждается от имени Бога пророческая миссия Мухаммеда (с.г.в.с.), вновь и вновь осуждается многобожие.

В этом ничего странного нет. Главная задача Мухаммеда (с.г.в.с.) как основоположника нового вероучения и революционной среди арабов морали – это практическая реализация проповедуемых ценностей. То есть многократные повторения, бесконечные увещания направлены на формирование устойчивого стереотипа поведения, фундаментальными положениями которых являются Единобожие, Добро, Терпение и Любовь. По этому поводу Ф. Шюон пишет так: «Истина, с точки зрения Бога, состоит в духовной и социальной действительности того или иного слова или символа, а не в их фактической точности, когда она психологически неэффективна или даже вредна. Бог прежде всего хочет спасти нас, а уже потом—заняться поучениями. Его цель - мудрость и бессмертие, а не внешнее знание, не говоря уже о простой занимательности»<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Шюон Ф. Понять ислам//Вопросы философии.-1994.-№8//<http://www.philosophi.ru/librari/vopros/71.html/>

Есть только два пути. Покорность Богу и его посланнику - воскрешение - страшный суд - вечное блаженство в раю; это путь праведных. Многобожие, неверие Мухаммеду (с.г.в.с.), неверие в божественный Коран - адские мучения в аду после воскрешения и суда; это путь заблуждающихся. Третьего не дано, никаких компромиссов быть не может.

Как отмечают Панова и Бахтин, разногласия между Мухаммедом (с.г.в.с.) и курайшитами по основному вопросу — о природе и сущности Бога - отразились в сурах очень отчетливо. «Мусульмане признают только Аллаха, Бог наш един, утверждают они. Курайшиты, во всяком случае те из них, с которыми Мухаммед считает целесообразным вести полемику, оказывается, вовсе не отрицают существования Аллаха, но они придают ему «сообщников» - под видом дочерей Бога, его помощников, нечестивые курайшиты протаскивают многобожие, отвергают тезис Мухаммеда (с.г.в.с.), что Бог един. Таким образом, в это время ожесточенной полемики верховную роль Аллаха признают все - и язычники и мусульмане, суть расхождений - в «сотоварищах Аллаха»<sup>26</sup>.

Бог не рожден и не рождает, настаивает Мухаммед (с.г.в.с.), все, что он творит, он творит своим словом. Достаточно Аллаху сказать: «Буди!» - и задуманное им оказывается сотворенным. Поэтому ни дочерей, ни сыновей у Аллаха нет и быть не может, всякий, кто утверждает противное, - мерзкий язычник, для которого уготована геенна. По этой же причине не правы те из насара, кто считает «сыном божьим» пророка Ису, (Иисуса), рожденного непорочной девой Марьям по воле Аллаха.

Нет у Аллаха и «сообщников», «сотоварищей», помощников, наделенных отдельной от него волей, — у всевышнего и милосердного есть только рабы, действующие в соответствии с волей своего господина. «Все существующее происходит от Бога, без Него человек не может совершить ничего положительного: во всех своих нормальных действиях он пользуется помощью Божией; отдельно от Бога он не производит ничего существенного, а только извращает таковое»<sup>27</sup>.

В откровениях Мухаммеду (с.г.в.с.) настойчиво и многократно было разъяснено, что вопросы веры, как и все другие вопросы, целиком находятся в ведении Аллаха. Кого захочет, Аллах направит на истинный путь, кого захочет - оставит язычником, чтобы тем сильнее наказать его в загробной жизни. Язычники, которых ждут вечные мучения в аду, заслуживают скорее не ненависти, а жалости. Не надо завидовать их богатству в земной, дольней жизни — Аллах нарочно награждает их, чтобы тем мучительнее была для них последующая жизнь. «Не надо огорчаться, когда они насмеются над Мухаммедом (с.г.в.с.) и мусульманами, когда они поворачиваются спиной к посланнику божьему — и это предусмотрено, предопределено: Аллах специально повесил завесу между ними и Мухаммедом (с.г.в.с.), сделав их слепыми и глухими к проповеди истинного учения. Им суждено погибнуть за

---

<sup>26</sup> Панова В.Ф. Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 198.

<sup>27</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.38.

свои грехи, а потому они и не должны уверовать, ведь всякий уверовавший спасется и будет награжден вечным блаженством в раю»<sup>28</sup>. В эти годы страсти бушевали не только в Мекке. Далеко на севере, в богатом и плодородном оазисе Ясриб (Йас-риб), до которого из Мекки верхом добирались дней за пять-шесть, а пешком - дней за одиннадцать, многолетняя смута постоянно приводила к кровавым столкновениям.

Ясриб лежал в котловине, окруженной холмами и скалами вулканического происхождения, пересеченной вади — руслами временных потоков, которые лишь после сильных дождей наполнялись водой и грязью. Древние вулканы, сделавшие почву оазиса плодородной, местами покрыли ее пластами черной лавы, на которой ничего не росло. Пятьдесят пять квадратных километров пригодной для обработки земли - примерно пять с половиной тысяч гектаров — составляли все достояние жителей оазиса. Здесь посеvy пшеницы и ячменя чередовались с посадками финиковых пальм, с садами, для полива которых приходилось доставать воду из глубоких колодцев.

Земля была сама жизнь, землю покупали и арендовали, делили и захватывали силой. От этого поля и сады не увеличивались, и растущему населению оазиса жить было все труднее, никакие кровавые столкновения проблему не решали и решить не могли.

Население Ясриба было пестрым. Когда-то, в незапамятные времена, в оазис переселились три племени, исповедующие иудаизм, а примерно за сто лет до описываемых событий в Ясриб из Йемена переселилось небольшое племя Бану Кайла и стало жить в нем под покровительством местных язычников. Однако вскоре пришельцы с юга размножились, почти без следа ассимилировали своих патронов и разделились на два родственных племени — Аус и Хазрадж, между которыми началась нескончаемая кровавая борьба.

Следует напомнить, что Мухаммед (с.г.в.с.), хоть и являлся курайшитом, был для жителей Ясриба не совсем чужим - его прабабка, мать Абд аль-Мутталиба, и предки его матери Амины происходили из этого оазиса. Первая встреча Мухаммеда (с.г.в.с.) с язычниками Ясриба произошла в священные месяцы 620 года на одной из ярмарок в окрестностях Мекки, где Мухаммед (с.г.в.с.) заводил знакомства и вступал в разговоры на религиозные темы с разноплеменным людом, стекавшимся к Мекке во время ежегодного паломничества.

Пожалуй, нигде варварство язычников не выступало в столь ненавистном Мухаммеду (с.г.в.с.) облике, как на этих ярмарках, где мирно уживались торговля, религиозное благочестие и светские развлечения. В палатках, над которыми развевался кусок красной материи, шла бойкая торговля вином. Отсюда неслись пьяные песни, дикие выкрики, взрывы смеха. Веселье часто кончалось жестокими драками. Вокруг валялись грязные, потерявшие человеческий облик пьяные — прямо под палящими лучами солнца, облепленные мухами; через них равнодушно переступали прохожие. «Некоторые кочевники за несколько дней пропивали все - скот, одежду и даже

---

<sup>28</sup> Панова В.Ф. Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 239.

оружие; голодом и нищетой оборачивалась для них пагубная страсть к вину. Среди зажиточных пьяниц особым молодечеством считалось истребить все привезенное торговцем вино, заставить его «спустить флаг» - снять с палатки кусок красной ткани, служившей вывеской питейного заведения. Вином торговали день и ночь, здесь же на деньги и вещи играли в кости и стрелы»<sup>29</sup>.

Только совмещение религиозных и торговых занятий во время паломничества не вызывало у Мухаммеда (с.г.в.с.) никаких возражений — оно казалось ему естественным, само собой разумеющимся; религия для него не была уходом от жизни, от будничной повседневности, наоборот, согласно его мироощущению, религия должна была пропитать собой все стороны жизни, вплоть до самых «низменных», и тем придать всему будничному и повседневному, каждому поступку и каждому помыслу «высший», чистый и религиозный смысл.

Конечно, духовные интересы торговцев-паломников не исчерпывались увлечением поэзией и актерским мастерством. Вопросы религии, неотделимые от вопросов политики, волновали всю Аравию. Желających встретиться с Мухаммедом (с.г.в.с.) и послушать его, а то и просто поглазеть на него было предостаточно — личность пророка, вступившего в многолетнюю борьбу с могущественным племенем курайшитов, вызывала не меньшее любопытство, чем суть его учения.

На одной из подобных ярмарок во время паломничества 620 года и произошла историческая встреча Мухаммеда (с.г.в.с.) с шестью хазраджитами из Ясриба. Эти шесть язычников представляли пять кланов своего племени — впрочем, в земледельческом Ясрибе кланов было больше ста, и они постепенно превращались в нечто похожее на многолюдные семьи.

Мухаммед (с.г.в.с.), как всегда, подробно изложил пришельцам из Ясриба суть своего учения, основные положения которого он подкреплял цитатами из Корана — словами самого Аллаха, подлинными, неискаженными, обращенными непосредственно к арабам. В учении Мухаммеда (с.г.в.с.) была важная и интересная для жителей Ясриба мысль — уничтожение межплеменной и внутренней вражды. Мухаммед (с.г.в.с.) настаивал, что все верующие составляют один народ — единую умму, по его терминологии. По его мнению, община верующих, сплотившихся вокруг него в Мекке, представляла такую умму как бы в зародыше курайшиты не допускали, чтобы формирование уммы завершилось. «Умма Мухаммеда (с.г.в.с.) в Мекке с самого начала мыслилась как все племенное объединение, готовое принять всех желающих - и «красных» и «черных», то есть и собственно арабов любых племен, и эфиопов. Чернокожий Биляль, бывший раб и затем верный телохранитель Мухаммеда (с.г.в.с.), принял ислам в числе первых нескольких десятков и вошел в умму пророка без каких-либо возражений. Излагая в Коране историю древних пророков, Мухаммед (с.г.в.с.) также постоянно

---

<sup>29</sup> Там же, С. 270.

подчеркивал, что последователи каждого из них образовывали единую умму, единый народ, не знающий деления на племена и кланы»<sup>30</sup>.

Среди исследователей, критически оценивающих пророческую деятельность Мухаммеда (с.г.в.с.), одним из аргументов выдвигается то, что Иисус не проводил действия, направленные на принудительное распространение нового вероучения. Однако они не «видят» той разницы между христианством и исламом, что можно выразить как концептуальную. Дело в том, что если Иисус провозгласил новую мораль, оставив личности полную свободу относительно ее выполнения, то Мухаммед (с.г.в.с.) перешел к социальной реализации новой морально-этической парадигмы. Эту особенность Ф. Шюон отметил следующим образом: «Истина, с точки зрения Бога, состоит в духовной и социальной действительности того или иного слова или символа, а не в их фактической точности, когда она психологически неэффективна или даже вредна. **Бог прежде всего хочет спасти нас** (выделено – М.Я.) а уже потом – заняться поучениями»<sup>31</sup>. Таким образом, главное в исламе – практическое воплощение новой морали. Однако стремление людей придерживаться старых, сохраняющихся от животного эгоизма традиций и привычек, заставляли Мухаммеда (с.г.в.с.) и его последователей применить духовное и физическое насилие. Это было борьбой старого мировоззрения и нового мировосприятия, обеспечивающего конструктивный подход к бытию. Победа учения Мухаммеда (с.г.в.с.) была обеспечена заранее, так как оно выражало принципиальный шаг вперед по пути прогресса.

Со времени хижра – 622 лет по европейскому календарю, переселения в Медину, и до победного и мирного возвращения Мухаммеда (с.г.в.с.) в Мекку прошло восемь лет. Арабский мир изменился навсегда. Безустанная и упорная борьба основателя ислама, сочетавшего мирные, дипломатические методы с боевыми действиями во имя распространения религии Единого и Могущественного Аллаха завершились полной победой мусульманства. Иначе и быть не могло – ведь ислам нес новые социальные взаимоотношения, основанные на равенстве и справедливости, прогрессивные морально-этические нормы навсегда прервали варварские традиции и обычаи арабов. Хотя впереди Мухаммеда (с.г.в.с.) и его соратников ожидали трудные проблемы, упорная борьба за сохранение и распространение мусульманства, решающий шаг был сделан – Северная Африка и Азия встали на путь прогрессивных перемен.

630 год получил в истории ислама название «года deputаций». Мекка пала, хавазиниты покорились власти пророка, и, хотя Таиф продолжал упорствовать, во всей Центральной и Южной Аравии не было такой силы, которая могла бы поспорить с мощью мусульман. Люди всех племен и оазисов поодиночке и группами приходили к Мухаммеду (с.г.в.с.) принимать ислам. Чаще всего они не были ни депутатами племен, ни послами — от своего, и только от своего имени клялись они пророку порвать с язычеством и

---

<sup>30</sup> Там же, С. 217.

<sup>31</sup> Шюон Ф. Указ. Соч., С.2.

поклоняться одному Аллаху. Приняв ислам, они становились членами уммы - единого народа верующих, и с помощью этих новообращенных умма Мухаммеда (с.г.в.с.) пронизывала весь полуостров, вплетаясь в сложную систему кланов, племен и межплеменных союзов.

Как указывают Панова и Бахтин, требования Мухаммеда (с.г.в.с.) к покорившимся племенам оставались прежними - прекращение всякой междоусобной борьбы, грабежей и убийств, соблюдение установленных мусульманами законов, мир со всеми союзниками Медины и готовность выступить против любого ее врага. «За это они получали от Мухаммеда гарантию неприкосновенности жизни, свободы и имущества. Разрыва с язычеством Мухаммед от них не требовал, но положение язычников и мусульман не было одинаковым: мусульмане платили только закят, налог в пользу бедных, все немусульмане обязаны были вносить подушную подать»<sup>32</sup>.

Так завершился первый период становления исламской религии. Это было самое тяжелое время, когда новому пророку - посланнику Аллаха Мухаммеду (с.г.в.с.) пришлось упорно, шаг за шагом уложить первые кирпичики могущественного храма исламской религии. Длителен был путь от первого аята Джабриила до первых побед над противниками ислама. Однако Мухаммед (с.г.в.с.) выполнил возложенную на него миссию - новая религия получила свои очертания и начала победное шествие по континентам.

Выше было отмечено, что взгляды на Мухаммеда (с.г.в.с.) выражали диаметрально противоположные точки зрения, как во время становления ислама, так и в современную эпоху. Поэтому необходимо более конкретное ознакомление с образом Мухаммеда (с.г.в.с.). Такая задача исходит от того, что личные черты Мухаммеда (с.г.в.с.) сыграли более важную роль в становлении ислама, чем роль Иисуса в становлении христианства. Иисус обладал даром совершать чудеса (помощь больным, воскрешения из мертвых, превращения воды в вино и т. д.) и это облегчало задачу проповедования новой религии. Мухаммед (с.г.в.с.) же не имел таких возможностей. Принципиальную роль в распространении ислама сыграли его способность убеждать и личный пример как первого мусульманина.

Прежде всего, необходимо отметить, что обладая неограниченной по сути властью и богатством, он оставался тем, кем был и раньше - простым арабом. Пророк всегда и во всем предпочитал простоту, в пище и в одежде не было излишество, он носил длинную рубашку, халат, пояс и чалму. Вся эта одежда была сделана из обычной хлопчатобумажной ткани. Он предпочитал простую кожаную обувь.

Ночью для отдыха он пользовался жесткой постелью. Однажды его жена постелила ему четырёхслойную постель: ему это не понравилась. Он сам стирал свою одежду, сам ремонтировал свою обувь и сам убирал мечеть.

Мухаммед (с.г.в.с.) наравне с другими мусульманами участвовал в строительстве мечети, носил раствор и камни для неё. В поездках всегда

---

<sup>32</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 239.

помогал другим людям. Не заставлял много работать своих слуг, а иногда даже сам выполнял их работу.

Привычки и нравы его не изменились. Как до получения огромной власти над тысячами людей, так и после: «Мухаммед (с.г.в.с.) всегда ел простую пищу, часто ел хлеб из ячменя и даже его не всегда ел досыта. Было такое, когда он отдавал свою пищу другим, а сам оставался голодным. После смерти пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) уважаемая Айша Сиддика часто плакала во время еды. А когда её спрашивали, почему она плачет, то отвечала, что он за всю свою жизнь не наедаясь досыта»<sup>33</sup>.

Мухаммед (с.г.в.с.) ездил на коне и на верблюде, а мог также ездить на осле или на муле. Во время битвы при Хайбаре он ездил на муле. Жизнь пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) была очень простой. И другим он советовал вести такой образ жизни.

Принципиальное стремление к справедливости Мухаммеда (с.г.в.с.) проявляется в следующей истории. «Однажды Фатима сообщила пророку, что от тяжелой домашней работы её руки покрываются волдырями и попросили дать ей служанку или рабыню, чтобы та выполняла эту работу. На это он отметил, что сначала нужно сделать всё необходимое для бедных, а потом и твоя просьба будет выполнена»<sup>34</sup>.

Мало сказать, что Мухаммед (с.г.в.с.) пользовался непререкаемым авторитетом среди последователей. Они всегда внимательно слушали его. Когда он говорил, то говорил очень понятно. И если кто - либо хотел подсчитать слова в его речи, то мог сделать это без труда. Когда он бывал на собраниях, то все присутствующие уважительно молчали. Во время его выступлений все с большим вниманием слушали его.

В характере Мухаммеда (с.г.в.с.) наряду с твердостью были и мягкие черты. Он ласково и заботливо относился к людям. Это относилось даже к тем, кто причинил ему неприятности. На жестокость врага он отвечал мягкостью.

История доносит до нас случаи жесткого отношения Мухаммеда (с.г.в.с.) к противникам, которые упорно сопротивлялись нововведениям. Однако необходимо отметить, что он показывал ярчайшие примеры доброты по отношению к своим врагам. Когда Хамза, один из самых первых его последователей был убит, враги съели его печень. Мухаммед (с.г.в.с.) категорически запретил мстить врагам, которых все хорошо знали. «Однажды он поехал в город Таиф, чтобы проповедовать ислам. Но жители этого города доставили ему много неприятностей и оскорбили его, грубо обошлись с ним. Они забросали его камнями. Но вместо того, чтобы послать проклятие на них головы, он стал молиться за них»<sup>35</sup>.

Согласно воспоминаниям, однажды к нему пришел один мусульманин и попросил, чтобы он в своих молитвах проклял неверующих, но Мухаммед (с.г.в.с.) сказал: «И до тебя были люди, которых разрубали пополам, которым отрубали головы, но они смогли донести до людей правду.

---

<sup>33</sup> Самый великий человек. Исламабад, 2001.- С. 9.

<sup>34</sup> Там же, С. 19.

<sup>35</sup> Там же, С. 17.

Ты не беспокойся. Ислам будет распространяться и настанут времена, когда любой человек побежит из одного конца страны в другой и не будет бояться никого кроме Аллаха.

То есть не будет никакой религии кроме ислама. На этой земле, созданной Аллахом, будет править Аллах. Будет распространяться правда, и ислам и на всей земле будут мир и покой. Отношения между людьми станут чистыми, те недостатки, которые возникли из – за того, что одни люди управляют другими, исчезнут»<sup>36</sup>.

В проведённой жизни Пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) не было никакого земного покоя и радости. Когда он жил Мекке, его преследовали представители племени Курайш. Когда он переехал в Медину, то против него кроме курейшитов объединились все недовольные нововведениями и пытались уничтожить новую религию. Пытались поднять людей против него. Они постоянно враждовали с Мухаммедом (с.г.в.с.). Они использовали все возможные средства против него. Не было несчастий, которые бы не падали на его голову. Но он был непоколебим. Он всегда был решительным в распространение посланий Аллаха. Он доводил до людей вен» мудрость этого послания.

Несмотря на мистические чувства, вдохновение и экстаз, которые исследователи определяют как религиозный опыт, Мухаммед (с.г.в.с.) не выставлял напоказ свои особенности и не гордился тем, что он избранный Аллахом. В Коране даны ряд аятов, где повторяется одна и та же мысль – он посланник Всевышнего. *«Мухаммед только посланник Божий; другие посланники ему предшествовали. Если бы он умер или был убит, неужели вы покинете его учение»*<sup>37</sup>. Таким образом, этот и другие аяты обращают внимание Мухаммеда (с.г.в.с.) и мусульман на то, что он один из многих посланников, выполняющих волю Аллаха. Мухаммед (с.г.в.с.) никогда не забывал про это и стремился показать, что такой же раб Божий, как и другие мусульмане.

Его последователи считали его очень добрым и щедрым. Он даровал даже тому, кто хотел нанести ему ущерб. Таким образом, в доброте и щедрости он превосходил всех. Он говорил, что если бы у него было столько золота, как это большая гора, то в течение трёх дней он раздал бы его нуждающимся, не оставив себе ни кусочка.

Мухаммед (с.г.в.с.) всегда старался выполнять все просьбы просящих, а иногда даже брал что - то в долг лишь чтобы полностью выполнить просьбу нуждающегося. Часто отдавая пищу другим, сам он оставался голодным. Нет такого примера, чтобы он отказал просящему, или, если у него что - то было, не отдал нуждающемуся.

Все пророки Аллаха были посланы для установления законности и справедливости во всём мире. Мухаммед (с.г.в.с.) тоже был послан для завершения системы законности и справедливости в жизни общества. Он не

---

<sup>36</sup> Там же, С. 20.

<sup>37</sup> Сура «Семейство Имрана», аят 138.

только требовал соблюдения законности, но и сам демонстрировал практические примеры её.

Во многих принципиальных вопросах Мухаммед (с.г.в.с.) показывал непреклонный характер и твердость. После того, как Мухаммед стал руководителем мусульман, произошёл случай, когда в Медине одна богатая женщина совершила кражу. Он отдал приказ отрубить ей руки согласно устанавливаемым нормам шариата.

Многие богатые люди пришли к нему с просьбой отменить этот приказ, но он отказал им. С огромным величием он сказал: «Люди! Нации, существовавшие до Вас погибли, потому что какой - то большой человек безнаказанно совершал преступления. Аллах свидетель, если бы дочь Мухаммеда (с.г.в.с.) Фатима совершила кражу, ей бы тоже отрубили руки»<sup>38</sup>.

В своих законах Мухаммед (с.г.в.с.) не различал своих и чужих. Он доказал, что закон Аллаха одинаков для всех и это самый правильный путь установления мира во всём мире, чтобы были введены законы без различий, и чтобы каждый человек имел свои права. По мнению Мухаммеда (с.г.в.с.), нельзя было допускать, чтобы кто - то лишил кого - то его права из - за его слабости.

Таким образом, основатель исламского вероучения категорически выступал против того, чтобы ислам превратился исключительно в религию арабского народа. Его отношение к иным конфессиям и нациям нашло отражение во многих аятах Корана, где выражалась мысль о том, что Мухаммед (с.г.в.с.) - один из посланников Всевышнего. Он многократно отмечал, что до него были посланы Авраам, Моисей, Нух, Соломон. Последним посланником Аллаха до него был Иисус.

Таким образом, признание единства верований народов, исповедующих монотеизм, «...заставляют Мухаммеда (с.г.в.с.) осуждать всякую религиозную исключительность и требовать одинакового признания всех исторически различных проявлений истинной религии»<sup>39</sup>. При этом Коран также им признавался как один из проявлений священных Писаний. До Корана Всевышний послал народам Тору, Библию и другие Писания.

Мухаммед (с.г.в.с.) всегда занимался делами на пути Аллаха или делал то, что было ему необходимо. Он посещал сады, принадлежавшие его сподвижникам, не гнушался нуждающихся из-за их бедности и не испытывал страха перед правителями только потому, что они обладали властью, и призывал к Аллаху и тех и других. Мухаммед (с.г.в.с.) прожил достойную жизнь и в совершенстве владел искусством общения с разными людьми, несмотря на то, что был неграмотным и не умел ни читать, ни писать. «Он вырос в пустыне, где получило распространение невежество, жил в бедности, пас овец и был сиротой, не имевшим ни отца, ни матери, но Аллах Всевышний воспитал в нём все похвальные качества, и указал ему достойные пути, и рассказал о первых и последних, и поведал ему о том, что приведёт к спасению

---

<sup>38</sup>Самый великий человек. С. 21.

<sup>39</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С. 28.

в мире вечном, а в мире этом ведёт к счастью и избавлению от всего дурного. И да поможет нам Аллах повиноваться велениям пророка, и брать пример с его дел, аминь, о Господь миров!»<sup>40</sup>.

Необходимо отметить, что тезис о политических предпосылках зарождения исламской религии, согласно которому единственной функцией мусульманства было объединение арабских племен, не совсем точен. Нельзя отрицать, что ислам оказал прямое воздействие единению разрозненных родов и кланов Арабского полуострова. Однако главный смысл мусульманства – это основоположение новой нравственности и морали. По этому поводу В.С. Соловьев отмечает: «Если бы Мухаммед (с.г.в.с.), намереваясь дать арабам религию, имел в виду не истину, а укрепление их национальной безопасности, то он должен был бы выставить на первый план не Авраама, а традиционного родоначальника своих соплеменников Измаила, представить его пророком, посланным специально для арабов, а самого себя восстановителем религии Измаила»<sup>41</sup>

Согласно преданиям, посланник Аллаха ни разу никого не ударил, если не считать того, что делалось им на пути Аллаха Всевышнего, и никогда не мстил за себя лично, но наказывал людей в том случае, если ими нарушались запреты Аллаха. Когда бы ни приходилось ему выбирать одно из двух дел, он неизменно выбирал более лёгкое из них, если не было в этом ничего греховного и если оно не требовало разрыва родственных связей, ибо от подобных вещей он держался дальше кого бы то ни было из людей, а когда приходил к нему кто-нибудь, будь то даже раб или рабыня, он всегда уделял внимание тому, что было нужно этому человеку. «Сообщается, что Анас, будет доволен им Аллах, сказал:

- Клянусь Тем, Кто направил его с истиной, если ему что-нибудь не нравилось, он никогда не говорил мне: «Зачем ты сделал это?»<sup>42</sup>.

Когда же какая-нибудь из его жён начинала упрекать, посланник Аллаха всегда говорил: «Оставьте его, ибо случилось это только потому, что было предопределено».

Мухаммед (с.г.в.с.) всегда приветствовал людей первым; если кто-нибудь по какой-либо причине оказывал ему противодействие, пророк, проявлял терпение, пока такой человек сам не покидал его; встречая кого-либо из своих сподвижников, он всегда первым протягивал руку для рукопожатия и никогда не вставал и не садился, не помянув Аллаха. Когда кто-нибудь садился рядом с пророком во время молитвы, он всегда сокращал её, а потом поворачивался к человеку и спрашивал: «Тебе что-нибудь нужно?» При встречах со своими сподвижниками посланник Аллаха всегда садился на любое свободное место, которое ничем не выделялось среди мест других людей. Пророк (с.г.в.с.) всегда оказывал уважение тем, кто к нему приходил, и иногда даже расстилал для пришедшего свою одежду, усаживая на неё гостя. Посланник Аллаха поворачивался лицом к каждому из находившихся в его обществе, в результате

---

<sup>40</sup> Мухаммед Хамид Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.-С. 308.

<sup>41</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.28.

<sup>42</sup> Газали. Указ. соч., С. 310.

чего человеку казалось, что он уделяет внимание только ему, слушает только его и говорит только с ним, а люди, принимавшие участие в подобных встречах, проявляли стыдливость и смирение, и придерживались правдивости. Аллах Всевышний сказал:

*«По милости Аллаха ты проявлял мягкость по отношению ним, а если бы был ты грубым и жестокосердным, то они непременно разбежались бы от тебя (в разные стороны)»<sup>43</sup>.*

Мухаммед (с.г.в.с.) всегда помнил данный аят, и стремился все свои дела основывать на принципах, полученных от Всевышнего Аллаха. В этом и заключается одна из главных основ привлекательности ислама для людей по сравнению с другими религиями. На примере Мухаммеда (с.г.в.с.) его сподвижники и остальные люди учились новой морали, которая была для всех единой и требовала уважительного отношения всему на Земле. Несмотря на искажения исламского вероучения, допущенные экстремистами, использующим религию в преступных целях, мусульманство продолжает привлекать миллионы людей во всех уголках Земли своими социальными и морально-этическими принципами. Прогрессивно-конструктивная роль Мухаммеда (с.г.в.с.) в том, что ислам продолжает жить через столетия, несомненна.

Ислам – один из мировых религии, основанных в VII в. Мухаммедом, (с.г.в.с.) получившим трансцендентную, иррациональную информацию. Точка зрения некоторых исследователей о том, что вероучение с его Писаниями – плод измышлений одного человека представляется неубедительным. Коран содержит такую невероятно богатую и неоднозначную информацию, что рассматривать его итогом творчества одного человека трудно.

Основной источник мусульманского вероучения - Коран, понимаемый мусульманами как предвечное, несотворенное «слово Божие», откровение, которое Бог, говорящий в Коране преимущественно от первого лица, как бы слово в слово продиктовал Мухаммеду (с.г.в.с.) через своего ангела Гавриила. Подобно тому, как для христиан Бог воплотился в Иисусе Христе, для мусульман Он открыл Себя в Книге - в Коране.

Писание предназначено человеку – особому существу, способному прочесть божественную информацию и воспринимать потусторонние истины. Причем Коран не просто совокупность прозаической информации, он имеет эмоционально-поэтическую природу. Только такое Писание могло увлечь за собой неграмотного араба, чувствующего не разумом, а душой. По этому поводу Ф.Шюон пишет: «Только человек наделен даром речи, ибо лишь он один из всех земных существ «сотворен по образу Божию», и, поскольку залогом его спасения является именно богоподобие, то есть наличие у него объективного разума, свободной воли и правдивого слова, мысленного или устного, нетрудно понять, почему столь огромную роль в жизни мусульман имеет Слово с большой буквы, то есть стихи Корана, которые предстают не только изречениями, содержащими в себе те или иные мысли, но своего рода

---

<sup>43</sup>-Сура «Семейство Имрана», аят 159.

живыми существами, силами, талисманами; душа муслима как бы соткана из этих священных формул; с ними он работает и отдыхает, с ними живет и умирает»<sup>44</sup>.

Выше было указано, что пять коротких строк, продиктованных Мухаммеду (с.г.в.с.) на склоне Хиры в одну из ночей месяца рамадана (эта ночь в дальнейшем получила название Ночи Свершения, или Ночи Могущества), содержали важнейшие сведения о сущности Бога и его отношения к человеку. Необходимо отметить, что случившееся тогда с Мухаммедом (с.г.в.с.) удивительно точно соответствует тому, что произошло на горе Синай с Моисеем. В Библии нет сомнения, что на горе произошла встреча пророка еврейского народа с самим Всевышним.

**Вера в Аллаха** – это основная часть, фундамент исламского вероучения. Смысл веры в Аллаха заключается в том, каждый мусульманин убежден в существовании Всевышнего Аллаха. Он – Единый и Единственный, и нет у Него сотоварища. Аллах – Вечный, и нет Ему начала и нет конца. Для мусульманина Он – Живой и Бессмертный. Он никогда не исчезнет, хотя сотворенный Им наш мир когда-то прекратит свое существование.

Всевышний Аллах своими качествами и своими действиями выступает против всех случайностей. «Существующий сам по себе, Он не нуждается в месте и создателе, а также ни в чем ином. Напротив, всем нужен Всевышний, Всеслышащий, Всевидящий, Всезнающий,, Являющийся верующим в потустороннем мире Аллах, нет Ему предела и нет образа»<sup>45</sup>.

В Коране Бог определен как всемогущий творец, ни на секунду не покидающий мир в своей творческой заботе — он созидает непрерывно и непрерывно являет чудесную, сверхъестественную способность творить сложное, совершенное и прекрасное. Как пример всемогущества Бога, приведена его способность созидать самое сложное и совершенное существо на земле — человека. Также по его воле, предуказанным им способом, возникают ежесекундно на земле все растения и животные; мир сверхчувственный пронизывает реальный мир, и только поэтому реальный мир может существовать, а следовательно, хочет того человек или нет, вся его жизнь протекает в Боге, даже если он мыслит себя вне зависимости от Бога, не подчиненным и неподвластным ему.

Таким образом, Бог в исламе и монотеистических религиях – это Абсолют, который включает все, что есть. Для верующего Он есть основа и сущность бытия, так как без Всевышнего его жизнь не имеет никакой ценности. Однако всемогущественный и непостижимый Бог в исламе получает вполне реальные черты, понятные верующему и увлекающие его на путь религиозного совершенства. Особенно конкретно такое восприятие Аллаха проявляется у Мухаммеда (с.г.в.с.). «С чувством подавляющего величия Бога у Мухаммеда (с.г.в.с.) соединилось ясное понятие о нравственном характере

---

<sup>44</sup> Шюон Ф. Указ. соч. С. 16.

<sup>45</sup> Мусульманину об исламе. Казань, 1993.-С.6.

Божества, о Его правде и милосердии. Свою проповедь он начинает: «Во имя Бога милосердного и милостивого» (бисм Иллах эр-рахман, эр-рахим)»<sup>46</sup>.

От Бога зависит не только, так сказать, биологическое существование человека. В откровении говорится, что щедрейший Бог научил человека тому, чего тот не знал, «каламом» — тростниковой палочкой для письма, которой пользовались арабы. Отсюда следует, что Бог является основным источником знания для человека и это знание нисходит к человеку в виде «писания».

Легко видеть, что те самые идеи, из которых исходил Мухаммед (с.г.в.с.) с самого начала своих религиозных исканий и подвижничества, чудесным образом возвратились к нему. Для Мухаммеда (с.г.в.с.) это означало полное подтверждение правильности избранного им пути, почти полное (и, несомненно, чудесное) совпадение хода его мыслей и его интуиции с божественным промыслом. Это должно было вдохновлять Мухаммеда (с.г.в.с.) и наполнять чувством законной гордости, ощущением могущества, проистекающим из того, что его воля находится в согласии с волей Бога; и во всех случаях, когда его, Мухаммеда (с.г.в.с.), воля совпадает с волей Бога, произнесенное им «Да будет!» одновременно является и произнесенным самим Богом, и никакая действительность не сможет устоять перед этим «Да будет!».

Во время первого откровения Джабриил не зря явился спящему Мухаммеду (с.г.в.с.) с покрытым неведомыми письменами свитком, невыносимую тяжесть которого Мухаммед (с.г.в.с.) столь явно ощутил на своей груди. «По-видимому, уже задолго до начала пророческой деятельности у Мухаммеда (с.г.в.с.) сложилось достаточно четкое представление о некой божественной книге. Книге с большой буквы. Книге, хранящейся на небесах и содержащей самые сокровенные познания, необходимые человеку. Это — написанный самим Богом, всемогущим Аллахом, Коран, что в переводе означает «Чтение». Коран, предназначенный исключительно для арабов. Другие народы уже получили от Бога свои священные книги — их ниспослал Бог во множестве, последняя из них была поведена устами пророка Исы (Иисуса). Арабам же священная книга посыалась впервые, и чтобы облегчить ее понимание, она посыалась на чистом арабском языке, словами ясными, смысл которых доступен каждому, чье сердце не извращено»<sup>47</sup>.

Таким образом, в священную Ночь Свершения, или Ночь Могущества, именно отрывок из небесного Корана Джабриил сообщил Мухаммеду, и тем самым было положено начало Корану земному — точной копии небесного подлинника.

У Мухаммеда (с.г.в.с.) не было никаких сомнений, что лично он сам не имеет никакого отношения к авторству Корана. Сама форма сообщений из потустороннего мира убеждала его в этом. Во время первого откровения отрывок из Корана ему поведал ангел Джабриил, который и впоследствии нередко навещал его с той же целью — ведь общаться с пророками и сразу или по частям передавать им точный текст небесных книг, написанных самим

---

<sup>46</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С. 26.

<sup>47</sup> Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Указ. соч., С. 219.

Богом, было, так сказать, специальностью Джабриила чуть ли не с сотворения мира: как было совершенно точно установлено в дальнейшем, ангел Джибриил двенадцать раз являлся Адаму, четыре раза — Еноху, сорок два раза — Ибрахиму, четыреста раз — Мусе (Моисею), десять раз — Исе (Иисусу) и двадцать четыре тысячи раз — Мухаммеду (с.г.в.с.). «Впрочем, по одной из версий, во время первого откровения и в течение трех последующих Мухаммед (с.г.в.с.) непосредственно общался не с Джабриилом, а с другим ангелом — Исафилом, Джибрииль же стал являться ему позднее. Многие другие отрывки из Корана Мухаммед получил также во сне, но во сне, не сопровождавшемся какими-либо видениями. Мухаммед (с.г.в.с.) слышал только голос, который диктовал ему очередной отрывок, поражающий его мудростью и совершенством художественной формы; иногда при этом Мухаммед (с.г.в.с.) чувствовал, что кто-то кладет ему во сне руку на плечо — то ли ангел Джибрииль, то ли сам все могущий Аллах. Когда же он просыпался, все слышанное всплывало в его памяти и запоминалось так прочно, как будто слова были начертаны прямо в его сердце»<sup>48</sup>.

Вера в ангелов является одной из основных частей исламского вероучения. Ее смысл заключается в том, что каждый верующий уверен в существовании ангелов Всевышнего.

С точки зрения исламского вероучения - «Ангелы – это почетные и уважаемые слуги Аллаха, исполнители Его воли. Они не едят и не пьют, не имеют пола. Они обладают нежными телами и сотворены, по Корану из света»<sup>49</sup>

Чтобы понять все значение Корана, следует остановить внимание на трех предметах: на его доктринальном содержании, которое объясняется в великих канонических трактатах ислама, принадлежащих, например, перу Абу Ханифа и Ат-Тахави; на его повествовательном содержании, обнимающем все многообразие человеческого духовного опыта, и на божественной магии, то есть на его чудесной и в известном смысле чудотворной мощи. Эти истоки метафизической и эсхатологической доктрины, мистической психологии и теургической мощи скрыты покровом отрывистых, сталкивающихся между собой слов, кристаллических и огневых образов, величественных речей, отражающих все стороны человеческого существования.

В Коране следует различать общее совершенство божественного Слова и частное совершенство заключенного в нем содержания; например, совершенство, с которым разбирается вопрос о Боге и его качествах. Точно таким же образом мы различаем совершенство золота и совершенство украшения, изготовленного из этого металла. Как произведение ювелирного искусства непосредственным образом демонстрирует нам благородство золота, так и благородство той или иной строки священного текста раскрывает нам самую благородную суть Корана, нерасчленимого божественного Слова, но не увеличивает его бесконечную ценность; все это также соотносится с той

---

<sup>48</sup> Там же, С. 261

<sup>49</sup> Мусульманину об исламе. С.6.

«божественной магией», с той преобразующей и подчас чудотворной силой божественного текста, о которой уже упомянули выше.

Выше было указано, что ислам отличается от других верований своим конкретно-прикладным характером. Такая особенность проявляется в том, что кроме духовно-теоретического учения о Всемогущем Аллахе, рае и аде, Писания содержат практические рекомендации практически на все случаи жизнедеятельности личности в семье, на работе, в общественных делах. Кроме того, вероучение представляет мусульманину определенную свободу относительно его восприятия религиозных норм. В.С. Соловьев отмечает: «Коран содержит две степени веры: низшая, которую собственно нельзя называть верой, хотя имеет свою цену, состоит в признании единого Бога и внешнего повиновения Его посланному; высшая ступень состоит во всецелой преданности Богу и святому делу»<sup>50</sup>.

Важнейший принцип ислама - строгий монотеизм, носящий абсолютный и безусловный характер. Всевышний Бог-Аллах в Коране предстает одновременно и как всемогущий, даже грозный и в то же время как милостивый, сострадающий и прощающий. В суре «Очищение» монотеизм мусульманства основывается на следующих аятах:

*«1. Скажи: «Он – Аллах - един».*

*2. Аллах вечный:*

*3. Не родил и не был рожден,*

*4. и не был Ему равным ни один!»<sup>51</sup>.*

Аллах ближе к человеку, «чем его шейная артерия», говорится в Коране и в то же время утверждает: «Не постигают Его взоры...». То есть Аллах абсолютно потусторонний, непроницаемый и непостижимый в своей сущности. Бог открывает Себя человеку только через откровение, знамения и Свои имена.

Следующая отличительная сторона Всевышнего Аллаха-отсутствие Его формы. Данный принцип основывается на третьем аяте предыдущей суры. Он «...не был рожден, и не был Ему равным ни один!».

Весь известный нам мир имеет форму, так как был рожден или создан. Все имеет начало и конец. Однако Аллах не рожден, Он вечен, и поэтому принципиально отличается от всего сущего. Создатель должен отличаться от создаваемого. Таким образом, отсутствие формы Аллаха доказывает, что именно Он создатель. Также Он не имеет причину, так как Сам является первопричиной всего. Данный принцип дает возможность утверждать о вечности Аллаха. Так Он не имеет причины быть рожденным, то и нет причины Его конца. «Поэтому Он самодостаточен, и не зависит от внешних факторов»<sup>52</sup>.

Также нет Ему равных в мире. Поэтому Аллах не может сопоставляться, сравниваться с чем-либо. Также Он внешний создатель всего и не может иметь ничего общего с сотворенным, то есть, конкретное проявление. Аллах

---

<sup>50</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.40.

<sup>51</sup> Сура «Очищение», аяты 1-4

<sup>52</sup> Понятия об Аллахе в исламе. Казань, 1999.- С. 5.

проявляется во всем, что есть, так как Он **Абсолют**. Он создатель, самостоятелен и самодостаточен. И все Его качества остаются абсолютными, так они не могут претерпеть изменения.

