

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. М. АКМУЛЛЫ
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЦДУМ РОССИИ**

ЯКУПОВ МАРАТ ТАЛГАТОВИЧ

**АДАБ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ**

УДК
ББК
Я

*Печатается по решению редакционно-издательского совета
Бакирского государственного педагогического университета*

Якупов Марат Талгатович

Адаб как форма реализации исламской нравственности: монография. –
Уфа: Изд-во БГПУ, 2012. – 12 п.л.

Работа представляет собой социально-философский анализ адаба, выступающего универсальным регулятором поведения людей в умме. Основанные на Коране и Сунне норма исламской морали имеют трансцендентальное, потустороннее значение, поэтому обеспечивали духовное и физическое здоровье многих поколений мусульман.

Адаб проанализирован нами как основа развития личности, экономической и политической сфер общества. Его общечеловеческая природа позволяет принять исламские нормы морали как парадигму в современных условиях.

Рецензент:

1. Д.ф.н., профессор Махаматов Таир Махаматович
2. к.ф.н. Фаизов Гали Биктимирович

Работа выполнена в рамках проекта

Комплексной программы «Содействие развитию мусульманского образования»,

Утвержденной Правительством РФ от 14.06.2007 №775-р. под руководством д.ф.н., профессора

Валерия Семеновича Хазиева

ISBN

© Издательство БГПУ, 2012
© М.Т.Якупов, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
§1. Научно-философский анализ адаба	4
§2. Нравственное содержание адаба	26
§3. Адаб как регулятор экономики уммы	60
§4. Роль адаба в развитии политической сфере общества	88
Заключение	113
Содержание	114
Список использованной литературы	115

Введение

Классическая философия рассматривает общество как органическое единство материального и духовного компонентов, которое обеспечивает прогресс цивилизации. Нарушение баланса этих элементов рано или поздно приводит к социальным, экономическим и политическим кризисам, потрясениям и революциям. Многие показатели современного человечества выступают как реальность нарушения равновесия материального и идеального элементов. Мировой экономический кризис, экологические проблемы, рост наркомании, преступности и падение рождаемости в богатых странах подтверждают тезис о наличии серьезных диспропорциях в социумах техногенной цивилизации.

Во многом они коррелированы однобоким развитием материально-технического компонента цивилизации при отставании духовной сферы человечества. Такой дисбаланс объясняется потерей роли монотеистических учений как морально-этических оснований человечества. Верующие мы или атеисты, необходимо признать конструктивное значение заповедей, начиная с «Не убий!» и провозглашения всех людей братьями и сестрами.

Объективные и субъективные предпосылки привели к тому, что первоначальный смысл учений Моисея и Иисуса были утеряны. Рациональный подход к миру и развитие материализма привели к тому, что духовные и нравственные ценности стали второстепенными. Они уступили место мысли о том, что человек есть всего лишь физическое тело, живущее радостями и удовольствиями. Мысль писатели о том, что если «Бога нет, значит все дозволено!» стала руководством для миллионов людей.

Выход из усиливающегося кризиса, который становится реальным не только жителям отсталых стран Азии и Африки, но и вполне обеспеченным государствам Европы и Америки возможно на основе законов диалектики. Развитие в любой сфере сопровождается сохранением положительных качеств старой, умирающей системы. Прогресс техногенной цивилизации и информационного общества должно сочетаться возрождением непреходящих духовных и нравственных ценностей монотеистических учений. Особую роль при этом может сыграть исламская культура, которая сохраняет свою конструктивную роль, обеспечивая физическое и духовное здоровье мусульманских общин.

Работа посвящена анализу основы исламской нравственности – адабу, который сохраняет свои истинно вечные принципы, норма и правила. Нами выдвигается концепция, согласно которой он выступает как

универсальная духовная основа развития личности и общины мусульман. Причем экономические и политические аспекты адаба рассмотрена в контексте современной реальности.

1. Научно-философский анализ адаба

Философы веками задумывались над вопросом, «Что же представляет собой реальность?», подразумевая под ней нечто существующее вечно во времени и пространстве. Каждый из спорящих мудрецов пытался доказать свои варианты ответа, однако все были единодушны в одном: все в мире меняется и развивается. Особенность мира людей является то, что они сами меняют его в своих интересах, преобразуя природу Земли. Переход же к информационным технологиям привел к тому, что сейчас происходят потрясающие воображение людей изменения сферы труда, быта и отдыха.

Однако развитие материального компонента жизнедеятельности людей не сопровождается совершенствованием духовной сферы общества. Не слышны речи политиков и правителей об уничтожении оружия, которое грозит всему живому; никто не говорит о необходимости решить проблему миллионов людей, умирающих от голода, болезней, нехватке чистой воды, и т.д. Как раз наоборот: ученые предлагают все новые и совершенные виды смертоносного оружия, финансисты мечтают о миллиардах долларах прибыли, которые они получают от убогих народов, получающих кредиты.

Личность, потерявшая веру в существование Всевышнего, и озабоченная увеличением своего материального достатка, теряет голову от изобилия материальных богатств, предлагаемых международными корпорациями и соблазн материального бытия. Реальное начало демографического кризиса на Западе, когда европейцы и американцы сознательно и бессознательно отказываются от детей, никого не волнует. СПИД, алкоголизм и наркомания стали нормальным явлением. Все стремятся жить, получая максимум удовольствий и наслаждений: лишь миллионы тихо и мирно умирают от названных проблем, не тревожа остальных. Мировой сенсацией становится лишь смерть Уитни Хьюстон, умершей от наркотиков.

Потеряв традиционные ориентиры в виде религиозных заповедей и нравственных норм, люди ориентировались на удовлетворение первобытных инстинктов: самосохранения и размножения. Особенно печальным выглядит психология нового, молодого поколения, оставшегося один на один с финансовыми структурами, стремящего превратить его в «экономического зомби» посредством рекламы. Смысл жизни такого «нового существа», разновидности человеческого вида – получение материальных выгод в виде автомобилей, модных вещей, роскошных коттеджей и заграничных поездок. Духовный компонент

подвергается отрицанию, как нечто лишнее, и даже враждебное природе современного человека. Для большинства общества такие понятия как Любовь, Терпение, Милосердие и Коллективизм, становятся совершенно пустыми и бессмысленными. Зато существенными становятся котировка акции, цены на автомобилях, жилье и бензин. Кажется, люди совсем потеряли знание о том, что они особые, духовные существа, способные жить духовными интересами.

Истоки такой трансформации человечества, - это тема особого исследования, так как требует внимательного анализа многих компонентов человеческой жизнедеятельности в разные периоды истории. По нашему мнению, одним из основополагающих источников кризиса духовности является научная революция, начавшаяся в XVII в., когда логический ум людей «прогнал» нерационального Всевышнего с души личности. Закономерно, что начало краха духовной сферы человека была невозможной без проблем католической церкви, вызванной принципиальным искажением учения Иисуса. Замена христианского единобожия с языческими измышлениями о существенной роли Сатаны была осуществлена «отцами церкви» в своих корыстных целях. Это связано с тем, что защитить католиков могла только церковная иерархия, превратившая религию в источник доходов (взимание десятины, использование церковных земель, продажа индульгенции).

На сегодняшний день лишь исламское учение продолжает выполнять свою главную функцию – обеспечение нравственного самосовершенствования человека в условиях роста материальных соблазнов, исходящих из техногенной цивилизации. Один из авторитетных деятелей современного православия А. Кураев с тревогой пишет о том, исламские нравственные ценности являются последним форпостом, защищающим цивилизацию от разрушительной идеологии потребления материальных благ. Протодиакон беспокоит все более активизирующаяся интервенция шоу-бизнеса, начавшего активное наступление на души людей с целью превратить их в потребителей прелестей современного общества и массовой культуры. Ведь необходимо признать, что христианство проиграло борьбу с мамоной, языческим божеством богатства и удовольствий; сможет ли мусульманство устоять и спасти духовность нынешнего и будущего поколений. По его мнению, «как бы мы ни относились к [Исламу](#), мусульмане – наши родственники по средиземноморской цивилизации, и наш конфликт с ними – это конфликт семейный. А вот «Дом-2» – это «Чужой» и «Хищник» в одном флаконе. Это культура смерти. «Бери от жизни всё» – в этой идеологии нет повода для служения, для отказа от чего-то. Создание семьи и рождение ребёнка – это служение и отказ. Как только программа «Дом-2» с её культом

гедонизма, потребления станет нормой на телевидении Саудовской Аравии, это будет означать конец нашей цивилизации»¹.

Великое заблуждение нашего времени – это признание иллюзорного, вечно меняющегося мира единственно реальным явлением. Люди не понимают очень простую истину, согласно которой абсолютным признаком мира является движение и изменение, поэтому нет ничего постоянного и неизблемого, того, что подразумевает реальность. Сиюминутные обманчивые предметы и процессы признаются главными: коттедж, автомобиль, наслаждение едой и сексом, власть – вот что стали реальностью мира. И достижению всех этих мнимых радостей посвящается жизнь сотен миллионов людей на Земле. Такая замена вечно истинных духовных ценностей материальными благами происходит потому, что люди забыли фундаментальный принцип, выдвинутый Мухаммедом сотни лет назад. Он сказал, что *«поистине Аллах не смотрит на ваш внешний вид и ваше богатство, а только на ваши сердца и поступки»*².

Хадис выражает важнейшую черту монотеистических верований – приоритет божественной части души и всех поступков, исходящих от нее. Исламская религия, имеющая диалектическую природу, не отрицает земные радости и наслаждения, однако они для мусульман имеют второстепенное значение. Главная же забота истинно верующего человека, - это сохранение чистоты души на основе отстранения от грязи так называемого реального мира. А это невозможно без соблюдения принципиальных ценностей, норм и правил, обеспечивающих воспитание высокой нравственности. Естественно, что достижение высокого уровня выполнения моральных требований – процесс долгий и трудный, требующий большого терпения. Однако все будет достигнуто, если человек сформирует в душе и сознании веру в необходимость нравственного самосовершенствования. Сердце, - вот главный компас, определяющий направление действий и источник истинных поступков. Через стыд, страдания и душевную боль, оно ведет нас к любви к Всевышнему, как высшей цели всех разумных существ.