Ф.Шюон указывает, что Писания ислама обращают особое внимание понятию Бог. По его мнению, «Одной из самых впечатляющих доктрин Корана является учение о Всемогуществе; это учение о зависимости всего сущего от Бога возведено в Коране с отчетливостью, поразительной даже для монотеистической атмосферы. В начале этой книги мы затронули проблему предопределения, показав, что судьба властвует над человеком потому, что он не является Богом, а не потому, что он онтологически причастен к божественной Свободе; отрицать предопределение, говорили мы, все равно, что утверждать, будто Бог не знает «заранее» о всех будущих событиях и, следовательно, Его нельзя считать всеведущим; подобное утверждение абсурдно хотя бы потому, что время — это всего лишь одно из проявлений бытийной протяженности и эмпирическая последовательность его элементов носит чисто иллюзорный характер»<sup>53</sup>.

Сущность Всевышнего Аллаха в исламе отличается от общепринятого понятия «Бог». У Аллаха нет числа и нет пола и этими качествами Он отличается от простого понимания как Бог. Бог имеет числа - Бог- Боги, Он имеет пол: Бог- Богиня. Все эти данные понятия являются производными, то есть не основополагающими. Аллах есть создатель, Он творец и производитель всего что есть. Поэтому Он не является производным, а есть **Абсолютное начало**.

Бог открывает Себя человеку только через откровение, знамения и Свои имена. В откровении Бог через пророков дает людям Свой закон, следуя которому, они учатся различать добро и зло. Весь тварный мир, то есть все сотворенное Богом — каждое явление, каждая вещь каждое существо — это Его знамения людям, свидетельствующие о Его величии и всемогуществе. Наконец, через Свои имена Бог наглядно сообщает людям о Своих свойствах. В Коране говорится о том, что у Бога имеются прекрасные имена, зовите Его по ним.. Имен этих — 99. Например, Милостивый, Милосердый, Верный - это божественные имена. Проявлением благочестия считается у мусульман как можно чаще упоминать Бога и Его имена. Однако через откровение, знамения и имена человеческий разум может лишь отчасти постичь смысл божественного действия в мире, но не саму божественную сущность, которая остается для человека абсолютной тайной. Верить в эту сокровенную тайну — обязанность мусульманина. Утверждение единства и единственности Бога, призывы не придавать Ему никого в «сотоварищи» часто повторяются в Коране.

Важнейшие понятия мусульманской религии - «ислам», «дин», «иман». Ислам в широком смысле стал обозначать весь мир, в пределах которого установились и действуют законы Корана. Таков смысл и традиционного понятия «дар ал-ислам» (обитель ислама), противопоставленного «дар ал-харб»

---

<sup>53</sup> Шюон Ф. Указ. соч. С. 18.

— территории войны, которая, по крайней мере, теоретически подлежит превращению в обитель ислама посредством духовного джихада. Классический ислам, в принципе не проводит национальных различий, признавая три статуса существования человека:

1. в качестве правоверного (мусульманина),
2. в качестве покровительствуемого (иудеи и христиане в мире ислама, они же - «ахл ал-китаб» - люди Книги, держатели Писания, не подлежащие насильственному обращению в ислам);
3. и в качестве многобожника, непременно подлежащего обращению.

Для современного, сложного мира данное положение ислама имеет принципиальное значение. Оно заключается в том, что всякие обвинения ислама, как одной из мировых религии в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, признание его источником международного терроризма не имеет никакой основы. Известно, что террористические акты, прежде всего, проводятся против населения высокоразвитых стран, таких как США, Англия и т.д. Однако население в основном там исповедует христианство и иудаизм. Представители же данной религий, как свидетельствует принцип, не подлежат насильственному воздействию со стороны ислама, так как они исповедуют религию, данную Единым Всевышним. Иудеи, христиане и мусульмане по сути Корана являются всего лишь разными направлениями единого Духовного феномена, называемого Авраамической религией. Они отличаются от многобожников тем, что находятся на более высоком уровне процесса продвижения к Всевышнему, что является сущностью всего человеческого бытия. Представители языческих религии пока находятся в начале движения к Единому Богу. Пройдя этапы духовной трансформации, они обязательно придут к признанию сущности Всевышнего как основы человеческой цивилизации; с целью ускорения данного процесса ислам признает возможность воздействия на эти народы.

Таким образом, священный Коран и истинный ислам никак не могут стать основой агрессивной политической деятельности против высокоразвитых стран. К сожалению, часто появляющиеся в российских СМИ статьи, авторы которых обвиняют ислам в пособничестве терроризму, показывают их невежество по отношению к данной мировой религии и неуважение к тем мусульманам, которые всегда выступали против варварских действий террористов. Цель ислам как мировой религии одна: формирование у мусульман Любви к Всевышнему, терпимости к жизненным невгодам, Справедливости как основы взаимодействия между людьми. Понятно, что перечисленные принципы никак не могут стать основой террористической деятельности.

Дифференциация людей на три категории дает возможность говорить о процессе духовной эволюции человечества. Исходным положением может быть принцип человеческой жизни, заключающийся в следующем: «Люди приходят на Землю с единственной целью: приблизиться к Богу, постепенно освобождаясь от животных инстинктов». Именно в этом видели смысл

человеческой жизни многие средневековые христианские философы - Августин Блаженный, Фома Аквинский и другие. Ислам также провозглашает главными ценностями человека те, которые известны нам как общечеловеческие: Духовность, Мудрость, Справедливость, Истинность, Братство, Трудолюбие Взаимопомощь, Праведность и т.д.

Одним из самых принципиальных положений исламского вероучения в том, что мусульманин вручает себя воле Всевышнего. Это отнюдь не означает, что он лишен от всякой свободы. Формула признания приоритета Всевышнего «Ин-ша Аллах», (Если это будет угодно Аллаху) предполагает два варианта действия личности. Во-первых, он помнит основы вероучения и поступает согласно морально-этических требованиям. Во-вторых, он принимает решение о своих действиях под воздействием своего животного эгоизма, при этом «забывая» о нормах Божественной нравственности.

Ф.Шюон отмечает: «Если вышеупомянутая формула касается будущего, в которое мы как бы переносим настоящее посредством активно выраженного желания, то формула «Так было предписано» (кана мактиб) относится к настоящему, в котором заключено будущее, намекая на то, что мы должны безропотно переносить все превратности судьбы; сходный смысл содержится в формуле: «То, чего хотел Бог (свершилось)» (ма ша`а`Лла); событие или его завязка — уже в прошлом, но дальнейшее развитие дел и наша оценка того, что произошло или еще происходит, принадлежит настоящему»<sup>54</sup>.

Следующей основой, позволяющей исламу формировать высоконравственную личность - это принцип Благодарения Аллаху за все, что он получит в этой жизни. Данный принцип является одним из самых основополагающих во всем исламе, выражающий сущность Веры. Благодарность Аллаху - это есть Вера в то, что все, что человек встретит и получит в этом мире, есть послание Аллаха в соответствии его с судьбой. Истинный мусульманин обязан встретить все, что получит с радостью и благодарностью, понимая, что он получает от Аллаха. Мусульманин стойко встречает проблемы, посланные Всевышним Аллахом, чтобы их решить без уныния и недовольства. Он с радостью встречает добрые дела, успехи в этой жизни, не забывая, что он получил от Аллаха и за что обязан Его возблагодарить.

Принцип Благодарности Всевышнему имеет множество положительных, прогрессивных аспектов. Психологический заключается в том, что личность, стойко перенося удары судьбы, проблемы, болезни и неудачи, при этом не теряя оптимизма, формирует фундамент для положительного решения полученных проблем. Как показывает современная медицинская практика, духовное здоровье и оптимизм являются основами решения всех задач, которые могут быть поставлены человеку. Не зря в христианстве уныние является одним из главных грехов человека.

Следующий аспект Благодарного отношения мусульманина ко всему - воспитательный, педагогический. Человек обязан всегда помнить о Воле

---

<sup>54</sup> Там же, С. 13.

Всевышнего Аллаха, чтобы достойно встретить ее. А это означает, что он не может забыть о постоянной силе, которая ведет его, контролирует действия. Значит, мусульманину не позволено нарушать полученные с детства моральные принципы, так как это может вызвать недовольство и гнев Аллаха. Важность принципа Благодарности Аллаху в исламе доказывается тем, что неблагодарный человек может быть провозглашен «кафиром», то есть безбожником.

Благодарность Всевышнему, как основа терпеливого отношения ко всем аспектам человеческого бытия не является отрицанием активности личности в социально-экономической, политической и культурной сферах общества. Ислам требует от правоверных усердного труда, справедливости, братства, просвещенности и занятия науками. Это означает, что он обязан вести активную, полноценную жизнь во всех проявлениях социального бытия.

Ислам дает возможность постепенного продвижения личности от состояния безбожника к истинной Вере. Под безбожником ислам предполагает такого человека, который признает главными единственно земные ценности, известные как деньги, богатство, собственность, власть и славу. Такой человек живет для удовлетворения своих бесконечных материальных потребностей, не замечая, что они совершенно иллюзорны, так как завершаются. Мировые религии, такие как буддизм и христианство, другие национальные религии увлекают человека вечными, духовными ценностями. Однако наиболее эффективной системой воспитания молодого поколения, во многом гарантирующей ее от вредных привычек, является ислам. Такая особенность исламской религии, как было отмечено, основывается на единстве социально-экономической, политической и культурной жизни, где право и мораль становятся составными частями единого целого.

Сжатый, фундаментальный свод основных и обязательных вероисповедных истин и религиозных обязанностей мусульман дан в аяте суры «Корова»: *«Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока или запада, а благочестие — кто уверовал в Бога, и в последний день, и в ангелов, и в писание, и в пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал молитву, и давал очищение, - и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, — это те, которые были правдивы, это они - богобоязненные»<sup>55</sup>.*

На этот аят необходимо обратить особое внимание потому, что в нем заключен весь ислам, его сущность и природа. Кратко можно выразить, что аят доказывает социокультурный смысл всего вероучения. Здесь выделяются два аспекта мусульманства: социальный и морально-этический, которые органически соединены в единое положение.

Итак, аят является очередным подтверждением конкретно-прикладного характера ислама. В.С. Соловьев отмечал: «Мы никогда не находим в Коране

---

<sup>55</sup> Сура «Корова», аят 177.

признания отвлеченной, чисто теоретической веры: Мухаммед никогда не разделяет веру от дел веры»<sup>56</sup>.

Одним из фундаментальных положений ислама, как и во многих других религиях, является принцип **Воскрешения в Судный день**. В отличие от материалистов, утверждающих временность человеческой жизни, верующие уверены в том, что земная жизнь всего лишь подготовка к вечной жизни на «том свете». Неверующий человек живет чувственными иллюзиями. И многие из них, понимая временность жизни, стараются получить от нее возможно больше наслаждений и удовольствий. Так как «сладости» жизни требуют много денег, неверующий может позволить себе отобрать чужие деньги и богатство, используя преступные методы. Главное, при этом неверующий уверен в своей безнаказанности на основе принципа «Смерть все спишет!»

Мусульманин, как и все верующие, знает, что он обязан помнить об ответственности за все свои деяния. Каждый его поступок учитывается Аллахом и за все воздастся. Конечно, и он не против иметь много денег, богатство. Однако все это должно быть заработанным своим, честным трудом, так как это требование Всевышнего Аллаха. Главнее всех временных, земных богатств для мусульманина - это сохранить свою душу чистой, безгрешной, помня об ответственности за свои деяния. Таким образом, вера в Воскрешение в судный день в исламе является сильнейшим профилактическим средством от всяких преступных желаний. Не для кого не секрет, что в дореволюционной России преступность была намного меньше, чем сейчас. Случай воровства, использования чужого богатства нечестным путем были исключительными явлениями особенно среди российских башкир и татар, исповедавших ислам.

Принцип ответственности за свои поступки после смерти можно объяснить несколькими аргументами. Прежде всего, данный религиозный принцип не противоречит одному из фундаментальных законов материалистической науки - закона сохранения и превращения энергии. Человеческая жизнь, как и жизнь любого живого существа, может функционировать лишь при наличии принципиального различия от неживой материи. Подразумевая человека, мы имеем в виду его главный отличительный признак, который выделяет людей от всех существ - душу. Если не признавать наличие Божественной души у человека, то необходимо отрицать наличие принципиальной разницы между человеком и высокоразвитыми животными, так как, согласно открытиям современной науки, элементы разума есть и у животных. В философии есть такое понятие как «загадка человека». Оно означает, что ученым не удастся найти те признаки, присущие всем людям, которыми он отличался от животных. Возможно, таким отличительным признаком необходимо признать наличие души. **Признавая наличие души, мы вынуждены прийти к идее ее бессмертия, согласно закона сохранения энергии.** Человеческое тело после смерти распадается на составляющие его химические элементы, то есть тело, согласно данному закону не исчезает. То же самое происходит, по нашему мнению, и с душой. Открытия

---

<sup>56</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.40.

действительного члена Российской академии наук П. Гаряева, сделанные на основе экспериментов с использованием новейшего научного оборудования, практически доказали бессмертие души. Конкретным аргументом в пользу данного утверждения стало открытие феномена «жизни» ДНК в течение сорока дней после фактической смерти человека (ДНК продолжала излучать определенной длины электромагнитные излучения, которые прекращались на сорок первый день)<sup>57</sup>. Вторым аргументом в поддержку идеи воскрешения является экзистенциализм. Это, распространенное на Западе в середине прошлого века философское направление, один из главных принципов которого - это ответственность человека за свои деяния. Сторонники религиозного направления экзистенциализм практически согласны с идеей ответственности личности за свои поступки. В отличие от религиозной трактовки, сторонники этой философии подразумевают ответственность личности не после смерти, а в момент смерти, то есть в так называемый момент экзистенции. В этот короткий промежуток вся жизнь человека проходит перед его взором. Это и есть момент расплаты человека за свою жизнь. Таким образом, по нашему мнению, принцип воскрешения в судный день не противоречит современным научным открытиям и вполне может быть объяснен.

Одной из основных догматов исламского вероучения является **Вера в предопределение**. Критики ислама находят «противоречие» между принципом **предопределенности** в данной религии и принципом свободы выбора. По их мнению, если есть предопределенность, то отсутствует свобода. По нашему мнению, противоречие здесь мнимое. В действительности, принцип свободы предполагает предопределенность жизненного пути личности по двум вариантам. Личности предоставляется право выбора одной из этих предопределенностей. Наличие разных вариантов, представляемых человеку, доказывается в самой первой суре священного Корана - Аль - Фатиха:

6. *«Веди нас прямым путем истины, блага и счастья,*

7. *Путем твоих рабов, которых Ты наставил на веру в Тебе и которым Ты оказал Свою милость, направив их на прямой путь, оказав им Свое благоволение, но не тех, которые вызвали Твой гнев и сбились с пути истины и блага, отклоняясь от веры в Тебе и не повинуюсь Тебе»<sup>58</sup>.*

Таким образом, в исламе принцип предопределенности не отрицает принципа свободы выбора. А за свой выбор он, естественно несет полную ответственность перед Аллахом. Несмотря на кажущееся противоречие между волей Всевышнего и свободой личности, мусульманину предоставляется право выбора, так как согласно вероучению, все дела разделяются на дозволенные и запретные, между которыми сомнительные и т.д. То есть, верующий может сделать выбор во всяком деле, понимая, что за выбор он несет ответственность перед Аллахом.

---

<sup>57</sup> Правдивцев В. Отметины видимые и невидимые - откуда они?// Наука и религия.- 2002.- № 5.- С. 22.

<sup>58</sup> Сура «Открывающая книгу», аяты 5-7.

Причина совершения людьми недобрых, греховных поступков и попадания в ад заключается в том, что не все люди прислушиваются к тому, чему учили нас пророки. А некоторые из этих людей совсем не верят в Аллаха. Это происходит, наверное, потому что они не хотят делать хорошие поступки, любят зло. Основой же таких действий людей является **незнание**. То есть по пути греха идут люди, которые, прежде всего, не понимают сущность своих поступков. У них нет основы для того, чтобы проанализировать свои действия, прежде чем сделать первый шаг. Не зря ведь великий древнегреческий философ Сократ провозгласил: «Познай самого себя, ибо незнание есть невежество и зло!». То есть греховные дела совершаются потому, что люди просто не знают, не интересуются, не читают. Поэтому и священный Коран требует от правоверных мусульман прежде всего чтобы они научились читать, писать, занимались изучением предметов и науками. Истина в том, что только знающий может выбрать путь Добра и попадет в рай.

Следующий принцип исламской религии - это признание того, что Аллах - **Творец**. Он создал все, что есть во Вселенной - во всем огромном и прекрасном мире. Он может все. Для того, чтобы что-нибудь появилось в этом мире или случилось с нами, — Ему нужно только пожелать. И ничего не может произойти без Его воли!

Аллах - Хозяин всего, что создано Им. А значит люди – это Его рабы, или преданные слуги. Они должны молиться Ему и стараться делать все, что Он хочет от нас.

Аллах - самый Мудрый. Не было, нет, и не будет никого мудрее, чем Он. Наш Создатель знает, чего хочет каждый малыш или взрослый. И Он дает нам только то, что для нас хорошо. Аллах всегда слышит все наши просьбы. Он самый Добрый и Милостивый. И если вдруг вы не получили от Него то, о чем просили, то не надо огорчаться. Необходимо потерпеть, и Аллах обязательно даст вам это или что-то другое взамен. Аллах любит терпеливых.

Как выше было указано, важнейшая часть ислама - говорится это **вера в ангелов**. Ангелы - безропотные слуги Аллаха. Они никогда не ослушиваются Его приказов. Они не умеют делать зло. И никогда не думают об этом, как люди. Такими их сделал Аллах. И у них нет выбора.

Ангелы сотворены из ветра, а ветер создан из воды. Поэтому простые люди не могут их увидеть. Согласно священному Корану, ангелы делятся на несколько категорий, так как выполняют разные по важности поручения Аллаха. Самыми главными считаются ангелы Исрафил, Михаил, Джабриил и Газраил.

Выше было указано, что ангел Джабриил являлся посланником Аллаха и доносил Его мысли пророку Мухаммеду (с.г.в.с.). В отличие от простых людей, пророк мог видеть ангела. Джабриил предстал перед ним в образе прекрасного юноши или зрелого и грозного мужчины.

Особое место среди ангелов занимает Михаил. Он близок земледельцам и торговцам, так руководил дождем и распределением богатств. Только благодаря Михаилу шли дожди и земледельцы могли получать добрые урожаи.

Кроме того, Михаил является защитником младенцев. Если дети почувствуют тень от крыльев ангела, то мгновенно проходят их болезни, голод и страдания, они начинают улыбаться. Если новорожденные дети умирали, то Михаил добивался того, что их души попадали прямо в рай.

Согласно Корану и Сунне, Михаил имеет множество глаз, посредством которых он видит грехи людей. Однако картина человеческого падения и гибели Михаила не радуют. Наоборот, он постоянно плачет, умоляя Всевышнего Аллаха пожалеть грешников и не наказывать их так строго.

Исрафил представлял собой ангела-великана с громадной трубой, сделанной из рога животного сур. Аллах дал ему такое могущество, что и представить трудно. Сила Исрафила выражается в его трубе. Звуки трубы такие сильные, что могут вызвать метели, ураганы и наводнения. Кроме того, они вызывают землетрясения и изменения конфигурации материков.

Исрафил, согласно воли Аллаха, стремится к тому, чтобы обеспечить на Земле счастливую и спокойную жизнь для людей, без горя и страданий. Однако люди снова и снова начинают затевать войны между собой, сея разрушения и смерть. Ангел постоянно смотрит на грешников, которые получают свое заслуженное наказание, и увидев их страдания, плачет жалея их.

Ангел Газраил - самый страшный для грешников, сотворен Аллахом самым последним из главных ангелов. По величине и могуществу он не отличается от ангела Исрафила. «Газраил был таким могущественным и великим, что наша Земля легко помещался на его ладонях. Поэтому Всевышний Аллах приковал Газраила громадной цепью, длиной в дорогу в две тысячи лет»<sup>59</sup>. Он занимается тем, что отнимает души людские и приносит смерть. Такая обязанность появилась тогда, когда люди, позабыв благодеяния Аллаха, подарившего им вечную жизнь, начали творить зло. Оно выразилось в том, что Адам и Хава (Ева), поддавшись уговорам Шайтана (Дьявола) съели запретный плод (в христианстве - первородный грех).

Газраил страшен прежде всего для грешников, так как отнимает их жизнь долго и тяжело. Кто же не нарушал исламские законы и мораль, то их жизнь Газраил отнимал легко, без страданий.

Кроме охарактеризованных главных ангелов Аллах сотворил множество второстепенных. Например, ангелы в виде быков находятся в первой сфере неба. Они творят молитву Аллаху, страдают от грехов людей и радуются их благим делам. Главным для них поставлен ангел по имени Исмагил.

Во второй сфере неба живут ангелы, которые внешне похожи на птиц, живущих на горе Каф. Главным здесь является ангел Михаил, кроме него еще имеются Гайса) Иисус и Яхья. Духи пророков Иосифа, Давида и Сулеймана (Соломона) проживают в третьей сфере неба. Богоматерь Мария и пророк Муса (Моисей) живут в четвертой сфере неба<sup>60</sup>.

Одна из основных частей – догматов – это вера в Посланников. Она заключается в убежденности мусульманина в их существовании у Всевышнего

---

<sup>59</sup> Фарит Яхин. Пророки. Ангелы. Загробный мир. С. 249.

<sup>60</sup> Там же, С.251.

Аллаха. Согласно вероучению, Аллах послал к людям посланников-мужчин для проповеди, награды благочестивым, предупреждения нечестивцев о наказании и разъяснения людям того, что им нужно делать из мирских и религиозных дел. Пророки - глашатаи истины среди людей. Это лучшие представители человечества. «Имена 25-и из них упомянуты в Священном Коране. Это — Адам, Идрис, Нух (Ной), Худ, Салих, Ибрагим (Авраам), Луг (Лот), Исмаил, Исхак (Исаак), Йакуб (Иаков), Йусуф (Иосиф), Аййюб, Шуэйб, Муса (Моисей), Харун (Аарон), Зуль-Кифль, Дауд (Давид), Сулейман (Соломон), Ильяс (Илия), Аль-Ясаа, Иунус (Иона), Закария, Яхья (Иоанн Креститель), Иса (Иисус), Мухаммед — *Молитвы всем Им и благословение Аллаха*»<sup>61</sup>

Одним из самых осиновых догматов исламского вероучения является **Вера в Книги**. Смысл веры в Книги заключается в том, что каждый мусульманин убежден в наличии Аллаха Книг или Писаний, которые ниспосланы Своим посланникам. В этих Книгах Всевышний разъяснил Свои повеления и запреты. Писания – это речь Аллаха, являющаяся божественной истиной. Аллах ниспослал Книги в виде божественного откровения. «К этим Книгам относится Тора, ниспосланная Мусе (Моисею), Псалтырь, ниспосланная Дауду (Давиду), Евангелие, ниспосланное Исе (Иисусу) и Коран, ниспосланный Мухаммеду – *Молитвы Аллаха и благополучие Им*»<sup>62</sup>

**Второй источник** мусульманского вероучения - Сунна, своего рода священное предание, примеры из жизни Мухаммеда (с.г.в.с.) как источник материала для решения религиозных, социально-политических, правовых проблем, возникающих перед мусульманской общиной. Сунна слагается из хадисов, повествующих о высказываниях Мухаммеда (с.г.в.с.) по тому или иному конкретному поводу, его поступках или невысказанных одобрениях. Хадис всегда состоит из двух частей: собственно краткого рассказа и т. н. опоры — перечня передатчиков данного текста, которые в непрерывной цепи преемства удостоверяют его подлинность.

Обобщая вышеуказанные основаположения, догматы ислама, необходимо отметить, что понятие «**дин**» (Вера) неоднократно встречается в Коране и имеет много значений: суд, воздаяние, личная вера человека, закон, система ритуальной практики, наконец, — божественный закон, которому следует подчиняться. В основном своем значении, согласно мусульманскому вероучению, «дин» - это совокупность веры (иман), исполнения религиозных предписаний (ислам в узком смысле) и искренности при их исполнении (ихсан). Вера, согласно большинству мусульманских теологов, состоит из трех элементов (словесного признания Бога, добрых дел и добродетельных намерений) и включает в себя **семь основных предметов**:

- 1) **веру в единого и единственного Бога;**
- 2) **ангелов;**

---

<sup>61</sup> Мусульманину об исламе. С.8

<sup>62</sup> Там же, С.8.

3) **Богооткровенные Книги**; (в Коране названы пять таких Книг: свитки Авраама, Тора Моисея, Псалтырь Давида, Евангелие Иисуса, Коран);

4) **Божьих пророков** и посланников;

5) **Судный День**, рай и ад, воздаяние и наказание;

6) **Предопределенность**, то есть признание того, что и добро и зло исходят от Всевышнего Аллаха;

7) **Воскрешение** всех мертвых в Судный день и их ответ за деяния Господом Богом.

Религиозные предписания, которые обязан соблюдать каждый мусульманин, — это, прежде всего **«пять столпов ислама»**:

1) словесное исповедание единобожия и пророческой миссии Мухаммеда (с.г.в.с.), выражающееся в произнесении молитвенной формулы свидетельства: «Ля - иля - хи иль - Аллах» («Нет божества, кроме Бога, и Мухаммед - раб Его и Посланник Бога»);

1) ритуальная молитва-намаз, которую мусульманин должен совершать пять раз в день;

2) очистительная милостыня в пользу нуждающихся (закят);

4) пост в месяц рамадан (см. Рамазан), который состоит в полном воздержании от еды, питья, интимных отношений и любых увеселений в светлое время суток;

5) паломничество (хотя бы раз в жизни) в Мекку к главной мусульманской святыне — Каабе. Паломничество в Мекку, где ежегодно собираются мусульмане со всего мира, символизирует прежде всего единство мусульманской общины, которая в идеале не признает национальных и культурных различий.

После окончания паломничества начинается длящийся три дня главный мусульманский праздник — ид ал-адха или Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, поскольку в последний день паломничества приносится в жертву домашний скот в память о жертвоприношении Авраама. Второй по значимости мусульманский праздник — ид ал-фитр или Ураза-байрам, праздник разговенья в честь окончания поста в месяц Рамадан.

В целом ислам представляет собой нерасторжимое единство религии, культуры и социально-политического устройства, тотальную систему, объемлющую в их единстве все стороны, все уровни жизни человека. Классический ислам не дифференцирует духовную и мирскую сферы, ему чуждо характерное для христианства различие понятий «Божьего» и «кесарева», что проявляется как у средневековых теологов, так и у деятелей данной религии.

Принципиальное отличие ислама от других религии в том, что Вера в Аллаха и готовность выполнять требования мусульманства онтологизируются, то есть получают бытие в этом мире. Христианин в этом мире получают определенную свободу, и может решить, выполнять Божественные заповеди или нет. И за первое и второе он получит соответствующее от Бога после

смерти. Таким образом, других монотеистических вероучениях формируется разрыв между Верой и выполнением религиозных заповедей.

В исламе же такого разрыва нет. Мусульманин с детства приучается к выполнению моральных правил (адаба) и правовых (шариата), основанных на Коране и хадисах пророка. В итоге ислам получает единую личность, то есть у которой тело, душа и дух составляет единый органический комплекс. Разъединение тела и духа в христианстве при представлении свободы привело к современному состоянию Западного общества со всеми его проблемами. В свою очередь, именно сочетание небесного и земного в исламе дает шанс использовать его в современных условиях, чтобы воспитать всесторонне развитого человека.

Современный российский исследователь С.Н. Лазарев<sup>63</sup> в своих трудах внимание акцентирует на то, что религиозная духовность, а иной она не может быть, заключается в превращении морально-этических ценностей и норм в фундамент жизнедеятельности людей. Разрыв между религиозными, внешними ритуалами, и повседневным поведением личности, когда она допускает нетерпение, жестокость, бессердечие, алчность, вещизм, превращает человека в обыкновенного язычника. Основополагающие для любой веры принципы – это любовь, терпение и милосердие. Если в душе мусульманина не господствуют данные ценности, то никакие молитвы и посты не спасут его от адских страданий. По этому поводу В.С. Соловьев отмечал: «Таким образом, согласно основной точке зрения Мухаммеда (с.г.в.с.), окончательная судьба человека определяется не исключительно религиозным, а религиозно-нравственным условием; эта судьба решится не произволом Высшей силы и не фактом исповедания той или иной религии, а внутренним отношением человека к добру и злу, действительным принятием закона Божия со стороны человека»<sup>64</sup>.

Выше было указано, что в Коране и Сунне многократно повторяется мысль о том, что Всевышний послал народам пророков, чтоб они проповедовали истинную религию, распространяли морально-этические нормы. Его посланники донесли правду о Боге во все уголки земного шара. Но люди часто забывали о своем Создателе. И поэтому Всевышний даровал людям очень много пророков. Как мы знаем, последним из них стал Мухаммед (с.г.в.с.). Его называют печатью пророков. Это значит, что Аллах никогда уже не пошлет нам нового пророка и нового Откровения. По мнению исламских теологов Коран, который он принес, достаточен в качестве наставления до конца света. «Мусульмане верят в то, что наш Создатель посылал пророков для того, чтобы научить людей отличать добро от зла. Поэтому, каждый малыш и каждый взрослый может выбирать для себя то, что ему нравится: делать добро и всегда быть с Аллахом или любить зло и попасть в Ад»<sup>65</sup>.

### **Вопросы и задания для повторения:**

---

<sup>63</sup> Лазарев С.Н. Человек будущего. Первый шаг в будущее. С.-Пб., 2007

<sup>64</sup> Соловьев В.С. Указ. соч. С.23.

<sup>65</sup> Ахмад фон Денфер Ислам для детей. Киев- Уфа, 2003.- С.217.

1. Какие события доказывали, что Мухаммед(с.г.в.с.) необычайный ребенок?
2. Перечислите характерные черты пророка ислама.
3. Как Мухаммед (с.г.в.с.) узнал, что он пророк?
4. У кого и как Мухаммед (с.г.в.с.). получал информацию для формирования основ вероучения?
5. Какие трудности пришлось Мухаммеду (с.г.в.с.) пройти, чтоб распространить Ислам?
6. Перечислите положительные принципы учения Аллаха, проповедуемого Мухаммедом (с.г.в.с.), которые привели к успешному распространению ислама сначала среди арабов, а потом по всему миру.
7. Перечислите принципы (догматы) мусульманского верования
8. Что это такое - пять столпов ислама?
9. Расскажите о значении священного Корана.
10. Какие требования предъявляются исламской религией человеку?

## § 2. Роль Корана и Сунны в развитии просвещения и наук в арабском мире

Известно, что религия, как особая форма общественного сознания, является социокультурным феноменом. И так же, как и другие сферы общества, она вызывается определенными объективными причинами и предпосылками. Однако, в отличие от социально-экономических и политических процессов, религия, как духовное явление, кроме объективных, вызывается особыми, метафизическими предпосылками. Их можно назвать также иррациональными, так как не могут быть объяснены человеческой логикой и научными законами.

В предыдущей главе нами было доказано, что зарождение и становление исламского вероучения во многом было связано с деятельностью Мухаммеда (с.г.в.с.). Его принципиальная заслуга заключается в том, что пророк ислама смог сформулировать и донести до масс совершенно новые для арабского мира идеи и ценности. Содержащаяся в его проповедях информация носила, прежде всего, морально-этический, потом уже социально-политический характер. С одной стороны, провозглашенные Мухаммедом (с.г.в.с.) лозунги призывали арабские племена к единению на основе новой религии. С другой стороны, и это по нашему мнению, более важное, ислам заложил основы нового культурного прогресса, который оказал воздействие не только странам арабского мира, но и европейским. По сути, современная западная цивилизация, во многом сформировалась благодаря исламу, так как именно религия Аллаха провозгласила приоритет просвещения и развития наук. Арабы, выполняя волю Аллаха, возродили науку античности. Усовершенствованная мусульманами многие достижения древних греков были восприняты Европой и стали основой формирования новой цивилизации.

Арабское название священной книги мусульман «Коран» - «Кур, ан» обычно переводят как «Чтение». Коран для мусульман по своей святости нечто большее, чем Евангелие для христиан. «И если искать в христианской религии аналогично ему, то это скорее сам Иисус Христос, Логос, Слово Божье»<sup>66</sup>. Так же как и учение Иисуса, идеи и мысли пророка Мухаммеда (с.г.в.с.), посланника Аллаха, оказали революционизирующее воздействие сначала на арабский мир, а в дальнейшем на другие регионы Земли. Коран, воплотивший свет, исходящий от Аллаха и несущий принципиальные новшества человеческого бытия, можно освоить только грамотностью, овладев чтением и письмом, то есть путем просвещения.

Коран появился на арабском языке с арабской графикой, однако не одновременно, а отдельными аятами и хадисами, и сахаба не были озабочены конкретным пояснением отдельных эпизодов. При этом сам пророк иногда давал разъяснения некоторым аятам. После смерти пророка мысли Мухаммеда (с.г.в.с.) были несколько раз прокомментированы его последователями. Как указывает Р. Фахретдинов, первый раз это произошло в конце второго - начале

---

<sup>66</sup> Зайнуллин М. Коран - история и поэтика//Татарский мир.- 2003.- № 3. С. 10.

третьего века хижри, когда появились толкователи Корана, основавшие науку тэфсир. Некоторые эпизоды были принципиально искажены, а отдельные эпизоды Кораны написаны только наполовину из-за того, что они оставили те места, которые были угодны их душам. Именно поэтому в Коране появилось множество недоразумений и неясностей, истинные мысли Аллаха перепутались с вымыслом сахаба. В последующем другие народы восприняли все эти искаженные аяты и начали их повторять как настоящие.

«К тому же дальнейшее развитие науки тэфсир привело к тому, что ученые- богословы начали главное внимание обращать не изучению самого Корана, а именно его толкованию. Получалось, что Коран введен Аллахом только для того, чтоб ученые упражнялись в своих толкованиях и мудрости»<sup>67</sup>. Изложенные аргументы Ризаэтдина Фахретдинова объясняют необходимость для мусульман не только научиться грамоте. Перед правоверными, независимо, арабы они или нет, стояла довольно сложная задача: во- первых научиться арабской графике и языку, а во- вторых, усвоить чтение и понимание Корана. Поэтому обучение в исламе продолжалось десятки лет, и только преодолевшие все премудрости грамоты и тэфсира могли быть признаны действительно просвещенными.

Понимание Корана как чтение предполагает овладение грамотой, обучение чтению и письму. В этом находится великий смысл – Мухаммед (с.г.в.с.), пророк Аллаха, сам неграмотный, хорошо понимал важность просвещения, значимость грамотного человека. Это доказывается в аяте 123 суры «Корова»:

*«Господи наш! И воздвигни среди них посланника на них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине - великий, мудрый!»*<sup>68</sup>. Данный аят имеет непосредственное отношение к нашей проблеме. Во-первых Аллах говорит Мухаммеду (с.г.в.с.) о том, что посланник научит народ грамотности. Значение аята в том, что еще во времена Авраама единый Бог-Аллах призывал народ к свету. Если вспомнить, что неграмотность в России была ликвидирована только в первой половине прошлого века, то необходимо признать все величие призыва, содержащего в священном Писании мусульман.

Однако мусульмане призываются не только к простой грамоте, но и к мудрости. По нашему мнению это надо понимать как призыв к углубленному изучению грамоты и наук. Мудрость-это такие знания, которые воплотились в практическую жизнедеятельность, когда они становились основой нового мировоззрения людей. Мудрый человек - опытный, умудренной жизнью, обладающий всем багажом доступных ему научных учений. Поэтому можно утверждать, что Коран формирует новый образ жизни, основанный на грамоте и науке.

Наличие или отсутствие мудрости в обществе определяется ролью философской науки. На основе определенного свободомыслия, которое

---

<sup>67</sup> Ризаэддин бин Фахретдин. Проблемы религии и общество// Мирас- 1994.- №3.-С.125.

<sup>68</sup> Сура «Корова», аят 123.

допускалось в средние века со стороны ислама, происходило формирование и развитие философии. Хотя уже в этот период появились фанатичные последователи ислама со своими догмами, они не смогли остановить прогресс развития философии.

Самым первым философом в арабо-исламском мире был Якуб бин ал - Исхак ал - Кинди. Именно он получил прозвище «Арабский философ». «Живя при халифе Маэмуне, он создал труды не только по философии (22 работ), но и по арифметике (11 книг), геометрии (8 трудов), праву, этике, (19 трудов) и музыке (7 пособия). Кроме того, ученый написал введение в просвещение - 5 книг и по психологии 5 работ»<sup>69</sup>.

После ал - Кинди своими философскими учениями прославился Аль-Фараби. Происходил он из Персии, города Фараб. Среди его множества трудов особого внимания заслуживают «Изучение наук и ознакомление с ее целями», «Культурная политика» и другие. Особенного интереса заслуживает последняя работа ученого. По мнению некоторых арабских деятелей, например, Жоржи Зейдана, она отражала не культурные, но, прежде всего, экономические вопросы, то есть, можно утверждать, что это была первая научная работа по экономической теории.

Ибн-Сину (Абу Гали ибн - Сину) называли исламским Аристотелем и Гиппократом. Всем известно имя великого ученого средней Азии, которого европейцы прозвали Авиценна. Самые главные направления его деятельности - это философия и медицина. «Каноны» Ибн-Сины служили лечению людей в Европе почти тысячу лет. Кроме этих наук, ученый оставил труды по арифметике, математике, геометрии, астрономии и другим наукам. Всесторонность интересов Ибн-Сина доказывает названия некоторых его работ: «Статья о небесных телах», «Особенности философии», «Государства, войска, их прибыли и расходы государства».

Знаменитый в Европе философ Ибн - Рушд, творивший в XII веке, оставил следующие труды: «Целостности», «Книга жизни», «Гордыня», «Причинности», «Статья о мудрости», «Книга в небесном отрицании» и много других. Малоизвестным для европейцев и нас является творчество философа Абубакра Рази, жившего в X веке. Кроме собственно философских трудов, он оставил работы по химии, математике, астрономии и другим наукам. Вот его работы: «Медицина бедных», «Книга об измерении мудрости», «Книга о силе и могуществе»<sup>70</sup>.

Просвещение предполагает формирование просвещенного человека, то есть покончившего с темнотой и перешедшего к свету грамотности и знаний. Можно предположить, что свет-это чистота. Поэтому Пророк акцентирует внимание на то, что писание и мудрость очистит людей. С этим нельзя не согласиться. Просвещение- это не только овладение определенной суммой знаний. Оно выражает новые, чистые помыслы, которые руководят поступками людей.

---

<sup>69</sup> Ибрагимов Г. культура древнего ислама// Мирас.- 1994.- № 3.- С. 152.

<sup>70</sup> Там же, С.154.

Известно, что идеи Просвещения XVIII в. вызвали революционные потрясения в Европе и привели к формированию новых принципов цивилизации на Западе. Призыв к просвещению, который звучит в Коране, необходимо признать также имеющим революционизирующее значение сначала среди арабов, а потом среди других народов. Оценка священной книги ислама, также книг евреев и христиан, как имеющих цивилизаторскую роль, закономерно и обоснованно вытекает из аята 156 суры «Скот».

*« которые следует за посланником, пророком, протестом, которого они находят записанным у них в Торе и Евангелие, который пробуждает их к добру и удерживает от не одобряемого, разрешает им блага запрещает им мерзости, снимает с них бремя и оковы, которые были на них те, которые уверовали в него, поддерживали его. и помогали ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это - те, которые имеют успех!»<sup>71</sup>.*

В аяте конкретно изложена мысль о том, что только те народы, которые последовали за светом, в данном случае евреи и христиане, имеют успех. Под успехом мы понимаем те достижения в социально- политической и культурно- нравственной сферах, которые заложили основы цивилизации вообще. То есть священные книги древних народов, запрещая первобытные, дикарские нормы и правила и одобряя так называемые общечеловеческие, такие, как Добро, Любовь, Справедливость, Сострадание, и сделали принципиально важный вклад в формирование современной цивилизации. Если Тора и Евангелие заложили основы цивилизации две тысячи и более лет назад, то Коран стал основой революционного обновления арабского и других народов в более позднее время – начиная с седьмого века.

Один из ведущих ученых мира в сфере изучения истории и культуры тюрко-язычных народов, исповавших ислам - это сын башкирского народа Ахметзаки Валиди Тоган. В своем фундаментальном труде «Путешествие Ибн Фадлана» он отмечает прогрессивную роль ислама для многих кочевых народов Азии. «Ислам распространился среди кочевых народов не только как обычная религия, а, прежде всего как культура»<sup>72</sup>. Данная идея в исследовании ученого конкретно доказывается множеством фактического материала из истории народов средневековья. Заки Валиди убедительно раскрыл всю культурно- просветительскую роль исламских миссионеров, которые начали распространять принципы цивилизации среди невежественных, варварских кочевых народов. Если народы Европы перешли на путь цивилизованного развития на основе достижений античной культуры и христианства, то многие народы Азии стали просвещенными и культурными на основе восприятия принципов исламской религии.

Возникновение и распространение ислама, как было сказано выше, привело к формированию новых взаимоотношений, которые, по сравнению с предыдущими, можно характеризовать как важнейший шаг в прогрессе человечества. Можно найти множество принципиальных изменений,

---

<sup>71</sup>Сура «Скот», аят 157.

<sup>72</sup> Ахметзаки Валиди Тоган// Ватандаш.- 1997.- № 6.- С. 170.

отражающих переход от варварства к цивилизованности. Отношения в обществе, особенно к новорожденным женского пола, женщинам, сиротам, рабам стали более милосердными. Такие положительные изменения находят место в Коране. *«Вот пришли Мы с книгой, которую изложили со знанием, как прямой путь и милосердие для людей, которые веруют»*<sup>73</sup>. Однако изменение отношений к перечисленным социальным слоям стало принципиальным процессом, когда в мусульманском обществе постепенно укрепились позиции справедливости и братства. Да, исламские общества прошли тяжелый период развития, связанный с усилением социальных антагонизмов. Однако принцип братства, изложенный в Коране, прошел века. Сегодняшняя общественная практика многих арабских и мусульманских стран показывает стабильные социальные отношения, основанные на таком распределении национального дохода, принципы которого основаны в Писании.

Исламская религия и знания неразделимы между собой, они не могут существовать друг без друга. Данный аспект раскрывается в аяте 17 суры «Семейство Имрана». *«Поистине, религия пред Аллахом - ислам, и разошлись те, кому даровано писание, только после того, как пришло к ним знание...»*<sup>74</sup>. Таким образом, Мухаммед (с.г.в.с.) уточняет, что религия единого Бога пришла после знания. Только знающие, грамотные, то есть просветленные могут воспринять настоящий ислам. Новая религия распространилась среди арабов тогда, когда Мухаммед (с.г.в.с.) внятно объяснил им о ее природе и принципах. Это было действительно так. История доносит до нас, что сначала его признавала небольшая группа его родных и знакомых. Только после того, как Мухаммед (с.г.в.с.) начал более пространно раскрывать основы ислама, за ним последовали другие. То есть, Мухаммед (с.г.в.с.) смог убедить сотни и тысячи арабов простыми словами, информацией, то есть знаниями. Сомневающиеся просили его показать чудеса, такие, какие творил Иисус, но Мухаммед (с.г.в.с.) не стал показывать их, а смог создать великую религию простыми словами, посредством просвещения.

В аяте 57 Суры «Семейство Имрана» священного Корана Аллах через своего посланника еще раз доказывает взаимосвязь грамоты, знаний и религии. *«О, обладатели писания! Приходите к слову (подчеркнуто - М.Я.), равному для вас и для нас, чтобы не поклоняться никому, кроме Аллаха»*<sup>75</sup>. Однако в Коране и других священных писаниях религия не только комплекс учений и обрядов. Ислам, как и другие мировые, национальные религии, есть особая форма общественного сознания, вид мировоззрения. Поэтому переход к данным религиям одновременно является очередным шагом в становлении человеческой цивилизации. И практически во всех случаях это связано со словом Божьем, новой информацией, новыми знаниями, просвещением масс. Как бы атеисты не старались уменьшить значение религии как носителя духа и принципов цивилизации, это останется фактом.

---

<sup>73</sup> Сура «Преграды», аят 50.

<sup>74</sup> Сура «Семейство Имрана», аят 17.

<sup>75</sup> Сура «Семейство Имрана», аят 57.

Мухаммед (с.г.в.с.) обращает внимание также на то, как должны овладевать мусульмане представленными Аллахом знаниями. Он говорит: *«Те, кому Мы даровали писание, читают его достойным чтением - те веруют в него»*<sup>76</sup>. Достойное чтение необходимо, по нашему мнению понимать как осмысленное, углубленное восприятие знаний из Корана. Только такое изучение священной книги может формировать основы новой религии, нового мировоззрения, когда полученные знания становятся основой нового менталитета и новой цивилизации.

Мухаммед (с.г.в.с.) в священной Книге, кроме этого аята, несколько раз напоминает о том, что для Аллаха грамотные и знающие и неграмотные не могут быть равными. В суре «Толпы», аят 9, Господь Бог говорит: *«Разве сравниваются те, которые знают, и те, которые не знают? Поистине, вспоминают обладатели разума!»*<sup>77</sup>. Здесь, так же как и в предыдущем аяте, мы находим идею о платоновском воспоминании. Согласно пророку, только мудрые, то есть люди, занимающиеся учением, науками, вспоминают, то есть делают новые научные открытия. С этим нельзя не согласиться, ведь Д.И. Менделееву приснилась именно таблица химических элементов, то есть он сделал открытие по такой проблеме, над которой он так долго работал. О возвышении тех, кто обладает знаниями, речь идет еще в одном аяте. В суре «Препирательство» Мухаммед (с.г.в.с.) говорит в аяте 11: *«Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали и тех, кому дано знание, на разные степени»*<sup>78</sup>. Таким образом, Аллах еще раз обращает внимание мусульман на то, что только грамотные, знающие правоверные достойны его внимания и похвалы.

Только человек, способный сам читать священные книги и религиозные тексты, может считаться полноценным мусульманином. Живя в условиях средневекового невежества и дикости в Аравии, Мухаммед (с.г.в.с.) смог предвидеть значимость грамоты, просвещения в будущие периоды развития человечества. Продолжая данный аспект ислама, необходимо вспомнить прекрасный миф древних греков - миф о Прометее. Именно он обеспечил древнегреческую цивилизацию знаниями. В Коране обращается внимание на то, что все знания исходят от единого Бога - Аллаха. В аяте 59 суры Скот Пророк говорит: *«У него - ключи тайного, знает их только Он. Знает Он, что на суше и на море; нет свежего или сухого, чего не было бы в книге ясной»*<sup>79</sup>.

Однако исламское просветительство, в отличие от западноевропейского, совершенно по-иному оценивает грамотность. Для Европы эпохи Возрождения и Нового времени научные знания были основой чисто практических действий, направленных на обогащение, прославление, победу в конкурентной борьбе. Мухаммед (с.г.в.с.) и его сподвижники же понимали науки в совершенно иной сущности и ином назначении. Об этом недвусмысленно говорил Абу Хурайра, один из самых близких к Мухаммеду (с.г.в.с.) распространителей ислама: *«В День воскресения не ощутить благоухания рая (человек), который стремится к*

---

<sup>76</sup> Сура «Корова», аят 115 (121).

<sup>77</sup> Сура «Толпы», аят 9.

<sup>78</sup> Сура «Препирательство», аят 11.

<sup>79</sup> Суры «Скот», аят 59.

познанию того, что (необходимо стараться) узнать ради Всевышнего и Великого Аллаха, преследуя исключительно мирские цели»<sup>80</sup>. Не может вызвать никаких сомнений сущность понятия «исключительно мирские цели», Понятно, что это означает использование полученных знаний, научных открытий для эгоистических целей. Таковыми могут быть слава, власть деньги, богатства и другие преходящие мирские ценности. В исследовании мысль о том, что информация, наука для части ученых является лишь основой достижения собственного благополучия, повторяется в ряде мест. По нашему мнению, данный аспект имеет принципиальное значение, так как основывается на современных реалиях общества. Именно научные открытия, преследующие конкретные, практические задачи, привели в XX веке к так называемым глобальным проблемам, которые далеки от решения. Остается еще раз добавить, что только наука, эти проблемы, может их же решить. Но для этого необходимо сделать важнейший шаг- это превратить науки в орудие служения для всего человечества.

Аббан ибн Сулейм также выразил мысль, которая возвеличивает человеческую мудрость. Так как мудрость не может быть без знаний и просвещения, то его фраза «мудрое слово» предполагает эти виды человеческой деятельности. «Мудрое слово твоего брата в исламе лучше тех денег, которое он тебе даст, ибо деньги заставляют тебя преступить пределы дозволенного, а мудрое слово укажет тебе прямой путь»<sup>81</sup>.

Идея сподвижника Мухаммеда (с.г.в.с.) достаточно конкретно поводит черту между мудростью, под которой мы понимаем грамотность, научные знания, и деньгами, выражающими материальные блага. Все вещественное, материальное - это временные проявления бытия, постоянно меняющие свою форму и содержание. Само изменение может осуществляться так быстро, что мы не сможем определить его временные параметры, кроме признания понятия «мгновение». Сознание - носитель мудрости и знаний, не меняет свою сущность, пока человек живет. Однако согласно канонам ислама и других религии, человеческая душа бессмертна. Так как человеческая душа не может быть без сознания, получается, что сознание также вечно. По нашему мнению, это одно из самых принципиальных положений ислама, которое формирует основу провозглашения грамотности, просвещения и научных знаний высшей формой человеческого бытия. Научно-информационная сфера общества, постоянно развиваясь на основе новых научных открытий, обеспечивает прогресс человечества.

На знания, как значительное явление человеческого бытия, внимание обращается в трудах Кумайля ибн Зийд ан-Наха. «Знания лучше денег, потому что деньги охраняешь ты, а знания охраняют тебя; расходование уничтожает средства, а знание от этого увеличивается; знание управляет, а деньгами распоряжаются; хранители денег умирают, будучи живыми, а ученые остаются живыми до скончания времен; сами они исчезают, но дела их остаются в

---

<sup>80</sup> Газали. Указ. соч., С. 22.

<sup>81</sup> Дыйауддин ибн Раджаб. Уникальное пособие для ищущего знания. М., 2002.- С.26.

сердцах»<sup>82</sup>. Данная идея арабского мыслителя, в общем, продолжает предыдущий тезис. Однако здесь есть аспект, который можно признать как гениальный по своему содержанию. Он состоит в утверждении Кумайля ибн Зийд о том, что деньги расходуются и могут исчезнуть, а знания от расходования только увеличиваются. По нашему мнению, это прекрасное открытие арабского ученого.

Ведь действительно, чем больше учеников, студентов получают знания, то есть когда происходит расходование знаний, тем больше становится обладателей этих ценностей. Таким образом, знания только увеличиваются. Другая сторона идей в том, что чем больше распространяются знания, тем больше шансов на то, что на их основе будут сделаны новые научные открытия, то есть знания увеличатся. Следующая интересная мысль ученого: «хранители денег умирают, будучи живыми, а ученые остаются живыми до окончания времен». Экономические законы требуют, чтобы деньги постоянно находились в обращении, их владелец обязан контролировать движение материальных ценностей. Это так увлекает хозяина денег, что у него не остается времени на то, чтобы жить, то есть посвятить себя духовным занятиям, постоянно восхищаться красотами природы, просто радоваться жизни.

Таким образом, нет ничего удивительного, что арабский мыслитель назвал богатых людей «мертвыми» при жизни. Данная идея была высказана в условиях средневековья, однако современность ставит еще более жесткие условия для людей, развивающих свои капиталы, по сути дела они становятся рабами своих денег. Владелец знаний, научных открытий, останется живым, даже если он физически умрет. Это произойдет потому что, во-первых, его открытия будут служить другим, а во-вторых, они будут продолжены другими, живыми учеными.

Признание в арабо-исламском мире главенства знаний в сравнении с материальными ценностями, деньгами отражается в высказываниях следующих деятелей средневековья. Мутамир ибн Сулейман сказал: «Отец написал мне в письме, когда я находился в Куфе: «Сынок! Купи бумагу и записывай хадисы (изречения пророка Мухаммеда - М.Я.), ведь знание остается, а динары кончаются»<sup>83</sup>. Бузурджмихра спросили: «Кто лучше: богачи или ученые? Он ответил: «Ученые». Его снова спросили: «Так почему же ученые приходят к дверям богачей?». Он ответил: «Потому что ученые знают о достоинстве богатства, а богатые не ведают о достоинстве знания». Здесь, по нашему мнению, отражается процесс взаимоотношений богачей и людей науки. Действительно, с древности до современного этапа мы наблюдаем одну и ту же картину: ученые вынуждены искать материальной помощи у богачей; так как нуждаются в средствах для жизнедеятельности и исследований. Однако, несмотря на это, арабский мыслитель признает ученых лучшими людьми общества. Всем известно, что ученые люди знают, как использовать

---

<sup>82</sup> Там же, С. 27.

<sup>83</sup> Там же, С.27.

богатства более эффективно, то есть, «ученые знают о достоинстве богатства». С другой стороны только ученые могут помочь богатым своими открытиями в сфере развития производства, то есть, сами богатые «не ведают о достоинстве знания». Данный тезис доказывается достижениями индустриальной и постиндустриальной цивилизации в Европе и Америке, которая началась с научных разработок ученых Нового времени.

Знания есть принципиальное средство, при помощи которого происходят социальные изменения в обществе. Возможность прогрессивных преобразований в мусульманском обществе Поволжья и Приуралья на основе развития грамотности и наук - фундаментальная идея просветителей конца XIX-начала XX веков. Естественно, эти идеи возникли на тех разработках, которые были обоснованы арабскими учеными средневековья. Ибн аль - Мукаффе принадлежит мысль о том, что знания есть возможность жизнедеятельности человека. Он писал: «Приобретайте знание, ибо если вы относитесь к числу царей, то, благодаря ему, сможете выделиться, а если относитесь к простым людям, то с его помощью сможете существовать».<sup>84</sup> Мысль одного из сподвижников пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) для нас имеет принципиальное значение. Доказывая, что священный Коран и хадисы призывают к овладению знаниями и науками, мы нашли ряд положений, где указывалось, что понятие «знания» не означает только религиозные учения. Наряду с освоением богословских наук, каноны ислама призывали изучать и светские предметы. Ибн аль - Мукаффа прямо указывает, что знания является той основой, которая дает человеку возможность достойно жить. Знания дают возможность людям освоить более передовые технологии сельскохозяйственных работ и ремесла. Таким образом, речь идет не о каких-то отвлеченных, бесполезных знаниях, а об использовании просвещения и наук в деле развития отдельной личности и всего общества.

Следующая цитата арабского ученого Ибн аль - Мукаффы выражает мысль о значимости знаний в процессе совершенствования и изменения социального положения личности. «Если человек соединит в себе три качества: понимание религии, надежность и благовоспитанность, то, несомненно, станет господином»<sup>85</sup>. Понятие «господин» по нашему мнению имеет два значения. Во-первых, при помощи понимания религии, то есть посредством изучения исламского учения, человек становится господином над своими желаниями и тем самым получает возможность духовного развития. Второе значение заключается в том, что, овладев грамотой, науками, человек действительно, может изменить свое социальное положение и стать уважаемым членом общества, то есть тем человеком, к которому можно обратиться почтительно «господин». Однако, нельзя понимать понятие «господин» как обращение представителю высших, богатых слоев общества. Такая идея не может иметь никакого отношения к настоящему исламу, где провозглашаются принципы справедливости и помощи бедным. Конкретным доказательством данной идеи

---

<sup>84</sup> Там же, С. 28.

<sup>85</sup> Там же, С. 29.

является следующий фрагмент работы Дыйауддина ибн Раджаба. «Аль - Хаджжадж спросил Халида ибн Савфана: «Кто господин жителей Басры? Он ответил: «Аль - Хасан». Аль - Хаджжадж спросил: «как же это, ведь он вольноотпущенник?». Он ответил: «Люди нуждались в нем, когда дело касалось их религии, а он не нуждался в том мирском, что у него было, и я не видел никого из знатных людей Басры, кто бы не хотел посетить его кружок, чтобы послушать, что он скажет, и записать его знание»<sup>86</sup>. Прекрасный пример, доказывающий несколько аспектов исламской религии. Первый из них заключается в том, что во времена пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) главным качеством правоверного мусульманина является знание, то есть грамотность способность читать священный Коран и хадисы. Ученые люди пользовались несомненным авторитетом и реальной властью. Второй аспект доказывает социальную доктрину ислама, где главными качествами человека признаются образованность, компетентность в своих делах, а не его происхождение. В рассказе бывший раб занимает пост правителя города Басры. И в этом нет ничего удивительного, история донесла ряд имен правителей исламского мира, которые вышли из «низов».

В священной книге мусульман излагается идея о том, что Аллах посылал знания и до пророка Мухаммеда (с.г.в.с.). В аяте 91(91) суры «Скот» говорится: *«Не ценили они Аллаха должной ценой, когда говорили: «Ничего не низводил Аллах человеку». Скажи: «Кто низвел книгу, с которой пришел Муса, как со светом и руководством для людей, ... Ведь вы научены тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы»*<sup>87</sup>. Таким образом, Аллах уточняет, что до пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) он посылал знания людям. Согласно истории, действительно Муса (Моисей - М.Я.) получил знания для еврейского народа при встрече с Богом на горе в виде десяти заповедей. Нет необходимости доказывать еще раз значение этих заповедей для народов того периода. Как было отмечено выше, они сыграли революционную роль при переходе от дикости к цивилизованным отношениям не только в еврейском обществе, но и во всем мире. Не будет преувеличением, если сказать, что все беды человечества, особенно современные, возникали и возникают только потому, что люди или не знают в общем или забывают эти нравственные законы бытия. Не зря в аяте обращается внимание на то, что эти знания ест, свет для людей. А свет приходит к людям только благодаря просвещению. Таким образом, Аллах через Мухаммеда (с.г.в.с.) еще раз обращает внимание на важность просвещения.

Ислам, основанный после иудаизма и христианства, по сути, берет самые ценные, прогрессивные черты предыдущих религий. Поэтому мусульманство представляет собой не только набор религиозных учений и принципов. Священный Коран и хадисы формируют целый комплекс этических и правовых норм, определяющих жизнедеятельность личности. При этом «Идеологический, духовный, правовой, экономический, политический и

---

<sup>86</sup> Там же, С. 29.

<sup>87</sup> Сура «Скот», аят 91.

социальный аспекты ислама проникает друг другу. Например, вера является важнейшим моментом, так как она позволяет формировать этические и правовые нормы без внешнего воздействия, то есть принуждения»<sup>88</sup>. В работе Маруана Ибрагима Ал - Кайси, где перечислены многие этические нормы личности, нашей проблемы касается следующее требование мусульманину: «Нельзя никому склонять голову, так это делается только во время намаза перед Господом Аллахом»<sup>89</sup>. Несомненно, это очень важный принцип в жизнедеятельности мусульман, обоснованный на требованиях Корана. Данное требование исходит от того положения в исламе, где все люди провозглашаются равными братьями. Естественно, брат не может склонять голову перед своим братом.

Выше было указана практическая направленность исламского вероучения, направленного на утверждение высококонравных принципов жизнедеятельности личности и общества. На это также указывал В.С. Соловьев в своей работе «Магомет. Его жизнь и религиозное учение». Подвергая осуждению лицемеров (мунафик), которые делают вид, что следуют исламским атрибутам: молятся, постятся и т.д., в душах сохраняют равнодушие, черствость, злобу, Мухаммед (с.г.в.с.) устанавливал такие принципы, которые сориентированы на установление истинного вероучения. Оно же должно определяться Милосердием, Терпеливостью, Братством, Коллективизмом и Любовью. «Таким образом, согласно основной точке зрения Мухаммеда, окончательная судьба определяется не исключительно религиозным, а религиозно-нравственным условием»<sup>90</sup>.

Принцип преемственности ислама, иудаизма, христианства и других выражается в ряде аятов священного Писания мусульман. По нашему мнению, все эти религии можно объединить как духовные основы формирования цивилизации древности и средневековья. Вся информация, все знания в этих религиях считаются вышедшими из одного источника. На это обратил внимание арабский ученый Ахмедхади Максуди. Он доказывает, что единый Бог- Аллах для распространения света разума и нравственности низвел 104 книги. Они были приняты пророками человечества, чтобы заложить основы новых, цивилизованных взаимоотношений между людьми. В том числе получили: 1 «пророк Муса (Моисей - М.Я.) книгу Тора, пророк Дауд книгу Забур, пророк Гайса (Иисус) книгу Инжил (Евангелие - М.Я.), пророк наш Мухаммед получил книгу Коран. Коран - последняя книга. Он должен изменить поведение людей и подготовить всех тех, кто получал книги к концу света. В Коране есть все для подготовки к вечной жизни и для жизни этой»<sup>91</sup>.

Остальные книги получены предыдущими пророками, начиная с самого первого-пророка Адама. Таким образом, Максуди выражает мысль об общности всех земных цивилизаций, ведущие деятели которых - пророки

---

<sup>88</sup> Маруан Ибрагим Ал - Кайси. Исламская этика и обычаи// Ватандаш.- 1997.- № 7.- С.131.

<sup>89</sup> Указ. соч., С. 136.

<sup>90</sup> Соловьев В.С. Указ. соч., С.41.

<sup>91</sup> Гыйбадате исламия// Мирас-1996.- № 9.- С. 119.

получали знания от Всевышнего Аллаха и наставляли людей на путь света, на путь выполнения моральных принципов. Данная идея арабского ученого совпадает с теорией немецкого психолога и философа К. Юнга. В своем учении о коллективном бессознательном, он доказывает наличие таких всеобщих для человечества идей и принципов, которые могли быть получены трансцендентальным методом, то есть от Бога.

Есть в священном Коране особая сура, которую можно характеризовать как призыв к просвещению. Во все времена исламские просветители, призывая к овладению знаниями в медресе и других учебных заведениях, и в том числе не только в религиозных, аргументируют необходимость обучения аятами из 95 суры Корана «Сгусток». Действительно, в данной суре содержатся неоднократные и весьма убедительные призывы к учению, поэтому мы воспроизводим его вторично:

*«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!»*

- 1 (1). *Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил \_*
- 2 (2) *сотворил человека из сгустка.*
- 3 (3) *Читай! И Господь твой щедрейший.*
- 4 (4) *который научил каламом*
- 5 (5) *научил человека тому, чего он не знал»<sup>92</sup>.*

Кроме призывов, если выразиться конкретнее, приказов мусульманам научиться чтению, то есть, грамотности, в суре имеется еще один важный, аспект. Он заключается в 4 и 5 аятах. Во-первых, Господь, то есть Великий Аллах, научил людей владеть каламом. Калам переводится с арабского языка как ручка. Таким образом, распространение ислама, его идей происходит путем развития письменности, просвещения. Именно через грамотность, через обучение читать и писать должны утвердиться передовые для того времени исламские принципы. Последний аят уточняет, что Аллах научил человека тому, чего люди еще не знали. Еще раз повторяется идея о том, что это переход от древнего варварства и дикости к упорядоченным отношениям в арабском обществе, формирование более гуманных, цивилизованных принципов в социальной и политической системе. История помнит длительный период войн, в который вступил арабский мир. Однако, прежде всего, успешное распространение исламских ценностей произошло потому, что они провозглашали новые идеи в системе взаимоотношений людей (улучшение правового положения женщин, негативное отношение к рабству, провозглашение всех людей братьями и сестрами, принципиально новый подход к развитию просвещения и наук). Доказательством того, что ислам привел к всеобщему прогрессу сначала в арабском мире, а потом в других странах Азии, Европы и Африки, является невиданное развитие просвещения и наук. На основе анализа достижений античной философии и других наук арабо-исламские ученые смогли синтезировать новый уровень научного прогресса, став важнейшим звеном в формировании человеческой цивилизации.

---

<sup>92</sup> Сура «Сгусток», аяты 1- 5.

Проблема человеческого знания рассматривается также в Суре «Охота к умножению»:

*«1(1) Увлекла вас страсть к умножению,  
2 (2) пока не навестили вы могилы.  
3 (3) Так нет же, вы узнаете!  
4(4) Потом нет же, вы узнаете!  
5(5) Нет же, если бы вы знали знанием достоверности...  
6(6) Вы непременно увидите огонь!  
7(7) Потом непременно вы увидите его оком*

*достоверности!»<sup>93</sup>.*

Данная сура представляет несомненный интерес, прежде всего, потому, что здесь раскрывается польза знаний. Однако сура ценна также тем, что раскрывает диалектический метод познания. Сначала пророк Мухаммед (с.г.в.с.) доносит призыв Аллаха о необходимости узнавания. Дважды Аллах призывает; Вы узнаете! Однако в 5 аяте Он добавляет информацию о знании достоверном.

Достоверное знание возможно только на основе теоретических исследований реальных фактов, которые не оставляют никаких сомнений относительности истинности явления. Таким образом, здесь можно понять два этапа познания, когда аксиоматические знания превращаются в истину. Однако теоретическая истина сама по себе не может считаться абсолютной, пока, она не проверена практикой. В данном случае практикой можно признать огонь, который «вы увидите оком достоверности!».

Идея обучения, просвещения, перехода народов к более высокому уровню общественного прогресса содержится в таком количестве сур и аятов, что можно утверждать о то, что она является концептуальным стержнем всего Корана. Аллах начал обучение Адама с первых шагов после его сотворения. Таким образом, самым первым Учителем людей становится единый Бог-Аллах.

*«И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: «Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы»<sup>94</sup>.* В данном аяте наблюдается методика самого первого в истории человечества урока, который проводился Аллахом. В современных условиях этот урок назывался бы комбинированным. Сначала Бог дает имена всем существам на Земле - это прохождение новой темы; ну дальше начинается закрепление новой темы - Аллах начинает опрашивать ангелов.

Ответ ангелов выражает признание Аллаху за полученные от него знания: *«Хвала тебе! Мы знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты - знающий. Мудрый!»<sup>95</sup>.* Однако Аллах не только знающий, но он и мудрый, то есть - Абсолют, обладающее не только определенным набором знаний, но серьезно и глубоко знающий мир, бытие. Аллах ведет за собой народы, обучает их новому порядку жизни, а не только провозглашает определенные теории и принципы.

---

<sup>93</sup> Сура «Охота к умножению», аяты I – 7.

<sup>94</sup> Сура «Корова», аят 29.

<sup>95</sup> Сура «Корова», аят 30.

Идея просветительства посредством распространения знаний повторяется в аяте 146 данной суры. *«Как Мы послали среди вас посланника из вашей среды; он читает вам Наши писания, и очищает вас, и обучает вас писанию мудрости, и обучает вас тому, чего вы не знали раньше»*<sup>96</sup>. В аяте уточняется, что просвещение, то есть очищение от старого, от невежественного, осуществится через деятельность отдельных личностей-просветителей. Это выдающиеся люди, обосновавшие принципиально новые идеи, изменившие ход общественного прогресса. К ним необходимо отнести не только посланников Бога, таких, как Авраам, Моисей, Будда, Иисус, Мухаммед. Это так называемые просветители: философы и ученые-преподаватели, такие, как Евклид, Сократ, Аристотель, Вольтер, Ньютон, Маркс, Эйнштейн, Гейзенберг и другие. Именно благодаря их деятельности человечество становится мудрее и движется вперед.

Мухаммед (с.г.в.с.) в нескольких аятах повторяет мысль о том, что Всевышний Аллах приказал обладателям знаний, то есть грамотным, научить не умеющих читать и писать. *«И вот взял Аллах с тех, кому даровано знание, завет: «Вы будете разъяснять его людям и не будете скрывать»*<sup>97</sup>. Значит, знания должны быть достоянием всех людей, их нельзя скрывать от них. Кроме того, обучение становится обязанностью грамотных, которые обязаны помочь в приобретении знаний. Аллах даже сделал предупреждение в аяте 141 суры «Корова» относительно тех, кто сознательно скрывал полученные знания. *«Те, которым мы даровали писание, знают его так, как знают своих сыновей, но ведь часть из них скрывают истину, хотя и знают»*<sup>98</sup>. Таким образом, здесь напоминание грамотным: если ты знающий, не имеешь право, скрывать грамотность, значить должен обучать неграмотного. Следующая интересная мысль, которая часто повторяется в священном Коране - истина должна служить другим. Какая польза от тех знаний, научных или житейских, которые заучены так хорошо, как человек знает своего ребенка, если они не служат другим?

Призыв к грамотным обучать не умеющих читать и писать, содержится не только в Коране. Газали в своем труде «Воскрешение религиозных наук» в качестве примера приводит рассуждения Аль - Бухари, сказавшего: «Поистине, (если) Аллах выведет через тебя на путь истинный (хотя бы) одного человека, это будет для тебя лучше (обладания) красными верблюдами!»<sup>99</sup>. Прекрасная мысль, особенно для периода Средневековья, когда грамотных было очень мало. Не совершение каких-либо великих дел, не раздача милостыни, не молитвы, а именно выведение на путь истинный хоть одного человека означает привлечение его к исламу через грамотность, здесь преподносится как деяние, достойное самой высшей оценки. Газали приводит следующую цитату, посвященную восхвалению знаний и учений, сказанную Муслимом: «Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трех:

---

<sup>96</sup> .Сура «Корова», аят 146.

<sup>97</sup> Сура «Преклоняющиеся», аят 12.

<sup>98</sup> Там же, аят 141.

<sup>99</sup> Газали. Указ. соч. С. 17.

непрерывной милостыни, знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него»<sup>100</sup>. Принципиальную важность мысли Муслима, можно доказать, вспомнив восточную притчу, согласно которой мужчина обязан в течение жизни совершить три дела: посадить дерево, построить дом, вырастить сына (детей). Здесь же такая важная функция человека, как воспитание детей, ставится в один ряд с приобретением знаний, которые останутся после него и которыми могут пользоваться другие люди. Достойная мысль, которая не потеряла значения и сегодня. Материальные ценности, как уже было отмечено, имеют свойство изменяться, разрушаться, а человеческая мысль, знания, они вечны, они не подвержены тлению и смерти. Прогресс цивилизации и состоит в том, что все новые и новые научные открытия, плоды человеческой мысли, накапливаясь, превращаются в движущую силу человечества.

Значение исламского мировоззрения, формируемого и распространяемого посредством грамотности и научных знаний, раскрывается основоположником современной татарской литературы Галимжаном Ибрагимовым. В своей работе «Древняя исламская культура», написанной в 1909 г., связывает два, на первый взгляд кажущихся разными понятия - культуру и политику. По мнению писателя, именно сочетание политической мощи и культуры делает отдельные нации величественными. «Возникновение ислама среди отсталых, диких и невежественных арабов дало им политическую мощь и сделало этот народ мировым лидером. Распространение среди других народов ислама привело к созданию великой арабской нации»<sup>101</sup>. Нельзя не согласиться с мнением Г. Ибрагимова о том, что, по сути, исламская религия на примере арабов сыграла однозначно прогрессивную роль. Религия Аллаха стала таким катализатором возрождения всех сфер общества, что можно говорить о ее принципиальном значении для жителей Арабского полуострова. Дальнейшее распространение ислама в условиях средневековья среди народов Ближнего Востока, Средней Азии и нашего региона вызвало значительные положительные изменения, прежде всего в сфере духовной культуры.

Таким образом, Галимжан Ибрагимов отразил процесс формирования, развития исламской культуры, просвещения и наук. По его мнению, зарождение арабо-исламского просвещения связано с выходом религии Аллаха из Аравии и формированием первых течений в исламе. Возникновение разных толкований Корана и Сунны и шариата привело к необходимости упорядочивания исламской теории, а это было бы невозможно без перевода ислама на религиозно-философские основы. С другой стороны, важность исламского просвещения объяснялась распространением религии среди других народов и превращением в мировую. Новая религия должна была объяснить свои позиции не только в сфере религии, но и в области права, политики и экономики. Все это, бесспорно, толкало деятелей ислама на развитие просветительской базы мусульманства.

---

<sup>100</sup> Там же, С. 13.

<sup>101</sup> Мирас.- 1993.- № 12.- С. 96.

Особенно интенсивное развитие исламского просвещения науки началось после взятия г. Александрии при халифе Гали. Если первые книги и научные работы предназначались лишь для узкого круга лиц- знатоков ислама, впоследствии положение меняется. Просвещение постепенно становится достоянием простого народа. Развитие грамотности в арабском обществе сопровождается формированием первых научных знаний, которые вначале основывались на достижениях античной науки. Самым первым научным трудом можно признать пособие, переведенное на арабский язык ученым по имени Халид бине Язид ал-Эмави. Однако если книга по химии была переведена, работа по астрономии уже была написана им самим. Таким образом, основным научным направлением ал-Эмави была астрономия.

Многие столетия исламские халифы критиковались за поджог знаменитой Александрийской библиотеки, где была собрана вся мудрость древнего мира, собранная в свитки. Будто бы халиф Умар ибн аль-Хаттаб, захвативший город сказал: «Если в этих книгах имеется то, что в Коране, то мы не нуждаемся в них, а если в них то, что противоречит Корану, необходимо их уничтожить». Однако данная история представляет собой один из мифов, которыми богата история человечества. Слова халифа не соответствуют реальности, согласно которой праведные халифы уделяли принципиальное значение развитию просвещения и наук.

Неправдой представляется идея о том, что мусульмане не уважали древние цивилизации. Они извлекали пользу из всего положительного, что имелось у этих цивилизаций, и перевели на арабский язык много греческих, персидских, индийских и других книг. Это потому, что они верили, что человеческое наследие охватывает опыт, историю, знания и учения разных народов и нужно из них извлечь пользу. Как указывает Махмут Хамди Закзук, «Мусульманский философ Ибн Рушд выразил отношение ислама к наследству древних цивилизаций, сказав: «Шариат диктует необходимость ознакомления с книгами предков, если цель, к которой они стремились, совпадает с нашим шариатом»<sup>102</sup>.

Это разумный взгляд на то, что существует, стремление узнать его и размышлять над ним. Далее он говорит: «Давайте посмотрим на то, что они говорили и о чем утверждали в своих книгах. То, что совпадает с нашей истинной верой, мы принимаем с радостью и благодарим их за это. А на то, что противоречит нашей истинной вере, мы указываем и предупреждаем о нём»<sup>103</sup>.

Немецкий востоковед Зигрид Хонке в своей книге «Аллах совсем другой» пишет, что, когда арабы вошли в Александрию в 642 году, в ней уже не было библиотеки.

Ведь она была сожжена за несколько веков до этого. Не было в это время и общественных бань. Она добавила, что старая библиотека, которую царь Птоломей 1 Сотер основал в Александрии около 300 г. до н.э., уже была

---

<sup>102</sup> Махмут Хамди Закзук. Отпор ислама попыткам дискредитации. Казань, 2004.-С.26.

<sup>103</sup> Там же, С.27.

сожжена в 47 году, когда Юлий Цезарь окружил город. Клеопатра перестроила библиотеку и заполнила ее книгами из Бергамона.

В процесс развития просвещения и наук в арабском мире включаются и сами халифы - преемники Мухаммеда(с.г.в.с.). Первым халифом, оставившим значительный вклад в дело культурного прогресса, признан Мансур Даванкый, правивший с 754 по 774 гг. Важнейшей сферой научной деятельности ученого-халифа была астрономия. Для создания арабской астрономии Мансур приглашает ученых-астрономов из Византии, организует перевод греческих и римских трудов по этой науке. Таким образом, самые первые шаги формирования арабо-исламской науки были связаны с освоением астрономии на основе достижения античной культуры. Первые же шаги в области астрономии вызвали интерес к другим наукам, без которых невозможно развитие данной науки- математики и геометрии. Без всякого сомнения, такая необходимость вынудила Мансура организовать перевод с греческого научных трудов по математике и геометрии. Для этого халиф лично обратился к Византийскому императору с просьбой прислать книги по этим предметам. Наибольший интерес у арабских ученых вызвали труды Иклибласа, так называли арабы Евклида. Следующими науками, получившими признание среди арабов, как доказал Г. Ибрагимов, стали медицина и право. «В Багдаде были обоснованы школы, где изучались медицина и юриспруденция»<sup>104</sup>. Халиф Мансур сделал первый шаг по формированию основ арабской науки и просвещения. Следующим этапом развития данных сфер в арабском мире надо считать деятельность халифов Харуна Рашида Маэмуна. Харун Рашид, то есть, Харун Справедливый, считается одним из правителей, деятельность которого привела к революционному скачку арабов из невежества к культуре и просвещению. Не зря дворец знаменитого халифа называли «академией наук». Халиф привлек в Багдад много иностранных ученых и открыл им двери своего дворца. Все книги, захваченные во время военных походов ар-Рашид перенес в Багдад и организовал их перевод на арабский язык. Кроме трудов Евклида, он приказал перевести работы Бэтламиуса, как арабы называли Птолемея, посвященные астрономии. Важнейшим моментом деятельности Харуна ал - Рашида стала политика распространения научных знания в обществе. Если до этого труды ученых античности в Азии и Европе были достоянием узкого круга ученых, стараниями халифа они начали распространяться среди купцов, военачальников, ремесленников, государственных чиновников.

Среди халифов Багдадского халифата Маэмун отличился стремлением к изучению философии. Сам он выделился не только своими глубокими познаниями в разных областях наук, но, прежде всего, стремлением к осмыслению тех или иных истин бытия. Вся деятельность в сфере культуры была направлена на распространение грамотности и наук среди народа. Именно его заслугой является перевод трудов Аристу (Аристотеля) и Эфлэтуна (Платона) на арабский язык и распространение философского мышления в обществе. В скором времени ранее невежественные и неграмотные арабы

---

<sup>104</sup> Ибрагимов Г. Указ., соч. С. 134.

занялись серьезным изучением следующих естественных и гуманитарных наук: ал - джабр (алгебра - М.Я.), геометрия, арифметика, астрономия, философия, химия, медицина, политика, география, история, этика, нравственность, филология. Распространение этих наук было связано с переводом и изучением трудов Платона, Птолемея, Аристотеля, Евклида, Архимеда, Гиппократ и других деятелей античности. Г. Ибрагимов дал подробный перечень переведенных на арабский язык научных произведений. Разные переводчики перевели «8 книг Платона, 19 работ Аристотеля»<sup>105</sup>. Кроме того, достоянием арабских ученых стали труды персидских и индийских ученых по разным отраслям науки.

Небывалый в условиях средневековья расцвет наук в арабо-исламском мире во многом объясняется и отношением халифов к этой сфере общества. Выполняя указания Всевышнего, отраженные в Коране, они не жалели средства для развития просвещения и наук. Халиф Мансур пожертвовал пять тысяч динаров редактору «Основные смыслы» ал- Андалуси. Султан Мазмут -Газнави дал за «Шахнаме» Фирдоуси по одному динару за каждую страницу текста. Таким образом, сумма пожертвований автору «Шахнаме» составила шестьдесят тысяч динаров. Более того, некоторые правители арабского мира жертвовали определенные суммы не только авторам научных и художественных трудов, но и даже тем, кто хорошо читал. Известно, что царь Шарафетдин ал - Аюби подарил человеку, который знал наизусть «Подробности» Зумахшари сто динаров.

Другим способом поощрения просвещения и наук были заказы на те или иные произведения ученым и литераторам от правителей и богачей. Мухаммед бин Исхак свою работу «Китабел - могани» («Книгу смыслов») написал для халифа Мансура. На имя Муффака биллаха создана знаменитая на Востоке книга Ибиса Бикьяра «Китабул - ахбар» («Книгу сообщений»), Имам Рази посвятил Ал - Майсуру бине Исхаку работу «Ал - Майсур» и так далее. Таким образом, благодаря меценатству самых высших властей, за которыми последовали и представители высших слоев, были созданы благоприятные для развития просвещения и наук материальные условия. Если учесть, что до Нового времени ислам допускал определенное свободомыслие, то прогрессу духовной культуры способствовали все аспекты арабо-исламского общества.

В результате того, что арабы быстро усвоили все величие античной духовной культуры и наличие финансовой поддержки богатых слоев общества, в средние века исламская культура достигла своего расцвета. Это доказывается множеством аргументов. «Андалузский ученый Габделмалик ибн Хабиб написал тысячу книг, посвященных самым разным проблемам, Абу Губайд создал двести томов, великий философ Ал - Кинди оставил двести тридцать одну работу. Историки Ибн- Сариж и Ибн Хазам написали по четыреста произведений»<sup>106</sup>. Если даже учесть, что Галимжан Ибрагимов использовал средневековые арабские источники, в которых такие данные, как правило,

---

<sup>105</sup> Ибрагимов Г. Указ. соч., С. 152.

<sup>106</sup> Там же, С. 204.

преувеличены, все равно остается только поражаться развитию просвещения и наук в исламском мире, в то время как Европа изнывала от давления католической церкви над человеческой мыслью.

Просвещение означает переход от невежества и темноты к свету, ясности, от хаоса к порядку. В ряде аятов повторяется понятия «ясный» и «свет» как источники мудрости и цивилизации. Например, это аят 15 из суры «Женщины»: *«А если кто отказывается от посланника после того, как ему ясен путь...»*<sup>107</sup>. Аят 174 той же суры провозглашает: *«О люди! К вам пришло доказательство от Вашего Господа и низвели Мы вам ясный свет»*<sup>108</sup>. Нет никаких сомнений в том, что это учение Аллаха, здесь провозглашаются такие знания, которые приведут арабов и другие народы к порядку, свету и ясности. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) еще и еще раз уточняет, что ислам является основой перехода к более упорядоченным, цивилизованным общественным отношениям в тогдашнем мире. Таким образом, в Коране отражается попытка Аллаха через своего посланника утвердить конкретную идею необходимости перехода к свету, знаниям, то есть просвещению в условиях того времени. Естественно, в условиях седьмого века это не могло означать провозглашения ликвидации неграмотности среди простого народа. Однако сама идея овладения грамотой, культурой в тех условиях, хотя бы для высших слоев, была явлением, несомненно, прогрессивным.

Особенно конкретно тезис перехода от темноты к свету отражается в аяте 18 суры «Трапеза». *«Пришел к вам от Аллаха свет и ясное писание; (16). Им Аллах ведет тех, кто последовал за Его благоволением, по путям мира и выводит их из мрака к свету со Своего дозволения и ведет их к прямому пути»*<sup>109</sup>.

По всей вероятности, в аяте содержится сущность просвещения, и, кроме того, краткая программа действий. В аяте Пророк уточняет, что Аллах ведет народы к свету - это и есть смысл просвещения. С другой стороны, в Коране содержится идея о том, что свет, просвещение ведут к прямой дороге. *«По нашему мнению, прямой путь - это движение прогресса, обеспечивающее человеческую цивилизацию свободой от тех оков, которые мешали ему. Остается выразить удивление тому, что исследователи, которые нашли множество противоречий и негативного в Коране, прошли мимо этого аята. Скорее всего, здесь отражается вся сущность исламской религии, ее прогрессивно- творческая роль для народов средневековья»*<sup>110</sup>.

В аяте 39 суры «Корова» наблюдается диалектический процесс движения от незнания к знаниям через борьбу противоположностей. Аллах говорит: *«И не облакайте истину ложью, чтобы скрыть истину, в то время как вы знаете!»*<sup>111</sup>. Достижение истины - это процесс трудный, полный борьбы

---

<sup>107</sup> Сура «Женщины», аят 115.

<sup>108</sup> Там же, аят 174.

<sup>109</sup> Сура «Трапеза», аят 18.

<sup>110</sup> Рахматуллина З.Я., Якупов М.Т. Социальные аспекты ислама: развитие просвещения и гражданской активности народов Поволжья и Приуралья, Уфа, 2004. С. 41.

<sup>111</sup> Сура «Корова», аят 39.

противоположностей, преодоления консервативных сил. История знает множество примеров, когда научные открытия веками оказались потерянными из-за сопротивления сторонников старых идей. Немало теорий оказалось временно забытыми, потому что вместо них провозглашались посторонние, приносящие определенным силам временную пользу. В Коране на это обращается внимание. *«И обучились они тому, что им вредило и не приносило пользы, и они знали, что тот, кто приобрел это - нет ему доли в будущей жизни. Плохо то, что они покупали за свои души, если бы они это знали»*<sup>112</sup>.