Тревога за судьбу будущих поколений из-за культивирования бездуховности, оплачиваемого миллиардами из бездонных кошельков финансовых структур и воротил шоу-бизнеса никак нельзя считать обосновательной. Ночные клубы, которых можно назвать рассадником наркомании; юношеский, и даже детский алкоголизм, разрушенные

---

¹ Кураев А. Разрушение ценностей Ислама приведёт к краху человечества [Электронный ресурс] / Кураев А. - Режим доступа <http://www.islam.ru/news/2012-03-21/3826>

² Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания. М: «Гео-Тэк», 2002. – С.210.

судьбы, вызванные употреблением наркотиков, раннее вступление в интимные отношения, все это нарастет как снежный ком. И только возрождение уже забытых нравственных норм, ценностей и правил может остановить губительное наступление бездуховности. Комплексом морально-этических требований в мусульманской культуре, основой духовного и физического развития личности и всего общества, способствующего сохранению бессмертной души, выступает адаб.

Адаб, один из основополагающих понятий исламской культуры, как все сложные социокультурные явления, имеет неоднозначное понимание. Существуют два подхода к содержанию исламского адаба. Первое, современное общепринятое понимание заключается в том, что он олицетворяет культуру поведения мусульманина, исходящую из природы исламского учения. В данном случае, это комплекс норм и правил регулирующий поведение личности в семье и обществе. Например, среди татар и башкир Волго-Уральского региона было распространено понятие «эдэбсез». Так называли мальчиков и девочек, которые вели себя шумно, не соблюдали нормы гигиены, не слушались взрослых. Данное понятие исходит из «эдэб», то есть адаб, в данном случае – правила поведения детей. Если же они нарушали нормы, то их подвергали процессу обучения и воспитания, так как у них отсутствовал адаб.

Такой вариант трактовки адаба придерживается Лейла Фархад. По ее мнению, «адаб - это то, что отличает человека от других творений Всевышнего. Люди с помощью крепкой веры, утонченных манер, чуткости, сострадания и таква способны обрести завидное положение, при котором Аллах будет ими доволен. Прекрасные качества рабов Всевышнего обозначает такое понятие как адаб — внутренняя культура поведения (именно внутренняя культура, находящая своё проявление во внешнем): вежливость, деликатность, тактичность, предупредительность»³.

Современный исследователь Гюлен Фатхулла также придерживается общепринятой точки зрения. «Адаб – арабское слово, обозначающее «учтивость», «воспитанность»: это второе, приобретенное, качество Человека, придерживающегося религиозных принципов, а в более широком смысле это твердость, которую обретает дух, слившийся с истинной верой»⁴.

Иная точка зрения обосновывается авторами «[Энциклопедия Кругосвет](#)». В их понимании адаб, это «оформившееся в IX в. направление в арабо-исламской культуре, означающее воспитание через литературу «похвального образа поведения», унаследованного от предков. Адиб – это литератор, взявший на себя обязанность заниматься совершенствованием

³Фархад Лейла. Ислам и культура: уроки адаба [Электронный ресурс] / Фархад Лейла. - Режим доступа: http://clubs.ya.ru/4611686018427429887/replies.xml?item_no=10934

⁴ Фетхуллах Гюлен М. Сомнения, порожденные веком. Т. 2. М.: СИМПАТИ, 2001. – С. 132.

наиболее деятельной части общества. Культура адаба означала выработку свода светских правил, которым должны следовать люди, находящиеся на государственной службе, приближенные к власти и желающие сделать успешную карьеру, т.е. судьи, учителя, чиновники и т.п. Это определяло форму и содержание «адабной» литературы: сочинения на моральные темы; собрания изысканных стихов, прозаических отрывков, шуток, анекдотов, которые помогают вести легкую, непринужденную беседу»⁵.

Такое понимание сущности адаба приводит к тому, что между европейской этикой и исламским кодексом поведения границы исчезают. В данном случае он проявляется как результат деятельности человеческого разума, где нет места для трансцендентального, потустороннего. А многие теории, учения и нормы, обоснованные сознанием и логикой, имеют одну черту – неустойчивость и изменчивость. Человек, как потомок «умной» обезьяны, часто меняет созданные им же самим правила, если они мешают ему вести роскошный образ жизни. Например, чтобы удовлетворить нездоровые сексуальные потребности людей, американское и европейское правосудие пришло к выводу, что порнография – это нормальное явление, даже детям нельзя запрещать показ порно, так как это лишает их личную свободу. А ведь совсем недавно, в 30 годы прошлого столетия, в Голливуде сцена поцелуя считался пределом нравственных запретов.

Однако открытие З.Фрейда и психотерапии привело к тому, что сексуальная свобода была провозглашена острой необходимостью жизнедеятельности личности. Закономерно, что скоро погоня за телесными наслаждениями привела к разрешению гомосексуализма и разгулу полной вседозволенности в этой сфере.

Выполняя кораническое требование «Читай!», мусульмане стремились достичь грамотности и добиться успехов в развитии наук, религиозных и светских. Первые халифы ислама смогли сделать невероятное – за одно поколение арабы, находящиеся в отсталости и невежестве, совершили скачок в положение передового в развитии образовании и наук народа. В это время расцвета арабо-исламской культуры, при дворах многих просвещенных халифов и правителей, вечерами проходили встречи ученых, мыслителей, поэтов, музыкантов. Духовная жизнь, проявляющаяся в развитии культуры и науки, связана была и с «домами науки». Известно, что одним из них был багдадский «Дом науки», созданный просвещенным халифом ал-Мамуном.

Необходимо отметить наличие богатейшей библиотеки, содержавшей тысячи книг по самым разным областям знания. «Почтительное отношение правителей к знанию повлияло на выработку

---

⁵Адаб // [Энциклопедия Кругосвет](http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ADAB.html) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ADAB.html

эталона «светской» культуры, который распространялся и на менее элитарные круги, для которых подспорьем и была литература адаба. Существовала также и специальная профессиональная литература, учебные руководства для людей, занимающихся интеллектуальным трудом. В основе воспитания, исповедуемого адабом, лежало следование духовным традициям, прежде всего традициям религиозным. Но целью адаба было все же образование светское: адаб – литература не религиозная, а светская, порой весьма пикантная, особенно в той ее части, которая относилась к куртуазной поэзии и прозе. «Легкая» форма адаба, отличающая его от сухих, мудреных, скучных трактатов богословов, ученых и философов, позволяла, развлекая, просвещать, наставлять широкий круг людей»⁶.

В словаре-справочнике «Ислам», имеется понятие «Адаб ас-салихин», которое переводится как «сборник нравственных правил (адаб) на Востоке»⁷. Он включает комплекс правил поведения, включающий нормы семейно-брачных отношений, личной гигиены и этики. Таким образом, данный источник выражает общепринятую точку зрения на адаб, который понимается как наставления, обеспечивающие нравственное саморазвитие мусульманина. В «Арабо-татарско-русском словаре» отмечается, что «адаб – это воспитанность, добрый нрав»⁸. Понятно, что данный источник также выражает тезис о том, что представляет собой комплекс норм нравственного саморазвития личности.

Наше понимание природы адаба состоит в ее трансцендентальной сущности, что принципиально отличается от трактовки, изложенной авторами «[Энциклопедии Кругосвет](#)». Только страх Божий, мысль об ответственности за свои деяния перед Всевышним, который представляет собой Судью, и перед которым все будут держать ответ, позволяет держать личность в рамках нравственности. В этом заключается и сущность исламского адаба, предназначение которого – создать условия для духовного саморазвития человека. И мы придерживаемся именно такой точки зрения: он есть единственно реальный регулятор жизнедеятельности людей, обеспечивающий духовное и физическое здоровье людей и прогресс цивилизации.

Такое осмысление природы адаба принадлежит также современному исследователю Мусе Кязым Гюльчуру. По его мнению, «слово «адаб», имеющее место в оригинальном названии книги «Адаб-ы муашарат», арабского происхождения, которое переводится как «уважение». По мере

---

⁶ Адаб. Указ. соч.

⁷ Ислам. Словарь-справочник. Казань. Татарское книжное издательство (Перевод с татарского). 1993. – С. 172.

⁸ Арабо-татарско-русский словарь (Перевод с татарского). Том 2. Казань: «Иман», 1993. – С. 728.

использования оно приобрело значение «воспитание» и так укоренилось в тюркском языке.

Адаб - это обретение второй природы благодаря религиозным принципам или же, в более широком значении, - слившись воедино с религией, обретение душой постоянства. Однако отметим, что не каждая религия делает человека воспитанным. Ислам же делает людей воспитанными, благопристойными. Далее говоря о религии, мы будем иметь в виду ислам»⁹.

Однако Муса Кязым Гюльчур обращает внимание на неоднозначность данного понятия. Согласно исследованиям, адаб происходит от арабского слова, единственное число которого «адеб». Имеется несколько его значений. Во-первых, будучи производным от корня «адаб», что значит «угощение и приглашение». Во-вторых, от глагольного имени существительного «адеб», что значит любезный, культурный. В-третьих рассматриваемое нами имя существительное «адеб» понимается также как приглашение, хороший тон, утонченность, деликатность, восторг и одобрение. В общем, понятие адаб применяется среди мусульман как комплекс хороших манер и поступков, которые приняты за правила, традиции и обычаи в умме, и кроме того включает знания, которые дают нам возможность обзавестись ими.

Закономерно, что адаб выражается в благовоспитанности, что невозможно без достижения духовного степени ихсан, т.е. сознания постоянного нахождения под властью Всевышнего. Это же означает, что мусульманин ведет свою жизнедеятельность исходя из того, что Аллах всё видит: каждое мгновение и каждый поступок личности «записываются ангелами». Такое понимание жизни в «этом» мире является основой того, что мы ведем себя так, словно видим Аллаха. В этом и заключается смысл «ихсан».