Можно привести великое множество примеров из истории, когда миллионы людей последовали за учениями, которые оказались вредными. Из политической истории прошлого века наиболее ярким примером можно привести нацистский режим в Германии. Большинство немцев приняли учение Гитлера, идеологию войн и разрушений, за это поплатилось уничтожением жизни нескольких поколений мужчин. Мудрость Великого Аллаха не знает границ. Ведь надо признать, что столетия тому назад он предупреждал о возможности таких «научных» достижений, которые, приведут к неисчислимым негативным последствиям, хотя провозглашались как последние истины в этой области. К ним можно отнести целый ряд научных открытий, начиная с применения антибиотиков, которые разрушили иммунную систему человечества, и завершая сегодняшними разработками в сфере клонирования, последствия которых могут оказаться трагическими для людей. В священном Коране есть ряд положений, где содержится мысль о том, что если человеческий разум способен допустить ошибки, то людям необходимо совершенствовать свои знания, повышать свой образовательный и научный уровень. В суре «Пчелы», аят 45 Аллах напоминает правоверным: *«- спросите же людей-напоминания, если вы сами не знаете-»*<sup>113</sup>. Данный призыв Всевышнего необходимо признать прямым советом мусульманам получать знания, то есть стать просвещенным. Аллах прямо повелевает тем, кто еще не знает, то есть неграмотным, обратиться к учителям за помощью, то есть за просвещением. В этот период развития производительных сил, естественно, и речи не могло быть о всеобщем просвещении общества. Однако прямое указание Всевышнего на принципиальную важность грамотности и знаний оставалось во все времена для мусульман в силе. И они, по мере возможности, особенно в средние века, а в Поволжье и Приуралье в начале XX века, выполняли данный призыв. Не только богатые, но и представители средних слоев отдавали своих сыновей в исламские учебные заведения для выполнения указания Аллаха.

В аяте 77 суры «Иусуф» выражается мысль о бесконечности процесса познания. Здесь говорится: *«Мы возвышаем степени того, кого пожелаем: ведь выше всякого обладателя знания есть знающий»*<sup>114</sup>. Идея ограниченности человеческого разума, предполагающая вечное движение научной мысли к истине, отражается в идеях многих великих людей, среди которых необходимо

---

<sup>112</sup> Там же, аят 96.

<sup>113</sup> Сура «Пчелы», аят 45.

<sup>114</sup> Сура «Иусуф», аят 7.

отметить великого Сократа, китайского философа Лао-Цзы, немецкого философа И.Канта, писателя А. Дюма, великого ученого А. Эйнштейна и других. В священном Коране данная идея подтверждается тем, что «выше всякого обладателя знания есть знающий». Таким образом, всякое знание, научная истина являются относительными. То знание, которое обладает над умами людей сегодня, может быть заменено совершенно другим знанием, что и происходит в действительности. Поражающая европейцев своим совершенством, механика И. Ньютона считалась абсолютным знанием в физике и сфере изучения космических тел. Однако открытие теории относительности сделало данную механику всего лишь частным случаем в физике. Оказалось, что механика И. Ньютона, которой восхищались более двух веков, в действительности истинно отражает физические явления на Земле, но не в космосе.

Диалектическое единство противоположностей отражается также в аяте 213 суры «Корова». *«И может быть, вы ненавидите что – ни – будь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что – ни – будь, а оно вас для зло, – поистине, Аллах знает, а вы не знаете!»*<sup>115</sup>. Здесь необходимо вспомнить учение великого русского философа В. С. Соловьева, который обосновывал идею единства добра и зла. То, что кажется добром, оборачивается злом. А то, что мы считаем для нас добром, оказывает негативные последствия. Таким образом, аят подводит к мысли: простой человек не может быть уверенным в своей оценке чего-либо, ему свойственно совершать ошибки. Только обращение к Аллаху трансцендентальному дает человеку уверенность в оценке добра или зла.

Одна из важнейших философских проблем, связанных со знанием и познанием как составных частей просвещения, является вопрос истины. Имеется ли вообще абсолютная истина? Или она всегда относительна, так как истины, которые считаются в определенный момент абсолютными, в результате новых научных открытий становятся частными случаями. Спор продолжится во все времена, пока будет существовать философия. Данной проблеме в Коране посвящен аят 142 данной суры. *«Истина – от твоего Господа, не будь же в числе сомневающихся!»*<sup>116</sup>. Аят привлек наше внимание потому, что здесь предлагается объективный ответ на вопрос о сущности истины. Она принадлежит Господу, то есть силе, которая выше предмета спора. Аллах – трансцендентальная сила, находящаяся по «ту сторону» нашего бытия, и только ей доступна абсолютная истина.

Мухаммеду (с.г.в.с.) было нелегко доказывать невежественным в те времена арабам то, что Коран принадлежит Всевышнему. Поэтому проблеме происхождения знаний, излагаемых им, Мухаммед (с.г.в.с.) уделил серьезное внимание. Как в те времена, так и сейчас идет спор об источниках знаний, изложенных в Коране. Мухаммед (с.г.в.с.) многократно обращает внимание на иррациональные, метафизические источники священной книги. Он отвергает

---

<sup>115</sup>. Сура «Корова», аят 213.

<sup>116</sup> Сура «Корова», аят 139.

обвинение противников, что он сам является автором Корана. *«И не мог этот Коран быть измышленным помимо Аллаха, а только - в подтверждение истинности того, что было ниспослано до него, в изъяснение писания в нем нет сомнения от Господа миров.*

*Может быть, они скажут: «Измыслил он его». Скажи: «Приведите же суру, подобную ему, и призывайте, кого вы можете, помимо Аллаха, если вы правдивы!» Да, считают они ложью то знамение, чего не объемят и чего толкование еще не пришло к ним»<sup>117</sup>.* Здесь Аллах через пророка приводит убедительный аргумент в защиту метафизических основ Корана. Действительно, для несведущего, особенно не желающего понимать сущность чего-либо, всякая информация была и будет ложью. Во все времена люди признавали не истинными те открытия, которые были им недоступны и непонятны. Однако, с другой стороны, для человека, воспринявшего истинность нового учения или открытия на основе каких-либо аргументов, нет никаких проблем относительно обоснованности ее источника.

Может ли человек познать мир? Разные направления философии дают неоднозначные ответы на данный вопрос. Спор эмпириков, рационалистов и агностиков продолжится и дальше. Однако Мухаммед (с.г.в.с.) в свое время дал довольно конкретное разъяснение данной проблемы. *«Он знает, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает»<sup>118</sup>.* Бесспорно, аят аналогичен учению И. Канта о непознаваемости. В данном случае его принцип: «Вещи в себе» можно интерпретировать как то, что сущность вещей принадлежит Аллаху, и познание возможно только тогда, когда этого пожелает Он. Бесчисленные примеры из истории науки доказывают, что, действительно, открытие происходит только при достижении определенных условий, то есть тогда, когда есть разрешение трансцендентальных сил. В качестве доказательства можно привести открытия Д.Менделеева и Кекуле, которые сделаны во сне.

Глубоко философский смысл содержится в аяте 81 суры «Женщины». Он доказывает, что в некоторых местах Корана Пророк излагал такие мысли, которые выражались великими философами. *«Что постигло тебе из хорошего, то - от Аллаха, а что постигло из дурного, то - от самого себя»<sup>119</sup>.* Интересен аят тем, что практически повторяет один из главных принципов экзистенциализма - каждый отвечает за свои поступки, то есть все зависит от самого себя. По нашему мнению, принцип великого Сократа «Познай самого себя!» также созвучен с идеей аята. Познание самого себя ценно тем, что человек может узнать, что он может ожидать от самого себя. Можно согласиться с тем, что, действительно, от непросвещенного, темного человека исходит много зла.

Во многих сферах бытия Мухаммед (с.г.в.с.) надолго опережал свое время. Следующим аргументом, подтверждающим это, является аят 272 этой же суры. По нашему мнению, здесь посланник Аллаха дает информацию о

---

<sup>117</sup> Сура «Йунус», аяты 38, 39, 40.

<sup>118</sup> Сура «Корова», аят 256.

<sup>119</sup>. Сура «Женщины», аят 81.

грядущих достижениях научно-технической революции. *«Он дарует мудрость, кому пожелает, а кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо»*<sup>120</sup>. Нет необходимости подробно описывать достижения научно-технического прогресса, которые привели к принципиальным изменениям всех сфер жизнедеятельности человека. Человек освобожден от физического труда, производительность труда выросла настолько, что можно действительно говорить об «обильном благе». По существу, в высокоразвитых странах решен вопрос бедности. Любой человек, получив образование, может обеспечить себя необходимыми благами себя и свою семью. Остается только еще раз восхититься прозорливостью пророка, который смог предвидеть, что только мудрость, а без знаний и просвещения она невозможна, может обеспечить общество всеми благами.

В некоторых аятах содержится удивительная информация, раскрывающая то, что Мухаммед (с.г.в.с.) знал такие сведения, которые доказываются современными научными открытиями. Примером может послужить аят 98 суры «Скот». Здесь говорится: *«Он тот - кто вырастил вас из одной души, а затем место пребывания и место хранения»*<sup>121</sup>. Действительно, открытия современных генетиков не оставляют никаких сомнений относительно истинности данного аята. Расшифровка генов человека гласит о том, что все современное человечество произошло от одной женщины - «от одной души». В данном случае здесь «душа» есть первоначальная совокупность генов, которая стала основой всего человечества. Можно понимать так, что «душа» в аяте - это место пребывания и место хранения информации человека - то есть гены.

Ряд сур священного Корана посвящено небесным телам. 53 сура называется «Звезда», у которой 1 и 2 аяты провозглашают: *«Клянусь звездой, когда она закатывается! Не сбился с пути ваш товарищ и не заблудится»*<sup>122</sup>. 91 Сура посвящена Солнцу и здесь говорится: *«Клянусь солнцем и его сиянием»*<sup>123</sup>. Эти и другие суры заложили теоретические основы развития арабской астрономии. Как было выше отмечено, цель исламского просвещения - это, прежде всего, разъяснений тех положений, которые изложены в Коране. Раз имеется информация о небесных телах, значит есть основа формирования астрономии как науки.

Практически все арабские ученые прямо или косвенно имели отношение к астрономии и занимались изучением космических процессов. Великим можно считать открытие арабских ученых о шарообразности Земли. К сожалению, известие об этом достижении исламской науки практически неизвестно и отсутствует в учебных пособиях. Дело в том, что один из сподвижников арабской науки - халиф Маэун создал специальную комиссию для того, чтоб измерить поверхность Земли. В комиссию вошли ученые Шаки Ахмед - Мухаммед, Хасан Ахмед бин Касыйф и другие. На основе признания

---

<sup>120</sup>. Сура «Женщины», аят 272.

<sup>121</sup>. Сура «Скот», аят 98.

<sup>122</sup> Сура «Звезда», аяты 1-2.

<sup>123</sup> Сура «Солнце», аят 1.

поверхности шара 360 градусов было вычислено, что поверхность Земли достигает 24 тысячи миль. Как отмечает Г. Ибрагимов, данные арабских ученых немногим отличаются от современных (началу XX века - М.Я.)<sup>124</sup>. Несмотря на сопротивление некоторых фанатиков, арабские астрономы теоретически и практически доказали, что Земля представляет собой шар.

Развитие астрономии было невозможно без специальных научных оборудований. Поэтому в ряде городов построены грандиозные сооружения-обсерватории. Самая первая обсерватория была построена при правлении выше охарактеризованного халифа Маэмуна в 828 году в городе Дамаске в Сирии. Уже в следующий год, 829, начинается строительство грандиозной обсерватории на горе около города Багдада. Здесь работали Ахмед бин Касыйр, Габбас бин Сэфид ал - Жаухари, Сагид бин Гали и другие ученые. В Египте первая обсерватория была построена при содействии Фатимидов в 1033 году под руководством Бэни ал - Аглама. Из более поздних необходимо вспомнить легендарную обсерваторию Улугбека в Узбекистане. Таким образом, основываясь на Коране и теоретических предпосылках ученые в арабско-исламском мире создали несомненный прогресс в области астрономии.

Стремление людей менять свои места обитания, осваивать новые территории, путешествовать - врожденное стремление, тягу к освоению нового можно признать одной из основ, обеспечивающих человеческий прогресс. Поэтому внимание к географической науке было закономерным. Ряд аятов священного Корана посвящены вопросам устройства литосферы, то есть формирований земной поверхности. Например, аяты 3-4 суры «Раскалывание» раскрывает процесс формирования твердой поверхности земли: *«и тогда земля растянулась (4) и извергла то, что в ней, и опустела»*<sup>125</sup>. Удивительное открытие зафиксировано здесь. Современная геология и другие науки доказывают, что, земная твердь формировалась в процессе растягивания, когда происходило перемещение отдельных частей суши, пока они не приобрели современное состояние. Также точно замечено, что Земля «извергла то, что в ней». Действительно, прежде чем литосфера сформировалась, происходили интенсивные извержения вулканов, создавались горные системы.

Таким образом, интерес арабов к географической науке был вполне обоснованным. Первые сведения по этой науке, как и по многим другим, арабы получили из древнегреческих источников, особенно интенсивно использовались труды Аратстиндра, Страбона, Клода Птолемея и других. Первым арабским ученым, посвятившим труды вопросам географии, был Асмыгый. Его деятельность продолжили Хамадани, Абул - Ашгас и другие, ученые. Они посвятили свои исследования определенным географическим вопросам. Первым ученым, создавшим труд по общей географии, считается Абузаед ал - Балхи. В своем труде «Суаруль - акалим» («Природные картины») он дал характеристику многим географическим объектам: морям, озерам, рекам и горам. Также в данной работе нашли место сведения о городах, их

---

<sup>124</sup> Г. Ибрагимов. Указ. соч., С. 193.

<sup>125</sup> Сура «Раскалывание», аяты 3-4.

населении и традициях народов. «Работа великого географа Абу Исхака ал-Истахри асаликул - мамалик» («Описания государств») посвящена исследованию государств. Путешествуя по странам и собирая богатейший материал, он прославился на весь Восток»<sup>126</sup>.

В суре священного Корана «Раскалывание» повествуется от том, что события сегодняшнего и будущего формируются прошлым. Здесь говорится:

«1 (1) Когда небо расколось.

2 (2) и когда звезды осыпались.

3(3) и когда моря перелились.

4(4) и когда могилы перевернулись

5(5) узнала душа, что она уготовала вперед...»<sup>127</sup>.

Таким образом, формируется вывод о том, что узнать события будущего можно, проанализировав прошлые процессы. То есть, политические и иные события, происходящие в определенное время, подготавливаются прошлым. По нашему мнению, аяты данной суры создают почву для формирования и развития арабской исторической науки. Они, с одной стороны, формируют принцип историзма, согласно которому прошлые события имеют свойство продолжаться в будущем; с другой стороны, они выражают принцип диалектического детерминизма, позволяющего объяснить смену исторических событий.

Создание первых исторических трудов основывалось на анализе исторических произведений античности. С другой стороны, сами арабы оказались в гуще важнейших военно-политических и других процессов, происходящих на Востоке, и, естественно, не могли не обратить на них внимания. На основе синтеза древнегреческой и современной истории были созданы труды по всеобщей- истории. Самым первым историческим трудом было исследование Ибн Вазыйха ал-Йагкуби «Ал - Йагкуби». Первая часть работы была посвящена истории мусульманских государств, а вторая - анализу событий в Византии, Иране, Греции, Индии и в других странах. Труд второго великого арабского историка Табари основывался не на методе исследования отдельных стран и народов, а на хронологии событий. В XII- XIII веках были созданы труды, посвященные исследованию отдельных стран. К создателям таких исторических работ можно включить Хатыйбы Багдади «Исторический Багдад», Ибн-Гасакира, создавшего 80 томную «Историю Дамаска», ал-Кинди, занимавшегося вопросам истории Мисра (Египта).

В ряде аятов Корана повторяется мысль о том, что человек сотворен из капли, сгустка: сура «Сгусток»<sup>128</sup>, сура «Человек»<sup>129</sup>. Во второй суре уточняется, что человек сотворен из «... из капли, смеси...». Данные и другие суры и аяты стали по нашему мнению, основой для развития химии. Самым первым арабским ученым, начавшим заниматься вопросами химической науки был Халид бин Язил ал - Умави. Развивая данную науку Жабир бин Хэян,

---

<sup>126</sup> Ибрагимов Г. Указ. соч., С. 124.

<sup>127</sup> Сура «Раскалывание», аяты 1-5.

<sup>128</sup> Сура «Сгусток», аят 2.

<sup>129</sup> Сура «Человек», аят 2.

Абубакр ар - Рази сделали немало открытий, продвинувших вперед науку химию. Таким открытиям арабских ученых, согласно мнению европейских химиков, необходимо включить «азотную кислоту, серную кислоту, соли нашатыря гидрохлорида, ляписа, ртутный гидрохлорид, окиси ртути, сернистый колчедан и другие»<sup>130</sup>. Формирование основ научных знаний сопровождалось созданием фундамента арабо-исламского просвещения. До распространения ислама и начала перехода арабов к новой цивилизации у них не было учебных заведений. Даже в первые годы формирования мусульманской религии грамоте и освоению исламской религии арабы обучались в первых мечетях или в домах знатоков Корана и богословия. Самым первым деятелем в арабском мире, который начал процесс создания системы образования, был выше упомянутый халиф Мансур Даванкый. При его правлении построены первые учебные заведения: школа правоведения, медицинское учебное заведение.

Процесс формирования арабо-исламского просвещения получил принципиально важный импульс при халифе Харуне ар-Рашиде. Именно по его приказу около каждой мечети начали создаваться исламские школы - медресе. Его преемники продолжили дело строительства учебных заведений и распространения грамоты среди правоверных. По мнению Г. Ибрагимова особенно важным является вклад «Визиря султанов династии Сельджуков Низамеля-мулюка ат-Туси»<sup>131</sup>. По его инициативе в X веке в Багдаде, Диярбакере, Самарканде, Исфагане, Сабуре и других городах началось строительство учебных заведений. Султан Нуретдин в Сирии, знаменитый противник крестоносцев султан Саладин в XII веке в Египте и Палестине на свои средства построили множество мечетей. К концу средневековья система просвещения ислама стала распространенным общественным феноменом. Например, в Египте насчитывалось около семидесяти крупных учебных заведений. Только в городе Александрии было двадцать школ, где изучались естественные науки, богословие и философия.

Идеи, посвященные грамоте, просвещению и наукам, изложены не только в Коране. Сам Мухаммед (с.г.в.с.) в своих хадисах- нравоучениях также обращает внимание на эти вопросы. В хадисе, записанном Абу - д - Дарда, посланник Аллаха восхваляет людей, стремящихся к знаниям и дает им самую высокую оценку. *«Тому, кто вступит на путь, желая (обрести) на нем знания, Аллах облегчит путь в рай, и поистине ангелы непременно станут просить обитателей небес и земли и даже киты в воде! (Что касается) превосходства знающего над поклоняющимся, то оно подобно превосходству луны над прочими небесными светилами, и, поистине, обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрел его, достался великий удел»*<sup>132</sup>. В хадисе можно выделить несколько аспектов, представляющих несомненный интерес для нашего

---

<sup>130</sup> Ибрагимов Г. Указ. соч., С. 126.

<sup>131</sup> Там же, С. 160.

<sup>132</sup> Тысяча один хадис. (Перевод с татарского). Казань, 2003.- С.45.

исследования. Прежде всего, здесь подтверждается мысль о том, что религия играет прогрессивную роль, формируя духовные основы той или иной культуры, которая, по теории О. Шпенглера, превращается в цивилизацию. В хадисе данная идея выражается в фрагменте «...пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхемов, но оставляют в наследство одно только знание». То есть здесь провозглашается несомненная ценность знаний, информации по сравнению с материальными ценностями. Научное знание является вечным достоянием всего человечества, они приносят намного больше пользы, чем деньги и власть. В исследовании неоднократно обращается внимание на то, что трансцендентальные, иррациональные знания, полученные пророками, становятся магистральными указателями развития человечества. Информация, которая распространялась великими пророками в трагические, переходные моменты истории сыграла принципиально прогрессивную роль.

В одном из хадисов Мухаммед (с.г.в.с.) обращается к Аллаху: *«Господи, спаси от бесполезных научных знаний!»*<sup>133</sup>. Тема формирования враждебных человеку научных открытий в данной работе затронута не один раз. И это обоснованно. Наука, развиваемая ради самой себе, то есть для открытий каких-либо новых секретов и законов природы, без фундаментального анализа предстоящих последствий для всего человечества становится страшной силой. Только наука, имеющая нравственную основу, приносящая пользу для всех и не имеющая отрицательных последствий для природы и человеческого здоровья, имеет право на существование.

*«Господи, сделай меня богатым научными знаниями!»*- так обращается пророк Мухаммед (с.г.в.с.) к Аллаху<sup>134</sup>. В предыдущем и в этом хадисе достойно нашего внимания то, что пророк обращается к овладению не только знаниями, а именно научными знаниями. Главное здесь - это слово «гыйлем», распространенное среди татар и башкир, который переводится с арабского как науки и знания. Поэтому нет никакого сомнения в том, что пророк через свое обращение к Аллаху призывает мусульман овладевать не только грамотой и знаниями, а идти дальше и иметь научные знания, которые правоверные могут использовать для общественного прогресса.

Мысли, посвященные просвещению, знаниям, оставили многие сподвижники пророка Мухаммеда (с.г.в.с.). Газали приводит рассуждения одного из них, Муаза бин Джабаля. «Приобретайте знания, ибо, поистине, приобретение его ради Аллаха (свидетельствует о проявлении) страха перед Ним, стремление к знанию есть поклонение, изучение чего-либо вместе с другими есть прославление, поиски знания являются джихадом (подчеркнуто - М.Я.), обучение знанию того, кто им не обладает, является садакой (милостыней - М.Я.), а передача знания тем, кто не способен к его восприятию, является средством приближения к Аллаху. ...посредством знания Аллах возвысит (некоторых) людей и сделает их во всем благими руководителями, с

---

<sup>133</sup> Там же, С.61.

<sup>134</sup> Там же, С.112.

которых будут брать пример, и доводами блага, за которыми станут взирать другие»<sup>135</sup>.

Чтобы конкретно оценить пространную мысль бин Джабаля, необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов. Во-первых, приобретение знаний здесь провозглашается джихадом. Большинство современных россиян, помня войну XIX с кавказцами под руководством Шамиля, по-прежнему, представляют джихад как священную войну против неверных. Такая точка зрения не соответствует истинному смыслу слова «джихад». Это любое деяние, направленное на достижение праведности, истины в исламе. Джихадом может быть борьба человека со своими негативными качествами. Здесь же данное слово обретает еще более принципиальное, может, даже благородное значение: джихад-это движение за обладание знаниями, просветительство, развитие образования. Стоит еще раз напомнить, что Коран за понятием знания не подразумевает только теологические знания, богословие. Ценность арабо-исламской научной традиции в том, что она подразумевает развитие и теологических, и естественных, и гуманитарных научных знаний.

Аль - Хасан, один из сподвижников пророка Мухаммеда (с.г.в.с.), сказал: «Поистине, приобретение части знания и применение его на практике лучше всего этого мира со всем, что в нем есть»<sup>136</sup>. Прекрасная мысль арабского деятеля VII века, доказывающая, что Мухаммед (с.г.в.с.) и его сподвижники действительно понимали всю ценность знаний. Однако истинность их мыслей мы можем подтвердить только реалиями современности. Переход к информационному этапу развития общества, где основным продуктом всего общества являются информация, научные знания, есть прекрасное доказательство всей ценности тех идей, которые выдвигались и обосновывались по велению Аллаха пророком Мухаммедом (с.г.в.с.) и его сподвижниками.

Значимость этой мысли Аль - Хасана доказывает также другой аспект. Еще древнеиндийские философы обосновали мысль о том, что все в материальном мире есть иллюзия. Например, философ древней Греции Парменид доказывал, что бытием может быть только человеческая мысль.

Философ - рационалист Нового времени Рене Декарт также утверждал: «Я мыслю, значит существую!». Все эти доводы приведены нами для того, чтобы утвердиться в следующей идее: «Единственной реальностью в мире, в котором мы живем, является только человеческая мысль, то есть его знания». Сподвижник Мухаммеда (с.г.в.с.) интуитивно познал, что «приобретение части знания... лучше всего этого мира со всем, что в нем есть». Он говорит о знании не в общем, а только о его части. Это доказывает понимание того, что человек не способен понять все знания, которые существуют. Слова «лучше всего этого мира со всем, что в нем есть», по нашему мнению необходимо понимать так, что Аль- Хасан считал знания единственной реальностью нашего мира, так

---

<sup>135</sup> Газали. Указ. соч., С. 18.

<sup>136</sup> Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания. М., 2002. С. 26.

как они «лучше всего». Это означает, что знания он признавал более ценными, истинными, чем материальный мир.

Другой сподвижник пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) Аббан ибн Сулайм сказал: «Мудрое слово твоего брата в исламе лучше тех денег, которые он тебе даст, ибо деньги заставляют тебя преступать пределы дозволенного, а мудрое слово укажет тебе «прямой путь»<sup>137</sup>. Здесь та же принципиальная идея, что содержится в священном Коране и хадисах пророка: мудрое слово главнее материальных ценностей нашего мира. Мудрость невозможна без получения тех знаний, которые накопились за тысячелетия человеческого прогресса. Получить же их возможно только посредством развития грамотности, распространения образования и просвещения. «Мудрое слово укажет прямой путь», истинна мысль арабского деятеля, доказанная столетиями человеческой истории. Только торжество разума, мудрости над глупостью, алчностью и эгоизмом может спасти человечество от тех глобальных проблем, которые уже сейчас реально грозят цивилизации, миру. Другого варианта развития нет. Или мудрость, которая выведет людей к прямой дороге сотрудничества всех народов друг с другом и природой, или хитрость, направленная на накопление материальных ценностей одними в ущерб другим и природе. Пока человечество идет по второму варианту развития, только небольшая часть людей понимает губительность этого. Будущее цивилизации и Земли решится в ближайшие десятилетия, когда станут вполне ощутимыми первые проявления глобальных проблем; может быть, тогда люди смогут понять свою участь и сделают первые шаги по пути мудрости, к которой призывал ибн Сулайм.

Невозможность истинной веры в Аллаха, а значит и усвоения новых цивилизованных норм, ценностей поведения человека и культурных основ взаимоотношений между людьми без грамотности и знаний отмечали многие мусульманские богословы. Знаменитый ученый- философ Абд ал-Кахир Бгтахир ал-Багдади в работе «Усул ад = дин фи- л- калам» («Основы религии и богословия») пишет о том, что без знаний не может быть настоящей веры. «Джахмиты утверждают, что вера - это одно только знание. Со слов Абу Ханифы передают, что вера - это знание и словесное признание. Наджжариты говорили: вера - это три вещи: знание, словесное признание и смирение»<sup>138</sup>. Таким образом, сторонники трех главных течений в исламе утверждают, что вера в единого Бога и знание - это одно и то же. Вполне естественно, что приверженцы этих течений свои идеи основывали прежде всего на принципах Корана.

В продолжении своего трактата ал - Багдади уточняет, почему истинное знание невозможно без научных знаний. Оказывается, мало знать о главных и второстепенных принципах и обрядах исламской религии. Истинный мусульманин обязан иметь представление о многих вещах. «Каждый, кто знает о возникновении мира, единственности, свойствах, справедливости и мудрости

---

<sup>137</sup> Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Указ. соч., С.26.

<sup>138</sup> Хрестоматия по исламу. М., 1993.- С. 113.

его Создателя и знает условия пророчества и основы религиозного закона, повиновение того Аллаху Всевышнему - истинно. А кто не знает этих основ или некоторые из них, повиновение того Аллаху Всевышнему не истинно, кроме одной - рассуждения и умозаключения знаний об Аллахе Всевышнем, ибо последнее есть повиновение того, кто рассуждал об этом до того, как узнал об этом»<sup>139</sup>.

Перед нами практически очень сжатая программа образовательной системы, организаторы которой хотят воспитать всесторонне развитую личность. Во первых - ученики обязаны узнать о возникновении мира. В современном мире данная проблема основывается на космогонии, астрофизике и других науках. В нынешних условиях данная проблема связана с содержанием понятия картина мира и содержится в предметах философии и концепции современного естествознания и преподается в средне специальных и высших учебных заведениях. Изучение этих вопросов в условиях начала третьего тысячелетия представляется, несомненно, важным, так как развитие науки и техники вынуждает формировать всесторонне образованного, универсального человека, который должен понимать последствия своей деятельности и необходимость ответственности за них. Примечателен тот факт, что ал - Багдади в условиях средневековья поднял проблему мироздания. Понятно, что она будет решаться с точки зрения исламской религии. Однако сама постановка проблемы и решение ее с позиции идеализма говорят о стремлении формировать сознательного человека, который принимал бы Аллаха на основе серьезных знаний, а не на основе догматической веры. Единственность мира, по нашему мнению, говорит о наивной диалектике арабского философа. Данная идея еще раз доказывает наличие обоснованных, фундаментальных для того времени знаний, которые распространялись среди верующих мусульман.

Знания о свойствах заложены в предмете многих естественных наук, в особенности таких, как физика, биология, медицина и других. Ал - Багдади, требуя знания у верующих о свойствах, практически ставит вопрос об освоении основ естественных наук. Проблемой современной политологии и социологии является вопрос о справедливости. То есть философ - богослов, по нашему мнению, выдвигает справедливость как парадигму государственного и общественного устройства. Ал - Багдади к вопросу овладения этими знаниями подходит достаточно принципиально, а именно незнание этих истин не дает возможность личности признавать себя мусульманином. То есть, недостаточно выполнение обязательных требований ислама и шариата, истинный верующий должен обучаться и иметь знания!

Однако ал - Багдади делает исключение из этого требования. Мусульманин, если не знает науки, должен уметь рассуждать. Данное требование надо понимать следующим образом. Если у проповедующего ислам нет возможности получить полноценное образование, знания о важнейших проблемах бытия, и на основе этого прийти к вере в Аллаха, то он должен

---

<sup>139</sup> Там же, С.118.

прийти исламу на основе философских, логических рассуждений. Здесь то же требование- рассуждения и умозаключения о сущности Великого Аллаха вместо догматического подхода к вере. Таким образом, арабский философ заложил основы всесторонней программы обучения: с одной стороны - усвоение основ естественных и гуманитарных наук, с другой- развитие теоретических логически- философских фундаментов бытия.

Абд ал - Кахир Тахир ал - Багдади еще раз обращает внимание на соотношение веры и знания следующим образом: «Одним из условий истинности веры, по нашему мнению, является предшествование знания умозрительных основ - единобожия, божественной мудрости и справедливости, достоверности пророчества и посланничества и признание устоев религиозного закона ислама»<sup>140</sup>. Таким образом, автор признает главенство знания по отношению вере, «то есть, предшествование знаний». Это является важнейшим моментом, так как предполагает развитие грамотности и просвещенности как обязательных условий исламской веры. Естественно, в условиях средневековья, при примитивных производительных силах не могло быть и речи о всеобщей грамотности и образовании. Главное то, что пророк Мухаммед (с.г.в.с.) и богословы призывают овладевать основами грамоты и наук как обязательными условиями исламской веры.

Преобладание знаний над религиозными ритуалами, особенно, если они выполняются без осознанного понимания их значения, по традиции доказывали сподвижники пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) и многие исламские ученые. Хузайфа передал следующий хадис пророка, отражающий данный вопрос. «Достоинство знания выше, чем достоинство поклонения, а в основе религии лежит благочестие»<sup>141</sup>. Такую же точку зрения высказывали сподвижники пророка Аш - Щафи и Суфьян ас-Саури. Ибн Вахб оставил даже небольшой рассказ, посвященный данной проблеме. «Однажды, когда я находился у Малика ибн Анаса, читая ему и учаь у него, пришло время совершения полуденной или послеполуденной молитвы. Я собрал свои книги и встал, чтобы совершить молитву, а Малик спросил: «Что это ты делаешь?». Я ответил: «Собираюсь совершить молитву». Он сказал: «Поистине это удивительно! Ведь то, ради чего ты встал, не лучше того, чем ты был занят до этого, если твои намерения были правильными»<sup>142</sup>. Нет необходимости подробно комментировать рассказ, он только подтверждает мысль, заложенную в священном Коране; Аллаху угодны не только молитвы, но и служение ему душой и разумом. В ряде аятов повторяется идея о том, что предание себя Всевышнему всей душой и делами более поощряемо, чем простое совершение молитв. Это подтверждается высказыванием Умара ибн Абдул - азаза. «Тот, кто совершает дела, не обладая знанием, приносит больше вреда, чем пользы». Мысль средневекового ученого обосновывается на принципиальном положении Корана - без знаний не может быть истинной

---

<sup>140</sup> Там же, С. 124.

<sup>141</sup> Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания. М., 2002.- С.24.

<sup>142</sup> Там же, С. 25.

веры и служению Аллаху. Только грамотный, знающий теологию и естественные науки, может быть действительно полезным мусульманином, который совершенствуется сам и помогает общественному прогрессу. Данная идея была истинной в средние века, но особенно значительной она стала в современный период развития цивилизации.

На данную проблему обратил внимание также Газали, о деятельности которого речь пойдет ниже. «Передают, что Абу – д - Дарда, да доволен им Аллах, сказал: «Поистине, изучить какой-нибудь вопрос предпочтительнее для меня, чем всю ночь провести в молитвах»<sup>143</sup>. «Изучить какой-нибудь вопрос» здесь означает, по нашему мнению, занятие научной деятельностью и исследованиями. Другой современник пророка Мухаммеда (с.г.в.с.), аш- Шафи также выражает данную мысль. «Поиски знания лучше добровольных молитв». Фатх аль- Маусили размышлял о достоинствах занятии научными знаниями таким образом: «Больной умрет, если не давать ему еды, питья и лекарств. То же самое касается и сердца, ибо, если в течение трех дней не питать его мудростью и знанием, оно умирает!»<sup>144</sup>. Для арабского ученого-богослова занятия наукой, а без науки нельзя получить мудрость, такие же необходимые вещи, что и еда. Занятия науками становятся такой необходимостью, что без них он может умереть. Интересна мысль аль-Маусили о том, что знания принадлежат сердцу. Она противоречит общепризнанной идее о том, что вместительницей мудрости является человеческий мозг. Объяснить парадоксальную мысль арабского ученого можно, если вспомнить афоризм прекрасного советского, грузинского философа Мамардашвили, который провозгласил: «Сознание есть совесть!». Логический рациональный ум может принадлежать и компьютеру, но только человек, сочетая разум с совестью может считаться действительно мудрым. То есть аль - Маусили говорил не о хитрости ума, а о мудрости сердца, о которым пишут многие философы современности.

Аль - Бируни признан одним из ведущих мыслителей средневекового арабского мира. Главное в его суждениях - провозглашение ведущего значения наук и просвещения. Продолжая традиции античности, великий философ прославляет учение как главного условия достижения Истины, Добра и Красоты, необходимых качеств для высокоразвитого человека. Эти идеи мыслителя были восприняты будущими поколениями философов, возродивших принципы просвещения в обществе. Вторая идея философа, которая имеет значение для данной работы - классическая мысль о покровительстве правителя, власти над учеными и наукой. То есть просвещение и науки для аль-Бируни являются универсальными методами общественного прогресса<sup>145</sup>.

Принципиальный вклад в развитие исламского богословия и основ светских наук, в формировании методологии религиозной философии в средние века оставил Газали. Его настоящее имя - Хамид Мухаммед ат - Туси было

---

<sup>143</sup> Газали. Воскрешение религиозных наук. С. 15.

<sup>144</sup> Там же, С. 15.

<sup>145</sup> Ахмедов А. Социальные доктрины ислама. М., 1982.- С. 140.

хорошо знакомо средневековым философам Европы, так как Газали сделал многое для распространения арабо-исламской философии в этом и других регионах мира. Получив прекрасное в те времена образование, Газали работал преподавателем в престижных учебных заведениях Востока. Однако в конце X в. он отправляется в десятилетнее путешествие в качестве дервиша, затем основывает в городе Тус ханэке - дом для бродяг, где и проводит последние годы своей жизни.

Учение Газали достойно внимания не только потому, что он сделал многое для развития исламского просвещения и науки. Его новшество в том, что, освоив суфийское учение, он начал использовать мистику как метод познания философско-богословских истин. Таким образом, его деятельность тесно связана с такой теорией познания, как иррационализм. До сегодняшнего дня сохранилось 70 трудов Газали, посвященных проблемам гносеологии, философии, богословия, права и педагогики. Даже названия некоторых из его работ дают возможность определить ценность деятельности Газали не только в сфере исламской религиозной философии но и в развитии наук в целом: «Макасид ал - фэлэсифэ» («Цель философов»), «Ихья голум ад - дин» («Возрождение религиозных наук»).

Кроме морально-этических основ вероучения, в работе Газали «Возрождение религиозных наук» изложены много педагогических сюжетов. Здесь ученый в форме нравоучений дает основы исламского просвещения и доказывает необходимость развития наук. Самая главная мысль Газали - это взаимосвязь науки и практики, необходимость сочетать рациональные научные основы с использованием научных истин в повседневной жизнедеятельности человека. Под практикой мы подразумеваем подготовку правоверного мусульманина к жизни после смерти. Если он изучает науки, уверенный в том, что науки дадут спасение от ада - то такое мнение совершенно неправильное. «Если ученики, занимающиеся науками, не будут осваивать основы религиозных знаний, то они могут пойти по неверному пути. Неправда, что науки обеспечат им благосклонность Аллаха. Неистинно то, что ученость без жизненной практики (то есть выполнения исламских предписаний в жизни - М.Я.) достаточна для спасения от геенны. Такой человек узнает: когда занимаешься науками, учения без практики, без использования и без положительной отдачи, ему будет очень тяжело»<sup>146</sup>.

Проблеме нравственности наук, необходимости развития наук как самоцели, как основы самовыражения ученых, их способа удовлетворения амбиций и гордыни посвящены многие аяты, что было доказано нами выше. Газали также обращает принципиальное внимание на вопрос о роли ученых и наук. При этом он показывает, что хорошо знает все трудности той деятельности, что называется наукой. «Пойми, сын мой, сколько ночей ты не спал чтоб овладеть науками, сколько книг ты освоил, чтоб стать ученым. Если все эти твои труды были направлены на то, чтоб получить земные богатства, чтоб утешить свою гордыню и хвалиться открытиями, то все принесет тебе

---

<sup>146</sup> Газали. Возрождение религиозных наук// Мирас.- 1996.- № 2.- 250.

страдания и только страдания. Если твоя ученость в твоей науке направлена на то, чтобы служить Всевышнему, развивать религию, очистить нравственность людей, то принесет она тебе только радости»<sup>147</sup>.

За сотни лет до научно-технической революции, приведшей к принципиальным изменениям во всех сферах человеческого бытия, Газали показал способность предвидеть негативные последствия бесконтрольного развития научной сферы общества. В истории можно найти множество открытий, сделанных с целью получения военного или экономического преимущества над другими странами или фирмами. Эти открытия лишены всяких нравственных основ, обеспечив временную выгоду для определенных сил, в конечном итоге вызывают негативные последствия для всего человечества. Газали продолжает: «Пойми сынок, наука без общественной пользы - это глупость, нельзя наукам быть вне служения человеку. Наука и практика едины. Без наук нельзя познать истинную сущность практики-приносят ли они пользу или только вред»<sup>148</sup>. Диалектическое единство науки и практики, обозначенное Газали, достойно восхищения. Истина сегодняшней реальности подтверждает принцип - то негативное, что породила наука, может исправить только сама наука. И определение последствий тех или иных открытий, естествен, прерогатива только науки.

Труд Газали «Алхимия счастья» затрагивает множество научно-философских и богословских проблем. Прежде всего, великий ученый средневековья обращается к проблеме самопознания. Важность самопознания ученым определяется необходимостью самоограничения от греховных желаний и стремлений. Цель же самоограничения - это достижение высших духовных ценностей и познание Божественных истин. «Все это связано с постижением науки «алхимии», которая предполагает выполнение следующих условий:

1. Самопознание;
2. Познание Всевышнего Аллаха;
3. Познание мира таковым, как он есть;
4. Признание «того света», как он есть»<sup>149</sup>.

На первое место Газали ставит самопознание, хотя по логике религиозных доктрин предполагалось бы познание Всевышнего. Чтобы выяснить данный парадокс, по нашему мнению, надо обратить внимание на следующие аспекты. Во-первых, Газали ученый, хотя его наука - это богословие, она подчиняется определенным принципам и методам. С этой точки зрения важность самопознания, по сравнению с познанием Аллаха, вполне оправдана. Во-вторых, без самопознания невозможно и познание Бога. Здесь, по нашему мнению, самопознание есть условие разума, наличие мудрости. Без понимания самого себя, своего места и жизненной функции

---

<sup>147</sup> Там же, С.251.

<sup>148</sup> Там же, С. 252.

<sup>149</sup> Газали. Алхимия счастья//Иман.-2000.-№19.-С.6.

нельзя начать познание Аллаха. Стоит вспомнить лозунг великого греческого философа Сократа «Познай самого себя!».

Самопознание предполагает постановку целого комплекса вопросов, среди которых наиболее важными являются следующие: в чем твоя сущность и откуда ты пришел? Куда ты идешь и с какой целью ты проводишь кратковременное твое существование? В чем твое истинное счастье и несчастье? Среди твоих качеств есть человеческие и животные, и ты должен выяснить, которые из них главные, а которые случайные. Без выяснения всего этого ты не сможешь определить, в чем суть истинного счастья. Природа животных - это еда, агрессия и защита. И получается так, что если ты согласен с тем, что произошел от животных, то ограничиваешь свою жизнь этими качествами. Если ты считаешь главными Божественные, Ангельские существенные качества, то будешь жить, восхищаясь Абсолютным и Вечным совершенством и красотой Аллаха. Ты должен стремиться к познанию Великой Личности и освобождению от низменных страстей.

Газали спрашивает, как же отличить твои Истинные качества от случайных, иллюзорных? Для этого необходимо понимать, что любой объект имеет самые главные, существенные качества, определяющие его принадлежность в этом мире. Например, главное качество лошади и осла - это способность нести тяжести. Так вот главное качество человека - это ум, мудрость. А сущность мудрости заключается в стремлении познать Всевышнего. Своей агрессивностью, злобой и еще многими качествами человек похож на животного, и только наличием Божественной мудрости он принципиально отличается от них. Мудрость позволяет отрешиться от перечисленных качеств животного и подняться до ангельского состояния. Преимущество мудрого человека в том, что он, обладая знаниями и информацией, становится духовно богатым и могущественным. Мудрость позволяет ему освоить множество профессий и ремесел. Человек мгновенно сможет пронзить космические сферы и, долетев до цели, вернуться обратно. Мудрость дает ему неограниченную власть над природными богатствами

Газали, является одним из основоположников иррационального метода познания. По его мнению, человек имеет 5 окон - это пять органов чувств, через которые к нему поступает информация. Однако во время сна эти окна, источники информации, закрываются. Одновременно с этим у него открываются окна, которые выходят в мир духовный, или в мир метафизический. Информация из этого мира может донести сведения о событиях будущего. Способность людей к получению информации во время сна или мистических сеансов определяется тем, насколько он смог отрешиться от мирских желаний и проблем. При этом, по мнению Газали, неверующие люди, ученые, не имеют никаких прав игнорировать иррациональные методы познания. «То, что они привязаны к земным ценностям и открытия могут владеть только эмпирическим и рациональным методами, не дает им основу

для отрицания тех метафизических источников достижения истины, которые им самим недоступны»<sup>150</sup>.

Иррациональные возможности познания не являются прерогативой пророков или святых. Даже самый простой человек сможет подключиться к иррациональным источникам познания. Для этого им надо выполнять определенные ограничения, прежде всего, совершенствоваться в духовности. Каждый ребенок рождается устремленным к Аллаху, с великими возможностями иррационального познания, то есть чистым «зеркалом познания». Однако в последующие годы, получая земные знания, гордясь своим разумом, люди отходят от своего Божественного предназначения. В результате их «зеркало» так загрязняется, что человеку закрывается доступ к иррациональной истине. «Зеркало» же человека, очищенного духовностью и просвещением (выделено - М.Я.) дает ему возможность не только для чувственного восприятия мира, но и для реального познания причин и предпосылок болезней человеческой души. Такой человек сможет определить диагноз любой болезни и методы ее лечения. Ему становится совершенно ясно, стремление к знаниям, познание Всевышнего и молитва - самые действенные и чудесные способы лечения тела и души. Неграмотность (подчеркнуто - М.Я.) и греховность - это смерть для души»<sup>151</sup>.

Тезис о том, что дети обладают иррациональной способностью воспринимать информацию о Высших силах, получил подтверждение со стороны материалистической науки 7 сентября 2009 г. английские ученые вынуждены были признать, что «Ход мышления ребенка включает интуитивную веру в сверхъестественное»<sup>152</sup>. Таким образом, получено еще одно доказательство в пользу бытия потусторонних сил, о которой говорили в течение веков, несмотря на то, что наука упорно отрицала возможность таких явлений.

Имам Газали, развивая учение об иррациональном методе познания, обосновывает два варианта постижения Божественной истины. Ученый физик, по мнению Газали, похож на муравья, который ползает по листку, исписанному буквами, и старается понять причины появления этих черных букв. Астроном же видит намного дальше, и понимает проявление «пальцев» Писателя. Человек, не видящий дальше этого феноменального мира, похож на последнего слугу царя, который воображает себя самим царем. То есть, позитивные науки могут раскрыть самые низшие истины, оставаясь в полном неведении об истинах Абсолютных.. Как четверо слепцов, потрогав хобот, ноги и туловище слона, решили, что он представляет собой бревно, колонну и одеяло, также представители отдельных эмпирических и теоретических наук могут объяснить лишь отдельные фрагменты единой картины мира. Они сами по себе не могут достичь природы мира этого и тем более мира метафизического.

---

<sup>150</sup> Газали. Алхимия счастья//Иман.-2000.-№19.-С.7.

<sup>151</sup> Газали. Там же, С. 6.

<sup>152</sup> Ученые: Человек рождается с верой в Бога//<http://news.mail.rusociety/2878827>

Принципиальный недостаток позитивных наук заключается в том, что ее представители подменяют Первичную Причину вторичными. Например, если человек, впав в депрессию, отказывается проявлять интерес к миру, отдельные представители наук начнут по - своему объяснять его недуги. «Врач скажет «Это - меланхолия, поэтому надо принять такие- то лекарства». Физик начнет рассуждать так: «Это заболевание происходит от перепада давления и влажности. Поэтому надо ждать повышения давления». Астроном же болезнь объяснит определенным расположением планет на данный момент. Все эти ученые видят не причины и предпосылки, а лишь последствия, считая их причинами. Дело в том, что любые неприятности и болезни вызываются более глубинными причинами, чем меланхолия и перепад давления. По мнению Газали, принципиальная причина всего- это деятельность Всевышнего, посылающего испытания людям. И меланхолия, и давление, и расположение звезд вызываются определенными законами, подчиняющимися Аллаху»<sup>153</sup>. И только наука Всевышнего способна дойти до сути Первично-Божественных Причиной объяснить истинную картину мира. Да, и медик, и физик, и астроном по-своему правы в сфере своих наук. Однако никто из них и представителей других позитивных наук не могут понять, что болезнь этого человека была вызвана Божественной любовью.

Познание Всевышнего и Абсолютной истины невозможно без грамотности и овладения науками - таково однозначное мнение Газали. Только неграмотные люди, не стремящиеся к познанию самых глубинных истоков бытия, могут утверждать, что Бога нет, а весь наш мир возник совершенно случайно. Такие люди похожи на тех мудрецов, которые увидев, красиво написанное письмо, начинают рассуждать, что «это написано само собой». Однако каждая надпись написана кем-то, изображения букв и их расположение не могут случайно совпасть. Таким весьма простым доводом Газали доказывает, что Всевышнего необходимо познавать средством наук для того, чтоб иметь истинные представления о мире и своем месте в нем.

Собственно сам человек направляется Аллахом на землю с одной единственной целью - накопить знания о сущности Творца и его делах. Наш мир- это кратковременная остановка на пути к вечной жизни на «том свете». Здесь человек - путник должен подкрепиться материально, то есть прожить свою жизнь, но главное - он должен познать будущую жизнь и ее Создателя. В этой земной жизни человеку предстоят совершить два дела. Первое - это сохранение Души и обеспечение ее духовной пищей. Естественно, обогащение такой пищей невозможно без грамотности и просвещения. Самое значительное для духовного развития - это любовь к Аллаху и познание его сущности. Второе дело - это сохранение материального тела и обеспечение его материальной пищей. При этом душа для тела - это всадник для лошади. Как лошадь не может выбрать правильное направление, так и тело само не может двигаться, по пути познания и совершенствования. Однако тело способно отвлечься от истинного пути земными наслаждениями. Трагедия для личности

---

<sup>153</sup> Газали. Алхимия счастья., С.9.

наступит тогда, когда он, забыв об истинном предназначении, начнет увлекаться деньгами, золотом, имуществом, женщинами и т. д. Однако все это преходяще, иллюзия и тлен. Получение этих наслаждений связано с совершением греха - обманом сирот и обездоленных, грабежом, убийством, чтоб стать хозяином богатств. Человек гоняется за наслаждениями, властью и славой. Время идет, удовольствия и наслаждения проходят, однако ответственность за перечисленные деяния остается. Человек предстанет пред Всевышним Аллахом, полный грехов, даже поняв свое положение, ничего не сможет изменить.

Газали пытается объяснить существование двух противоположных взглядов на принципиальные вопросы мироздания и человека - материализма и идеализма. По его мнению, ученые-материалисты, основываясь на написанные ранее рассуждения, отрицают существование бессмертной души, ее переживания в аду или в раю. Если ученый-идеалист не имеет предвзятого мнения относительно сущности «материи», то перед ним открывается дорога к самостоятельному познанию истин души. Наличие двух мнений об одном основывается на том, что люди рождаются, имея душу из двух частей: животной и ангельской. Животная часть души за первоначало признает сердце и от него берет энергию для выполнения функции тела, а источником информации считает эмпирические данные. Такого человека можно сравнить с тем, кто проверяет темные комнаты дома с зажженной лампой. Здесь сердце - это фитиль, когда масло кончается, лампа гаснет, «умирает». Таким образом, в человеке умирает животная часть души.

Что касается ангельской части души, то дела обстоят совсем по-другому. Как тело человека есть всадник для души, так ангельская живет дальше после смерти всадника. Таким образом, душа оказалась в состоянии воина, оставшегося без боевого коня. Если душа до смерти смогла познать Священные Знания и Любовь, то потеря коня для всадника не имеет принципиального значения. Наоборот, всадник, оставшись один, налегке, продолжает двигаться дальше. Стремление души к продолжению существования после смерти основывается через рациональное познание и «вмещается» в рамки человеческого разума. Газали приводит в качестве аргумента в учение о самостоятельном существовании души следующее рассуждение. Тело взрослого человека принципиально отличается от тела ребенка, и по мере дальнейшей жизни будет еще меняться. Однако личностные, духовные качества остались такие же, как и в детстве, и в общем не изменятся. Так же, как паралич может вывести из строя - все члены тела, однако душа продолжит функционировать. Серьезным аргументом можно признать переживания суфиев, когда они возвращаются после мистического сеанса. То, что они путешествовали во времени и пространстве, встречались с Высшими существами, получали информацию, помогали больным»<sup>154</sup>. Правда, все это полностью отрицается материалистами. Такое отрицание основывается не на том, что всего этого нет вообще, так как материалист, сам, не побывав в

---

<sup>154</sup> Газали. Философия счастья. С.7.

мистическом состоянии, не может аргументировать свою отрицательную оценку. Негативное отношение к мистическому опыту, по-нашему, основывается на невозможности рационального объяснения данного феномена. Точно так же, как тысячелетия люди были уверены в неподвижности земли, не имея объяснения обратного, так же пока большинство человечества отрицает трансцендентальный опыт суфий и других просвещенных, не получая теоретических разъяснений. Но еще раз обращаем наше внимание на факт: отсутствия объяснения объекта не говорит об отсутствии самого объекта познания.

Аль Газали. создал не только теоретические основы развития просвещения, развития наук и педагогики, но и серьезное внимание обратил на разработку методики просветительской деятельности. В своих работах он обосновал конкретные правила поведения учеников, которые занимались обучением. Как религиозный ученый, он обратил внимание на то, что ученик прежде всего должен очистить душу от порочных нравственных качеств, так как знание является поклонением сердца. По нашему мнению, в идее о том, что знание есть поклонение сердца, лежит глубочайшая философская мысль. Она определенным образом была уже отражена в предыдущих страницах пособия. Это одна из принципиальных идей, основанная в священном Коране. Знания и науки должны быть связаны с сердцем, душой, только тогда они станут силой во благо людям. Науки же, основанные только на разуме, могут стать инструментом, враждебным человеку. История доносит до нас сведения о таких ученых, нанесших величайший урон прогрессу из-за своих узкокорыстных целей и амбиции. Конкретным примером стала европейская наука, зарождавшаяся на протестантской идее богоизбранности богатых: весь разум, наука Европы стали служить золотому тельцу, капиталу. В итоге люди получили то, к чему стремились - богатую, обеспеченную, стабильную жизнь. Однако такой «рай на Земле» обошелся европейцам уничтожением природы и началом генетического вырождения человека как биологического вида.

«Кроме того, ему необходимо разорвать все отвлекающие его от приобретения знаний связи, - поскольку, когда мысли рассеиваются, человек утрачивает способность постигать окружающую его действительность»<sup>155</sup>. Данный тезис арабского ученого не может вызвать возражений. Постигание знаний, занятия наукой требуют определенных интеллектуальных и психических качеств. Среди них немаловажное значение имеет способность ученика или ученого сосредотачиваться на определенной цели, действию, уделяя этому все внимание и энергию. История доказывает такую особенность занятий наукой. Акцентируя все интеллектуальные возможности на достижение цели, ученые уже не могут сосредоточенно заниматься другими делами. Стоит вспомнить историю о том, как великий физик И. Ньютон бродил в коридорах своего университета, не сумев сразу найти выход. Может быть это придуманная остроумным человеком притча об основателе законов механики,

---

<sup>155</sup> Абу Хамид Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002. С 20.

однако она совершенно верно раскрывает способность ученых заниматься только самым для них важным делом, забывая обо всем на свете.

Газали также обращает внимание на то, какими должны быть отношения учеников к своему учителю. Главная мысль арабского философа - ученик должен довериться своему преподавателю, как больной вручает себя полностью лечащему врачу. То есть, между ними не может быть никаких разногласий, подозрительности и недоверия. Ученик должен проявлять смирение перед учителем, ибо если он ведет себя высокомерно по отношению к своему преподавателю, то это свидетельствует о его невежестве. Таким образом, Газали дает основу для следующего вывода: разум и способность ученика подчиняться своему учителю тесно взаимосвязаны и не могут быть отдельными явлениями. Главная цель ученика - приобретение знаний, мудрости, и он обязан сделать все, чтобы достичь их. Естественно, можно ли говорить, об ученике, пришедшим получить знания, который своим недисциплинированным поведением, необоснованными вопросами, дерзостью мешает учителю и другим ученикам объяснять урок.

Следующая рекомендация мудрому ученику, желающему овладевать знаниями и науками - это научиться формировать способность в себе анализировать разного вида информацию. Ученику следует осторожно относиться к противоположным мнениям разных людей, так как в неопытном разуме молодого человека это может вызвать путаницу в знаниях и привести к неверным выводам. Прежде всего, ученик должен стремиться усвоить самое лучшее и ценное от своих учителей, так как никто не способен научиться всему тому, что знает человеческая наука. Только накопив определенный багаж знаний, усвоив основы какой-либо науки, ученик может самостоятельно анализировать и решать, какие знания представляют для него ценность, а какие совершенно бесполезны. Таким образом, Газали в данном требовании основывает такой метод научного познания как анализ и дедукция.

Продолжая свою работу, Газали обосновал те требования, которые должен выполнять сам учитель. Прежде всего «... он должен проявлять сострадание по отношению к своим ученикам и относиться к ним, как к своим сыновьям, не требуя за дополнительное обучение особенной платы и не стремясь ни к награде, ни к благодарности, но обучая их ради Аллаха Всевышнего и не считая, что он делает своим ученикам одолжение. Напротив, он должен считать заслугой то, что они подготовили свои сердца для приближения к Аллаху»<sup>156</sup>. Данный тезис ученого дает возможность нам говорить о его глубоком понимании сущности взаимоотношений между учителем и учеником. Настоящий учитель тот, кто ставит ученика выше себя в том смысле, что он понимает необходимость сделать все, чтобы дать ребенку накопленные человечеством знания и ценности. Принцип приоритета ученика над учителем был отражен в начале в правилах поведения учителя российских гимназии. Здесь отражается мысль о том, что «Не ученики пришли ради учителя, а учитель пришел ради учеников». То есть, учитель есть слуга

---

<sup>156</sup> Газали. Указ. соч., С. 21.

ученика, он обязан его уважать, прилагать все усилия, чтобы доходчиво объяснить основы изучаемых проблем.

Газали также обращает внимание на то, что учитель, стремясь удерживать ученика от «дурных нравственных качеств», то есть, занимаясь вопросами воспитания, обязан применить метод намеков, а не порицания. По его мнению, порицание умаляет достоинство человека. Эти и предыдущие принципы, обоснованные арабским ученым- педагогом, во многом отличаются от деспотических, казарменных методов воспитания и обучения молодого поколения, применявшихся в советское время. Эти методы давали хорошие результаты в процессе привития молодежи определенных знаний и овладении профессиями. Однако командные методы, лишая личность ребенка свободы и достоинства, приводили к тому, что у него формировалась рабская психология, заключающаяся в данном случае в постепенном угасании творческого, инициативного начала. Большинство воспитанников советских школ были хорошими исполнителями, однако, они были уже в детстве лишены одного из самых главных качеств человека- свободомыслия.

Следующее требование, предъявляемое Учителю, состоит в том, что «Учитель должен обращать внимание на степень понимания своего ученика и его умственных способностей, не предлагая ему того, что не сможет понять и усвоить»<sup>157</sup>. Здесь мы видим конкретное выражение принципа индивидуального подхода к ученику, обоснованного арабским ученым в XII веке. Данный принцип дает нам возможность говорить о том, что Газали хорошо понимал наличия разных уровней интеллектуального и психического развития ребенка. Поэтому он и предлагает обращать внимание учителя «на степень понимания своего ученика и его умственных способностей». Принцип дифференцированного, индивидуального подхода на основе уважения его личности дает прекрасные результаты, что доказывается практикой. Однако, если мы посмотрим на российскую действительность третьего, компьютерного, космического тысячелетия, то часто увидим совершенно иную картину. Вместо индивидуального подхода к ученику, студенту, мы наблюдаем классы и аудитории, где преподаватель объясняет новые знания слушателям, количество которых от 20 до 100 человек. Интересно было бы знать, сколько процентов из них слушает и понимает своего преподавателя.

Признание диалектического принципа развития предполагает развитие вперед на основе сохранения всех положительных качеств и сторон старого. В нашем исследовании конкретно доказывается, что многие современные требования и методы в сфере просвещения были обоснованы уже столетия назад исламскими педагогами и философами. Однако есть важнейшая особенность развития средневековой мусульманской педагогики и просвещения - это провозглашение приоритета духовной сферы образования по сравнению с формированием профессиональных качеств ученика. Тревога многих современных философов о постепенном превращении личности в работа, работающего чтобы зарабатывать, а заработанное тратить в

---

<sup>157</sup> Там же, С. 22.

современных супермаркетах, не осознается людьми. К сожалению, это особенно касается реальности современной России, когда смыслом человеческого существования провозглашаются материальные ценности. Таким образом, система образования штампует человека- робота, имеющего хорошие профессиональные качества. Однако все его интересы ограничиваются чисто материальными вопросами: высокой зарплатой, хорошим жильем, автомобилем и т. д. Современный Запад все это получил, однако вместе с материальным благополучием жители Европы и США получили и проблемы, главная из которых - это резкое падение рождаемости и рост заболеваний. По нашему мнению, единственный выход из современного цивилизационного тупика - это возрождение в сфере образования приоритета духовных ценностей личности. Человек должен стать выше рамок материальных ценностей, чтобы спасти свою душу и тело. А восстановление духовности невозможно без использования религиозного опыта народов, создавшего основы человеческой цивилизации.

Согласно Корану, Всевышний дал народам Книги, которые разъяснились первыми пророками. Народы Писания получили Тору, Ветхий Завет, Евангелие и другие книги. Они помогли иудеям и христианам заложить основы новых социальных и морально-этических норм, обеспечившим дальнейший прогресс всего человечества.

Как было указано выше, последняя божественная книга – Коран был ниспослан Мухаммеду (с.г.в.с.), который начал проповедование среди отсталых, погрязших в дикости и варварстве арабских племен. За несколько лет новое вероучение стало достоянием сначала нескольких сподвижников Мухаммеда (с.г.в.с.), а затем сотен и тысяч арабов. Преодолевая консерватизм племен, социально-политическую и духовную косность кочевых и оседлых народов, он смог донести до них слова священного Корана.

Именно суры и аяты Писания мусульман стали главной основой распространения нового вероучения. Склонные к образно-поэтическому мышлению, арабы восприняли близкие им понятия и выражения, изложенные Мухаммедом (с.г.в.с.). Не чудеса, которые требовали сопротивляющиеся слои и группы среди арабов, а вдохновенные стихи увлекли их за учением Аллаха.

Ф. Шюон заметил, что Священные Писания «вовсе не должны недвусмысленным образом высказываться о некоторых внешне парадоксальных аспектах инобытия»<sup>158</sup>. Действительно, помимо информации, изложенной в ясной и доступной форме, и в Библии, и в Коране содержится **тайное, сокрытое** (по-арабски *анба ал-гаиб*) **знание**. Согласно религиозным учениям, оно сообщается людям через пророков, но не целиком, а отдельными фрагментами, в притчах, «намечах», образах, аллегориях. Смысл их недоступен большинству, а открывается лишь отдельным провидцам.

Разумеется, такая форма передачи сокрытого знания не случайна. Более того, она просто необходима и неизбежна. Ведь это предвозвещения, которые сбываются через века, а до того времени они и не могут быть поняты людьми,

---

<sup>158</sup> Ф.Шюон. Указ. соч., С. 16.

уже хотя бы потому, что на момент сообщения в человеческом языке нередко отсутствуют соответствующие понятия и средства для их обозначения. Не следует силиться их расшифровать. Всему свое время.

Согласно исламской теологии Коран имеет 55 наименований: ал-Китаб, Китабуль-зикер, Китабуль-хикмэт, Еитабул-мэбии, Калямупулла, Коран Газим<sup>159</sup>. Среди татар и башкир, традиционно исповедующих мусульманство, распространено название Коръан-Карим.

Книга мусульман содержит 114 сур, сборник аятов, соединенных по смыслу и имеющих свое название. Например, первая сура – «Фатиха», вторая – «Бакара», третья – «Семейство Имрана» и т.д. Расположены суры в Коране по своему объему, то есть самые большие суры, содержащие наибольшее количество аятов – в начале, самая краткая в конце.

По содержанию Коран содержит от 10 до 20 разделов, посвященных следующим вопросам: мораль, семейные вопросы, Аллах и Его качества, доказательства веры, дозволенное и запретное, социальная жизнь. Ряд сур и аятов посвящены проблемам просвещения, науки, строения Вселенной, логике и правовым вопросам<sup>160</sup>.

Коран предупреждает, что аяты «неясные», изложенные в иносказательной форме, содержащие сокрытое знание, не следует толковать, ибо «...толкование их известно только Богу»<sup>161</sup>. Поэтому воспринимать Коранические стихи возможно только душевными струнами, которые реагируют на божественную информацию. Человек, если он хочет понять аяты Корана только своим разумом, встретит в Писании труднодоступную и труднообъяснимую информацию, полную противоречий. Поэтому со стороны атеистов Священные Книги легко подвергаются критике.

Большинство исследователей отмечают удивительную гармонию и поэтичность аятов и сур Корана. В. Порохова, посвятившая изучению Корана много работ, соглашается с мнением, что информация в Писании похожа на некий код, содержащий удивительные знания<sup>162</sup>.

Может быть, это некий небесный «компьютер», в котором закодирована информация о прошлом и будущем. Конечно, принцип кодирования информации, содержащейся в Небесной Книге, отличается от тех, что применяются в другое время при использовании «человеческого кода», передатчиком и носителем информации которой является электрический сигнал. Природа сигналов, поступающих людям из космического «смыслового пространства», нам пока не известна, человек не может сегодня исследовать и дешифровать эти сигналы. Однако уже и сегодня можно констатировать отдельные факты приема информации из трансцендентного смыслового поля, той самой «Небесной Скрижали».

Большинству людей, разумеется, прием такой информации недоступен. Словно бы в человеческом мозгу существует некий «заслон», препятствующий

---

<sup>159</sup> Ислам. Словарь-справочник. Перевод с татарского. Казань, 1993.-С.69.

<sup>160</sup> Там же, С. 72.

<sup>161</sup> Сура «Семейство Имрана», аят 57.

<sup>162</sup> См. например: Порохова В. Перевод смыслов Корана. М., 1997.-259 с.

такому восприятию. Известны случаи, когда этот «заслон» может исчезать – в результате каких-либо чрезвычайных физических воздействий на мозг (многим суфиям, ясновидящей Ванги), либо в результате сильных душевных потрясений (пример святой Ксении Петербургской), либо в том случае, когда человек входит в медитативное, или так называемое «измененное психическое состояние», известное оракулам, жрецам, шаманам, поэтам, юродивым и пророкам. Бывает, что каналы связи с Космосом открываются людям и во сне. Вещие сны являлись и Ибрахиму (Аврааму), Д.И. Менделееву, Нильсу Бору, современному генетику Кекуле, многим деятелям искусства.

Как происходит «перекодировка» информации с небесного кода на человеческий язык? Заметим, что смысл эзотерической информации может быть не до конца понятен и самим пророкам, через которых передаются «сообщения». В Коране, например, неоднократно говорится, что Мухаммед (с.г.в.с.) является передатчиком ниспосылаемых ему откровений.

На феномен восприятия людьми определенной, в том числе научной информации, обратил немецкий философ И. Кант. Согласно его теории, новые знания получаются теми, кто занимается данной проблемой, уже в доказанной, готовой форме так как, их невозможно добиться усилиями собственно человеческого разума. Такую информацию он назвал априори. Достоверность феномена знаний, получаемых иррациональным методом, также доказывается в теории Карла Юнга о коллективном бессознательном. Таким образом, философская наука дает объяснение фактам получения новых знаний вне разумных, научных усилий человека. По нашему мнению, иначе нельзя объяснить изложенную в священном Коране информацию, которую представитель средневекового арабского общества - неграмотный купец Мухаммед (с.г.в.с.) озвучил.

Несомненно, с течением времени будут выявляться новые и новые аспекты хранящейся в Священных Писаниях сокрытой до определенного срока информации, а потому книги эти вечны, они никогда не устаревают. Стоит вспомнить так называемый «миф о потопе», который был провозглашен учеными Библейской легендой. Современная наука не оставляет никаких сомнений относительно реальности наводнения в мировом масштабе.

Изучению феноменальной информации, заложенной в Коране, занимаются сотни научных институтов. Сегодня ученые мусульманских и западных стран уверенно соотносят поразительные достижения науки с определенными текстами Корана, расшифровывая их как предсказания этих открытий за много веков до их свершения. Можно не соглашаться с мнением исследователей, что Мухаммед (с.г.в.с.) изложил чудесные знания о событиях природы и открытиях науки не только своего времени, но и будущего. Однако нельзя игнорировать те удивительные совпадения, которые обнаруживаются при сравнений Коранических знаний с реальностью.

В аяте 33 суры «Милосердный», например, они видят предсказание о полете человека в Космос. Аят гласит: *«Если можете проникнуть за пределы*

небес и земли, то пройдет!»<sup>163</sup>. Таким образом, Аллах прямо допускает возможность выхода на космическое пространство, покинув сферы земли. Можно также предположить, что словосочетание «то, что между небом и землей», которое в Коране встречается 21 раз, означает межгалактическое, межзвездное пространство, либо тот самый «мир пустоты», или «физический вакуум», о котором появились первые научные публикации<sup>164</sup>.

Много аятов из самых разных сур посвящены вопросам формирования и развития космической сферы бытия. Особенно содержательным по данной проблематике можно признать суру «Разъяснены».

*«Скажи: «Разве вы не веруете в Того, Кто сотворил Землю в два периода, и делаете Ему равных? Это — Господь миров! И устроил Он на ней прочно стоящие сверху ее; и благословил ее и распределил на ней ее пропитание в четыре периода — ровно для всех просящих. Потом утвердился Он к Небесам — а они были дымом — и сказал им и Земле: "Приходите добровольно или невольно!». И сказали они: «Мы приходим добровольно». И установил Он из них семь Небес в два периода и внушил каждому Небу его дело; и разукрасили Мы ближайшее Небо светильниками и для охраны. Таково установление Великого, Мудрого»<sup>165</sup>*. Эти четыре аята суры «Разъяснены» содержат в себе несколько моментов, к которым мы вернемся: газообразное состояние, котором изначально пребывало Небесное (космическое) вещество, а также чисто символическое определение числа Небес как семи. Мы увидим, какой смысл кроется за этим числом. Символичесен и сам диалог между Богом, с одной стороны, и перворожденными Небесами и Землей, с другой — он отражает покорное подчинение сотворенных Небес и Земли Божьим установлениям.

Критики посчитали, что данный отрывок противоречит положению о шести «днях» Сотворения мира. Ведь прибавив два периода формирования самой Земли к четырём периодам, потребовавшимся, чтобы на ней стала произрастать пища для всех её живых существ, да ещё два периода формирования Небес, мы в итоге получаем восемь периодов. Это противоречит упомянутому выше тексту о шести периодах.

Однако, на самом деле, в этом тексте, побуждающем человека задуматься над Всемогуществом Бога, начинающемся на Земле и простирающемся до самых Небес, употреблено арабское слово «тумма». В данном случае оно переведено как «потом», но которое также может иметь значения: «кроме того», «более того», «помимо того»<sup>166</sup>. Поэтому «последовательность» здесь можно рассматривать в смысле последовательности событий или же в смысле последовательности размышлений человека об этих событиях. Это может быть просто упоминание об одновременно происходящих событиях без какого-либо намерения упомянуть об их последовательности во времени. Как бы то ни было, периоды Сотворения Небес вполне могут совпадать с двумя периодами

---

<sup>163</sup> Сура «Милосердный», аят 54.

<sup>164</sup> Морис Бюкай. Библия, Коран и наука. Киев, 2001.-С. 219.

<sup>165</sup> Сура «Разъяснены», аяты 9-12.

<sup>166</sup> Морис Бюкай. Указ. соч., С.210.

Сотворения Земли. Немного позже мы рассмотрим, как в Коране показан сам процесс формирования Вселенной. А также увидим, каким образом, в полном соответствии с современными представлениями, Сотворение Небес и Земли, гармонично вписываясь в общий процесс Сотворения Вселенной, становится одним из элементов этого процесса. Тогда мы поймем всю мудрость, с которой Коран подходит к постановке вопроса об одновременности описываемых в нем событий. Можно свободно говорить об отсутствии каких-либо противоречий между приведенным здесь отрывком и концепцией формирования мира в шесть этапов, встречающейся в других местах Корана. «Кораном не устанавливается последовательность событий при Сотворении Небес и Земли в одном из вышеприведенных отрывков Корана говорилось о Сотворении Небес и Земли<sup>167</sup>, а в другом — о Сотворении Земли и Небес<sup>168</sup>. Из них следует, что Коран не устанавливает для Сотворения Небес и Земли какой-либо последовательности во времени»<sup>169</sup>.

Количество аятов, в которых Земля упоминается первой, совсем не велико - это сура «Корова», аят 29 и сура «Та ха», аят 4, где сказано: «... *Кто создал Землю и Небеса вышние*»<sup>170</sup>. Кроме перечисленных сур к данному вопросу посвящен целый ряд сур и аятов священного Корана.

Как нам кажется, в Коране есть лишь одно место, где однозначно установлена последовательность различных событий, происходивших в рамках процесса Сотворения мира. Это аяты 27-33 суры «Взрывающиеся»:

*«Вы ли труднее для создания или Небо?*

*Он его построил,*

*воздвиг свод его и устроил,*

*омрачил ночь его и вывел зарю,*

*и Землю после этого распростер,*

*и вывел из нее воду и пастбище*

*и горы — Он утвердил их,*

*на пользу вам и вашим скотам»*<sup>171</sup>.

Здесь перечисляются земные дары Аллаха человеку, причем дары эти охарактеризованы на языке, понятном кочевникам-бедуинам и земледельцам Аравийского полуострова, предшествует же этому перечислению призыв поразмышлять над сотворением Небес. В этом месте очень четко указана последовательность двух событий: Бог распространяет Землю и делает ее плодородной, а затем устанавливает смену дня и ночи — первое следует за вторым. «Так что здесь говорится о двух группах событий, одни из них — события Небесного (Вселенского) масштаба, а другие — Земные события, причем с точным указанием времени. Из текста приведенного отрывка явствует, что Земля непременно должна была существовать перед тем, как она была распространена и что, следовательно, она уже существовала, когда Бог

---

<sup>167</sup> Сура «Преграды», аят 54.

<sup>168</sup> Сура «Разъяснены», аяты 9-12.

<sup>169</sup> Морис Бюкай. Указ. соч, 219.

<sup>170</sup> Сура «Та ха», аят 4.

<sup>171</sup> Сура «Взрывающиеся», аяты 27-33.

сотворил Небеса. Эволюция Земли и Небес, когда эти два явления тесно переплетены, порождает идею о сопутствующих друг другу явлениях. Следовательно, нет никакой нужды искать какой-либо особый смысл в упоминании в тексте Корана Сотворения Земли до Сотворения Небес, или наоборот. Последовательность слов никак не влияет на порядок течения процесса Сотворения мира, если, однако, на это не указывается особо»<sup>172</sup>.

В следующих двух аятах Корана кратко обобщены явления, представляющие собой отдельные элементы фундаментального процесса формирования Вселенной: сура «Пророки», аят 30: *«Разве не видели те, которые не веровали, что Небеса и Земля были соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют?»*<sup>173</sup>.

Сура «Разъяснены», аят 11 возник тогда, когда Аллах повелел Мухаммеду (с.г.в.с.) говорить после того, как Он призывал его размышлять над темой Сотворения Небес и Земли: *«Потом утвердился Он к Небесам — а они были дымом и сказал им и Земле: "Приходите добро вольно или невольно!" И сказали они: "Мы приходим добровольно»*<sup>174</sup>.

Необходимо отметить, что слово «миры» встречается в Коране десятки раз. Слово Небеса также указывает на множественность, и не только потому, что как грамматическая форма это множественное число существительного, но и из-за их символического количества 7.

Число семь использовано в разных местах Корана для обозначения количества самых разных предметов или объектов в 24 раза. «Часто это число употребляется и в значении много, хотя нам точно неизвестно, почему именно оно используется в этом значении. Греки и римляне, по-видимому, тоже использовали число 7 для обозначения множественности. когда четкое количество не было определено»<sup>175</sup>.

Таким образом, в священном Коране, задолго до открытия Джордано Бруно была изложена идея о множественности миров. В средние века многие ученые, как и Д. Бруно, подверглись гонениям и сожжению только за то, что осмеливались сомневаться в плоской форме Земли, и за то, что она есть центр мира. Идея о множестве миров и наличия множества центров Вселенной доказывается современными учеными, занимающимися проблемами астрофизики, что является еще одним весомым доказательством истинности знаний, изложенных в Коране.

Если попытаться представить расстояния космоса, то они покажутся просто гигантскими. Сама Земля находится на расстоянии приблизительно 150 000 000 км от Солнца. Для человека такое расстояние необычайно огромно, но оно очень мало в сравнении с расстоянием от Солнца до самой далекой планеты Солнечной системы — Плутона. Если округлить, это в 40 раз больше, чем расстояние от Земли до Солнца, — приблизительно 12 млрд. км. Удвоив это расстояние, мы получим диаметр Солнечной системы — самое большое

---

<sup>172</sup> Морис Бюкай. Указ. соч., С.221.

<sup>173</sup> Сура «Пророки», аят 30.

<sup>174</sup> Сура «Разъяснены», аят 11.

<sup>175</sup> Морис Бюкай. Указ. соч., С. 195.

измерение в ней. Свету от Солнца требуется около 6 часов, чтобы достичь Плутона. И это при том, что свет совершает такое «путешествие» с потрясающей скоростью — свыше 300 000 км в секунду. Следовательно, свет от звезд, находящихся на самых границах известных нам звездных миров, доходит к нам за миллиарды лет.

Солнце, для которого наша Земля, как и другие, окружающие его планеты, являющиеся спутниками, само по себе — бесконечно малый элемент среди сотен миллиардов звезд, образующих единое целое, называемое Галактикой. В прекрасную летнюю ночь все космическое пространство кажется заполненным звездами, составляющими то, что мы знаем как Млечный Путь. Это наша Галактика. Она, как и другие Галактики, обладает чрезвычайно огромными размерами. Если свет пересекает Солнечную систему всего за несколько часов, то для того, чтобы он мог дойти от одной до другой границы самой плотной группы звезд, образующих нашу Галактику, необходимо около 90 000 лет.

Однако, наша Галактика, Млечный Путь, даже будучи столь невероятно огромной, является лишь малой частью Небес. Вне нашей Галактики существуют гигантские скопления звезд, подобные Млечному Пути. Они были открыты чуть более пяти десяти лет тому назад, когда астрономия уже могла использовать сложнейшие оптические приборы, которые способствовали созданию такого мощного телескопа, как Маунт Уилсон в США. Было открыто воистину огромное количество замкнутых Галактик и Метагалактик, столь далеких, что потребовалось введение новых единиц измерения — светового года, парсека (расстояние, которое проходит свет за 3,26 года со скоростью 300 000 км в секунду, т.е. парсек равен 3,26 световых года)<sup>176</sup>.

Что же изначально находилось в чрезвычайно огромном космическом пространстве, ныне занимаемом Галактиками? Современная наука может ответить на этот вопрос лишь применительно к какому-либо конкретному периоду эволюции Вселенной. Ей известны по этому поводу лишь частности, и она не может количественно измерить время, отделяющее от нас те или иные события.

Имеются веские основания считать, что в самый начальный из известных современной науке периодов Вселенная представляла собой газообразную массу, состоящую в основном из водорода и некоторого количества гелия. Эта субстанция медленно вращалась. Впоследствии она разделилась на многочисленные фракции огромнейших размеров и массы, настолько огромные, что специалисты-астрофизики считают: масса отдельных фракций в 100 млрд. раз больше нынешней массы Солнца (масса же Солнца более чем в 330 тысяч раз превышает массу Земли). Эти цифры позволяют нам представить размеры фракций, первоначально составлявших газообразную массу и впоследствии послуживших основой для рождения Галактик.

Затем последовал процесс дальнейшей фрагментации, положивший начало формированию звезд. За ним последовал процесс сгущения, когда стали

---

<sup>176</sup> Там же, С.197.

действовать силы притяжения - это произошло оттого, что тела двигались и вращались все с большей и большей скоростью. Наряду с силами притяжения действовали сила сжатия, эффекты магнитных полей и излучения. Сжимаясь и преобразовывая силы притяжения в тепловую энергию, звезды стали излучать свет. «В звездах начались термоядерные реакции, приведшие к слиянию более легких атомов в более тяжелые. Именно так из водорода образовался гелий, из него — углерод, затем кислород, и так далее — заканчивая металлами и неметаллами. Так что у звезд есть свои жизни, и современная астрономия классифицирует их на основе такого критерия, как этапы звездной эволюции. Звезды тоже умирают — на завершающем этапе эволюции происходит их стремительное сжатие, в результате чего они становятся настоящими «трупам»<sup>177</sup>. Планеты, и в частности Земля, возникли в результате дифференциации вещества, первоначально представлявшего собой газопылевое облако. Тот факт, что Солнце образовалось посредством сгущения вещества внутри облака, а планеты в результате подобного процесса во внутриоблачном пространстве, считается бесспорным уже на протяжении более двадцати пяти последних лет. Необходимо отметить, что наука не устанавливает четкой последовательности в формировании ни таких отдельных элементов Вселенной, как Солнце, ни таких, как Земля. Этот факт чрезвычайно важен при рассмотрении проблемы формирования Вселенной. Он означает, что процессы эволюции отдельных элементов Вселенной происходили параллельно.

Удивительна информация о том, что Солнце движется своим путем в исправлении своего собственного местопребывания. *«И Солнце течет к местопребыванию Своему»*<sup>178</sup>. «Современная астрономия смогла точно установить это место и назвала его Вершиной Солнечной системы (Solar Apex). Оказывается, Солнечная система действительно перемещается в космическом пространстве в направлении точки в созвездии Геркулеса, координаты которой установлены. В этом направлении Солнечная система движется со скоростью приблизительно 19 км в секунду»<sup>179</sup>.

Вселенная возникла из небытия, другими словами, была сотворена. Эта величайшая истина, открытая современной физикой лишь на закате прошлого столетия, была сообщена нам в Коране еще 14 веков назад:

*«Создатель вновь небес и земли!..»*<sup>180</sup>. Как показала теория Большого взрыва, все тела во вселенной изначально были единым целым и впоследствии отделились друг от друга. Однако открытый теорией этот факт был сообщен в Коране еще веками назад, когда познания человечества о вселенной были весьма скудны.

*«Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены. а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели*

---

<sup>177</sup> Морис Бюкай. Указ. соч. С.203.

<sup>178</sup> Сура «Йа син», аят 38

<sup>179</sup> Морис Бюкай. Указ. соч. С.207.

<sup>180</sup> Сура «Скот», аят 101

они не уверуют?»<sup>181</sup>. То есть все, в том числе еще не сотворенные «небеса и земля», было создано из единой точки мощным взрывом и приобрело затем очертания нынешней вселенной. При сравнении аятов Корана и теории Большого взрыва, между ними прослеживается поразительная параллель. При этом не следует забывать, что научное обоснование теории «Big Bang» стало возможным лишь в XX веке.

Известно, что самым веским и неопровержимым доказательством в пользу Большого взрыва, то есть сотворения вселенной из **ничто**, служит расширение вселенной. «Наука пришла к этому заключению лишь в прошлом столетии, тогда как та же истина была приведена в Коране еще 14 веков назад»<sup>182</sup>. С современными теориями вполне сравним следующий текст Корана: *«И Небо Мы воздвигли Своею Мощью, и ведь Мы — расширители»*<sup>183</sup>.

Расширение Вселенной — самое внушительное открытие временной науки. Сегодня этот факт полностью доказан, а споры разворачиваются исключительно вокруг вопроса о том, каким образом это происходит.

Научный мир знает, что в 1929 в обсерватории Маунт-Вилсон Калифорнии американский астроном Эдвин Хаббл сделал одно из самых выдающихся открытий в истории астрономии. Наблюдая за небесным пространством через огромный телескоп, он обнаружил, что звезды, в зависимости от их удаленности от Земли, излучают свет с красноватым оттенком. Это открытие получило широкий резонанс в научном мире, поскольку, согласно известным законам физики, спектры лучей,двигающихся по направлению к точке наблюдения, смещаются к фиолетовой части, в то время как спектры лучей, удаляющихся от точки наблюдения, смещаются к красной. Хаббл же во время своих наблюдений заметил, что излучения звезд смещаются к красной части спектра. А это означало, что звезды постоянно удаляются от нас. «Не прошло много времени, как Хаббл сделал еще одно важное открытие: звезды и галактики удалялись не только от нас, но и друг от друга. Исходя из чего напрашивался единственный вывод: вселенная постоянно расширялась»<sup>184</sup>.