По нашему мнению, если Коран выступает как Конституция исламского учения, то Сунна – как конкретные пункты, регулирующие поступки мусульман. Таким образом, жизнедеятельность Мухаммеда представляет собой парадигму поведения миллионов мусульман в умме. Отсюда мы приходим к выводу о том, что «в более узком значении благовоспитанность - это тщательное следование поступкам и манере поведения Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, помимо обязательно предписанных действий, т.е. упорядочение своей жизнедеятельности в соответствии с жизнедеятельностью Посланника Аллаха (с.а.с.)»¹⁰.

Мы еще раз обращаем внимание на принципиально важный момент монотеистических учений: фундаментальная задача верующего

⁹ Муса Кязым Гюльчур. Культура поведения в исламе. М: ДИЛЯ, 2008. – С.3.

¹⁰ Там же, С.28.

заключается в сохранении своей души посредством любви ко Всевышнему. Это конкретно проявляется в аяте Корана: *«Кто желает благо – для души, а кто делает зло – против нее»*¹¹. Здесь выражается Божественная идея о том, что все благие дела, то есть соответствующие природе исламского вероучения, культуре, Сунне пророка Мухаммеда и адабу, направлены на сохранение душевной целомудренности. А от степени ее нравственной чистоты зависит наш ответ перед Всевышним после разрушения нашего физического тела.

Согласно монотеистическим учениям, необходимость в помощи Аллаха исходит от того, что у человека происходит разделение тела, души и духа. Это совершается потому, что в человеке сочетаются две противоположности: животная и Божественная аспекты бытия людей. Личность сама не способна избавиться от своих природных инстинктов, потому что она рождена в этом мире и живет по его законам. Только обращение к Всевышнему, любовь к Нему и всем Его творениям позволяют спастись от земных проблем, тянущих человека вниз.

В Коране указывается на тех людей, кто и думать не желает о спасении своей души, отказывается признать ответственность перед Аллахом после смерти. *«Разве ты не видел того, кто взял своим богом свою страсть, и Аллах сбил его с пути при Своем знании и положил печать на слух и сердце, а не его зрение положил завесу»*¹².

В аяте изложен основополагающий тезис исламского учения: все проявления варварства, безнравственности, эгоизма и гордыни исходят от поклонения своим страстям. Таковыми являются инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. Сами по себе они объективные и необходимые компоненты жизнедеятельности природы, человека и общества, без них они просто перестали бы существовать. Однако вся трагедия человечества в том, что они иногда превращаются в абсолютные ценности бытия людей, вытесняя Всевышнего.

В аяте говорится о том, что страсти превращаются в богов. А это есть сущность языческих верований, когда первобытные люди жили земными заботами: здоровьем семьи, материальным достатком и защищенностью. Для современного человека, который без любви к Всевышнему представляет собой классического язычника-многобожника, главными ценностями остаются те же, что и в древности. В конкретном выражении они включают здоровье, деньги, недвижимость и автомобиль. То есть, эти перечисленные вещи для миллионов людей выступают как «боги» - высшие приоритеты, смыслы бытия. Если вспомнить случаи убийства людей из-за поцарапанного автомобиля, или историку женщин

¹¹ Коран. Перевод И.Ю. Крачковского. – 10-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 15.

¹² Сура «Коленопреклоненная», аят 23.

по поводу сломанной автоматической стиральной машины, то данный тезис вполне реален.

Высочайший интерес представляет собой продолжение аята, где излагается мысль о том, что Аллах закрывает глаза, уши и душу человека, который поклоняется своим страстям. Интересно, однако, сотни миллионов высокообразованных, интеллектуально развитых людей не хотят обращать внимание на вроде бы простые истины о необходимости вести духовно и физически здоровую жизнь. Вместо этого происходит торжество чревоугодия, прелюбодеяния и игнорирования заповеди «Не кради!», без которого современный бизнес просто не может существовать. Истинно сказано в Коране *«кто взял своим богом свою страсть, и Аллах сбил его с пути при Своем знании и положил печать на слух и сердце, а не его зрение положил завесу»*.

Современный российский исследователь проблем сегодняшнего духовного здоровья людей, С.Н. Лазарев указывает на то, что западное общество живет интересами материального достатка, «не видя» фундаментальных проблем личности и социума. Происходит то, что главными показателями для подавляющегося большинства является банковские индексы, курсы валют, цены на нефть и модные тенденции в автомобильной индустрии¹³. Президенты и премьер-министры много говорят об экономическом кризисе, а что происходит в западном обществе с нравственностью человека, никто «не видит». Как будто нет катастрофического падения рождаемости, быстрый рост физических и духовных болезней, расцвет гомосексуализма, алкоголизма и СПИДа. Удивительно, но то, что сказано в Коране, происходит сегодня во многих внешне процветающих обществах, и что с ними будет в перспективе, в Писаниях мусульман, также и христиан, изложено очень подробно.

Трансформация души личности, связанная с отказом от первобытных пережитков и инстинктов – процесс тяжелый и долгий. Мало желающих добровольно отказаться от телесных и духовных удовольствий в виде сексуальной свободы, материального благополучия и власти. Они, и другие радости земной жизни выступают «соперниками» Всевышнего, отвлекая человека от веры в Него. Удовольствия превращаются в средство тактики Иблиса, стремящегося отвлечь людей от пути служения Аллаху. Поэтому становится понятным стремление Мухаммеда уберечь мусульман от происков шайтана и его слуг. Пророк мусульман жестко пресекал иные варианты служения Всевышнему, кроме безупречного выполнения нравственных требований адаба. Согласно хадису аль-Бухари, Мухаммед сказал: «Клянусь тем, в Чьей длани душа моя, не уверует никто из вас,

---

¹³ С.Н. Лазарев. Диагностика кармы. Вторая серия. Книга 2. Санкт-Петербург, Глобус, 2010 – 224 с.

пока не станет любить меня больше чем любит своего отца и своих детей»¹⁴.

Муса Кязым Гюльчур считает, что адаб, это арабское слово, единственное число которого читается как «адеб». При этом оно имеет несколько значений. Будучи производным от корня «адаб», «что значит угощение и приглашение», или же от глагольного имени существительного "адеб", что значит любезный, культурный, рассматриваемое нами имя существительное "адеб" имеет такие смыслы, как приглашение, хороший тон, утонченность, деликатность, восторг и одобрение. Что же касается терминологического значения, то оно используется в смысле "хорошие манеры и поступки, которые приняты за правила, традиции и обычаи в том или ином обществе, а также знания, которые дают нам возможность обзавестись ими".

Этикег (адаб) - это название совокупности правил хорошего тона, вежливости, морали и нравственности, это слова и поступки, которые по исламу считаются порядочными. Тем самым благовоспитанность (адеб), это всё доброе, порядочность, любезность и хорошая мораль. Сайид Шариф в своей книге "ат-Тарифат" даёт следующее определение благовоспитанности (адеб): "состоит из знания того, посредством чего можно уберечься от всевозможных ошибок". Ибн Хаджар говорит: «Благовоспитанность (адеб) - это делать восхваляемые и одобряемые вещи, которые состоят из слов, действий и поступков. Это значит стать высокоморальным человеком»¹⁵.

Следующее значение термина адаб имеет отношение к благовоспитанности, то есть адебу. В данном случае он выражает совершение добрых и хороших поступков. По-другому адеб означает уважение к старшим, прежде всего родителям, также любовь и нежное отношение к младшим братьям и сестрам. И последнее, имеется утверждение, «что слово адеб взято от "мадебе", которое означает "приглашение к столу"»¹⁶.

Исламская культура представляет собой целостный комплекс, где ее структурные элементы находятся в самой тесной взаимосвязи. При этом важное значение имеет духовная конструкция ислама, как основы целостного мировоззрения мусульманина. Она выражает фундаментальную концепцию исламского учения, представляющего собой процесс нравственного совершенствования личности и всей уммы. Причем

---

¹⁴ Абу Абдурахман Дагестани. Мусульманская этика и нравственность [Электронный ресурс] / Абу Абдурахман Дагестани. – Режим доступа: [www.http://islam-book.info/izucheniya/etika-adabi/](http://islam-book.info/izucheniya/etika-adabi/)

¹⁵ Муса Кязым Гюльчур. Указ. соч., С. 32.

¹⁶ Там же, С. 33.

все составные части взаимно дополняют друг друга, формируя целостную мозаику.

Например, в Коране нет прямого указания на адаб, как основы развития нравственности мусульман. В главной Книге ислама дана Конституция духовной жизни общины и личности, заключающая в себе принципы монотеизма. Зато конкретная методика реализации нравственного совершенствования даны в Сунне пророка Мухаммеда и в работах его последователей.

Таким образом, в исламской правовой терминологии «адаб» - это действия, совершаемые в соответствии с учением Посланника Всевышнего. В более широком смысле он означает вести себя в соответствии с велениями Аллаха и пророка Мухаммеда. При рассмотрении его как правового термина то содержание адаба больше соответствует положению «сунна гайры муаккад», выступающего синонимом понятий нафила, мандуб, мустахаб и фазилат. Все перечисленные термины представляют собой конкретизацию исламской нравственности, суть которой, - служение Аллаху через добродетель.

Определение смысла, параметров и направлений реализации адаба принадлежит пророку Мухаммеду, который всегда следовал указаниям Всевышнего. Вся деятельность посланника Аллаха устремлена на совершение революционного переворота мировоззрения арабов, который должен был обеспечить достижение нравственности. Таким образом, правила адаба обоснованы, рекомендованы и поощрены самим Мухаммадом. Их соблюдение в течение жизни удостоивается положения саваба - духовного вознаграждения.

Арабское понятие «саваб» переводится как «подарок для святых дел»¹⁷. Он представляет собой критерий оценки богоугодных дел мусульманина, связанных с выполнением религиозных и шариатских действий. Саваб выражает собой действия, исходящих от чистой души и выражающих поступки мусульман, согласно требований исламского учения. В традициях мусульман Волго-Уральского региона имеется выражение «савап булсын», что переводится с татарского как «пусть будет саваб». Так говорят люди, если совершают какое-либо действие, связанное с милосердием и жертвованием. В данном случае мусульманин что-либо отдает или делает безвозмездно, вручая свое благодеяние Аллаху. То есть эти действия выражают собой высоконравственные поступки людей, которые этим хотят выразить свое благочестие.

Итак, теоретическое обоснование и правила практического применения адаба принадлежат посланнику Аллаха Мухаммеду. Его заслуга заключается в том, что он обосновал и реализовал наилучшим образом эти моральные нормы в жизнь. Сам пророк Мухаммед говорил о

---

¹⁷ Ислам. Словарь-справочник. Казань. Татарской книжное издательство, 1993. – С.134.

том, что его высокая миссия заключается в том, чтобы завершить прекрасную мораль для людей. В упорной борьбе против защитников старых, отживших норм этики язычников, посредством личной практики и наставлений, он довёл до людей свою прекрасную мораль. Закономерно, что миссионерская деятельность Мухаммеда отражена в Коране. В Книге мусульман написано: *«в Посланнике Аллаха есть прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха»*¹⁸.

Таким образом, «как во всех вопросах, так и в вопросе прекрасной морали эталоном для нас является Посланник Аллаха - самый высоконравственный из всех людей. Повествуя о прекрасной морали, Посланник Аллаха молвил:

«Есть два качества, которые одновременно ни за что не будут присутствовать в верующем человеке: жадность и скверная мораль». Однажды он сказал Муазу бин Джебелю (р.а.): «О, Муаз, веди себя благопристойно с людьми».

Посланник Аллаха сообщил о том, что в День суда прекрасная мораль будет самой тяжёлой на весах верующего и что аморальные личности впадут в немилость Аллаха. Также одному из сподвижников он сказал, что к высокоморальным личностям будут относиться так, словно они постоянно совершали намаз и соблюдали пост»¹⁹.

В исламской науке имеются множество теоретических и практических доказательств того, что адаб основан на потусторонних источниках. Так как наиболее наглядным примером трансцендентального нравственного развития для мусульман представляют поступки пророка Мухаммеда, то речь, прежде всего, идет о его поведении. Представляет интерес пример из истории ислама, наглядно показывающий источник адаба.

«Это случилось до того, как Посланник Аллаха (С.А.С.) узнал о своей пророческой миссии. В сущности, всю свою жизнь он был на правом пути и на стороне добрых и благих дел. Шли работы по восстановлению Каабы, в которых участвовал и Пророк (С.А.С.). Его дядя досточтимый Аббас накинул подол своей одежды на плечо, чтобы его не исцарапали камни плечо же Посланника Аллаха (С.А.С.) было сильно повреждено. Досточтимый Аббас посоветовал Посланнику Аллаха (С.А.С.) последовать его примеру. Но тогда обнажились бы те части тела, которые следует скрывать от постороннего взора. И только хотел Посланник Аллаха (С.А.С.) последовать этому завету, как перед ним явился ангел. Посланник (С.А.С.) ужаснулся греховности своего намерения и потерял сознание. С тех пор он ни разу за всю жизнь не обнаружил запретные для чужого взора

---

¹⁸ Сура «Весть», аят 21.

¹⁹ Муса Кязым Гюльчур. Указ. соч., С. 34.

части тела. Этот случай свидетельствует, что он с самого начала находился под божественным покровительством...

«За всю свою жизнь – говорил Посланник Аллаха (С.А.С.), - я дважды хотел пойти на свадьбу, но оба раза меня одолевал крепкий сон. А когда я просыпался видел, что свадьба уже давно закончилась».

Все эти события произошли еще до того, как он стал Пророком. Таки образом, Господь не дал ему совершить даже малейшего проступка. Высокая нравственность – свойство, присущее исключительно Посланнику Аллаха (С.А.С.)»²⁰.

В условиях средневековья, так же как и сейчас, компромиссов в деле развития новой нравственности, основанной на Коране и адабе, быть не может. Поэтому понятно жесткое требование Мухаммеда, когда он свою волю ставит даже выше родительской любви. Истинный мусульманин, прежде всего, повинуетя Всевышнему и Его посланнику, которые обеспечивают ему переход к высокой нравственности, отрывая от низменных инстинктов и привычек.

В этом проявляется сущность таухида, или единобожия, в христианстве и исламе. Любовь и поклонение всему иному, кроме Всевышнего – это кумирство в христианстве и признание «сотоварищи» Аллаха в исламе. А это и есть нарушение первой заповеди монотеистических верований, согласно которой личность признает высшей ценностью и силой Бога. Поэтому необходимо отметить, что сам пророк был против обожествления своей персоны, замещения авторитета Всевышнего его личностью. Он категорически запрещал всякие проявления культа пророка, вел себя скромно и милосердно, за исключением событий, не связанных борьбой за утверждение норм новой морали.

Сущность исламского адаба в жизнедеятельности мусульман иногда выражается в других понятиях. Когда родители или взрослые дают оценку поведению детей, то часто применяют такие понятия, как «ахляк» и «хольк» («хульк»). При этом среди татар и башкир, не изучавших арабский язык, они понимаются как синонимы. Если же обратиться к арабской филологии, то ахляк представляет собой множественное число слова хульк, выражающего сущность морали и нравственности. При этом хульк - это определенное свойство человеческой души, особое состояние, которое мы называем «нравственностью».

Кроме того, «слово «хульк» также переводится как «природа и натура человека». Такое свойство или принесёт хорошие плоды, или же принесёт плохие и вредные плоды. Среди множества определений, данных слову ахляк, т.е. нравственность, мораль, самым распространённым

---

²⁰ Фетхуллах Гюлен М. Сомнения, порожденные веком. М.: СИМПАТИ, 2001. – Т. 2. - С. 135.

является следующее: «Мораль - это некое свойство, занимающее постоянное место в человеческом нафсе (т.е. в собственном естестве), и посредством которого без нужды в умственном напряжении появляются на свет действия и поступки»²¹.

В исламе морально-нравственные качества личности в основном делятся на две группы: добрые и плохие. Согласно мусульманским канонам, хорошие черты и их хорошие проявления и плоды называют доброй моралью, хорошим тоном, благопристойностью, добронравием (среди татар и башкир ахляклы, холыклы) и т.д. Плохие же черты и их проявления называют (среди татар и башкир ахляксызлык, холыксызлык) плохой моралью, безнравственностью, неэтичностью, дурным тоном и т.д. Например, достоинство, скромность и щедрость - это результат доброго нрава, а низость, высокомерие и алчность - это произведение скверных черт характера. Наука, которая рассматривает все эти черты характера и их результаты, называется наукой морали или этикой.

Концепция данного пособия основывается на тезисе о том, что революционная новизна учения Мухаммеда заключается в выдвижении и утверждении новой морали, которая обеспечивает материальное и духовное саморазвитие личности. Поэтому фундаментальным положением исламской культуры является воспитание общечеловеческих морально-этических качеств. Особенно конкретно это отражается в Сунне Мухаммеда. «Наввас бин Саман попросил Посланника Аллаха дать определение «доброе» и «порочное», и Посланник Аллаха ответил: «Добро - это хорошая мораль, а порочность - это то, что доставляет тебе внутренний дискомфорт, и ты боишься, как бы об этом не узнали другие люди". В другом предании от Джабира, да будет доволен им Аллах, Посланник Аллаха говорит так: «Среди вас самый любимый для меня и самый близкий ко мне в День суда тот, кто обладает лучшей моралью. Среди вас самые нелюбимые для меня и самые далёкие от меня в День суда это болтуны, не умеющие держать язык за зубами и высокопарно разговаривающие». На вопрос людей: «О, Посланник Аллаха, а кто такие высокопарно разговаривающие?» - Пророк ответил: «Это высокомерные люди»²².

Согласно исламской теологии, «ахляк – это привычки человека, которые проявляются в наших действиях и отношениях с окружающими. Выделяют два вида привычек: полезные и вредные. Для того чтобы обрести довольство Всевышнего, необходимо избавляться от вредных привычек и шаг за шагом приучать себя к великой нравственности

---

²¹ Муса Кязым Гюльчур. Указ. соч. С. 20.

²² Там же, С. 21.

Ислама, совершая благие, праведные поступки»²³. Такую задачу необходимо характеризовать как конкретную программную задачу всей исламской культуры. Не достижение материального благополучия, установление власти над какими-либо социальными и этническими классами и группами, а воспитание высоконравственных людей. Поэтому пророк Мухаммед часто говорил о том, что он ниспослан к арабам для совершенствования нравов. Нет сомнений в том, что Всевышнему близок тот человек, который обладает высокой нравственностью, то есть ахляком.

Сущность монотеистической религии заключается в соединении небесного и земного, материального и духовного, божественного и сотворенного, помощь человеку в движении от животных инстинктов к Всевышнему. Такая задача выполняется привлечением личности к двум действиям. Во-первых, в исламе это выполнение ибады (гыйбэдэт), то есть соблюдение пяти столпов вероучения; поклонение Единому Аллаху; пятикратная молитва, пост в месяце рамадан, уплата закята и совершение хаджа. Это комплекс ритуалов, который приближает мусульман ко Всевышнему, устанавливает духовный контакт с Высшей силой и помогает сдерживать животные инстинкты.

Не менее важной является вторая сторона монотеистических религии (мугаллэмэт в исламе), - это воспитание высоких нравственных качеств, как достижение окончательной задачи ислама. Таким образом, здесь проявляется причинно-следственная связь между средством и целью мусульманства. Человек приближается к Аллаху посредством очищения своей души и формирования безупречной нравственности, свободной от животных атавизмов. При этом соблюдение принципа единобожия заключается в том, что человек единственной реальностью мира признает любовь к Всевышнему, сдерживает инстинкты, выполняет молитвы, пост и другие. Все это приближает верующего к Аллаху, обеспечивая бессмертие души. Таким образом, формирование адаба (ахляк, холк) посредством выполнения ибады, это высшая цель мусульман, которая обеспечивает земное благополучие и вечный рай.