Чтобы лучше понять данный вопрос, можно представить себе вселенную в виде поверхности воздушного шара. По мере надувания воздушного шара, точки на его поверхности будут удаляться друг от друга. Аналогично этому, по мере расширения вселенной, удаляются друг от друга и небесные тела.

В принципе, этот факт теоретически был обнаружен намного раньше. Альберт Эйнштейн, признанный величайшим ученым прошлого столетия, в проведенных им теоретических расчетах пришел к выводу, что вселенная не могла быть статической, постоянной. Однако чтобы не противоречить общепризнанной в те времена модели статической вселенной, он отложил это открытие в сторону. Впоследствии Эйнштейн назовет это решение как «самую

---

<sup>181</sup> Сура «Пророки», аят 30.

<sup>182</sup> Харун Яхья. Для людей размышляющих. М., 2001.-С.189.

<sup>183</sup> Сура «Рассеивающие», аят 47

<sup>184</sup> Морис Бюкай. Указ., соч. С.232

большую ошибку своей карьеры».

Так какое же значение имело расширение вселенной для ее происхождения? Расширение вселенной подразумевало, что некогда, в далеком прошлом, она брала свое начало из одной единственной точки. Вычисления показывали, что эта «единственная точка», заключавшая в себе всю материю вселенной, должна была обладать «нулевым объемом» и «бесконечной плотностью». Вселенная возникла в результате взрыва этой точки с нулевым объемом. Этот мощный взрыв, положивший начало вселенной, был назван «Big Bang» («Большой взрыв»), и это имя закрепилось и за самой теорией.

Необходимо заметить, что термин «нулевой объем» употребляется для теоретического выражения данного вопроса. Поскольку только этим выражением наука может определять понятие «небытия», выходящее за пределы человеческого восприятия. В действительности, «точка с нулевым объемом» означает «небытие», «ничто».

Еще более конкретное подтверждение теории возникновения нашего мира из «ничто» произошло в конце прошлого века в итоге исследования феномена физического вакуума. Теоретически было доказано, что вакуум представляет собой такое состояние материи, когда в ней нет элементарных частиц, то есть пространства. В вакууме имеется только громадное количество энергии, из которой мгновенно возникают и исчезают элементарные частицы, так называемые «виртуальные частицы». Согласно современной астрофизики и квантовой физике, наш мир теоретический мог возникнуть в результате столкновения этих виртуальных частиц, так они выделяют невообразимое количество энергии. А энергия привела к возникновению элементарных частиц, то есть пространства. Данный процесс на языке физиков называется «фазовым переходом», то есть формированием качественно нового образования. Таким образом, самые последние открытия материалистической науки практически доказывают идею Корана и других священных книг о сотворении Мира из «ничего».

Если исключить процесс Творения, что же было до Большого взрыва и что же это за сила, одним взрывом превратившая вселенную из «небытия» в «бытие»? Разумеется, данный вопрос наталкивает нас на истину, неприятную, по словам Артура Эддингтона, для материалистов, а именно - на истину существования Создателя. Вот что говорит по этому поводу известный философ-атеист Энтони Флю:

«Говорят, что признания облегчают душу человека. Я тоже хочу признаться: модель Big Bang доставляет беспокойства атеисту. Потому что наука доказала утверждение, защищаемое религиозными источниками, а именно - утверждение существования начала вселенной. До тех пор, пока вселенная признается как нечто не только без конца, но и без начала, можно легко отстаивать, что нынешнее бытие вселенной является исчерпывающим объяснением. Я до сих пор убежден в верности этого объяснения, но, тем не

менее, должен признаться, что отстаивать эту позицию перед лицом теории Большого взрыва нелегко и неприятно»<sup>185</sup>.

А многие ученые, кто не связал себя поручкой атеизма, признают факт создания вселенной всемогущим Создателем. Он должен быть кем-то, сотворившим как материю, так и время, но при этом независимым от обоих этих понятий. Известный астрофизик Хью Росс объясняет это следующим образом:

«Если время и материя появились в результате взрыва, то причина, породившая вселенную, должна быть полностью независимой от измерений времени и пространства во вселенной. Это заключение исключительно важно для нашего понимания того, кем Бог является, а кем - нет. Это говорит нам о том, что Богом не является сама вселенная, равно как Бог не находится лишь в ее пределах.

Материя и время созданы всемогущим Создателем, независимым от всех этих понятий. И этот Создатель - Аллах, Господь небес и земли. Научные доказательства этой истины Аллах привел нам еще 14 веков назад в ниспосланной Им Книге как ясные знамения Своего существования»<sup>186</sup>.

На Землю, так же как и на остальные планеты, падает множество метеоритов, хотя в большинстве случаев мы не замечаем этого. Эти метеориты образуют гигантские кратеры при падении на другие планеты, но не причиняют вреда Земле. Секрет этого скрывается в том, что Земля окружена атмосферой, служащей броней против разрушительного действия метеоритов. Сгорая из-за трения в атмосфере метеориты теряют большую часть своей массы, и таким образом, благодаря атмосферной защите, предотвращается опасность потенциальных бедствий.

Эта особенность в создании атмосферы описывается в Коране так: *«И Мы устроили небо крышей охраняемой, а они от знамений его отвращаются»*<sup>187</sup>.

Небосвод является **«охраняемой крышей»**, и ярким тому примером служит магнитное поле, опоясывающее Землю. Верхний слой атмосферы составляют магнитные пояса «Ван Аллена». Происхождение этих поясов связано с особенностями ядра Земли.

Земное ядро содержит элементы, обладающие магнитными свойствами, подобно железу и никелю. Но что более важно, ядро состоит из двух различных структур: твердое внутреннее ядро и жидкое внешнее ядро. Эти два слоя находятся в постоянном движении по отношению друг к другу, создавая на тяжелых металлах магнитный эффект, который в свою очередь формирует магнитное поле. Пояса Ван Аллена являются продолжением этого магнитного поля, достигающим верхнего слоя атмосферы. Именно это магнитное поле и оберегает Землю от возможных опасностей извне.

---

<sup>185</sup> Харун Яхья. Указ. соч., С. 208.

<sup>186</sup> Цит. по: Харун Яхья. Указ. соч., С. 211.

<sup>187</sup> Сура «Пророки», аят 32.

«Одной из подобных опасностей являются «солнечные ветры». Помимо тепла, света и радиации, Солнце посылает на Землю ветер из протонов и электронов, достигающий скорости 1.5 миллиарда километров в час»<sup>188</sup>.

Солнечные ветры не могут пройти через пояса Ван Аллена, создающие магнитные поля на расстоянии 40000 миль от Земли. Потоки частиц солнечного ветра сталкиваются с этим магнитным полем и обтекают его. Атмосфера поглощает большинство рентгеновских и ультрафиолетовых излучений Солнца. А без этого поглощения жизнь на Земле была бы невозможна.

Окружающая нас атмосфера прозрачна лишь для безопасных излучений Солнца. Не будь у атмосферы такой особенности, мы не могли бы ни использовать радиоволны для связи, ни иметь дневной свет, служащий основой для жизни.

Озоновый слой вокруг Земли задерживает и поглощает вредные ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые излучения Солнца заряжены энергией, способной уничтожить все живое на Земле. Поэтому для существования жизни на планете к «охраняемой крыше» небосвода добавлен и озоновый слой.

Озон образуется из кислорода. Молекула кислорода состоит из двух атомов (O<sub>2</sub>), тогда как молекула озона - из трех (O<sub>3</sub>). Ультрафиолетовые лучи Солнца добавляют еще один атом к молекуле кислорода и образуют озон. А озоновый слой в свою очередь задерживает губительные ультрафиолетовые лучи и таким образом создает благоприятные условия для жизни на Земле.

Словом, если бы ядро Земли не обладало способностью формировать магнитные поля, а атмосфера не имела структуры и плотности, способствующих фильтрации вредных лучей, о жизни на Земле, несомненно, не могло бы быть и речи. И также несомненно, что все это не может быть организовано ни человеком, ни животным. Абсолютно очевидно, что эти особенности, обязательные для жизни человека, созданы Аллахом, сотворившим небо «крышей охраняемой».

Отсутствие подобной защиты на других планетах является еще одним ядра, скорость вращения, расстояние между планетами или их массы<sup>189</sup>.

Одним из удивительнейших явлений природы, обеспечивающей жизнь на Земле, является круговорот воды. Каждый миг миллионы кубометров воды переносится из океанов в атмосферу и из атмосферы на сушу. Жизнь человека зависит от этого колоссального круговорота воды. Если бы мы попытались организовать этот круговорот, безусловно, нам бы не удалось сделать этого, даже применив все достижения мировой технологии. Однако первое условие жизни - вода - подается нам бесплатно и в готовом виде. Каждый год с поверхности океанов испаряется около 45 миллионов кубометров воды. Испарившаяся вода в виде облаков переносится ветрами на сушу. Таким образом, за каждый год из океанов на сушу, то есть к нам, переносится около 3-4 миллионов км<sup>3</sup> воды.

---

<sup>188</sup> Харун Яхья. Для людей размышляющих. С.189.

<sup>189</sup> Там же, С. 192.

Проще говоря, вода, круговорот которой не подконтролен нам и без которой мы не можем прожить даже несколько дней, преподносится нам особым образом, за что человеку следовало бы быть «благодарным». Вот что говорит Коран по этому поводу:

*«Видели ли вы воду, которую пьете? Разве вы ее низвели из облака, или Мы низводим? Если бы Мы пожелали. Мы бы сделали ее горькой, отчего же вы не поблагодарите?»<sup>190</sup>.*

Во многих аятах Корана отмечается «оживление мертвой страны» (земли) дождем: *«...и низвели Мы с неба воду чистую, чтобы Нам оживить ею мертвую страну и чтобы поить ею обильно то, что Мы создали, - скот и людей.»<sup>191</sup>.* Дождь не только снабжает землю водой, в которой нуждается любая живность, но и удобряет ее. Поднимаясь с поверхности водоемов к облакам, капли дождя содержат некоторые вещества, «оживляющие» мертвую землю. Эту «живую воду» называют «каплями поверхностного натяжения». Капли поверхностного натяжения образуются в верхнем слое морской поверхности, называемом биологами микрослоем. Эта поверхностная оболочка толщиной менее чем в одну десятую миллиметра богата органическими отходами, появившимися в результате распада микроскопических морских водорослей и зоопланктона. Часть этих отходов содержит в себе фосфор, магний, калий, концентрация которых в морской воде крайне мала, а также тяжелые металлы вроде меди, цинка, кобальта и свинца. Множество минералов и микроэлементов, необходимых для развития семян и растений на земле, поступает именно с этими каплями дождя. Вот что говорится по этому поводу в Коране:

*«И низвели Мы с неба воду благословенную и произрастили ею сады и зерна посевов»<sup>192</sup>.* Соли в составе дождя, опускающиеся на землю вместе с осадками, служат образцами всем нам знакомых обычных удобрений (кальция, магния, калия и т.д.), используемых в сельском хозяйстве для повышения урожайности. А содержащиеся в этих аэрозолях тяжелые металлы являются элементами, увеличивающими продуктивность развития и производства растений.

Одним из самых фундаментальных вопросов бытия является проблема происхождения жизни на Земле. Этот вопрос издавна волновал пытливые умы. Человека всегда интересовало происхождение как его самого, так и всего окружающего живого мира. В настоящей главе этот вопрос будет рассмотрен применительно ко всем видам живых существ. А следующая глава будет посвящена появлению и процессу воспроизводства человека, т.к. разговор об этих научных проблемах требует более обширных комментариев.

Коран исключительно краток в описании происхождения жизни в широком смысле. Такое описание присутствует в том из Аятов, где параллельно говорится о процессе формирования Вселенной. Мы его уже цитировали и комментировали выше.

---

<sup>190</sup> Сура «Падающее», аяты 68-70.

<sup>191</sup> Сура «Различение», аяты 48-49.

<sup>192</sup> Сура «Каф», аят 9.

*«Разве не видели те, которые не веровали, что Небеса и Земля были соединены, а Мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живую. Неужели они не уверуют?»<sup>193</sup>.*

Как указывает Морис Бюкай, понятие «сделать что-то из чего-то» не вызывает каких-либо сомнений. Эта фраза может означать и то, что всякая живая «вещь» сделана из воды, которая представляет собой важнейший компонент всего живого, и то, что всякая живая вещь произошла из воды. «Эти два возможных значения полностью соответствуют научным данным. Жизнь на самом деле, зародилась в водной среде, и вода — это основной компонент всех живых клеток. Без воды невозможна жизнь. При любом разговоре о наличии жизни на другой планете тут же ставится вопрос: имеется ли там вода в количестве, достаточном для поддержания жизни?»<sup>194</sup>.

То, что положения, объясняющие взаимосвязь воды и жизни на Земле, изложенные в священном Коране, соответствуют реальности, было доказано уже в 1930-е г. Американские ученые Миллер и Фокс провели серию экспериментов, чтобы доказать процесс возникновения основ жизни. Во время электрических разрядов в смеси водного пара, метана и других газов, самопроизвольно возникли аминокислоты и углеводороды, составляющие основу жизни. Хотя ученые преследовали иные цели, была подтверждена идея Корана относительно роли воды в процессе возникновения жизни на Земле.

Современные данные наводят нас на мысль о том, что древнейшие живые организмы, должно быть, принадлежали к растительному миру. Найдены морские водоросли, которые восходят к докембрийскому периоду — самому древнему времени, о котором наука располагает сведениями. Организмы, принадлежащие к животному миру, вероятно, появились немного позже. И они тоже зародились в морских глубинах.

Слово «вода» — это в данном случае перевод арабского слова «ма», означающего как воду в атмосфере, так и морскую воду, а помимо этого — жидкость любого другого рода. В первом значении под водой подразумевается элемент, необходимой для жизни любого растения:

*«Он, Который сделал для вас Землю равниной, и провел для вас в ней дороги, и низвел с Неба воду, и вывели Мы благодаря ей пары разных растений»<sup>195</sup>.*

Во втором значении под словом «МА» подразумевается жидкость без дальнейшей конкретизации — нечто не совсем определенное, означающее, однако, то, что лежит в основе жизни всех, кто принадлежит к животному миру:

*«Аллах сотворил всякое животное из воды ...»<sup>196</sup>.*

«Далее мы увидим, как это же слово употребляется и для обозначения семенной жидкости, которая вырабатывается половыми железами и содержит сперматозоиды. И какие бы проблемы ни затрагивались в Коране, — будь то

---

<sup>193</sup> Сура «Пророк и», аят 30.

<sup>194</sup> Морис Бюкай. Указ. соч., С.279.

<sup>195</sup> Сура «Та ха», аят 53.

<sup>196</sup> Сура «Свет», аят 45

проблемы происхождения жизни в целом, или воды как элемента, питающего растения в почве, или воды как семенной жидкости у животных, — все положения Корана о происхождении жизни в точности соответствуют данным современной науки. В тексте Корана нет ни одного из мифов о происхождении жизни, распространенных во времена ниспослания Корана»<sup>197</sup>.

Невозможности проанализировать все те многочисленные места в Коране, где говорится о Милости Аллаха, благодаря которой дожди несут благотворную влагу, обеспечивающую рост растений. Одним из наиболее выразительных представляется следующий аят:

*«Он — Тот, Который низводит с Небес воду: для вас от нее питье, и от нее деревья, где вы пасете. Он выращивает ею для вас посевы, маслины, пальмы, лозу и все плоды; поистине, в этом — знамение для людей размышляющих!»*<sup>198</sup>.

Истинно, что этот и другие аяты Корана представляют собой знамение для людей размышляющих, то есть ищущих ответы на вопросы мироздания, происхождения жизни на Земле. Коран доносит до нас конкретную информацию о том, что вода есть источник жизни для всего, что есть живое на нашей планете. Задача ученых — получение эмпирических доказательств, отражающих процесс взаимосвязи воды и жизни.

### Вопросы и задания:

1. Найдите аяты сур священного Корана, где Всевышний Аллах призывает мусульман к просвещению и наукам
2. Докажите взаимосвязь развития просвещения и наук в арабo-исламском мире со священным Кораном
3. Почему Коран стал основой развития научной мысли средневекового Востока?
4. Найдите аргументы, доказывающие научный прогресс в арабo-исламском мире
5. Какая связь между развитием просвещения, наук и деятельностью правителей арабского Халифата
6. Проблемы каких областей естествознания отражены в священном Коране?
7. Объясните с точки современной науки идею Корана **«...воздвиг свод его и устроил...»**
8. Соответствует ли информация священной книги мусульман о разделении Аллахом единой материи современной теории физического вакуума?
9. Как в Коране отражена научная теория о множественности миров?

---

<sup>197</sup> Морис Бюкай. Указ. соч С. 261- 263.

<sup>198</sup> Сура «Пчелы», аят аяты 10-11.

10. Имеются ли сведения в Коране о Большом Взрыве?
11. Как объясняет Всевышний Аллах расширение Вселенной?
12. Соответствует ли идея Корана о происхождении жизни из воды современным научным теориям?

### **§ 3. Исламская педагогика и проблемы духовного воспитания личности**

Ислам наложил глубокий отпечаток на культуру тех стран, где он получил распространение. Уже в раннем исламе зарождаются три основные

мусульманские дисциплины: 1) наука о толковании и чтении Корана, 2) наука о хадисах, 3) правоведение, в рамках которого в суннизме складываются четыре в равной мере признанных авторитетными религиозно - правовых толка: ханифитский, шафийтский, маликитский, ханбалитский. Из коранических предписаний и запретов и юридических прецедентов, зафиксированных в хадисах, формируется мусульманский закон (шариат), который по сей день остается главным источником законодательства большинства мусульманских стран. Исламский закон как универсальная нормативно-догматическая система регламентирует в равной степени религиозную догматику; нормы, регулирующие отношения человека к Богу; этику; социальные отношения. То есть в шариате слито воедино религиозное, правовое и этическое начала. Этическое право регулируется законом, а правовое поведение понимается прежде всего как религиозно-этическое.

Во взаимосвязи права и морали, по нашему мнению, заключается основа эффективности исламской системы воспитания. В западной этике нормы морали не поддерживаются правовым воздействием и поэтому носят декларативный характер. Такое понимание морали дает возможность личности находить всевозможные оправдания для нарушения моральных принципов. Свободное толкование и свобода выполнения принципов морали на первый взгляд оправдан, так как только свободный человек может стать всесторонне развитым. Однако нарушение непреходящих общечеловеческих ценностей, прошедших испытание временем и ставших основой человеческой цивилизации, как показывает современная общественная практика, приводит к зарождению и развитию глобальных проблем человека. Поэтому прежде чем личность получит свободу, а без нее действительно невозможно формирование всесторонне развитого человека, ребенок должен пройти определенный этап воспитания, когда усвоит обязательные принципы поведения. Это возможно при сочетании опытов исламской и западной педагогики, то есть свободы и обязательности. Опыт человечества показывает, что именно возможность перехода к принципу «золотой середины» приводит к лучшим результатам.

Основу исламской морали и нравственности составляют важнейшие источники - это Коран, Сунна Мухаммеда (с.г.в.с.). В отличие от Писания других религии, они представляют широкие возможности для решения тех проблем, которые формируются при развитии человеческого общества. Ислам предполагает активность мусульман в экономической, политической и культурной сферах и поэтому моральные нормы предусматривают постоянное совершенствование личности. Моральные нормы и обычаи в исламе направлены на достижения общественного прогресса и не могут рассматриваться вне социальной системы.

Дифференциация моральных норм ислама, то есть признание границ дозволенного и запретного, дает возможность их гибкого применения и дальнейшего совершенства в соответствии с реалиями общественного развития. Примером такой гибкой эволюции нравственности является отношение к посту в месяце рамазан. Сейчас разрешается не соблюдать пост тем, кто совершает деловую поездку, больным и другим категориям

мусульман. Обязанности поста они могут выполнить в более благоприятных для них условиях.

Однако это не означает возможность ревизии основополагающих принципов ислама в угоду современности. Например, сексуальная революция на Западе во второй половине прошлого века, вызвала негативные последствия в сфере семьи, привела к появлению и распространению проблемы человека № 1- СПИДа. В современном исламском мире данной болезни практически нет благодаря тому, что заповедь «Не прелюбодействуй!» остается принципиально важной и контролируется обществом.

Основу исламского духовного воспитания составляет **адаб** (правила поведения личности - М.Я.). Исламский адаб во многом отличается от западной этики. Слово этикет происходит от французского термина и обозначает комплекс конкретных правил поведения аристократов во дворцах королей. Адаб же предназначен для выполнения всеми слоями исламского общества, начиная от самых «низов» и завершая правящими кругами страны. Западной этике, даже в современном демократическом обществе остается принадлежностью «высшего» слоя общества. С другой стороны, исламская мораль, адаб, держит под контролем личность в течение всего дня, вынуждая ее выполнять массу требований. Это связано с тем, что человек обязан помнить Всевышнего, посвящая ему все дела. Данный аспект приводит к тому что, привыкая с детства скрупулезно выполнять совокупность правил поведения, мусульманин без дополнительных воздействий со стороны общества становится полноценной личностью и гражданином. Западный же этикет, предполагает выполнение определенных правил в определенных условиях, представляет свободу во всех нерегламентируемых ситуациях. В результате этого личность осваивает не присущие культурному человеку ценности и нормы, аморальные поступки, включающие нецензурную брань, сексуальную свободу и игнорирование обязанностей в сфере семьи и т. д.

Фундамент адаба - нравственность, совершенствуя личность на основе духовности, категорически запрещая аморальные поступки, приводит к консолидации всего общества. Самоограничения личности во славу Аллаха, имеющие элементы пуританства, укрепляют духовное и физическое здоровье личности, формируют стойкую семью. Адаб воспитывает бережливое отношение к собственному здоровью, как к дару Всевышнего, запрещая спиртное, наркотики и курение. В целом, адаб предполагает формирование именно человеческих качеств, то есть таких, которые относятся не к биологическим, а к социальным компонентам личности.

Исламский адаб, как основа моральных принципов мусульман, отличается от западного этикета, как было отмечено, отсутствием социальной обособленности. Этикет- это отличительный кодекс аристократов, «высших» слоев общества, предназначенный для обособления от других общественных классов. Адаб же предполагает существование единого общественного пространства. Здесь все люди обязаны выполнять одни и те же правила поведения. Естественно, в мусульманских обществах есть богатые и бедные, это нормальное состояние социальной системы,. Однако, когда они начинают

выполнять те или иные функции, связанные с адабом, то перед Всевышним все равны. При этом обязанностью богатых провозглашается поддержка представителей бедных слоев общества. Равнение рядов во время молитвы особо подчеркивает данное положение в исламе. Здесь все равны: и тот, у кого миллионные состояния, и тот, у кого сотня долларов дохода.

Методы воспитания детей относятся к числу важнейших дел, ибо ребёнок является тем, что отдано на хранение его родителям, а его чистое сердце есть драгоценная жемчужина, на которой нет никаких изображений. На нём можно нарисовать что угодно, и его можно склонить к чему угодно, и если ребёнка приучат к благому и научат, как это следует делать, он вырастет с этим и будет счастлив в обоих мирах, а его награду разделят с ним его родители и все те, кто учил и воспитывал его. Если же приучать ребенка к дурному и не уделять ему внимания, будто это не человек, а животное, он будет злосчастным и погибнет, а бремя греха за это понесёт тот, кто был обязан следить за ним, ведь Аллах Всевышний сказал: *«О те, кто уверовал! Защитите себя и свои семьи от огня...»*<sup>199</sup>.

Как бы ни старался отец уберечь своё дитя от огня мира этого, уберечь его от огня мира вечного всё же важнее. Добиться этого можно, если отец будет воспитывать своего ребёнка, прививая ему достойные нравственные качества, оберегая его от плохих товарищей, не приучая его к роскоши и не внушая ему любви к украшениям этой жизни и всевозможным удобствам. Ибо это приведёт к тому, что, повзрослев, он потратит всю свою жизнь на то, чтобы добиться этого, и погибнет навеки, а поэтому должный контроль за ним необходимо осуществлять с самого начала.

«К осуществлению контроля за ребёнком необходимо приступить сразу же, как только начнёт формироваться его разум, признаком чего служат первые **проявления стыда** (выделено – М.Я.). Когда ребёнок начинает стесняться, и прекращает делать некоторые вещи, это указывает на пробуждение в нём разума, в свою очередь являющееся радостной вестью о том, что его нравственные качества пришли к гармонии, а сердце очистилось. Ребёнку, который уже испытывает стыд, необходимо уделять внимание и оказывать помощь путём воспитания в нём чувства стыда и умения отличать хорошее от дурного»<sup>200</sup>.

Признание арабским ученым стыда главным признаком разума удивительно похоже на учение великого русского философа В.С. Соловьева о значении данного психологического качества личности. В конце XIX в. он доказал, что именно стыд является стержнем совести, так как человек, способный стыдиться своих поступков, может скорректировать свое поведение. Только таким образом он может избавиться от мучений совести. Совесть позволяет оценить человеку самого себя. А понимание самого себя есть принципиальный признак разума, так как не одно животное не способно к самопознанию.

---

<sup>199</sup> Сура «Запрещение», аят 6.

<sup>200</sup> Мухаммед Хаида Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.- С. 350

Что касается качеств, то прежде всего в ребёнке просыпается жадность к еде, и следует приучать его к тому, чтобы он брал пищу только правой рукой, произнося при этом слова «С именем Аллаха» (Би-сми-Ллях), брал то, что лежит рядом с ним, не начинал есть раньше других, не смотрел пристально ни на еду, ни на тех, кто сидит за столом, не торопился, хорошо прожёвывал, не хватал один кусок за другим и не пачкал руки и одежду. Кроме того, ребенка надо приучать иногда довольствоваться только хлебом, чтобы он не считал, что хлеб всегда обязательно есть только с чем-то ещё, и внушить ему отвращение к употреблению слишком большого количества пищи с помощью сравнения объедающихся с животными, порицания в его присутствии таких детей, которые делают это, и похвал по адресу тех из них, кто проявляет умеренность в еде. Кроме того, ребёнка следует приучать к тому, чтобы он делился своей едой с другими, поменьше думал о еде и довольствовался грубой пищей, какой бы она ни была. Кроме того, мальчикам следует внушать любовь к одежде, сшитой не из шёлка, постоянно объясняя им, что такая одежда предназначена только для женщин, а мужчины считают ношение её зазорным для себя. Если же мальчик наденет на себя шёлковую одежду, ему необходимо выразить порицание и его следует удерживать от общения с плохими товарищами<sup>201</sup>.

На определённом этапе нужно заняться обучением ребенка, чтобы он познакомился с Кораном, хадисами и рассказами о благочестивых делах, чтобы любовь к праведным людям запала ему в душу. Когда же ребёнок станет проявлять признаки благонравия и совершать достойные поступки, его необходимо вознаграждать за это тем, что принесёт ему радость, и хвалить его в присутствии других людей. А если он один раз поступит вопреки этому, не надо ни замечать, ни раскрывать этого перед другими, особенно в том случае, когда сам ребёнок старается утаить это, ибо указание на то, что он сделал, может привести к тому, что ребенок осмелеет и перестанет опасаться огласки. Если он совершит нечто подобное ещё раз, ему следует выразить порицание тайно, постараться внушить, что он совершил серьёзный проступок, и сказать: «Ни в коем случае больше не делай ничего подобного, ибо, если об этом узнают люди, ты осрамишься перед ними!»

Вместе с тем, не следует каждый раз порицать его слишком долго, поскольку это может привести к тому, что порицание и совершение неподобающего станет казаться ему чем-то незначительным, а слова перестанут оказывать воздействие на его сердце. Пусть же отец всегда обращается к нему определённым образом и порицает его лишь изредка; что же касается матери, то она должна внушать ребёнку страх перед отцом и удерживать его от всего неподобающего.

Кроме того, необходимо удерживать ребёнка от всего, что совершается им тайком, поскольку он не стал бы таиться, если бы не считал свой поступок дурным; когда же он привыкнет к тому, что его удерживают от подобных вещей, то перестанет совершать дурное. Определённую часть дня обязательно

---

<sup>201</sup> Там же, С 351.

нужно заставлять его двигаться и заниматься какими-нибудь упражнениями, чтобы им не овладевала лень.

Не следует допускать, чтобы он похвалялся перед товарищами чем-либо из того, чем владеют его родители, или же своей едой и одеждой, приучая его к проявлению смирения, уважению и вежливости с каждым из тех, с кем он общается. И необходимо запрещать ребенку отбирать что-либо у других детей, объясняя ему, что возвышает человека то, что он дарит, а не то, что он берёт, и что брать у других низко, поскольку так ведет себя и собака, которая виляет хвостом в ожидании куска, который могут ей дать. Короче говоря, ребёнку следует внушать отвращение к стяжанию золота и серебра и предостерегать его от этого чаще, чем детей предостерегают от змей и скорпионов, ибо бедствие любви к золоту и серебру не только для *детей*, но и для взрослых хуже того вреда, который может причинить им яд.

Кроме того, по мнению Газали, - ребёнка следует удерживать от многословия, объясняя ему, что оно является признаком бесстыдства и что такое качество свойственно низким людям. «И его следует удерживать от клятв независимо от того, правдивыми они являются или ложными, чтобы он не привыкал к этому с детства. И его следует приучить внимательно слушать всё то, что говорят старшие, а также проявлять уважение по отношению к ним. И его следует удерживать от пустословия, сквернословия, произнесения проклятий и ругани, а также от общения с теми, кто часто говорит подобные вещи, поскольку это может исходить только от плохих товарищей, а основным в процессе воспитания детей является недопущение их общения с плохими товарищами»<sup>202</sup>.

Когда ребёнок будет уже всё хорошо понимать, нельзя позволять ему пренебрегать омовением и молитвой. «Ему следует велеть соблюдать пост в некоторые дни рамадана и учить его необходимым заповедям шариата, внушая ему страх перед воровством, употреблением в пищу запретного, вероломством, ложью и всем непристойным; когда же он повзрослеет, можно будет говорить с ним об этом более подробно»<sup>203</sup>.

Коран и Сунна обращают самое пристальное внимание на вопросы воспитания молодого поколения. Это естественно, так как от молодого поколения зависит будущее всего общества, благополучие их же родителей и все страны. Поэтому, ценнее золота, райских наслаждений - это воспитанный ребенок. Нет выше ценностей для родителей, чем воспитанный ребенок. Он принесет радость душе в этом мире и благодарность в раю.

Как указывает современный исламский теолог, «Воспитанный ребенок не предаст свою душу земным богатствам и власти, его все будут любить и уважать, дадут все, что он попросит. Невоспитанного ребенка никто не полюбит, и никто не станет выполнять его просьбы»<sup>204</sup>.

---

<sup>202</sup> Там же, С. 353.

<sup>203</sup> Там же, С. 352.

<sup>204</sup> Балаларга угэт - нэсихэт. (Наставления детям). Казань, 2001.-С.7.

У каждого ребенка имеются способности возможности стать воспитанным. Если ребенок стремится обрадовать родителей, чтоб его любили и ставили примером для других, значит, он станет воспитанным.

Воспитанный ребенок своевременно сядет за стол, и не спеша начнет завтракать тем, что готовили родители. «Ему не следует есть стоя, на ходу, так как крошки хлеба и другой пищи будут падать на землю и затаптываться, а это большой грех.

Если у него останется время до школы, воспитанный ребенок еще раз просмотрит свою подготовку к урокам, вспомнит то, что у него могут спросить»<sup>205</sup>.

По пути в школу воспитанный ребенок будет здороваться со знакомыми ему людьми. Он не станет отвлекаться разными происшествиями, витринами магазинов. Ему не следует обижать встретившихся кошек и собак. Воспитанный ребенок не будет слушать тех своих одноклассников, которые выражаются безнравственными, плохими словами и сам никогда не будет произносить их. Когда войдет в свой класс, воспитанный ребенок не будет носиться между партами, а спокойно сесть, подготовится к уроку. Он может играть только в разрешенные преподавателями игры во время перемены, не мешая своим одноклассникам.

Ниже мы приведем основные требования исламской педагогики, которые характеризуют воспитанного молодого человека.

Честность означает быть истинным в своих словах, делах. Честный человек прежде, всего не будет говорить неправду, он никогда не говорит ложные слова и применять хитрость по отношению к другим. Честный человек всегда пользуется уважением других, так как никогда не применит такие действия, которые унижают его собственное достоинство.

Честность для человека - это требование Всевышнего Аллаха. Его слова всегда будут соответствовать делам. При разговорах честный человек придерживается следующих правил:

- всегда будет говорить только истинные слова;
- всегда выполняет свои обещания;
- Не будет обещать то, что не в силах выполнить.

Для честного человека ложные слова являются грехом, поэтому он не будет применять их. Он не имеет права своими словами наносить вред другим.

Ислам - это религия трудолюбивых и усердных людей. Для Аллаха трудолюбие и усердие в делах - один из способов поклонения Ему.

Известно, что народы и нации, не обладающие трудолюбием, находятся в нищете и отсталости, они теряют свою силы и могущество, попадают в зависимость от других, трудолюбивых народов. Они не могут выполнить также свои религиозные обязанности, не способны обеспечить образованием своих детей, отстанут в области образования и наук

Мусульманин не посвятит все свое усердие служению мирским, повседневным делам. Лишнее усердие в мирских делах приведет к ослаблению

---

<sup>205</sup>Там же.- С.9.

религии, в мечетях будет мало верующих, у людей угаснет истинная любовь. Зато увеличатся гордыня и вражда между людьми. «Таким образом, неугодными Аллаху являются излишнее усердие и в духовных делах, когда люди забывают свои долги перед семьей, обществом в этом мире; также нельзя посвящать жизнь накоплению богатства, забывая про Судный день. Не зря в одном из хадисов сказано: *«Для мира старайся, как будто ты никогда не умрешь, для потустороннего мира усердствуй, как будто умрешь завтра...»*<sup>206</sup>.

Добродушие и милосердие представляют собой важнейшие качества молодого человека, стремящегося к милости Господа Аллаха. Истинный мусульманин должен обладать данными качествами. Он не может быть жестко сердечным, черствым, игнорирующим интересы окружающих.

Жесткие, творящие зло другим, не могут быть счастливыми и в этом, и в потустороннем мирах. Ислам провозглашает грехом проявление жесткости к окружающим. Пророк Мухаммед, целуя своих детей, сказал: «Кто не творит добра к людям, не дождетя от Всевышнего». То есть, Добро в исламе - это Богоугодное дело, обеспечивающее милость Аллаха.

Ислам рассматривает всех людей как частей одного тела. Как человеческие органы слаженно взаимодействуют друг с другом, выполняя определенные действия, так и мусульмане обязаны относиться к другим людям с уважением и милосердием. Милосердия достойны не только все люди, но и даже животные, так как они творения Господа.

Коран и Сунна пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) полны мыслей о необходимости помочь нуждающимся, сиротам и вдовам. Таким образом, щедрость-это помощь нуждающимся без намерения получить вознаграждение за добрый поступок.

В обществе живут совершенно разные люди: сильные и слабые, богатые и бедные, малые и большие, ученые и неграмотные. Однако даже самые богатые и сильные не могут жить в обществе одни. Все они нуждаются в других представителях общества. Поэтому в исламе поддерживается принцип взаимопомощи и поддержки одного другим.

*«Щедрость - это ветви райского дерева, распростертого в наш мир»*- так записано в хадисе Пророка Мухаммеда. *«Кто возьмет одну из веток, тот притянет человека в рай. Скупость же, ветви адского дерева распростертого в наш мир. Человек, который схватится за ветку такого дерева, попадет в ад»*<sup>207</sup>. Прекрасным примером щедрого отношения к окружающим был сам Мухаммед (с.г.в.с.). О нем говорили, что пророк не отказывал ни одной нашей просьбе. Если у него нет того, что просили, он обещал дать.

Мораль для мусульманина - это воспитанность, нравственность, одна из необходимых качеств мусульман. Если бы не были правила морали, социального контроля, не было бы и порядка в нашем мире. Если человек не стыдится ошибочных поступков, не боится Всевышнего, то его нельзя

---

<sup>206</sup> Мохаммед Сулейман аль - Ашкари. Познакомиться с Аллахом. М., 2001.- С. 17.

<sup>207</sup> Мохаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч., 21.

остановить от несправедливых деяний. Если власть окажется в руках таких людей, то в странах прекратятся справедливые и мирные отношения между людьми.

Нравственно воспитанный человек будет относиться к окружающим на основе Любви и Добра. Его дела покажут уважение к другим, он никогда не допустит унижения других людей. Если же по неосторожности или неосознанно совершит неблагоприятный поступок, то будет долго страдать от этого, сделает все, чтобы впредь не повторит такие дела.

Пророк сказал: *«Кто не стыдится, пусть делает что хочет...»*. Это необходимо понимать так. Тот, кто не имеет стыда, может совершить все, то есть самые страшные греховные дела. Однако он полностью ответит за свои неблагоприятные дела.

В исламе отличаются два вида стыда:

-стыд перед Аллахом;

-стыд перед людьми.

Стыд перед Господом намного важнее, так он предотвращает людей от совершения неправильных поступков.

Терпение - это способность переносить проблемы, сдерживание себя от нехороших слов и поступков. Коран и Сунна Мухаммеда (с.г.в.с.) целенаправленно формируют у мусульман терпеливое отношение ко всем жизненным невзгодам и лишениям. Потери, боль и проблемы – это испытания нашей веры, и поэтому их необходимо принять стойко, понимая, что они исходят от Аллаха

Наш мир - это мир испытаний. Человек здесь встречается с противоположными тенденциями: одни события его радуют, другие печалят. Мусульманам во время тяжелых испытаний полагается терпеть, а за радости-благодарить Господа. Терпение дает человеку благодарность Аллаха. В хадисе говорится: *«При радостях мусульманин будет благодарен, это его заслуга. При горестях он терпелив. И это также заслуга человека»*<sup>208</sup>. Терпение имеет три вида:

Терпение к разного рода тяготам и горестям..

Если у правоверного потери имущества, проблемы здоровья у него или детей, и у него нет сил, чтобы избавиться от них, то ему следует все это терпеть.

Терпеливое исполнение религиозных обрядов.

Только того, кто с великим терпением выполняет свои духовные обязанности, Господь возблагодарит. К таким обязанностям относятся соблюдение поста в долгие летние дни, когда нельзя выпить и капельку воды в жару; молитва в самые ранние часы утра; совершение Хаджа в святой город Мекку, не жалея для этого свои деньги; помощь бедным, отдавая одну сороковую часть своего дохода.

Терпение от совершения греховных деяний.

Человеку свойственно тяга к совершению разного рода греховных дел, и стойкое терпение от их отказа дает мусульманину благодарность Всевышнего.

---

<sup>208</sup> Там же, С. 19.

Человек живет в мире, где действуют две силы: с одной стороны- это веления Господа, ведущие к праведности, с другой стороны- его эгоистические, животные желания, хитрости дьявола, подстрекающего на греховные дела. Только терпеливая борьба со своей дьявольской стороной обеспечит личности вечную жизнь. Пророк Мухаммед сказал: «Сильный человек тот, кто во время во время гнева может терпеливо сдерживать злобу»<sup>209</sup>.

Благодарность – это черта мусульманина, проявляющаяся в способности и возможности личности благодарить Всевышнего на основе удовлетворения своим положением в обществе. Благодарность, прежде всего, выражается в возвеличивании Господа Аллаха как источника всего сущего, оценка того, что дано Им, и использования всего данного на пути к Нему.

Аллах дал человеку неисчислимы блага - еду, здоровье, возможность быть разумным, работать и получать радости от материальных и духовных ценностей. Обязанность истинного мусульманина - помнить о том, что абсолютно все дано нам Всевышним и благодарить его.

Благодарность имеет три формы:

1. Благодарность сердцем - вера в то, что все дается нам Аллахом. Получив земные богатства, мусульманин никогда не забудет, что он получил их от Господа и всегда будет Ему благодарен. При этом, чем больше человек доволен тем, что имеет, тем больше он получит от Аллаха.

2. Благодарность речью. Восхваление Господа на основе понимания того, что все дается человеку Им. Благодарность выражается термином «Алхамделуллахи», и чем больше мусульманин повторяет его, тем больше вероятность получения новых благ.

3. Благодарность органами. Она выражается в поклонении Аллаху, выполнении религиозных обрядов.

Коран и Сунна пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) одним из главнейших качеств личности признают уважение старших со стороны детей, и наоборот - любовь взрослых к детям. Человек самое высшее и благородное существо из имеющихся. В Коране об этом говорится: «Мы сотворили человека самым совершенным и полюбили»<sup>210</sup>. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) также требовал отношения к человеку с уважением. В одном из хадисов он провозгласил: «Кто не уважает старших и не добр к младшим - тот чуждой». Дела пророка доказывали его человечность. Один из соратников Мухаммеда (с.г.в.с.) - Анас, говорил: «Я прослужил Пророку десять лет. И никогда не слышал, как он ругался, как он упрекал людей за сделанные дела».

Уважение старших - это богоугодное дело, за что правоверные получают благодарность Аллаха. Такое требование к мусульманам и по отношению к детям. Сам Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) всегда был приветлив с детьми, ласково здоровался с ними, вступал в разговоры, несмотря на свою занятость. По словам очевидцев, участвовал в соревнованиях с детьми на верблюдах. Такое

---

<sup>209</sup> Махмуд Денизкушлары. Нравственность мусульманина в хадисах. М., 2007.-С.89.

<sup>210</sup> Сура «Тин», аят, 4.

отношение к детям объясняется тем, что в исламе дети есть украшения земной жизни.