При этом необходимо иметь в виду опасность разделения единства исламского учения. Она заключается в том, что формируются две противоположности. Первая заключается в том, что некоторые мусульмане на первое место ставят ибаду и достигают высшего уровня религии, безупречно выполняя столпы ислама. Однако они подвергают ревизии нравственное содержание учения, проявляя гордыню, жесткость по отношению ко всем другим людям, не исповедующим ислам. Они полны критики и осуждения проявлений безнравственности в виде алкоголизма, сексуальной несдержанности и других форм аморальности. Нет сомнений,

---

²³Ислам и ахляк [Электронный ресурс] / - Режим доступа: http://clubs.ya.ru/4611686018427429887/replies.xml?item_no=8398

они достойны порицания, однако морально-этические нормы адаба не должны позволять верующему «потерять лицо» и перейти на уровень языческой ненависти всего, что не соответствует парадигме личности мусульман.

Фундамент адаба и исламского ахляка – это формирование любви ко Всевышнему, что означает всему порожденному в этом мире. А они включают в себе положительное и отрицательное, доброе и злое, нравственное и безнравственное. Истинный верующий понимает, что все исходит от Аллаха, и не имеет права осуждать и ненавидеть кого-либо. Его задача – понимать истоки всех негативных явлений и относиться как к воли Всевышнего, отказавшись от злобы и агрессивности.

Вторая крайность в том, что некоторые люди, которые в заблуждении считают себя мусульманами, отрицают необходимость выполнения религиозных ритуалов. Они делят единую целостность на части, так как им это выгодно. Такая половинчатость в религии во многом исходит от обыкновенной человеческой лени. Например, пятикратная молитва мусульман предполагает вставание до рассвета, совершать омовение, ложиться спать после заката. Особенно трудным является соблюдение поста в течении месяца, отказываясь от капли жидкости в жаркие летние дни.

В этом и заключается истинная природа монотеистической религии, которая направлена на искоренение животных пережитков, в данном случае мы ведем речь о лени. Только посредством мобилизации силы воли, избавившись от лени, невежества, безалаберности, человек может начать долгий путь по избавлению от животных инстинктов. Это и есть начало формирования адаба и нравственного самосовершенствования личности.

Выполнение религиозных ритуалов, то есть ибады усиливает веру: пятикратный намаз приучает нас постоянно помнить о Всевышнем, пост увеличивает в душах милосердие, оберегает руки от харама (запретного), а язык от лжи, закят спасает от скупости и укрепляет чувство взаимопомощи в обществе. «Мусульманин знает, что Аллаху ведомы все его деяния и что есть ангелы, которые их записывают. Он также верит, что в Судный День его деяния предстанут перед ним, за добрые он получит вознаграждение, а за плохие будет наказан, если Аллах не простит его.

Сказал Аллах Всевышний в Священном Коране:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

«Кто совершил на вес пылинки добра, тот увидит его (в свитке своих деяний, и Аллах воздаст ему за него). Кто совершил зла на вес пылинки, (тот также) увидит его, (и ему воздастся за него)»²⁴.

Соотношение ибады и адаба можно выразить взаимодействием материального и духовного, телесного и идеального в человеке. Если тело

---

²⁴ Там же.

наше от животного состояния, то душа – от Всевышнего. Чтоб развивать нравственность и служить Аллаху в этом мире, мы должны иметь тело, причем здоровое. Попытка отделить одно от другого представляет собой уничтожение обоих составляющих компонентов личности.

Идеалом служения Богу является сочетание религиозных ритуалов с формированием нравственности посредством адаба. Такая мысль содержится также в Сунне пророка Мухаммеда. По преданию Анаса, однажды посланник Аллаха сказал: «Кто скажет «Нет Бога кроме Аллаха» и сделает добро в душе величиной в пылинку, тот будет спасен от огня»²⁵.

То, что исламская культура невозможна без нравственного самосовершенствования личности и всего общества, доказывает следующее понятие, связанное с адабом. Таким принципиально важным духовным состоянием является «ихлас». Распространенное среди мусульман слово выражает искреннюю веру в Аллаха, будучи очищенным от многобожия, лицемерия и неискренности. Ихлас определяется как особое психологическое состояние, единство души и духа, намерения и действия, которые основываются самыми глубокими сердечными импульсами и самыми сокровенными и милосердными чувствами. Он представляет собой чистоту душевных намерений и поклонение Всевышнему только ради Его довольства, без каких-либо мирских, эгоистичных ожиданий, без лицемерия и неискренности.

Таким образом, ихлас «подразумевает правдивость, искренность, чистоту намерений и незапятнанность сердца человека; отсутствие в нем лицемерия, избегание и полную отрешенность от всего, что может лишить его душевной чуткости, теплоты и сердечности; неприятие своим умом, душой и сердцем мирских желаний в отношениях с Всевышним Творцом и самозабвенное поклонение Ему. Большую часть сделанных впоследствии выдающимися учеными-богословами определений этого понятия представляют близкие или идентичные определения к тому пониманию, которое мы здесь попытаемся представить вам»²⁶.

Сущность монотеистических религии: иудаизма, христианства и ислама выражается в переходе человека, как земного существа в особое духовное состояние, когда личность учиться отказываться от животных пережитков и достигает нравственного совершенства. Такое состояние обеспечивает людям сохранение бессмертия души, и, кроме того, получения благополучной жизни в мире этом, то есть здоровье свое, семьи, материальный достаток и безопасность.

Адаб, холук и ихлас невозможны без отказа от так называемых семи смертных грехов, которые прямо или косвенно выражаются в

²⁵ Сборник хадисов. Сахих ал-Бухари. Казань: РАННУР, 2003. – С. 22.

²⁶ Янгличев Р. Ихлас [Электронный ресурс] / Янгличев Р. - Режим доступа: <http://ислам-россия.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B8%>

перечисленных религиях, особенно конкретно – в христианстве. В исламе они характеризуются как большие грехи, и получение милости Всевышнего невозможно без отказа или ограничения их проявлений: внеправового лишения жизни человека, чревоугодия, прелюбодеяния, гордыни, зависти, уныния и властолюбия. Нет сомнений, все они представляют собой низменные слои человеческой души, оставшиеся в наследство от наших животных предков.

Известный татарский теолог и общественный деятель начала XX в. Ризаитдин Фахретдинов посвятил ряд научных трудов по формированию нравственности мусульман. В своей работе «Жавагамигуль-калим. Шэрхе» он анализирует и трактует хадисы пророка Мухаммеда. Автор выступает как один из грамотных исламских теологов, показывая глубинное понимание формы и содержания мусульманства. Самое главное, Ризаитдин Фахретдинов исследует Сунну Мухаммеда в контексте нравственного самосовершенствования личности. Как один гуманистов и приверженцев ислама, верящих в великую конструктивную силу ислама, он всей душой стремится к воспитанию современных ему татар и башкир в русле адаба.

Например, Р. Фахретдинов обращает внимание на хадис, где сказано было пророком Аллаха: «*Я послан для окончательного исправления холка (состояние души)*»²⁷. Тезис Мухаммеда необходимо рассмотреть в двух аспектах. Первый из них заключается в том, что посланник Всевышнего свою главную задачу видит в совершенствовании душевной сферы личности, что происходит посредством адаба и шариата. Второй аспект состоит в признании завершенности пророческой деятельности на Земле. В хадисе выражается идея многих исламских теологов о том, что после ислама новых вероучений больше не будет. Если учесть то, что на сегодняшний день все монотеистические религии переживают серьезнейший кризис, то тезис не представляется безосновательной.

Необходимо отметить, что понимание холка как синонима нравственности, морали вряд ли будет обоснованным. Хотя нет сомнений в том, что среди мусульман Волго-Уральского региона он воспринимается именно как нравственность, мораль. Например, эпитет «холоксыз» среди татар и башкир понимается как «безнравственный». Человек, особенно молодой, получивший такую оценку, понимается как личность безнравственный, с испорченным характером и моралью.

Сложная структура холка отмечается и Р. Фахретдиновым. По его мнению, холок представляет первозданное качество человека, включающие такие черты психологии, как радость, злоба, зависть, и все исходящие от них действия человека. Их ученый назвал «природным

---

²⁷ Ризаитдин бин Фахретдин. Жавагамигуль-калим. Шэрхе (Перевод с татарского). Казань: Имаан, 1995. – С.187.

холкым», что можно выразить как естественную мораль. Такое понятие не является чем-либо парадоксальным, так как нами отмечены случаи проявления нравственности у высших животных.

Второе проявление холка Р. Фахретдинов отметил как «кэсби (приобретенный) холок». Его сущность заключается в том, что люди, как особые существа, способны действовать по срединному принципу по отношению к своему природной морали, то есть радости, печали и т.д. Ученый отмечает, что для некоторых людей «свойственны потребления спиртного, азартные игры и другие действия, полученные из-за воздействия извне. Они также представляют собой случаи «кэсби холок»²⁸.

Хотя монотеистические религии отрицают эволюционную связь между животными и человеком, необходимо признать, что их объединяет нечто общее – все они творения Всевышнего. Закономерно, что Всевышний требует от человека, как венца Его творчества быть свободными от существенных черт предыдущих творений, неживой и живой материи. Поэтому ихлас требует от мусульман искренность в служении и поклонении Всевышнему Аллаху, отказа от всего, за исключением стремления достижения Его милости, велений и ожиданий. Кроме того, он невозможен без достижения конфиденциальности взаимоотношений между Творцом и сотворенным, совершения деяний с намерением удостоиться Его согласия.

Таким образом, сущностью ислама является поклонение Всевышнему от души, то есть включение самых глубинных нравственных качеств личности, которые включают любовь, веру, надежду, открытость всему миру и незащитность перед Всевышним. Одним из важнейших компонентов ихласа выступает искренность. Ее сущность заключается в исполнении предписанные им обязанности и возложенную на них ответственность от всего сердца, поскольку это веления Божье. Не только строгое соблюдение столпов ислама, норм шариата и адаба, но и предание себя Всевышнему полностью, телом и душой. Такое состояние есть высшая форма любви, когда мусульманин с радостью и благодарностью готов отдать свою жизнь за торжество добра в этом мире.

При этом человек теряет всякий смысл земного существования и материальных ценностей, так как высшей целью своего бытия он признает служение Аллаху и получение Его милости. Однако служение добру невозможно без выполнения норм адаба и ахляка, как критериев оценки поведения мусульман. Нельзя служить Всевышнему и добру, применяя аморальные средства, таковыми являются убийство мирных жителей, женщин, детей и стариков, распространение страха посредством терактов, разжигание вражды и злобы между народами. Так называемые борцы за Мировой Халифат псевдомусульмане, сеющие страх и смерть, не могут

---

²⁸ Там же, С. 165.

иметь к истинному исламу никакого отношения, так как они грубейшим образом нарушают духовный фундамент учения, обоснованного Мухаммедом – нравственность.

Следующим компонентом личности, которая стремится стать мусульманином и жить в нормах адаба, является верность. В данном случае мы подразумеваем сущность этого понятия, как безупречное выполнение принципа единобожия и поклонение единому Всевышнему, как Абсолютному явлению трансцендентального, то есть потустороннего. Верность есть производное от понятия вера, то есть признания реальности Аллаха единственным источником всего бытия, Его воли и предания себя Его суду. Верить, значить жить соотнося каждый свой шаг с требованиями исламской культуры: адаба, ахляка и ихласа. Без выполнения их норм человек не может считаться истинным мусульманином, хотя он может безупречно выполнять требования ритуала.

Таким образом, «верность и искренность являются такими возвышенными свойствами, что один их конец закреплен в душах людей, а второй конец касается мира бесконечных милостей Божьих. И невиданно было никогда, чтобы добрый молодец, взмывший на этих светлых крыльях для завоевания довольства Божьего, когда-либо застревал на полпути и возвращался назад. Ибо все они оберегаются Самим Всевышним! И важно для Него, чтобы рабы Его искали в своем каждом совершаемом деянии Его довольство и согласие, а не гнались лишь за увеличением объемов, оборотов и плодов в своих делах. Да, в глазах Всевышнего Творца даже маленькое дело, выполненное с искренностью, предпочтительнее огромного числа достижений без искренности.

Искренность – это дело сердца. Всевышний судит и ценит человека по склонностям его сердца. Да, для Всевышнего не имеют столь большого значения наши лица, тела и одежда, чем состояние наших сердец и склонностей в них.

Искренность – это такое волшебное доверие, даренное чистым сердцам, множащее малое, углубляющее мелкое и открывающее бескрайние горизонты в послушании и поклонении, что с ним человек в состоянии обрести самые дорогие вещи в ярмарках тленного и вечного миров. И благодаря его искренности там, где страдают многие, его ценят, приветствуют и носят на руках»²⁹.

Необходимо отметить, что понятие адаб имеет также правовой аспект. Он заключается в том, что это действия, совершаемые в соответствии с сунной Мухаммеда. «В более широком смысле, это вести себя в соответствии с велениями Аллаха и Пророка Мухаммада (с.а.с.). Если рассматривать как правовой термин, то адаб больше соответствует положению «сунна гайры муаккад». Поэтому слово «адаб» иногда

---

²⁹ Янгличев Р. Указ. соч.

используется как синоним понятий нафила, мандуб, мустахаб и фазилат - добродетель. Правила этикета рекомендованы и поощрены самим Пророком Мухаммадом (с.а.с.). Их соблюдение удостоивается саваба - «духовного вознаграждения»³⁰.

Диалектический характер исламского учения отмечен нами в ряде предыдущих работ³¹. Кроме признания диалектической природы бытия, выражающейся в борьбе противоположностей, Коран и Сунна представляют мусульманину свободу выбора. Она заключается в том, что личность имеет право выбирать оптимальные для себя варианты богослужения и жизнедеятельности. Вышеперечисленные понятия, выражающие те или иные аспекты адаба, подтверждают поливариантность правил поведения, хотя фундамент у них один – нравственное самовоспитание.

Согласно исламскому энциклопедическому словарю, «мандуб, в исламском праве действие, совершение которого является богоугодным делом, а несовершение не является греховным. Например, мандубом является совершение малого омовения до начала времени обязательного намаза.

В ханафитском мазхабе мандуб разделяется на три вида:

- Муаккада. Деяния, которые пророк Мухаммад совершал почти всегда и покидал редко. Примером мандуба-муаккада является совершение намаза совместно с остальными верующими. По этой причине, этот вид мандуба очень желательно практиковать чаще;

- Гайри-муаккада. Деяния, которые пророк Мухаммад иногда совершал, но часто мог не совершать. Примером является пост по понедельникам и четвергам;

- Заваид. Поступки, которые совершал пророк Мухаммад в качестве обычного человека. Они не относятся к непосредственному Божественному откровению, хотя и совершались в соответствии с волей Аллаха. Примерами мандуба-заваид являются правила приема пищи и питья, манеры одеваться и т.д. в соответствии с примером пророка Мухаммада.

Мандубы гайри-муаккада и заваид желательно выполнять, так как все они являются богоугодными действиями, хотя их не совершение не является греховным или порицаемым.

Вне ханафитского мазхаба, мандуб также называют сунной, нафилой, мустахабом, ихсаном, хасаном и т.д.

³⁰ Культура поведения в Исламе, С. 30.

³¹ Якупов М.Т. Трансформации ислама в аспекте современной глобализации (в соавторстве). Саарбрюккен: ЛАП, 2012, Германия.

Ханафитский улем Ибн Абидин в своем «Дур уль-Мухтаре» также утверждал, что между понятиями мандуба, нафиля и татавву практически нет никакой разницы»³².

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что адаб выступает как сложное, диалектическое явление, совмещающее два аспекта. Один из них заключается в том, что адаб есть комплекс морально-этических норм и требований, обеспечивающих духовное и физическое здоровье личности. С другой стороны он представляет собой особое, мистическое, душевное состояние, обеспечивающее спонтанное и интуитивное выполнение принципов и положений, исходящих от Всевышнего.

Соединенность земного и небесного в едином адабе выступает как гарантия выполнения человеком непростых требований, отрывающих его от природных инстинктов. И именно в этом заключается значение адаба, который во все времена наставляет людей на путь истинный, позволяющим им сохранить свою бессмертную душу.

---

³² Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М: Ансар, 2007. – 400 с.

§ 2. Нравственное содержание адаба

Необходимо признать обоснованной точку зрения материалистов о том, что мир животных, в том числе и высокоразвитых, и человеческое общество, представляют собой связанные эволюционными процессами явления. Современная наука находит доказательства тезиса о том, что среди животных проявляются прецеденты нравственности. Например, слоны, пингвины и некоторые другие животные показывают удивительную супружескую верность. Данные феномены, если с одной стороны подтверждают материалистическую эволюционную теорию, то с другой стороны, креационистскую теорию возникновения человека. Ведь то, что можно найти общие черты физической и духовной жизни животных и человека, доказывает наличие единого источника всего мира, - это Всевышний.

Однако нет необходимости пространно доказывать тезис о том, что между духовной жизнью животных и человека имеется принципиальная разница. Она заключается в том, что люди, как особые творения Аллаха, получают от Него трансцендентальную мораль. То есть, мы утверждаем, что человеческая нравственность имеет потусторонний характер.

«Исламская нравственность система моральных понятий, мировоззрений, принципов, норм и учений, основанная на вере в бытие потусторонних сил»³³.

Согласно учений исламских теологов, Всевышний дал человечеству правила нравственного поведения, чтоб оно избавилось от первобытных пережитков и привычек. Они включали такие естественные для животных и несвойственные людям действия, как «Война всех против всех», произвол, беззаконие, насилие сильных над слабыми, неразборчивость в сексуальной сфере (инсцент) и т.д. Начало распространения новых морально-этических было связано с пророком Мухаммедом, получившим трансцендентальную информацию от Аллаха. Известно, что, по мнению исламской теологии, главную в этом процессе играет Божественная

---

³³ Ислам. Указ. соч. С. 61.

информация Корана, которая учит людей различать добро от зла. И это представляет собой первый шаг к нравственному самоочищению и совершенствованию личности, так как без знаний о том, что человеку позволено, а что запрещено, нельзя встать на путь духовного развития.

Выше было отмечено, что обоснование основных положений и практическое внедрение в жизнедеятельность первых мусульман принадлежит посланнику Всевышнего – Мухаммеду. Концептуальной мыслью пророка ислама выступает принцип приоритета нравственных аспектов человеческого бытия над материальными. Он на повседневном уровне реализует требование Иисуса от том, что «Не хлебом единым жив человек, а словом Божиим!». Это означало, что для мусульман главную ценность представляет душевная чистота и жизнедеятельность на основе общечеловеческих принципов: «Жизнь, свобода и счастье».

Например, в одном из хадисов Мухаммеда отмечается, что Аллах не будет смотреть на внешний вид и на имущество личности. Для Всевышнего главным является помыслы сердца и чистота намерений. Приоритет стремлений, исходящих из нравственных норм ислама, желания, направленные на устранение своих животных пережитков, их главенство над практическими поступками людей – одно из потрясающих новшеств пророка. Оно исходит из глубинных знаний Мухаммеда о сущности человеческой природы, которая непосредственно связана с природными инстинктами и эгоизмом людей. Он показал прекрасное знание того, что трансформация человека от животного состояния на Божественный уровень – процесс очень трудный и долгий. Труды Р. Моуди, С. Грофа и других исследователей трансцендентальной природы человека доказывают, что переход на высоконравственный уровень личности длится в течение многих жизней, в ходе реинкарнационных перевоплощений. Главное в этом процессе, - это желание и стремление человека избавиться от животных пережитков.

Мухаммед это понимал очень хорошо и не требовал быстрого перехода на высший нравственный уровень. Он следовал из концепции, согласно которой трансформация человека начинается с понимания своей греховной сущности и формирования стремления избавиться от них. В Сунне мусульман имеются положения, подтверждающие то, что стремление к духовному развитию теснейшим образом связано с пониманием греховности человека. Например, Абу Хурайра передает, что пророк сказал: *«Если бы вы не грешили, то Аллах обязательно сотворил бы таких людей, которые стали бы совершать грехи, а затем просить о прощении, и Он прощал бы их!»*³⁴.