Один из принципиальных требований в исламском вероучении – это справедливость в отношениях в семье и обществе. Она предполагает отказ злодеяний, верная служба своему долгу, поиск истины в наших словах и деяниях. На земле проживает великое множество людей, и взаимное сотрудничество между ними возможно только на основе справедливости. В Коране указывается: *«Всевышний Аллах призывает быть справедливым, совершать добрые дела, помогать бедным братьям и сестрам и не совершать злые поступки...»*<sup>211</sup>.

В странах, где отсутствует принцип справедливости во взаимоотношениях между людьми, торжествует зло. А зло в исламе есть один из самых тяжких грехов. Пророк сказал: *«Кяфирство, то есть безверие может продолжаться, однако зло не продолжится»*<sup>212</sup>. Таким образом, здесь выражается мысль о том, что нет сильнее преступления, чем зло. История человечества доказывает то, что деяния даже самых злых правителей завершаются и в стране устанавливается справедливость. Это происходит потому, что зло нарушает самые основы человеческого бытия, создает ненормальную обстановку страха, недоверия и подозрительности между людьми. Такие режимы держатся на страхе, и как только правитель умирает, общество возвращается в нормальные условия.

В Коране имеется много аятов, выражающих слабость простого человека, свойство услышать «нашептывания шайтана» и следовать его указаниям. Однако Милосердный Аллах представляет мусульманину право спастись от пагубных ошибок посредством раскаяния. Это отказ от совершения греховных деяний, просьба Господу о прощении за свои ошибки. Раскаяние – это обязательное условие правочности. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) сказал: *«Аллах будет ждать раскаяния днем за совершенные грехи ночи, ночью будет ждать раскаяния за дневные грехи»*<sup>213</sup>.

Существуют следующие условия раскаяния:

- раскаяющийся должен сожалеть о совершенном неблагоприятном поступке;
- обязан не повторить поступок, который вызвал раскаяние;
- обязан бросить греховные дела из - за страха перед Господом Аллахом.

Раскаяние не ограничивается определенными временными рамками. Каждый может решить, когда и как отказаться от злых поступков и начать новую жизнь. Человек имеет возможность в любой момент обратиться к Всевышнему с раскаянием, не творя специальную молитву. Согласно Корану, нельзя откладывать раскаяние на неопределенные времена, так как никто не знает своего последнего часа. Господь не примет раскаяние человека, готовящегося умереть, и он предстанет перед Ним в своих грехах. Поэтому

---

<sup>211</sup> Сура «Нахэл», аят 90.

<sup>212</sup> Цит. по: Мухаммед Сулейман аль - Ашкар. Указ. соч., 27.

<sup>213</sup> Там же, С. 29.

раскаяние должно присутствовать в жизнедеятельности как старых, так и молодых. Естественно лучше, если человек понимает свои греховные поступки в молодости, чтоб полностью от них очиститься. Очищение от своих грехов, которые стали привычными, требует длительного времени и больших усердия.

Арабо-исламская педагогика выделяет также те качества молодого человека, которые являются недозволенными, так как рано или поздно вызывают гибель тела и души. Одним из них таких свойств являются ложь и хитрость. Это слова, направленные на обман другого человека, передача заведомо неистинных сведений другим людям. Они есть одни из самых значительных грешных качеств человека.

В священном Коране указывается: *«Остерегайтесь лживых слов»: «Правoverные, боитесь Аллаха! Говорите только истинные слова»<sup>214</sup>*. Ислам предостерегает от лжи потому, что от нее происходят множество отрицательных явлений. Обман, хитрость, зло, несправедливость, вражда, не спокойствие, бесчестие и многие другие нехорошие события происходят именно на основе лжи.

Принципиальное значение честности и греховность лжи доказывается в следующем хадисе *«Остерегайтесь лжи. Потому что иман (Вера) на одной стороне, а ложь - на противоположной. Ложь и иман не могут сосуществовать в одном человеке»<sup>215</sup>*. Самая греховная ложь - это лжесвидетельство в суде. Коран повелевает правoverных давать истинные показания, даже если они направлены на самых родных и дорогих людей. Данный принцип показывает высокие моральные качества мусульман, которым Всевышний повелевает не скрывать правду даже в таких случаях, когда свидетельствует против своих близких.

Однако допускается сообщение неверной информации в некоторых случаях:

- чтобы примирить мужа и жену;
- чтобы победить врага в битве;
- чтобы защититься от злой силы, которая грозит жизни, имуществу, и чести человека;
- больному, чтобы восполнить его силы для борьбы с болезнью.

Согласно исламской религии, мусульмане обязаны жить в любви, согласии и мире. Сплетня - это одна из причин, которая вызывает вражду между людьми, стирая отношения братства и сотрудничества. Поэтому необходимо остерегаться от слов, оскорбляющих человеческое достоинство, унижающих их честь. Выражение нехороших мнений, осуждение людей за их спиной - в исламе - это греховные дела. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) однажды сказал: *«Если вы говорите истинные слова, затрагивающие людей - это обвинение, если вы говорите заведомо ложные слова в адрес человека - это клевета»<sup>216</sup>*. Таким образом, не имеет значения, говорить правду или ложь в адрес человека без его ведома - все эти явления признаются греховными. В

---

<sup>214</sup> Сура «Ахзаб», аят 70.

<sup>215</sup> Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч., С 31.

<sup>216</sup> Там же, С. 33.

священном Коране Всевышний сравнил сплетню с поеданием человечины и осуждал как великий грех. Пророк Аллаха не только осуждал сплетничающих людей, он даже отказывался слушать такие разговоры, считая их недостойными мусульман.

Сплетничающие люди похожи на серьезных больных. Если они позволяют говорить перед вами нехорошее о ком-либо, они будут говорить сплетню и о вас перед другими. Истинный мусульманин никогда не позволит себе искать недостойные стороны других людей. Даже зная недостатки других, он их будет хранить в секрете.

Воровство представляет собой один из самых греховных деяний, так наносит урон двоим – вору и хозяину украденной вещи. Это присвоение имущества или денег других людей без их разрешения, тайно. Воры - это нехорошие люди, стремящиеся жить за счет других, не тратя сил на работу. Воровство, также как и в других религиях является серьезным грехом.

Однако воровство не только прямое присвоение чужого имущества нечестным путем. В исламе воровством считается также обвешивание покупателя или продаже товара с явно завышенной ценой. Грабеж- взятие имущества или денег в банках, магазинах или у людей с использованием оружия, присвоение доверенного государством или другими людьми денег также являются разновидностями воровства и считаются грехом.

Воровство совершается тайно, и вор надеется, что его преступление никто не раскроет. Однако истинный мусульманин знает, что ни один поступок человека не останется тайной для Господа. Он может обмануть государство, но Аллах будет знать все его деяния. Поэтому мусульманин никогда не позволит себе чужое без разрешения.

Человек - это высшее существо, сотворенное Аллахом. Будь он правоверный или нет, у человека есть право на жизнь. Жизнь и смерть человека в руках Господа. Поэтому убийство- лишение человека жизни- это самый тяжелый грех из всех существующих. В Коране говорится о том, что если кто убьет беспричинно человека, то для него наказание - геенна огненная. В аду убийца останется вечно. Убийце от Аллаха - проклятья и мучения.

В хадисах пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) о грехе убийства говорится следующее: *«Для всех совершенных грехов есть возможность прощения. Однако нет прощения умершего без веры и убийце, совершившего преступление со злым умыслом»*. Следующий хадис еще более конкретизирует тяжесть греха убийства: *«Лучше разрушения всего мира, чем убийство одного мусульманина»*<sup>217</sup>.

В Коране говорится о том, что убийство одного человека похоже на убийство всех людей на Земле, спасение же одного человека похоже на спасение всех людей на свете. Самоубийство. Оно так же как в других религиях мира, в исламе принципиально осуждается. Каждая личность рождается и живет по повелению Господа Аллаха. Он дает жизнь человеку. Он же и отнимает. Самоубийца совершает тяжелейший грех, так как нарушает

---

<sup>217</sup> Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч, С. 35.

установление Аллаха. Такой человек осуждается и обществом, и даже в некоторых религиях его запрещено хоронить общем кладбище. Однако согласно ханафитскому мазхабу, мусульмане-самоубийцы удостоены погребения на кладбище.

Как было отмечено, ислам и другие мировые религии, принципиально осуждают смертоубийство людей. Однако несмотря на это, тысячелетия проливается человеческая кровь. Одни люди лишают жизни других. Все эти преступные дела совершаются под предлогом выполнения религиозных заветов. Войны, особенно связанные с исламом, позорят истинное мусульманство и не имеют ничего общего с учением Всевышнего Аллаха.

Ислам- это религия добродушных, миролюбивых людей. Он обязывает быть добрым не только к человеку, но даже к животным, поэтому нельзя убивать безвинных животных, наоборот - необходимо их всячески оберегать.

Потребление спиртного – это один из самых тяжелых грехов в исламе и категорически запрещенное действие для мусульман. Хотя самое распространенное название спиртных напитков в народе- араки (водка), имеются множество других качеств и названий опьяняющих напитков- вино, пиво, коктейли, коньяк, текила, самогон и т. д. . Все эти перечисленные и не включенные в этот список напитков имеют одно качество- вызывают опьянение, временную эйфорию, иллюзорную радость, одурманивают человека, отнимают у него разум и поэтому считаются харамом, то есть запрещенными.

Сначала у пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) не было принципиального отношения к спиртным напиткам и первые мусульмане употребляли их. Однако пьянство единоверцев серьезно беспокоило сподвижников Мухаммеда (с.г.в.с.) и они обратились к нему: «О, посланник Аллаха, укажи нам путь по отношению к вину. Спиртное отнимает разум у людей...».

Через некоторое ангел Газраил донес до пророка послание Всевышнего Аллаха. Там говорилось: *«О Мухаммед, у тебя спросят о спиртных напитках и азартных играх. Ты скажи спрашивающим: «В них есть большой грех и некоторая польза. Однако грех намного больше пользы...»*<sup>218</sup>. В следующем послании Аллах донес Мухаммеду (с.г.в.с.): *«Не читайте намаз (молитву) в таком состоянии опьянения, когда вы не знаете то, что читаете...»*<sup>219</sup>. Именно этот последний аят послужил некоторым атеистам в советское время критиковать ислам. Они рассуждали о том, что религия Аллаха не запрещает спиртное, а только вводит некоторое ограничение во время молитвы. Однако данная мысль совершенно не соответствует истине. Дело в том, что есть следующий, самый принципиальный аят, запрещающий употребление вина для мусульман: *«О, мусульмане! Употребление спиртного, игра в азартные игры, идолы для поклонения - грязные дела, исходящие от дьявола. Остерегайтесь их»*<sup>220</sup>. Когда данное послание Аллаха было оглашено мусульманам города Медина, все без промедления перестали пить вино. Началось уничтожение

---

<sup>218</sup> Сура «Баккара», аят, 219.

<sup>219</sup> Сура «Ниса», аят 43.

<sup>220</sup> Сура «Маида», аят 90.

запасов спиртного. По свидетельству исламского историка, в этот день по улицам Медины текли реки из вина. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) после этого еще раз обратил внимание мусульман на запрет вина: *«Запрещаю всякие вещи, вызывающие опьянение человека. Мало ли, много ли, спиртные напитки есть грех»*<sup>221</sup>.

Причина такого категорического запрета на потребление вина отражается в одном из хадисов пророка Мухаммеда (с.г.в.с.): *«Вино- это мать всего злого»*. Изречение пророка раскрывает глубинные истоки того вреда, что приносит спиртное обществу. Спиртное вызывает такие изменения в интеллекте и психологии, что человек совершает самые страшные преступления, которые он бы не сделал ни за что в трезвом состоянии. Вино- напиток дьявола, самый искусный обманщик человека. Чтобы доказать это, следует вспомнить восточную притчу.

Зашел усталый путник в дом одинокой женщины. После того как он немного отдохнул, она, слуга дьявола, попросила совершить три поступка: «Надругаться над ней, убить соседских детей и сжечь их дом». Путник, услышав такую дикую просьбу, в страхе решил поскорее убежать от этого дома. Но на пороге он остановился, когда женщина предложила на прощанье выпить один- единственный бокал вина. После первого бокала он остановился, сел поудобнее, и выпил второй... История закончилась тем, что путник, забыв про все святое на свете, с радостью и весельем выполнил все три пожелания служанки дьявола.

Вино есть напиток дьявола. Доказывает данную мысль то, что в течение тысячелетий от вина гибнут люди, совершаются самые страшные преступления, и несмотря на это многие молодые люди спешат поскорее выпить первую кружку пива, вины, шампанского, не понимая, чем этот их шаг может завершиться. Правда, есть многие люди, которые не спаиваются. Но где гарантия у молодого человека, делающего первый глоток спиртного, от того, что через десять или двадцать лет он свою жизнь не закончит в канаве, замерзнув в зимнюю стужу.

Гарантия есть только в исламской религии. Она заключается в понимании того, что человеку запрещено потреблять спиртные напитки и наркотики. Данный принцип, формирующий мировоззрение ребенка с самых первых моментов сознательной жизни, создаст непоколебимый фундамент трезвого, здорового образа жизни. Других вариантов спасения нет.

Участие в азартных играх с целью быстрого и легкого обогащения в исламе провозглашено греховным. Во - первых, это может привести к самым печальным последствиям для выигравшего, который приучается к большим деньгам без затраты усилий. Во - вторых, это противоречит завету Господа Аллаха, который приказал Адаму добывать «хлеб насущный своим трудом и потом» и воспитывает лень. Ислам- это религия трудолюбивых и усердных людей, и поиск легких возможностей для добычи денег противоречит канонам

---

<sup>221</sup> Махмуд Денизкушлары. Указ. соч., С.107.

религии. В священном Коране на это указывается так: *«Человеку полагается только то, что он заработал...»*<sup>222</sup>.

Народная мудрость гласит: «Шальные деньги счастья не приносят». Действительно, легко заработанные деньги не приносят морального удовольствия их обладателям, наоборот, подсознательное понимание того, что такие большие деньги ранее принадлежали другому человеку, лишают человека духовного спокойствия, вызывает враждебные отношения между выигравшим и проигравшим. Поэтому в исламе выигрыш от азартных игр считается греховным.

Участие в играх с целью выигрыша, как показывает практика, постепенно приводит к деградации человеческой личности. Он начинает жить только этим делом, посвящая все сила, деньги и усилия и забывая про остальные проблемы. Проигравший хочет наверстать упущенные возможности выигрыша, а выигравший бредит новыми шальными деньгами. Не зря мудрые руководители современной России бьют тревогу относительно массового нашествия игровых автоматов в нашу страну. Тысячи молодых людей проводят свое время, надеясь выиграть крупную сумму, которая по их убеждению обеспечит им счастливую жизнь.

Семейной жизни в исламе уделяется принципиальное внимание. Согласно канонам религии, семейная жизнь начинается с брака. Совместная жизнь мужчин и женщин без брака признается грехом. Интимные отношения мужчин и женщин без заключения брака и есть прелюбодеяние.

Во всех мировых религиях прелюбодеяние признается грехом. Причиной такого подхода к внебрачным интимным отношениям является то, что прелюбодеяние разрушает основу общества - семью. В Божественном Коране говорится: *«Не прелюбодействуйте. Нет сомнений, что оно есть безнравственность и путь зла»*<sup>223</sup>. Не одно общество не может прогрессировать без устойчивых семейных отношений, поэтому прелюбодеяние считается грехом. Оно вызывает множество негативных последствий для семьи общества:

- Прелюбодеяние нарушит сущность семьи
- Новорожденный не будет знать имен своих родителей.

К тому же, согласно открытиям современных ученых, дети, рожденные путем прелюбодеяний, больше страдают психическими и физическими недостатками, склонны к правонарушениям.

- От прелюбодеяний распространяются венерические болезни и здоровью людей наносится большой вред. Не секрет, что от таких болезней на Земле умирают тысячи людей.

- Грех прелюбодеяния вызывает ссору между людьми, становится причиной распада многих семей и убийства людей.

---

<sup>222</sup> Сура «Нажжем», аят 39.

<sup>223</sup> Сура «Исра».- аят 32.

- У людей, совершающих такой грех, происходит разрушение нравственности, у них ослабевает вера.

Если христианские заповеди только осуждают грехи людей, оставляя наказание за них после смерти, ислам предполагает жесткие меры по отношению греха прелюбодеяния в этом мире. Шариат предупреждает данный грех конкретным наказанием, и поэтому правоверные в течение веков после принятия ислама привыкли соблюдать ограничение в сфере интимных отношений. Это привело к созданию крепкой мусульманской семьи и полному отсутствию венерических заболеваний, и особенно СПИДа в странах ислама.

Клевета – это необоснованные обвинения человека, ущемление морального достоинства лживыми разговорами, распространение слухов о нереальных поступках личности с целью опорочить его. Клевета признается в исламе греховным делом, так как она вызывает отрицательные воздействия для совершенно безвинного человека.

Язык - острее ножа поэтому говорят, рана от ножа заживет, а от плохих слов - нет. Поэтому необоснованные, необдуманные речи могут вызвать много печальных последствий в обществе. В одном из хадисов пророка Мухаммеда (с.г.в.с.) говорится: *«Нет сомнений в том, что истоком многих ошибок и вины является язык»*<sup>224</sup>. Распространение ложных слухов, порочащих человеческое достоинство, таким образом, один из тяжких грехов в исламе. Клевета есть один из вариантов нанесения вреда человеку. А любое зло не остается ненаказанным. Поэтому, произнеся заведомо неистинные слова о ком-либо, необходимо задуматься об их последствиях для себя и для другого человека, о ком говоришь плохое. В этом мире может и чья-то ложь останется нераскрытой, однако перед Всевышним ничто не укроется и за все придется отвечать.

Гордыня - это возвеличивание самого себя и презрение других людей. Одна из главных целей ислама - формирование такой обстановки в обществе, где люди смогут жить в дружбе, согласии и счастье. Однако Аллах создает людей разными, поэтому кто-то из них добрый, приветливый, а другой наоборот - жесткий и гордый. Дьявол - один из ангелов Господа, проклят и прогнан из рая именно за гордыню. Поэтому гордыня в исламе есть грех. В священном Коране на это указывается: *«Аллах не любит тех, кто возвеличивает самого себя»*<sup>225</sup>. В хадисах отмечается: «Аллах унизит гордеца, а доброго человека возвеличит». Значение греха гордыни отражается также в том, что пророк Нух перед смертью завещал своим детям остерегаться гордыни и стремления стать наравне с Господом.

Пророк Мухаммед (с.г.в.с.) характеризовался современниками как человек скромный, который никогда не выделял свою связь с Аллахом. Когда ему донесли о том, что один из его сподвижников хвастается перед иноземцами своим арабским происхождением и близостью к посланнику Аллаха, Мухаммед (с.г.в.с.) сказал: *«Создатель наш единственный Аллах.*

---

<sup>224</sup> Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч., С. 38.

<sup>225</sup> Сура «Ниса», аят 36

*Отец ваш один — он Адам. Вера у вас одна. Принадлежность к арабской нации это не мать и отец. Нельзя гордиться и выделяться перед другими народами тем, что ты можешь говорить по-арабски»<sup>226</sup>.* Таким образом Мухаммед (с.г.в.с.) подчеркнул, что никто не имеет право проявлять свою гордыню, так как перед Господом все равны.

Зависть — представляет собой беспричинно нехорошие мысли относительно богатства, удачливости других людей, желание их уничтожения. Зависть провозглашена в исламской религии греховным явлением. Пророк Мухаммед (с.г.в.с.), показывая хорошее знание человеческой психологии, сказал: *«Все люди завистливы. Но если они не проявляют это своей речью и поступками, зависть не принесет человеку вред».* Опасность зависти в том, что она вызывает враждебные чувства людей друг к другу, делает их противниками, раскалывает общество. Поэтому Мухаммед (с.г.в.с.) сказал: *«Если бы люди не завидовали, они жили бы в согласии...».*

В одном из хадисов пророк мусульман выразился так: *«Зависть сожжет завистливого».* Он отражает внутренний процесс зависти. Завистливый человек заболевает особой духовной болезнью, и не понимая ее истоков и последствия, постепенно погибает, пожираемый завистью чужому богатству и славе.

Однако пророк Мухаммед (с.г.в.с.) допускал проявление двух случаев зависти. Это проявилось в его следующем хадисе. *«Аллах даст одному знания и науки, и он будет жить согласно заветам Всевышнего. Другому Аллах даст богатство, и он станет жить, творя добрые и милосердные дела своим достоянием, помогая неимущим. Кто будет завидовать жизнедеятельности этих людей, это не будет грехом»<sup>227</sup>.*

Одно из главных положений монотеистических религий — предопределенность человеческого естества. В природе человека потенциально заложены тяга к истине, стремление к совершенству и познанию сути вещей и явлений, к знаниям, любовь к красоте и т. д. Религиозная вера пробуждает в нем эти качества и может направить его праведным путем.

Основу исламской морали и нравственности составляют важнейшие источники — это Коран и Сунна пророка Мухаммеда (с.г.в.с.). В отличие от источников других религий, они представляют широкие возможности для решения тех проблем, которые формируются при развитии человеческого общества. Ислам предполагает активность мусульман в экономической, политической и культурной сферах и поэтому моральные нормы предусматривают постоянное совершенство личности. Традиции и обычаи в исламе направлены на достижения общественного прогресса в этом мире и подготовки личности к бытию на «том свете», и не могут рассматриваться вне поля деятельности при решении данных задач. То есть, исламская мораль имеет смысловую целостность; не могут быть оправданными те или иные

---

<sup>226</sup> Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч. С. 40.

<sup>227</sup> Там же, С. 47.

исключения от морали. Однако их выполнение вызывает неоднозначную оценку со стороны общества.

Мораль в исламском обществе подразделяется на три группы. В первую группу входят те правила поведения, нарушение которых вызывает определенные меры государственного воздействия. Несоответствие поведения личности правилам второй группы не приводит к правовому вмешательству, кроме осуждения со стороны общества. Нарушение третьей группы норм морали не вызывает отрицательной реакции окружающих, так как они являются личным делом человека, ответственного непосредственно перед Аллахом но не бросающихся в глаза окружающих.

Дифференциация моральных норм ислама дает возможность их гибкого применения и дальнейшего совершенства в соответствии с реалиями общественного развития. Примером такой гибкой эволюции нравственности является отношение к посту в месяце рамазан. Сейчас разрешается не соблюдать пост тем, кто совершает деловую поездку, больным и другим категориям мусульман. Обязанность поста они могут выполнить в более благоприятных условиях.

Однако это не означает возможность ревизии основополагающих принципов ислама в угоду современности. Например, сексуальная революция на Западе во второй половине прошлого века вызвала негативные последствия в сфере семьи, привели к появлению и распространению проблемы человека № 1- СПИДа. В современном исламском мире данной болезни практически нет благодаря тому, что заповедь «Не прелюбодействуй!» остается принципиально важной и контролируется обществом.

Исламский адаб во многом отличается от этики. Слово этикет происходит от французского термина и обозначает комплекс конкретных правил поведения аристократов во дворце королей. Адаб же, предназначен для выполнения всеми слоями исламского общества, начиная от самых «низов» и завершая правящими кругами страны. Западный этикет, даже в современном, демократическом обществе, остается принадлежностью определенного «высшего» слоя общества. С другой стороны, исламская мораль, адаб, держит под контролем личность в течении всего дня, вынуждая его выполнять массу требований. Это связано с тем, что человек обязан помнить Всевышнего, посвящая ему все дела. Данный аспект приводит к тому что, привыкая с детства скрупулезно выполнять совокупность правил поведения, мусульманин, без дополнительных воздействий со стороны общества, становится полноценной личностью и гражданином. Западный же этикет, предполагает выполнение определенных правил в определенных условиях, представляет свободу во всех не регламентированных ситуациях. В результате, личностью свойственно усвоение не присущих культурному человеку, выполняющих общечеловеческие ценности и нормы, аморальных поступков, включающих нецензурную брань, сексуальную свободу и игнорирование обязанностей в сфере семьи и т. д. В итоге западный «свободный» человек все более превращается в «супершимпанзе». Данный термин, обоснованный великим немецким философом Фридрихом Ницше более ста лет назад как нельзя точно

характеризует часть современного западного общества. Получив экономическую свободу, деньги, и не зная как использовать свободное время, большая часть молодежи Запада сжигает жизнь в ночных клубах, казино, которые более похожи на первобытные оргии дикарей, чем на достижения современной цивилизации.

Основа адаба - нравственность. Совершенствуя личность на основе духовности, категорически запрещая аморальные поступки, приводит к консолидации всего общества. Самоограничения личности во славу Аллаха, имеющие элементы пуританства, укрепляют духовное и физическое здоровье личности, формируют стойкую семью. Адаб воспитывает не только бережливое отношение к собственному здоровью, как к дару Всевышнего, запрещая спиртное, наркотику и курение. Он также не позволяет правоверному бесцельно тратить заработанное им богатство. Запрет на азартные игры, выдачу денег под проценты позволяет ценить честно заработанные деньги, а с другой стороны не дает возможность обогащения путем разных финансовых пирамид. Таким образом, адаб направлен на выполнение мужчиной главного своего предназначения - «добывать хлеб насущный потом своим». И только в условиях игнорирования духовных ценностей, прежде всего религиозных, возможны были разного рода «МММ», сулящие большие, но незаслуженные, то есть заработанные не своим трудом деньги.

В целом адаб предполагает формирование именно человеческих качеств, то есть таких, которые относятся не к биологическим, а социальным компонентам личности. Теория биологического в человеке предполагает признание первичными эгоизм, конкурентную борьбу за обладание материальными богатствами, то есть стремление вывести оппонента из борьбы, амбициозность, понимание себя как творца при отрицании ведущей роли Высших Сил. Таким образом, согласно данному подходу, в человеке признаются те же ценности, которые главенствуют в природе между животными. По сути, принцип биологического есть перевод законов природы, «законов джунглей» в среду человеческого общества. Ислам же, формируя запреты на проявление принципов, господствующих среди животных, воспитывает настоящего человека, как обладателя духовными ценностями. Главными принципами в исламском обществе становятся социальные, то есть те, которые основываются на мудрости. Они становятся основами формирования таких ценностей, как уважение прав другого человека, главенство обязанностей перед обществом, готовность оказать помощь нуждающимся, скромность, признание своих обязанностей перед членами семьи, стремление к просвещению и наукам, простота т. д. Наоборот, адаб отводит личность от проявления природных навыков человека, прежде всего индивидуализма и гордыни. Индивидуализм и конкурентная борьба являются самыми главными проявлениями духовного атавизма в современном обществе. Ислам же воспитывает отрицательное отношение к ним в течение веков, так как вера во Всевышнего есть признание Его первичности перед личностью. Человеку позволено совершать только то, что не противоречит интересам другого человека, так как он сотворен Господом Богом. А Бог сотворил

человека для Любви, а не для его превращения в объект экономической, политической эксплуатации, не для того, чтоб личность стала фундаментом благополучия одного в ущерб ее интересам.

Адаб как основа моральных принципов мусульман отличается от западного этикета, как было отмечено, отсутствием социальной обособленности. Этикет- это отличительный кодекс аристократов, «высших» слоев общества, предназначенный для обособления от других общественных классов. Адаб же предполагает существование единого общественного пространства. Здесь все люди обязаны выполнять одни и те же правила поведения. Естественно, в мусульманских обществах есть богатые и бедные, это нормальное состояние социальной системы, однако, когда они начинают выполнять те или иные функции, связанные с адабом, то перед Всевышним все равны. Равнение рядов во время молитвы особо подчеркивает данное положение в исламе. Здесь все равны: и тот, у кого миллионные состояния, и у кого сотни долларов дохода.

С другой стороны, этикет содержит достаточно узкое пространство в сфере применения. Если правила поведения во время приемов, званых ужинов разработаны достаточно конкретно, то в некоторых областях они вообще отсутствуют. Также необходимо отметить то, что правила ведения между представителями «высших» слоев совсем необязательно для воздействия на людей из других социальных слоев. В итоге сформировались две культуры Запада: одна- официальная, афишируемая, классическая; другая- неофициальная, скрытая, где правила этикета не признаются. Вместо них поведение личности регулируется властью денег, силы.

Мусульманский адаб, как свод правил поведения личности в обществе и семье, не имеет двойных стандартов и выражает универсальный характер. Это, несомненно, его положительная, демократическая сторона. Всесторонность, универсальность применения делают адаб действенной основой для решения многих социальных, политических и культурных проблем. Прежде всего, это то, что адаб дает возможность сближения разных социальных слоев на основе общих интересов и духовных ценностей.

Главная задача исламской морали в прошлом и особенно сейчас - консолидация общества на основе высоконравственных норм поведения личности обеспечивающая личностный и социальный прогресс. Поэтому многие принципы адаба отражают правила взаимоотношений людей в обществе. Их можно разделить на две структурные части. В первую можно включить те правила поведения, которые можно выразить как уважительное отношение к другим. Вторую часть состоит из запретов, которые мешают создавать доверительные взаимоотношения между представителями разных социальных слоев.

Исламская этика создает такой фон для социального общения, где представители совершенно различающихся по доходу слоев не чувствуют себя обособленными и чужими. Это достигается, прежде всего, отказом от гордыни и признанием скромности как Богоугодного дела. Как бы не был богат мусульманин, он не отделен от общества, как это происходит на Западе.

Прежде всего - он обязан посещать пятничные молитвы, где встанет в один ряд с самым бедным из прихода. Далее, он обязан выделить определенную часть своего дохода для оказания материальной помощи бедным: больным, вдовам, сиротам, всем тем, кто не имеет возможности обеспечить себя. Адаб поощряет всяческие общественные мероприятия, сближающие мусульман. Кроме регулярных свершений намаза, мусульмане вместе встречают главные исламские праздники, прежде всего Ураза- байрам и Курбан - байрам. Также поощряются праздники, проводимые мусульманами: свадьбы, рождения детей и т. д. При этом отказ принять приглашение на семейный праздник считается аморальным. Также событиями, которые сближают мусульман, то есть желательно присутствие правоверных, провозглашаются похороны. Соответствующими моральным нормам ислама считаются такие семейные праздники, где приглашаются представители и богатых и бедных слоев; и наоборот, не поощряются такие, куда не приглашаются или богатые или бедные. Таким образом, правила адаба требуют выполнения многих условий, которые приводят к сближению разных слоев общества.

Одна из особенностей адаба - формирование у личности жизненного оптимизма, так как он создает здоровую обстановку как в семье, так и в обществе. Как и христианство, ислам считает грехом уныние, плачевное настроение и другие проявления пессимизма. Все определяются Волей Всевышнего и правоверному следует все воспринимать спокойно и достойно. Его не украшает недовольство погодными условиями: дождем, холодом, жарой и ураганами. Не разрешается проявлять недовольство своей судьбой. Это было бы признанием несправедливости Воли Господа Аллаха. Судьба получена человеком и он обязан нести свой груз до конца, без всякой жалобы на несправедливое по его мнению отношение к нему. В отличие от многих верований, ислам не поощряет проявление негативных эмоций после кончины человека. Запрещено жаловаться представителям семьи умершего из- за его безвременной кончины, если даже он был главным кормильцем.

Выше были проанализированы некоторые педагогические аспекты деятельности Газали По его мнению, благонравие, являвшееся свойством посланника Аллаха, становится наилучшим результатом дел правдивых, плодом усилий благочестивых, и тем качеством, которое вырабатывают в себе поклоняющиеся. Что же касается дурных нравственных качеств, то они являются губительными ядами, побуждающими к постыдным поступкам, явными пороками и той скверной, которая удаляет от Господа миров и приводит человека к пути шайтана. Дурные нравственные качества представляют собой открытые врата, пройдя через которые человек окажется в пылающем огне Аллаха, и этот огонь охватит сердца, тогда как прекрасные нравственные качества являются такими вратами, пройдя через которые человек познает райское блаженство и будет приближен к Милостивому.

Дурные нравственные качества есть не что иное, как недуги сердец и болезни душ, но недуги эти губительны для жизни вечной. Таким образом, болезни, которые губят только жизнь тела, не идут с ними ни в какое сравнение. Какое бы огромное внимание ни уделяли врачи определению

методов лечения тел от болезней, которые способны погубить только преходящую жизнь, уделять внимание недугам сердец, способных погубить жизнь вечную, всё же важнее. «Таким образом, изучение этого раздела медицины является обязанностью каждого обладающего разумом, поскольку нет таких сердец, которые были бы свободны от недугов, но если не обращать на них внимания, болезни будут накапливаться, следовать друг за другом и усиливать друг друга. Это значит, что рабу Аллаха, прежде всего, следует уделять пристальное внимание распознаванию болезней сердца и их причин, а затем упорно работать над их исцелением, и именно об исцелении сердец и душ говорится в нижеследующем аяте»<sup>228</sup>.

По мнению Газали: «...преуспел тот, кто её очистил...»<sup>229</sup>. То есть очищение души главнее всего на свете, так как дает избавление от болезней как в этом мире, так и на «том свете».

Принципиальное значение морально - нравственных качеств личности проявляется во многих аятах Корана. Например, желая воздать хвалу Своему пророку и проявить милость Свою к нему, Аллах сказал: «..и, поистине, ты - (человек) великого нрава»<sup>230</sup>. Сам пророк Мухаммед (с.г.в.с.) понимал всю важность морального совершенства личности. В предыдущих параграфах было доказано наличие у него высоких нравственных качеств. Он хорошо понимал важность личного примера для арабов, воспитывающихся в обстановки варварства и невежества. Поэтому он сказал: «Я был направлен (к людям) только для того, чтобы довести благонравие до совершенства». Посланник Аллаха также сказал: «Благочестие есть благонравие».

Аль-Хасан сказал: «Человек, отличающийся дурным нравом, мучает самого себя». Вахб сказал: «Отличающийся дурным нравом подобен разбившейся глиняной чашке, которую невозможно ни залатать, ни снова превратить в глину». Аль-Фудайл сказал: «Поистине, общество нечестивца с хорошим нравом мне нравится больше, чем общество такого поклоняющегося, который обладает дурным нравом»<sup>231</sup>. Газали приводит ряд высказываний деятелей арабского мира, выступающих в поддержку благонравия и других моральных принципов. «Знай, что прекрасные слова о благонравии были сказаны нашими предшественниками. Примером может служить то, что сказал аль-Хасан, да помилует его Аллах: «Благонравие - это приветливость, проявление щедрости и отказ от нанесения обид (людям)». Аль - Васити сказал: «(Благонравный) не пререкается (с людьми) из-за силы своего знания об Аллахе Всевышнем». Он также сказал: «Благонравие есть способность ублаговлять людей в радости и в горе». И известны другие их слова относительно того, что относится к числу плодов благонравия»<sup>232</sup>.

В основе благонравия лежат четыре свойства: мудрость, смелость, воздержание и справедливость. Под мудростью мы имеем в виду такое

---

<sup>228</sup> Газали. Указ. соч., С. 347.

<sup>229</sup> Сура «Солнце», аят 9

<sup>230</sup> Сура «Калам», аят 4.

<sup>231</sup> Газали. Указ. соч., С. 343.

<sup>232</sup> Там же, С.332.

качество души, которое позволяет отделять правильное от ошибочного в любых предложенных обстоятельствах. Под справедливостью мы имеем в виду силу души и такое её качество, которое позволяет управлять проявлениями гнева и страстями, побуждать душу к тому, чего требует мудрость, и осуществлять над нею контроль сообразно требованиям мудрости и независимо от того, даёт она себе волю или пребывает в подавленном состоянии. Под смелостью мы имеем в виду состояние подчинённости силы гнева разуму. Независимо от того, осмеливается душа на что-либо или отказывается от этого. И, наконец, под воздержанностью мы имеем в виду способность подчинения силы страсти требованиям Разума и шариата. Гармоничное сочетание этих четырех основ порождает все достойные нравственные качества, на котов Коране указывается в том аяте, где говорится о качествах верующих.

*«Верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и Его посланника, а потом не испытывал сомнений, не жалея своего имущества и самой жизни на пути Аллаха. Они-то и являются искренними»*<sup>233</sup>. Таким образом, вера в Аллаха и Его посланника без примеси сомнения является проявлением силы убеждённости, плодом разума и пределом мудрости; способность не жалеть своё имущество есть щедрость, в основе которой лежит управление силой страсти; а способность не жалеть собственной жизни есть смелость, в основе которой лежит использование силы гнева в соответствии с требованиями разума и справедливости.

Однако перестройка своих душевных качеств, основанных на старых, неблагонравных принципах, дело очень тяжелое. Восприятию новых моральных принципов адаба, прежде всего, мешает обыкновенная человеческая лень. По мнению Газали, есть некоторые люди, полностью поддавшиеся влиянию собственной праздности, считают, что прилагать все усилия, упражнять собственный дух и заниматься очищением души и исправлением нравственных качеств слишком тяжело. Они оправдывают себя тем, что их души не позволят им сделать это из-за их нерадения, недостатков и дурных помыслов. Такие люди утверждают, что об изменении нравственных качеств не стоит и мечтать, и что человеческая природа изменению не поддаётся. Однако, если бы изменять нравственные качества было невозможно, то пустыми были бы любые наставления и увещания, «а посланник Аллаха не сказал бы, *«И да будет прекрасным нрав твой»*. Да и как можно отрицать возможность изменения нравственных качеств человека, когда поддаётся дрессировке даже сокол, который из дикого становится ручным, как поддаётся дрессировке и норовистая лошадь, которая превращается в послушную, и всё это указывает на наличие возможности изменения нрава».<sup>234</sup> Объясняется же всё, что имеет к этому отношение, следующим образом. Дело в том, что всё сущее подразделяется на два вида.

---

<sup>233</sup> Сура «Комнаты», аят 15.

<sup>234</sup> Газали. Указ. соч., С. 349.

- На то, к чему человек не имеет доступа и в чём он не обладает свободой выбора ни в целом, ни в частностях. Примером могут служить не только небеса и планеты, но и внешние и внутренние органы человека, а также части тела животных, одним словом всё то, что уже существует, является совершенным и не может быть ни создано, ни усовершенствовано.

- На то, что является несовершенным, но наделено способностью к совершенствованию при наличии определённых условий, которые могут быть связаны с собственным выбором раба Аллаха. Так, например, косточка финика не является ни яблоней, ни пальмой, ибо она создана таким образом, что может стать пальмой при условии определённого ухода за ней, но ни при каких обстоятельствах не станет яблоней, как бы за ней ни ухаживали. Однако выбор имеет значение не только тогда, когда речь идёт о косточках, которым подходят одни условия и не подходят другие, но и в том случае, когда дело касается гнева и страстей. Следовательно, если мы хотим полностью подавить их так, чтобы от них не осталось ничего неподвластного нам, и если мы хотим научиться подчинять себе проявления гнева и страстей с помощью упражнения духа и борьбы, то мы можем сделать это. Более того, это было нам ведено и это является причиной нашего успеха и даёт нам возможность прийти к Аллаху Всевышнему.

Вместе с тем необходимо придерживаться умеренности, которая занимает среднее положение между неумеренностью и нерадением. Так, даже если человеком овладевает гнев, его следует удерживать в известных пределах, избегая как безрассудства, так и малодушия. Короче говоря, необходимо не только обладать внутренней силой, но и уметь подчиняться разуму. С другой стороны, можно ли стремиться к полному подавлению страстей и гнева, если гнев проявляли и пророки мир им, а посланник Аллаха, сказал: *«Я всего лишь человек, допускающий (что-либо) подобно тому, как допускают (это другие) люди, и гневающийся подобно тому, как гневаются (другие) люди»*. И не раз бывало так, что, когда в присутствии пророка говорили то, что ему не нравилось, он гневался столь сильно, что щёки его краснели, однако не говорил он ничего, кроме истины, ибо гнев никогда не заставлял его отклоняться от неё, а в Коране сказано:

*«Спешите же (заслужить) прошение Господа вашего и (спешите) к раю (равному) по ширине небесам и земле и уготованному для богобоязненных, которые расходуют в богатстве и бедности, и сдерживают свой гнев, и прощают людям...»*<sup>235</sup>. Но Он не сказал «которые не испытывают гнев». Таким образом, вполне возможно удерживать гнев и страсти в разумных пределах, когда ни то ни другое не берёт верх над разумом, а, напротив, разум контролирует и гнев, и страсть и главенствует над ними, что и имеется в виду, когда речь идёт об изменении характера. Иногда человек поддаётся страсти настолько, что разум оказывается не в состоянии воспрепятствовать перерастанию проявления страсти в нечто непристойное, однако есть указания на то, что с помощью упражнений удерживать такие проявления в пределах

---

<sup>235</sup> Сура «Семейство Имрана», аяты 133 - 134.

разумного возможно, ибо на это совершенно ясно указывают опыт и наблюдение. Указанием на необходимость придерживаться умеренности и не впадать в крайности служит то, что одобряемая шариатом щедрость представляет собой нечто среднее между расточительностью и скупостью, а Аллах Всевышний воздал хвалу щедрости, сказав: «...и те, которые, расходуя, не расточительствуют и не скупаются, а проявляют (умеренность, не впадая в) такие крайности...»<sup>236</sup>.

Мы уже знаем о том, что в основе благонравия лежит гармоничное сочетание силы разума и совершенства мудрости, а также умеренность в проявлении гнева и следовании собственным страстям и подчинении их разуму и требованиям шариата. Подобная умеренность может быть следствием одной из двух причин.

а) Одной из них является проявление щедрости Аллаха и природное совершенство, когда человек от рождения наделяется совершенным разумом и хорошим нравом, в результате чего он оказывается защищённым от власти гнева и страстей, которые изначально отличаются умеренностью и подчиняются требованиям разум шариата.

б) Воспитание в себе вышеупомянутых нравственных качеств путём приложения усилий и упражнений, под чем мы подразумеваем побуждение души к таким действиям, совершения которых требует то или иное качество.