---

³⁴ Порой и грех заслуживает рай [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.islam.ru/content/veroeshenie>

Принципиально важным компонентом исламского учения, также как и христианства, является знание о наличии греховного компонента человека, жизнедеятельность которого должна быть посвящена переходу от животных инстинктов к Божественной нравственности, суть которой есть Абсолютная Любовь. При этом отметим опасность перехода к крайности, согласно которой человек греховен по сущности. Такая мысль неверна, так как он есть творение Всевышнего, его материальное воплощение, и соответственно, несет в себе частицу Божественного. Поэтому люди представляют собой единство диалектической противоположности. Однако лишь немногие понимают свою божественную сущность, состоящую из разных компонентов: божественного и материального. Отсюда, фундаментальным положением монотеистических учений выступает тезис о необходимости преодоления животных пережитков, с одной стороны, превосходства и гордости из-за чувства приближенности к Всевышнему, с другой.

В этом контексте становится понятной мысль о том, что в некоторых обстоятельствах небольшой грех становится богоугодным делом. Таким образом, «Ибн Атаиллях пояснил, что грех, за которым следует унижение и потребность в Аллахе, лучше, чем поклонение, влекущее за собой гордыню и славу. Унижение и потребность в Аллахе – качество раба (раба Всевышнего), а слава и гордыня противоречат сифатам (качествам) раба»³⁵.

В аспекте оценки деяний праведников и грешников знаменательным является следующая притча. Встретились два араба: один был примерным мусульманином, выполняющим все требования ислама, а другой был грешником, очень далеким от учения Мухаммеда. Встретились и отвернулись друг от друга. Набожный отвернулся, полный гордыня, думая, что Аллах никогда не простит безбожника. И при этом он был полон уверенности в своей неприязни к грешнику. Второй же отвернулся, подумав: «Мне стыдно смотреть на праведника. Он ведет праведный образ жизни, выполняя требования Аллаха, а я просто грешный человек».

Набожный был человеком, получившим карамат, то есть благословление Всевышнего, и облако всегда защищало его палящих солнечных лучей. Однако после этой встречи, облака последовало за грешником, так как праведник проявил гордыню, который представляет собой безнравственное качество человека. Притча учит тому, что Аллаху более близок раскаивающийся грешник, чем возгордившийся праведник.

Интересной представляется хадис Мухаммеда, который выражает идею о том, что никто не войдет в рай только благодаря своим деяниям. Когда его спросили: «В том числе и он не войдет в рай?» Пророк ответил: «Да, и я не войду, если Аллах не покроет меня своей Милостью». Отсюда

---

³⁵ Там же.

создается вывод о том, что мусульманин получает благословление Всевышнего не за свои деяния, богатство, власть, престижный статус и мощь. Человек угоден Аллаху прежде всего своими высоконравственными чувствами, мыслями и поступками. Люди, - это духовные существа, поэтому они оцениваются своими положительными эмоциями и намерениями. Мирские деяния и поступки играют большую роль в оценке мусульманина, однако последними аргументами о его сущности в этом мире будут выступать его чувства, эмоции и мысли, направленные на совершенство своей нравственности.

Такая суровая оценка практических дел и духовно-нравственного содержания жизнедеятельности мусульман определяется следующим обстоятельством. Строгое выполнение нелегких требований ислама: постоянной пятикратной молитвы, поста в месяце рамадан может стать источником формирования гордыни. Мысль о том, что ты можешь выполнить трудные ритуалы мусульманства, этим заслуживаешь милость Аллаха и тем самым возвышаешься над простыми смертными, рано или поздно приводит самовозвеличиванию личности. Дальше же может повториться ситуация с падением ангела Всевышнего, имя которому – Шайтан. Он был самым умным и способным среди ангелов Всевышнего, и данная мысль привела к ослушанию своего Создателя.

Трагедия падшего ангела повторяется веками, начавшаяся с распространения монотеизма среди людей. Всегда были люди, которые начинали себя считать особыми среди верующих и смотревшие на других свысока и презрением. Даже иудеи, отличавшиеся своим благочестием и безупречным выполнением заповедей единого Всевышнего, не смогли пройти испытание, когда Иисус объявил, что они равны с другими народами, принявшими монотеизм. Они были готовы погубить любого, который выразит сомнение относительно их богоизбранности, так как это ущемляло их самодовольство и чувство гордости. И они принудили Понтия Пилата вынести смертный приговор Христу, полные гордыни и злобы из-за своей уверенности в правоте.

Иудеи забыли, что абсолютно правым может лишь Всевышний, но не люди. Им всегда свойственно ошибаться и принимать неправильное решение. Люди ошибаются благодаря тому, что полны гордыни и самодовольствия. Они же вызваны тем, что верующие безупречно выполняют законы и нормы Аллаха. И, главное здесь то, что у таких людей начинает формироваться мысль о том, что именно они сами выполняют молитву, платят закят, совершают хадж и другие столпы ислама.

Закономерным итогом выступает формирование трагического самовозвышения личности относительно Аллаха. Полная гордыни и высочайшего самомнения, она забывает, что все от Всевышнего и только Им определяется каждое мгновение жизни человека и всей Вселенной.

Есть только Аллах и ничего более. Все от Него: становление и разрушение, здоровье и болезни, счастье и страдания, радости и горе, успехи и провалы. Гордый же человек думает, что все его достижения по пути вероучения сделаны им самим, и ему позволено совершать праведные дела. В итоге – Всевышний как бы «отодвигается» на второй план.

Начинается процесс трансформации монотеизма в язычество³⁶. Внешне безупречно выполняя все ритуалы вероучения, человек забывает, что смыслом его жизнедеятельности является воспитание любви к Аллаху, служение Ему телом и душой. Высокая самооценка постепенно формирует мысль о том, что именно он представляет собой высшую ценность мироздания. Далее, - зарождается идея о том, что раз он очень хорошо служит Богу, то ему позволено все. Человек становится высшей судьей и выносит личное решение, что хорошо, что плохо.

Например, все другие не так ревностно служат Всевышнему, поэтому их необходимо учить, и даже наказывать, если они не так ревностно выполняют ритуалы. Итак, внешние проявления богослужения вытесняют фундамент монотеистических учений – формирование высокой нравственности, как основы любви к Аллаху.

В итоге, зарождаются политические идеологии, лидеры которых прикрываются религиозной риторикой. Нравственность, милосердие, добро и любовь становятся ненужными атрибутами вероучения. Главное, - это безупречное выполнение требований лидера движения, который самым лучшим образом понимает сущность и задачи вероучения. Кто же не признает власть вождя, все они инакомыслящие, подлежащие уничтожению. И вот сначала в арабских странах Африки и Азии начинают греметь взрывы, и льется кровь мусульман, а затем во всем мире³⁷. Религия мира, и милосердия, которая требует бережливого отношения даже к дереву, благодаря экстремистской и террористической деятельности псевдомусульман обретает черты антигуманного явления в мировом масштабе. И все это происходит благодаря тому, что эго личности, «превозносившись» над Всевышним, становится горделивым до такой степени, что забывает свое место в этом мире и свою роль, как раба Аллаха. И поэтому гордыня представляет собой полное отрицание норм адаба. Мусульманин, если он признает адаб, никогда не может возгордиться, забыв, что он есть творение Аллаха.

Самое главное качество человека, унаследованное от животного состояния, - эгоизм. Оно предполагает собой устойчивое продолжение мысли о том, что человек, обладая разумом и волей, сам может обустроить свою жизнь и благополучие. Естественно, мы не собираемся оспаривать идею о том, что эго играл, и будет играть весьма существующую роль в

---

³⁶ Якупов М.Т., Нуриев Д.А. Тенденции современных религий: трансформация монотеизма в языческие культы. Уфа: РИО РУМНЦ МО РБ, 2010. – 240 с.

³⁷ Якупов М.Т. Ислам и международный терроризм. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. – 428.

жизнедеятельности людей. Оно есть один источник, двигателей личности, стремящейся к творчеству и совершенствованию себя и мира. Однако преувеличенное понимание роли эго формирует ошибочное мнение о том, что люди сами могут совершать необходимые для жизнедеятельности поступки и быть источниками своей деятельности. Отсюда – переход к безбожию, отрицание Высших сил, как духовных источников наших поступков.

В итоге таких рациональных конструкции люди начинают преобразовывать природу и общество в своих узкокорыстных интересах. К чему привело торжество разума, начавшееся в эпоху Возрождения, можно увидеть в жизни мегаполисов, людей, мучающихся от смога и тратящих сотни миллиардов на лечение своих болезней.

Разум человека, свободный от «оков Всевышнего», развязал мировые и локальные войны, придумал сексуальную революцию, приведшую к падению рождаемости и демографическим проблемам. Именно рациональный ум распространяет наркотики, алкоголизм и СПИД (было бы смешным утверждение о том, что эти явления есть плод деятельности сумасшедших).

Поэтому закономерным является стремление монотеистических верований сдерживать эгоистические устремления человека, как фундамента нравственного саморазвития личности. Эго заставляет людей считать себя источником всех достижений и свысока смотреть на других. У них теряется понятие социальной солидарности, то, что они представляют собой элементы общества, как единого организма. Именно процессы изоляции личности от общества, игнорирование интересов социума вызывают разобщенность людей, зарождение и усиление дифференциации. Закономерно, что деление людей на богатых и бедных стали источником социальных революции и гражданских войн во многих странах.

Несмотря на многовековые доказательства атеистов в обратном, основой предотвращения социальных катаклизмов и бедствий выступают христианство и ислам. Естественно, мы ведем об истинно верующих в существование Всевышнего, в то, что каждое мгновение жизни человека и мира в целом определяется Им же. О людях, для которых выполнение религиозных заповедей и морально-этических норм является повседневностью, уверенных в ответе за свои деяния перед Аллахом.

Однако при этом мы не можем включить в число верующих преступников в российских тюрьмах, которые стены своих камер украшают иконами и повсюду говорят о том, какие убежденные они верующие. Нельзя включить в список приверженцев монотеизма также тех, кто обращаются к Всевышнему с просьбой о деньгах, успеха карьеры и здоровье детей. Мироззрение таких людей по прежнему остается на уровне языческих норм, когда первобытные дикари поклонялись своим истуканам именно с такими просьбами.