Так, например, если человек хочет воспитать в себе щедрость, ему следует заниматься тем, что соотносится с этим качеством, иначе говоря, не жалеть своего остояния. И он должен добиваться этого от своей души, постоянно прилагая соответствующие усилия, и борясь с ней, пока щедрость не станет одной из особенностей его характера и ему не будет легко проявлять её, благодаря чему человек и становится щедрым. «То же самое можно сказать и о том человеке, которому свойственно высокомерие, если он желает выработать в себе смирение. Ему следует в течение долгого времени постоянно делать то, что свойственно делать смиренным людям, борясь с собственной душой и испытывая затруднения до сих пор, пока смирение не станет частью его характера и ему будет легко проявлять его»<sup>237</sup>.

Используя такие методы, можно воспитать в себе и другие одобряемые шариатом нравственные качества, стараясь добиться того, чтобы совершаемое действие доставляло человеку удовольствие. Так, например, щедрым является тот, кому доставляет удовольствие щедрое расходование его средств, но не тот, кто много тратит, чувствуя к этому отвращение. Точно так же смиренным следует считать того, кто испытывает удовольствие, проявляя смирение. Нравственные качества, к обретению которых побуждает людей религия, никогда не утвердятся в душе, если она не привыкнет к следованию всем хорошим обычаям, не откажется от совершения всех дурных дел. Не укрепятся принципы адаба также у того, кто не будет придерживаться этого постоянно подобно тому человеку, кто стремится к совершению добрых дел и

---

<sup>236</sup> Сура «Различение», аят 67.

<sup>237</sup> Газали. Указ. соч., С. 361.

наслаждается ими, испытывая отвращение к делам дурным и чувствуя боль в случае их совершения.

Для обретения счастья, которое обещано мусульманам, недостаточно наслаждаться проявлениями покорности Аллаху и ненавидеть ослушание лишь время от времени. Это необходимо делать постоянно и на протяжении всей жизни. И человеку не следует считать, что молитва никогда не сможет стать для него услугой глаз, а поклонение не станет приносить ему наслаждение, поскольку часто случается и нечто более удивительное. Так, мы видим, что человека, предающегося азартной игре и уже оставшегося без гроша, радость и наслаждение от этой игры и всего того, что с ней связано, могут захватывать настолько, что ему становится уже трудно радоваться тому, в чём находят радость другие люди, если это не связано с игрой. Это происходит даже тогда, когда эта игра уже лишила его имущества, разрушила его дом и оставила без средств. Однако, несмотря на это, он любит игру и испытывает от неё наслаждение, поскольку, уже издавна предаваясь игре, он привык к ней. Можно сказать, что склонность души к вышеупомянутым отвратительным вещам является противоестественной, что подобно склонности к употреблению в пищу глины, однако привычка заставляет некоторых людей делать и это.

Данная точка зрения арабского ученого о формировании устойчивых нравственных качеств вполне соответствует современным понятиям в психологии. Так, например, Лууле Вильма доказывает, что переход сознательных усилий личности, которая стремится сформировать в себе определенные морально-психологические качества, в бессознательное происходит в течении примерно тридцати дней. То есть, если человек сумел выполнить в течение месяца такие действия, которые бы он хотел привить в себе навсегда, то они переходят в бессознательное. Уровень бессознательного же делает эти действия выполняемыми без всякого в дальнейшем усилия со стороны личности. Таким образом, при наличии достаточного сильного желания и воли, человек может сформировать практически любое моральное качество, которое он желает

Что же касается стремления человека к мудрости, любви к Аллаху Всевышнему, познанию Аллаха и поклонению Ему, то оно подобно стремлению к пище и питью, поскольку такое стремление соотносится с естественным состоянием сердца и соответствует велению Господа. Пищей для сердца могут служить только мудрость, познание и любовь к Всемогущему и Великому Аллаху. Причем любое сердце, склоняющееся к любви к чему бы то ни было, кроме Аллаха Всевышнего, поражено болезнью, тяжесть которой определяется силой подобной склонности. Исключение составляет такой случай, когда любовь к чему-либо вызвана тем, что помогает человеку любить Аллаха и Его религию, ибо в подобных обстоятельствах любовь признаком болезни не является.

Таким образом, сейчас точно известно, что воспитать в себе достойные нравственные качества можно с помощью упражнений. «Суть их состоит в том, что начинать следует с совершения дел, соотносящихся с подобными

качествами, и постепенно это станет естественным состоянием человека. Причиной этого является удивительная связь между сердцем и прочими частями тела, иначе говоря, между душой и телом, ибо, когда сердце обретает какое-нибудь новое качество, это оказывает своё влияние и на другие части тела, которые начинают действовать только в соответствии с этим качеством. Если же что-либо совершается той или иной частью тела человека, то это может оказывать своё воздействие и на сердце»<sup>238</sup>.

Итак, ясно, что иногда достойные нравственные качества присущи человеку от рождения, иногда они вырабатываются благодаря привычке совершать достойные дела, а иногда - благодаря тому, что человек общается с людьми, которые совершают достойные дела и являются хорошими и праведными товарищами. Дело в том, что люди по природе своей склонны перенимать как дурное, так и хорошее. Наиболее достойным является человек, объединяющий в себе всё это, а именно тот, кому достойные качества присущи от рождения и кто наряду с этим вырабатывает их с помощью привычки и подражания. Если же человек не только порочен от рождения, но ещё и водит дружбу с плохими товарищами, в результате чего совершение дурного становится для него лёгким и привычным, то он находится в наибольшем удалении от Всемогущего и Великого Аллаха. Между наиболее достойным и наиболее удалённым от Аллаха находятся те люди, которым вышеупомянутые качества присущи в разной степени, и каждая из ступеней близости или удалённости соответствует определённому качеству и состоянию, а Аллах Всевышний сказал:

*«...и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как и совершивший зло весом с пылинку увидит его»*<sup>239</sup>. Известно, что гармоничное сочетание нравственных качеств свидетельствует о здоровье души, тогда как отклонения от этого указывают на наличие болезни. И подобно тому, как тело не создаётся совершенным изначально, но достигает совершенства и приобретает силу в процессе развития и благодаря питанию, так и душа создаётся несовершенной, но способной совершенствоваться, а путь к совершенству лежит через воспитание, нравственное развитие и снабжение души необходимым ей питанием, которым является знание. Газали отмечает, что «Когда тело является здоровым, задача врача заключается в том, чтобы выработать правила, которые позволят сохранить здоровье, а когда оно болеет, его задача состоит в том, чтобы вернуть ему здоровье. То же самое касается и души, так как, если она является чистой и воспитанной, следует стараться хранить её, увеличивать её силу и стремиться очистить душу ещё больше. Если же она лишена совершенства и чистоты, ты должен стремиться сделать её совершенной и чистой. Причина, вызывающая болезнь, устраняется только её противоположностью. Так, жар устраняется прохладой и наоборот, и то же самое касается каждого порока, который является болезнью сердца и лечится с помощью его противоположности»<sup>240</sup>. Болезнь невежества лечится обучением,

---

<sup>238</sup> Газали. Указ. соч., .366.

<sup>239</sup> Сура «Землетрясение», аят 7.

<sup>240</sup> Газали. Указ. соч., С. 368.

болезнь скупости лечится с помощью проявления щедрости, болезнь высокомерия лечится с помощью проявления смирения, а от болезни алчности человек может излечиться, заставляя себя воздерживаться от того, чего ему хочется. И подобно тому, как для лечения больного тела не обойтись без перенесения горечи лекарств и воздержания от пищи, возбуждающей аппетит, точно так же при лечении сердца не обойтись без перенесения горечи приложения усилий и проявления терпения. И в случае болезни сердца это необходимо даже больше, поскольку от болезней тела человека в конечном итоге освобождает смерть, а болезни сердца - не проходят и после смерти и остаются навечно. Короче говоря, универсальный метод лечения сердец заключается в том, чтобы поступать наперекор всем желаниям души и всему тому, к чему она склоняется, и всё это Аллах объединил в Книге всего лишь в одной фразе. В Коране сказано: *«Что же касается того, кто страшился предстать (перед) своим Господом и удерживал душу от (следования низменной) страсти, то, поистине, рай (послужит такому) убежищем.»*<sup>241</sup>.

Важной основой в деле борьбы с собственной душой является неуклонное следование принятому решению, ведь если человек примет твёрдое решение перестать потакать своим страстям, достижение желаемого для него будет облегчено и это станет для него испытанием от Аллаха Всевышнего. Таким образом, человеку следует терпеть и продолжать делать то, что он начал, ибо, если он приучит свою душу отказываться от принятого решения, она привыкнет к этому и испортится, да избавит нас от этого Аллах Всевышний!

Любой процесс самосовершенствования должно начаться с определения того, от каких негативных черт характера необходимо личности отказаться. По мнению Газали, это происходит тогда, когда Всемогущий и Великий Аллах, желая Своему рабу блага, Он указывает ему на его недостатки. От такого человека, проницательность которого развита в достаточной степени, его недостатки скрытыми не останутся, и, заметив их, он сможет заняться их лечением. Однако большинство людей не знает о собственных недостатках, и каждый видит соринку в глазу своего брата, не замечая бревна в своём собственном глазу. Тот, кто пожелает узнать о собственных недостатках, может прибегнуть к одному из четырёх ниже перечисленных методов.

Метод первый. Он заключается в общении с учителем, способным распознавать недостатки души, и может быть использован, если речь идёт об отношениях ученика и учителя, который станет указывать ученику на его недостатки и учить его, каким образом от них можно избавляться.

Метод второй. Суть его состоит в том, что человек может попросить кого-нибудь из своих правдивых, проницательных и благочестивых друзей понаблюдать за его поведением и поступками и обратить его внимание на замеченные им недостатки, а также на те дела и нравственные качества, которые вызовут его неодобрение. «Этим методом пользовались величайшие имамы исламской религии. Так, например, Умар, да будет доволен им Аллах,

---

<sup>241</sup> Сура «Вырывающие», аяты 40-41.

часто говорил: «Да помилует Аллах того человека, который укажет мне на мои недостатки!» И он обращался к Хузайфе, да будет доволен им Аллах, с таким вопросом: «Только тебе посланник Аллаха, сказал, как можно распознавать лицемеров, так видишь ли ты во мне какие-нибудь признаки лицемерия?» Мы видим, что, несмотря на великое достоинство и высоту положения Умара, да будет доволен им Аллах, он с подозрением относился к собственной душе. Таким образом, чем более разумным являлся человек и чем выше было занимаемое им положение, тем меньше он восхищался самим собой, тем более подозрительно относился к собственной душе и тем большую радость испытывал, когда кто-нибудь указывал ему на его недостатки. Если же говорить о нас, то дело дошло до того, что худшими из людей мы стали считать дающих нам добрые советы и обращающих наше внимание на наши недостатки, что ясно указывает на слабость веры»<sup>242</sup>.

Действительно, дурные нравственные качества подобны змеям и скорпионам, часто жалящим людей, и если кто-нибудь обратит наше внимание на то, что под одеждой у нас спрятался скорпион, мы посчитаем своей обязанностью выразить такому человеку благодарность, обрадуемся и постараемся избавиться от этого скорпиона. Что же касается вреда, причиняемого сердцу дурными нравственными качествами, то он будет ощущаться даже после смерти и это не прекратится никогда.

К сожалению, мы не только не радуемся, когда кто-либо указывает нам на наши недостатки, и не занимаемся их устранением, но ещё и стараемся ответить человеку, давшему нам искренний совет, тем же и говорим: «Ты тоже делаешь то-то и то-то!». Это значит, что проявление враждебности по отношению к такому человеку не даёт нам воспользоваться его добрым советом. Похоже на то, что побуждает нас к этому чёрствость наших сердец, порождаемая множеством совершаемых грехов, в основе же всего этого лежит слабость веры. Поэтому и мы просим Аллаха Всевышнего указать нам правильный путь, открыть нам глаза на наши недостатки и направить нас к тому, чтобы мы занялись их исправлением и благодарили каждого из тех, кто по милости Аллаха указывает нам на наши пороки.

Метод третий. Узнавать о собственных недостатках человек может из слов своих врагов. Дело в том, что глаз питающего злобу выявляет недостатки, и подчас враг, который испытывает к человеку ненависть и говорит о его недостатках, приносит ему больше пользы, чем льстивый друг, восхваляющий его и скрывающий эти недостатки. Правда, человек по природе своей склонен к тому, чтобы считать слова врага ложью и объяснять то, что он говорит, завистью. Однако проницательный не преминет извлечь пользу и из слов своих врагов, которые неизбежно будут говорить о его недостатках.

Метод четвёртый. Суть его состоит в поддержании общения с людьми. Всякий раз, как человек увидит в них что-нибудь недостойное, пусть взыскивает за это с самого себя и относит это к самому себе. Таким образом, каждый мусульманин является зеркалом для другого, а это значит, что, замечая

---

<sup>242</sup> Газали. Указ. соч., 341.

недостатки других, он увидит их и в себе. Каждому известно, что по природе своей люди близки друг к другу, ибо все они поддаются влиянию своих страстей. При этом присущее другому, присуще и ему самому. Поэтому пусть каждый заботится о своей собственной душе и очищает её от всего того, что порицает в других. Такого наставления для человека вполне достаточно, ибо если все люди перестанут делать то, что им не нравится в других. Тогда никому из них и воспитатель не понадобится. Ко всему вышеперечисленному может прибегать тот человек, воспитанием которого никто не занимается и не даёт ему добрые советы. Если же человек нашёл себе учителя, то это значит, что он нашёл врача, так пусть он следует за этим врачом неотступно, ибо он избавит его от болезни.

Газали обращает внимание на то, что ни один человек не ведаёт о своих недостатках в полной мере. Поэтому стоит ему приложить малейшие усилия, в результате которых он прекращает совершать наиболее мерзкие прегрешения, как ему может показаться, что он уже в достаточной мере воспитал и усовершенствовал себя нравственно и больше не нуждается в том, чтобы прилагать какие бы то ни было усилия. «Следовательно, необходимо разъяснить, что может служить признаком благонравия. Поистине, признаком благонравия является вера, а злонравие есть лицемерие»<sup>243</sup>.

Аллах Всевышний сказал: *«Верующими являются кающиеся, поклоняющиеся, восхваляющие Аллаха, совершающие поясные и земные поклоны, побуждающие к одобряемому и удерживающие от порицаемого шариатом и соблюдающие установления Аллаха»*<sup>244</sup>. Таким образом, вся жизнедеятельность молодого человека основывается на высочайших морально-этических требованиях, выдвигаемых Кораном. При этом выполнение чисто религиозных ритуалов обязательно должно сопровождаться исполнением нравственных норм исламского вероучения. Только сочетание этих двух компонентов, апробированных веками, позволит обеспечить дальнейший прогресс как отдельной личности, так и всей цивилизации.

### Вопросы и задания

1. Перечислите отличительные черты исламского адаба.
2. Чем отличается адаб от этикета?
3. Докажите универсальный характер адаба.
4. Определите основы исламской педагогики.
5. В чем заключается главная задача воспитания в исламском мире?
6. Перечислите основные моральные принципы мусульман.
7. Определите главные моральные ценности мусульман.
8. Перечислите дозволенные и одобряемые поступки мусульман.

---

<sup>243</sup> Там же, С. 348.

<sup>244</sup> Сура «Покаяние».- аят 112.

9. Охарактеризуйте проявления запретных и осуждаемых поступков согласно мусульманской этике.

10. Дайте оценку педагогических идей Абу Хамида Аль Газали

11. Какие методы самовоспитания и самосовершенствования обоснованы исламским педагогом Газали?

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### **Приложение №1. Сорок основополагающих хадисов Мухаммеда в изложении Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви**

Сподвижник Мухаммеда Салман рассказывает, что он спросил у Мухаммеда о сорока хадисах, касательно которых тот ответил:

«Чтобы ты

1. верил в Аллаха, Его сущность и качества;
2. в Последний День;
3. в ангелов;
4. в писания;
5. в посланников;

6. в воскрешение после смерти;
7. в предопределение хорошего и плохого, что всё это от Аллаха Тагаля;
8. свидетельствовал, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммед (салляллаху алейхи уа саллям) — Посланник Аллаха;
9. во время каждого намаза, сделав совершенное омовение, выстаивал намаз; (Совершенное омовение — это то, которое выполнено с соблюдением правил и устахабата (желательного). Омовение предпочтительно совершать перед каждым намазом заново, даже если старое омовение сохраняется. Это будет мустахаб. Совершать хороший намаз означает быть внимательным к его частям, таким фарз, суннат и мустахаб. В другом хадисе сказано, что ряды должны быть ровными, и не должно оставаться незаполненных мест. Это также включается в значение выстаивания намаза.
10. выплачивать закят (пожертвования бедным);
11. держал уразу (пост) в месяц Рамазан;
12. совершал хадж, если у тебя есть средства; (Наличие средств здесь указано особо, потому что в основном недостаток средств является главной уважительной причиной для не совершения хаджа. Другими словами, если имеются условия, то совершай хадж.);
13. каждый день совершал 12 ракаатов суннати-муаккада намаза; (Согласно другим хадисам, эти 12 ракаатов разделяются на 2 ракаата перед фаджр намазом, 4 ракаата до зухр и 2 ракаата после зухр, 2 ракаата после магриб и 2 ракаата после иша намаза);
14. и никогда не пропускал ночью витр намаз; (Витр намаз является ваджибом, и поэтому подчеркнут особо.);
15. не приписывал Аллаху сотоварищей;
16. не ослушивался родителей;
17. не поедал имущество сирот несправедливо; (Имеется в виду, что не запрещено использовать имущество сирот законным образом, как это разрешается в некоторых случаях);
18. не пил вино;
19. не совершал прелюбодеяние; (прелюбодеянием считается вступление в интимные отношения до вступления в законный брак, и интимные отношения с мужчинами и женщинами, не находящимися в законном браке)
20. не давал ложные клятвы;
21. не давал ложных свидетельств;
22. не следовал своим страстям;
23. не злословил за спиной брата мусульманина;
24. не выдвигал ложное обвинение против целомудренной женщины (целомудренного мужчины).
25. не носил злобу к брату мусульманину;
26. не занимался бесполезным;
27. не участвовал в бесцельных зрелищах;

29. не называл короткого, как «эй ты, коротышка», выставляя его недостаток (Нет вреда называть человека по кличке, которая ему подходит, если она не высмеивает его и не оскорбляет. Но использовать её как насмешку запрещено);

29. не надсмехался над другими;

30. не клеветал на мусульман;

31. благодарил Аллаха за Его блага;

32. терпел во время бед и несчастий;

33. не был беспечным о наказаниях Аллаха;

34. не разрывал родственные отношения;

35. выполнял свои обязательства перед родственниками;

36. не проклинал никакое творение Аллаха;

37. чаще читал тасбих (субханаллах), тахмид (альхамду лиллях), такбир (Аллаху акбар) и тахлил (Ля иляха илляллах);

38. не пропускал джума(пятничный) и другие намазы;

39. верил, что всё хорошее или плохое, что случилось с тобой, это было predetermined и было неизбежным, а всё, что ты упустил, то это так было поведено;

40. и не порывал с чтением Корана ни в какой ситуации.

Салман (радиаллаху анху) говорит, что он спросил Мухаммеда: «Какая награда будет дана тому, кто выучит эти хадисы?». Пророк сказал: «Аллах воскресит его вместе с посланниками и учёными»<sup>245</sup>.

## Приложение № 2.

### Основные принципы исламской религии, изложенные Мохаммедом Сулейман аль - Ашкари

1. Кто есть то, что запрещено в Коране, никогда не попадёт в рай.
2. Поиск честного заработка является самым важным долгом.
3. Купец, торгующий честно и справедливо, в день Великого Суда будет вместе с Пророком, страдальцами за веру и друзьями Мухаммеда.
4. Да будет Аллах милостив к тем, кто благожелателен к людям и честен в торговле.
5. Помни, у того, кто бесчестен, не бывает совести. И тот, кто не помнит о своих клятвах и обещаниях, не имеет ничего общего с религией.
6. Есть три признака лицемерия: ложь, обман и не выполнения обещания.
7. Тот, кто обманывает, чужд нам, ложь и обман приводят в ад.
8. Коли кто-либо даст другому человеку вещь с изъяном или дефектом и не скажет о нём, то тем самым навлечет на себя милости Аллаха.
9. Тот никогда не попадёт в ад, кто плачет, боясь немилости Аллаха.
10. Все мусульмане братья.

---

<sup>245</sup> Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви. Ценности Корана. Казань, 2002.- С. 70.

11. Тот, кто верит в Аллаха и в день Страшного суда не должен причинять хлопот своим соседям.
12. Тот не мусульманин, кто не знает недостатка в еде, а сосед в это время голодает.
13. Если у мужа нет претензий к умирающей жене, то она попадает в рай.
14. Те из вас хорошие, кто справедливы к жёнам.
15. Особо завещаю хорошо обходиться с женщинами. Запомни это! Они зависят от тебя и находятся в твоей власти.
16. Из мусульман достоин уважения те, кто воспитан и у кого хорошие отношения с женой.
17. Тот, кто взял на воспитание сироту, будет находиться в раю так близко от меня, как близко расположены пальцы на одной руке.
18. Корми голодных, проведывай больных, даруй свободу людям.
19. Помогай попавшим в беду, и показывай дорогу сбившимся с пути.
20. Того, кто даст проход мусульманину, в день Страшного суда защитит Аллах.
21. Чистота тела и одежды уже на половину являются показателем чести человека.
22. Мусульманин тот, от кого не исходит угроза жизни и имуществу других людей.
23. У того нет совести, кто обманывает доверие.
24. Если совершив хорошее дело ты радуешься, а совершив плохое сожалешь, то ты мусульманин.
25. Честность - это щедрость и терпение.
26. Самое лучшее состояние души, это когда дружба и вражда совершаются во имя Аллаха. С именем Аллаха на устах делай для людей то, что ты хотел бы получить сам, и не делай людям того, что не нравится тебя самому.
27. Тот, кто верит в Аллаха и день Страшного суда должен уважать своих гостей. Он не должен причинять ущерб своим соседям и если он обращается к ним, то только бед злого умысла. В противном случае он должен молчать.
28. Мусульманин никогда, ни проклинает, не бранится.
29. Клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, клянусь Аллахом, тот, из-за вредности которого нет покоя его соседу, никогда не сможет стать мусульманином.
30. Кто может обуздать свою ярость, Аллах напоминает спокойствием.
31. Человек, добровольно помогающий тирану зная о том, что он тиран, отвергается от Ислама.
32. Тот, кто молился с целью причинить вред людям, тот язычник, кто давал милостыню с целью нанести ущерб людям, тот язычник.
33. Есть четыре качества, по которым можно определить настоящего безбожника: если ему доверяют деньги он их растрчивает, каждое слово его ложь, если он клянется, то нарушает клятву, он вероломен в драке.

34. Знаете, кто в день Страшного суда первым найдёт прибежище у Аллаха? Те, которые когда им предъявляли нрава на что-нибудь, признавали их, а когда их просили предъявить нрава делали это с радостью. И обращались с другими, так как хотели чтобы обращались с ними.

35. Запомни шесть заветов и ты попадешь в рай: если говоришь, говори только правду: если обещаешь- сдерживай обещание, не обманывай доверия людей, воздерживайся от плохих поступков, остерегайся вражды и не совершай насилия:

36. Лгун, и неблагодарный никогда не попадет в рай.

37. Тот не попадет в рай, кто плохо обращается со своими подчиненными.

38. Проклятье тем, кто придерживает товар, чтобы затем продать его подороже.

39. Действительно несчастным является тот, кто перед тем как предстать перед Аллахом, пошлёт кому либо проклятья, оклеветает кого-либо, совершит кражу, пролит чего-либо кровь, избьет кого-нибудь, Аллах отправит его в Ад.

40. Истинным борцом за веру является тот, кто повинуюсь Аллаху борется со своими страстями. Истинным мусульманином является тот, кто не делает того, что запрещено Аллахом<sup>246</sup>.

### Приложение № 3

#### Слова и молитвы, которые принято произносить в определенных случаях

«1 — Перед тем как съесть или выпить что-либо скажи:

«Бисми-Ллах» (Во имя Аллаха).

2 — Во время еды пользуйся правой, а не левой рукой.

3 — Закончив есть или пить, скажи: «Аль-хамду ли-Ллах» (Хвала Аллаху).

4 — Встретив своего знакомого, пожми ему руку, улыбнись и скажи; «Ас-салям аляйка ва рахмату-Ллах ва баракятуху» (Мир тебе, милость Аллаха и Его благословение).

5 — Если же он поприветствует тебя первым, то ответь: «Ва аляйка ас-салям ва рахмату-Ллах ва баракятуху» (И тебе мир и милость Алаха, И Его благословение).

6 — С наступлением утра или вечера говори: «Асбахна (ам-сайна) аля фитрати ль-Ислам» (Мы дожили до утра (до вечера) в соответствии с природой Ислама, «ва кялимати-ль-ихляс» (придерживаясь слова веры), «ва дини набийна Мухаммад» (и религия нашего Пророке Мухаммада), «ва миллят абина Ибрахим ханифан муслиман» (и религии нашего отца Ибрахима, истинно верующего в единого Бога и мусульманина).

---

<sup>246</sup> Мохаммед Сулейман аль- Ашкари. Познакомиться с Аллахом. М., 1997.-С. 45.

7 — При новолунии скажи; «Хиляль хайрин ва рушдин» (Месяцем блага и прямого пути да будешь ты), «Аллахумма. ахилляху аляйна би-льйумни ва-ль-иман» (О Боже, пусть со светом его придет к нам благо и вера), «ва-с-саляммати ва-ль-Ислам» (безопасность и покорность).

8 — При посещении больного скажи: «Бисми-Ллах» (Во имя Аллаха), «Аллахумма, азхиби-ль баъса рабба-н-наси» (о Боже, избавь от напасти, о Господь людей!), «Аллахумма-шфи ва анта-ш-шафи» (Боже излечи Его, ибо Ты — целитель), «ля шифа илля шифаукя» (нет исцеления, кроме того исцеления, которое даруешь Ты), «шифаан ля йугадиру сакаман» (пошли ему такое исцеление, после которого не останется недуга).

9 — Зайдя в мечеть, скажи: «Бисми-Ллах (Во имя Аллаха), «ва-с-саят ва-с-саям аля расули-Ллах (благословение и мир посланнику Аллаха), «Аллахумма, игриф ли зунуби» (о Боже, прости мне грехи мои), «(ва ифтах ли абваба рах матикя» (и открой передо мной вразд милости Твоей).

10 — Выходя из мечети, скажи то же самое, кроме последних слов, заменив «рахмат» на «фадль» (синоним «рахмат», означающий тоже «милость»): «ва ифтах ли абваба фадликя».

11 — Заходя в свой дом, скажи: «Аль-хамду ли-Ллах аллязи атъамана ва сакана ва авана» (Хвала Аллаху, давшему нам еду, питье и кров), «фа кям мимман ля кяфийя ляһу ва ля мувьийя» (сколь много таких, кого некому накормить и некому им дать кров),

12 — При каждом соответствующем случае повторяй нижеследующие благочестивые фразы:

«Субхна-Ллах!» (Слава. Аллаху!)

«Аль-Хамд ули-Ллах» (Хвала Аллаху!)

«Ля иляха илля-Ллах» (Нет божества, кроме Аллаха)

«Аллаху Акбар» (Аллах Превелик)

«Ля хауля ва ля кувва илля би-Ллах» (Нет силы и мощи кроме как у Аллаха)»<sup>247</sup>.

#### **Приложение №4. Основные морально-этические нормы ислама**

Наиболее важными моральными требованиями, выполнением которых отличается настоящий мусульманин, провозглашены следующие:

1 — Мусульманин правдив, он никогда не лжет.

2 — Мусульманин верен слову, он надежен и не становится предателем.

3 — Мусульманин не порочит своего брата.

4 — Мусульманин отважен, он ничего не боится.

5 — Мусульманин проявляет терпение, защищая истину, и смело говорит слово истины.

---

<sup>247</sup> Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви. Указ. соч., С. 72.

6 — Мусульманин справедлив с людьми, он не ущемляет ничьих прав и не допускает ущемления их другими, он обладает чувством собственного достоинства и никому не позволяет унижать себя.

7 — Мусульманин советуется с другими о своих делах и полагается на Аллаха.

8 — Мусульманин старается делать свое дело наилучшим образом.

9 — Мусульманин скромн и милостив, он велит другим творить благо и сам поступает соответствующим образом, он запрещает творить зло и сам не делает ничего дурного.

10—Мусульманин старается возвысить слово Аллаха и призывает к распространению религии Аллаха.

11 — Мусульманка перед посторонними людьми, не являющимися ее родственниками, появляется лишь в таких одеждах, которые соответствуют требованиям шариата и покрывают все ее тело, кроме лица и кистей рук.

В исламе женщина занимает особое место. Адаб требует от нее выполнения целого комплекса особых, касающихся только ее принципов:

1 — в религии Ислама к женщине относятся как к сестре мужчины.

2 — Она, как и мужчина, создана Аллахом,

3 — поэтому и к ней обращен призыв принять Ислам.

4 — ей велено верить в Аллаха, повиноваться Ему и любить Его.

5 —Она должна верить в истинность послания Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует),

6 — молиться, поститься, давать закят, совершать хадж и поклоняться АллаХу,

7 — подобно мужчине полностью соблюдать законы шариата,

8 — воспитывать своих детей на основе Ислама и его нравственных устоев и заботиться о своих детях.

9 — Она должна носить одежду, скрывающую все ее тело за исключением лица и кистей рук.

10 — во время месячных она не должна ни молиться, ни поститься, не читать Коран и не входить в мечеть.

11 — после завершения месячных она должна совершить полное омовение, после чего она может поститься и молиться.

12 — ей не обязательно посещать пятничную молитву,

13 — она может выйти замуж за христианина, иудея или неверного только в том случае, если он искренне примет Ислам.

В отличие от христианской религии ислам требует от верующего обязательного выполнения совокупности моральных норм. При этом, невыполнение некоторых, наиболее важных, как воровство, прелюбодеяние, вызывает правовую ответственность.

1 — Поистине, Аллах Всевышний предписал нам в Коране и Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) соблюдать многие установления.

2 — Часть из них относится к тому, что мы должны исполнять, а часть к тому, что является для нас запретным.

3 — Что касается обязанностей, то ранее уже подробно говорилось об этом,

4 — что же касается запретного, то наиболее важным является следующее:

### **Запретная пища**

5 — Падаль: тела животных, независимо от того, умерли они своей смертью, то есть не будучи заколотыми, или были задушены, или упали с высокого места и разбились, или были недоедены хищником прежде чем их успели заколоть.

6 — Мясо животных, заколотых неверными.

7 — Мясо морских животных, однако, после их смерти запретным оно не становится.

8 — Выпущенная кровь животных.

9 — Свинина.

10 — Мясо животных, принесенных в жертву без произнесения над ними имени Аллаха или принесенных в жертву, для возвеличивания кого-либо помимо Аллаха.

11 — Мясо хищников, например, львов, а также хищных птиц с когтями, например, соколов.

12 — Мясо домашних ослов.

13 — Мясо животных, которые питаются чем-либо нечистым, за исключением тех случаев, когда их в течение достаточного срока откармливали чистой едой.

14 — Любая еда, которую коснулось нечто нечистое, до тех пор, пока ее не промоют чистой водой.

15 — Вино, а также другие опьяняющие напитки и наркотики.

16 — Еда, представляющая собой опасность для здоровья, в том числе все то, что содержит в себе токсические компоненты (в том числе никотиносодержащие предметы).

### **Запретные действия**

Это действия, которые ненавистны Аллаху, гневающемуся на тех, кто их совершает, и наказывающему людей за это.

17 — Поклонение кому-либо еще помимо Аллаха.

18 — Непокорность родителям.

19 — Лжесвидетельство.

20 — Убийство, запрещенное Аллахом, кроме совершенного по праву.

21 — Прелюбодеяние.

22 — Воровство.

23 — Присвоение имущества сирот.

24 — Дезертирство с поля боя во время сражения с неверными.

25 — Ложные обвинения в разврате, выдвигаемые против добродетельной мусульманки или мусульманина.

26 — Обнажение, «аврат» перед людьми если только это не вызвано необходимостью лечения.

Здесь использовано слово «аврат», являющееся особым термином, употребляющимся в Исламе для обозначения определенных (срамных) мест человеческого тела, обнажать которые недопустимо. Аврат мужчины — это все, что ниже пупка и выше колен. Для женщины аврат—это все тело за исключением лица и рук до запястий.

27 — Незаконное присвоение чужого имущества путем дачи взятки, грабежа, обмана или мошенничества.

28 — Дача взятки с целью незаконного присвоения имущества других или того, на что ты не имеешь права.

## Приложение №5.

### Правила совершения намаза

Условия чтения (совершения) намаза:

Для совершения намаза необходимо выполнение пяти условий (шартов):

1. Первым условием намаза является очищение от нечистот (наджаса). Иными словами, это удаление с места молитвы, с тела и одежды нечистот. Женщинам следует сделать истинджа (очищение соответствующих органов после отправления нужды), а мужчинам - истибра (полное очищение соответствующего органа после мочеиспускания).. Для очищения ануса после справления нужды нужно сначала вытереть его досуха бумагой, затем промыть водой и опять насухо вытереть бумагой. При совершении намаза старайтесь быть одетыми в чистую одежду и следите за тем, чтобы Ваш молитвенный коврик (вместо коврика можно использовать полотенце, простыню и т.п.) был

чистым. Быть чистым - это значит, что если бы Вам предложили поесть на этом месте, то Вы бы с удовольствием согласились.

2. Малое омовение (тахарат, вуду) и полное омовение (гусль). Малое омовение берется после того, как Вы справили Вашу нужду и выполнили указания пункта 1 по очищению половых органов. Полное омовение (гусль) берется: у мужчин - при выделении спермы во время сношения или сна (поллюция), у женщин - период послеродового очищения или менструального цикла. Подробнее об омовении и об условиях, нарушающих его читайте здесь...

3. Третьим условием намаза являетсякрытие определенных частей тела (сатруль-аурат), открывать которые считается харамом (запрещенным). Для мужчин аурат - это часть тела от пупка до колена. У женщины аурат - почти все тело, кроме кистей рук (до запястья) и лица.

4. К четвертому условию намаза относится обращение лицом в сторону Каабы (находится в г. Мекка, Саудовская Аравия) - истикбали-Кибла. Тем, кто находится в Мекке и видит Каабу необходимо встать лицом прямо к Каабе, а кто находится вдали от Мекки и не может видеть Каабы, тот должен обратиться как можно точнее в ее сторону, используя компас, если нет других ориентиров.

Пятое условие намаза - это своевременное совершение каждого из пяти намазов. Намаз, совершенный до наступления установленного времени, не действителен. Расписание времени намазов для каждой местности устанавливается по календарю соответственно географическому положению.

### **Совершение намаза:**

1. Стоя, выразите искреннее намерение (ният) совершить намаз:

"Намереваюсь ради Аллаха совершить намаз в 2 ракагата".

2. Поднимите обе руки, раздвинув пальцы, ладонями в сторону Киблы, до уровня ушей, касаясь большими пальцами мочек ушей и произнесите "Аллаху акбар".



3. Затем положите правую руку ладонью на левую руку, обхватив мизинцем и большим пальцем правой руки запястье левой руки, и опустите сложенные таким образом руки чуть ниже пупка и прочтите:

"Суру Фатиха"

"Аузу билляхи минашшайтаани р-раджим

Бисмилляхи р-рахмаани р-рахим

Альхамду лилляхи раббиль галямин

Аррахмаани р-рахим

Маалики яумиддин

Иййякя нагбуду ва ийякя настагыйн

Ихдина с-сырааталь мустакийм

Сырааталлязина ангамта алейхим

Гайриль магдуби алейхим валяд-даааллиин"

Аамин!.. ("Амин" произносится про себя)



4. Опустив руки, произнесите: "Аллаху акбар" и совершите руку' (поясной поклон). В поклоне произнесите: "Субхана-Раббияль-'азыйм"



5. После руку' выпрямите тело до вертикального положения, произнося: "Самигаллаху-лимян-хамидах"



6. После выпрямления, со словами "Аллаху акбар", исполните сажда (земной поклон). При выполнении сажда необходимо сначала опуститься на колени, затем опереться на обе руки и, только после этого, лбом и носом коснуться места сажда. В поклоне произнесите: "Субхана-Раббияль-Агъля".



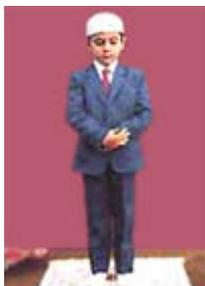
7. После этого со словами "Аллаху акбар" поднимитесь с сажда в сидячее положение.



8. Выдержав в этом положении паузу 2 секунды, со словами "Аллаху акбар" снова опуститесь в сажда.



9. Встаньте прямо.



10. Повторите шаги № 3, 4, 5, 6, 7, 8.

11. Прочитайте молитву (ду'а) "Аттахийят":

.- Ат-тахиййату ли Ллаһи, ва с-салавуату, ва т-таййибату.

Ас-саламу 'aleyка 'аййуһа н-набиййу, ва рахмату Ллаһи, ва баракатуһ.

Ас-саламу 'aleyна ва 'ала 'ибади Ллаһи с-салихин.

Ашһаду алла илаһа илла Ллаһу, ва ашһаду анна Мухаммадан 'аб-дуһу ва расулуһ.

- Б. - Аллаһума салли 'ала Мухаммадин ва 'ала али Мухаммадин кама саллейта 'ала Ибраһима ва 'аля али Ибраһима, ва барик 'ала Мухаммадин ва 'ала 'али Мухаммадин кама баракта 'ала Ибраһима, ва 'ала али Ибраһима фи ль-'аламина. 'Иннака хамидун маджид.

12. Произнесите приветствие: "Ассаляму галейкум уа рахматуллах" с поворотом головы сначала в сторону правого плеча, а затем - в сторону левого.

**На этом намаз завершен.**

**<http://basmalah.narod.ru/namaz.htm>**

## **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Аль - Мунтахаб. Толкование Священного Корана на русском языке. Казань, 2001.- 638 с.
2. Ахмад фон Денфер Ислам для детей. Киев- Уфа, 2003.- 232 с.
3. Библия. М., 2002.-1295 с.
4. Газали Абу Аль Хамид. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.- 659 с.
5. Гайбадате исламия (Исламское вероучение). На татарском языке. Казань, 1990.-128 с.
6. Гариф Губай. Тайны Корана. На татарском языке. Казань, 1973.-.253 с.
7. Дыйауддин ибн Раджаб. Уникальное пособие для ищущего знания. М., 2002.-285 с.
8. Коран (Перевод И.Ю. Крачковского). Минск, 1990.- 446 с.
9. Лазарев С.Н. Диагностика кармы, М., 2003.- 129 с.
10. Махмуд Денизкушлары. Нравственность мусульманина в хадисах. М., 2007.-187 с.
11. Мухаммед Хамид Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.- 659 с.

12. Морис Бюкай. Библия, Коран и наука. Киев, 2001.- 351 с.
13. Московичи С. Машина, творящая богов//[http://www.koob.ru/moskovichi- html.-С.1-353](http://www.koob.ru/moskovichi-html.-С.1-353).
14. Мохаммед Сулейман аль-Ашкари. Познакомиться с Аллахом. М., 2001.- 71 с.
15. Мусульманину об исламе. Казань, 1993.-32 с..
16. Нуриев Д.А., Якупов М.Т. Социальное и морально-этическое учения ислама как оппозиция духу экстремизма. Уфа, 2007.- 264 с.
17. Панова В.Ф., Бахтин Ю.Б. Жизнь Мухаммеда. М.,1990.- 493 с.
18. Порохова В. Перевод смыслов Корана. М., 1997.-259 с.
19. Самый великий человек. Исламабад, 2001.- 40 с.
20. Соловьев В.С. Магомет, его жизнь и религиозное учение. Алма-Ата, 1990.-80 с.
21. Фарит Яхин. Пророки. Ангелы. Загробный мир. (На татарском языке) Казань, 1999.- 367 с.
22. Харун Яхья. Для людей размышляющих. М., 2001.- 241 с.
23. Хрестоматия по исламу. М., 1990.- 234 с.
24. Шейхуль Хадис Маулана Мухаммад Закария Кандехлеви. Ценности Корана. Казань. 72 с.
25. Шюон Ф. Понять Ислам//<http://www.philosoophy.ru/library/vopros/71/html.-С.1-20>.
26. Якупов М.Т. Мировые религии: современная интерпретация моральных аспектов. Уфа, 2005.- 444 с.
27. Махмут Денизкушлары. Нравственность мусульманина в хадисах. М., 2007.- 188 с.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ахмедов А. Социальные доктрины ислама. М., 1982.- 219 с
2. Ахмедхади Максуди. Гыйбадате исламия// Мирас-1996.- № 9.- С. 114-119.
3. Балаларга угэт - нэсихэт. (Наставления детям). Казань, 2001.-127 с.
4. Ислам. Словарь-справочник. Перевод с татарского. Казань, 1993.- 190 с.
5. Махмут Хамди Закзук. Отпор ислама попыткам дискредитации. Казань, 2004.-С.26.
6. Рахматуллина З.Я., Якупов М.Т. Социальные аспекты ислама: развитие просвещения и гражданской активности народов Поволжья и Приуралья. Уфа, 2004.- 376 с.
7. Ризаэддин бин Фахретдин. Проблемы религии и общество// Мирас-1994.- №3.-С.98-125.
8. Таранов П.С. Философский биографический словарь. М., 2004.-С. 426.
9. Тысяча один хадис. (Перевод с татарского). Казань, 2003.- 95 с.
10. Ученые: Человек рождается с верой в Бога//<http://news.mail.rusociety/2878827>
11. Маруан Ибрагим Ал - Кайси. Исламская этика и обычаи// Ватандаш.- 1997.- № 7.- С.118-131.
12. Шюон Ф. Понять ислам// Вопросы философии.-1994.-№8//<http://www.philosophi.ru/librari/vopros/71.html>