Истинная вера христианина и мусульманина основываются на божественной нравственности, то есть исходящей из Аллаха и основывающихся на терпении, милосердии, любви, принятии жизненных невзгод и благодарности за все, что встречается личности на жизненной дороге. Закономерно, что перечисленные принципы нравственности составляют основные положения исламского адаба.

Обратим внимание на такое требование нравственности мусульман, как благодарность. Данное качество человека имеет фундаментальное значение потому, что практически все негативные стремления людей: зависть, злоба, агрессивность и другие, исходят из недовольства окружающим обществом, собой и природой.

Благодарность представляет собой такое состояние психологии, когда личность довольна своим состоянием. У такого человека отсутствуют тревога и страх, вызывающие агрессивность и ожесточенность. Нет необходимости доказывать то, что именно такие психологические качества выступают основой формирования мировоззрения экстремизма и терроризма. Все войны начинались и начинаются тогда, когда тысячи людей в общество воспринимают перечисленные духовные состояния и берут оружие, убежденные в своей правоте. И только понимание того, что все в мире, добро и зло, радости и печали исходит от Всевышнего, благодарное принятие их обеспечит гармоничное развитие человечества.

Благодарность к Аллаху предполагает искренность в Его адрес и по отношению ко всем людям. Искренность, - это «подлинные чувства: правдивый, откровенный»³⁸. Она характеризуется тем, что человек открывает свою душу Всевышнему, не утаивая ничего: свои хорошие и плохие качества, отрицательные и положительные стороны. Роль искренности в нравственности выражается в одной восточной притчи. Все деяния мусульманина - это нули. Намаз – нуль, хадж – нуль, закят – нуль, чтение Корана – нуль, а их номера – искренность. У нас нули, а если прибавить цифры, получатся реальные цифры, выражающие истинные деяния человека. Ну а если убрать цифру, то есть искренность, останутся пустые нули.

По нашему мнению, в этой мудрейшей притчи изложена великая мысль ислама. Она заключается в том, что «наши благие намерения – это нули, а цифры – это искренность по отношению к Аллаху»³⁹. Таким образом, без искренности, то есть без «вручения» себя полностью воле Аллаха невозможно быть истинным мусульманином. Только полная открытость Всевышнему, его суду, покаяние без мыслей о возможности утаивания грехов, дает основу для начала нравственного

³⁸ Ожегов С.И. и Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М: «АзЪ», 1992. – 944. С. 252.

³⁹ Порой и грех заслуживает рай. Указ. соч.

самосовершенства мусульманина. Причем, если с одной стороны искренность помогает избавиться от ошибочных действий и грехов, то с другой стороны она выступает как гарантия предотвращения формирования гордыни за «заслуги» перед Всевышним.

Исламская культура исходит из диалектической природы человека, которая выражается в противостоянии животных инстинктов и божественной нравственности, высшим проявлением которой является любовь. Все усилия утопистов и политиков, начиная с Платона, сформировать безупречную личность, придерживающуюся справедливости, равенства и братства, завершились полным провалом.

Коммунистическая мораль, призывающая советского человека к честному труду и братству, завершилась приватизацией народной собственности, которую провели сами коммунисты. Такой финал был закономерным и вызван потому, что нравственность советского общества основывалась на человеческом разуме и логике. А они во все времена направлены на удовлетворение материальных инстинктов, оставшихся от животных предков. Только божественный адаб помогает личности обрести нравственность, освобождаясь от первобытных пережитков.

В исламской теологии такой процесс ассоциируется с обретением человеком «нравственной одежды», трансцендентального «прикрытия», заковывающего инстинкты:

«Адаб – вот что вечно скрывает наготу человека.

Без одежды той человек – все равно, что нагой»⁴⁰.

Таким образом, нравственное воспитание для человека подобно платью, что скрывает его животную наготу и защищает его душу от происков Иблиса. Невоспитанная личность представляет собой постыдное зрелище, ибо он лишен одежды духовности, что обеспечивает ее защиту от искушения шайтана, как одежда сохраняет тепло в морозы. Отсюда, еще раз обращаем внимание на то, что исламский адаб имеет мистическое, внеприродное содержание.

В исламской теологии по отношению к адабу, как божественному феномену, нет никаких сомнений. Он характеризуется как «венец Божественного Света», обеспечивающего отказ мусульманина от греховных мыслей и всего того, что следует за ними: то есть слов и поступков. Такое понимание адаба основывается на его понимании как явления, исходящего от Всевышнего.

Еще раз обращаем внимание на то, что нравственность мусульманина представляет собой совершенно иное явление, чем европейская этика. Нормы поведения европейцев определяется

---

⁴⁰ Фетхуллах Гюлен М. Сомнения, порожденные веком. М.:СИМПАТИ, 2001. – Т. 2. С. 133.

требованиями человеческого разума и логикой. А они выражают интересы тела и духа, то есть, направлены на удовлетворение их потребностей. Этикет есть принадлежность конкретных общественных классов и слоев, выражающая их особенный элитарный характер. Когда мы говорим об этике, то подразумеваем, что речь идет о правилах поведения французской дворянской аристократии. Ведь никто не начнет разговор об этике поведения крепостных крестьян или представителей пролетариата. Исламский же адаб не имеет границ, ни социальных, ни этнических, так как перед Всевышним все равны и обязаны выполнять норма нравственности, если хотят сохранить бессмертную душу на «том свете» и обеспечить материальное и духовное благополучие в мире этом.

Одним из противоречий исламского учения, давно замеченных атеистами, и используемых для критика мусульманства, является единство принципа предопределенности и свободы воли личности. Наиболее конкретно данная идея выражается в коранических аятах 5-7 суры «Открывающая книгу»:

«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».

Здесь наиболее четко проявляется диалектическая природа Корана, и значит, всего исламского учения. Она заключается в том, что люди делятся на две группы: идущие путем Всевышнего, выполняя Его заповеди и ведя праведный образ жизни, по адабу; и на тех, кто не выполняет принципы мусульманства, нарушая морально-этические нормы, творит грех и злодеяния. Главное здесь мысль о том, что люди могут не повиноваться Аллаху, то есть им Всевышний представляет свободу. Закономерно, что неповиновение вызывает Его гнев, так как люди отказываются жить по канонам исламского учения, соотнеся свои поступки требованиями Корана и Сунны пророка Мухаммеда.

Итак, принцип предопределенности в исламе как бы противоречит идее саморазвития мусульманина на основе нравственных требований адаба. На данное противоречие обратил внимание современный исследователь Гюлен Фетхуллы. По его мнению, данный парадокс решается следующим образом. Жизненный путь любой личности определен, в этом нет сомнений. Этот тезис соответствует мнению многих современных исследователей, например – С.Н. Лазарева, согласно точке зрения которого, человек должен выполнить конкретную жизненную функцию. Хотя в Коране и исламской науке принцип реинкарнации отсутствует, предопределенность судьбы можно объяснить именно этим феноменом.

Каждый человек рождается с определенной программой, которую он обязан выполнить. В исламе цель личности – постижение милости Всевышнего и попадание в рай, посредством выполнения норм адаба и шариата. Имея predetermined жизненный путь, мусульманин реализует представленный Аллахом возможность нравственного саморазвития. Гюлен Фетхулла сравнивает мусульманина с полезным ископаемым: железом, серебром и золотом. Рождается он как природное существо, находящийся в животном состоянии. Однако, придерживаясь норм адаба и развивая нравственность, он совершенствует свою душу и уподобляется прекрасному слитку серебра или золота. То есть, происходит развитие первоначальных божественных импульсов и достижения высочайшего нравственного уровня развития. Смысл учения в том, что «ислам берет человека в свои руки таким, какой он есть, обрабатывает, совершенствует и делает подобным чистому золоту»⁴¹.

Следующий, философский аспект ислама заключается в наличии принципа детерминизма, то есть причинно-следственной взаимосвязи между поступками людей и их последствиями. Всю концептуальную идею мусульманства можно выразить именно этим принципом: стремлением донести людям одну фундаментальную мысль: любой их поступок вызовет ту или иную реакцию Всевышнего. По нашему мнению, именно в этом принципе заключается различие монотеистического учения от язычества. Человек первобытной языческой религии уверен, что все зависит от него самого, ведь его боги «ручные», то есть сотворенные его руками. Поэтому они должны выполнять именно его требования и просьбы. Если же этого не происходит, и с первобытным человеком происходят неприятности, то он просто их уничтожит и слепит других божков.

Таким образом, разум первобытного человека не «включен» в диалектическое понимание мира, он живет только одной стороной, то есть для него есть только его воля. Она есть причина и следствие поступков личности, поэтому в древнем обществе нравственность принципиально отличалась от морали монотеистических религии. В иудаизме, христианстве и исламе нравственность не зависти от личности, она имеет трансцендентальный, потусторонний характер. Истинно верующий человек, безусловно, признает и выполняет божественную мораль, в исламе – это адаб. Разум и душа едины в том, что сохранение бессмертной души и обеспечение благополучной «земной» жизни зависят от выполнения принципов и норм нравственности.

В буддизме и христианстве выполнение моральных норм обусловлено отвлеченно-идеальными требованиями (в христианстве расплата за грехи наступает во время судного дня, то есть после смерти).

---

⁴¹ Гюлен Фетхулла Сомнения, порожденные веком. Т.2. - С.27.

Совсем иная ситуация в исламе: Коран изобилует аятами, которые конкретно предупреждают о наличии причинно-следственных взаимосвязей между поступками мусульман и их последствиями. Например, верующий имеет четкое представление о том, что его ожидает в будущем:

«В этот день выйдут люди толпами, чтобы показаны были их деяния;

*И кто сделал на вес пылинки, добра, увидит его,
и кто сделал на вес пылинки зла, увидит его»⁴².*

И чтобы у мусульманина не было сомнений в том, что ответственность перед Всевышним будет полной и по справедливости, в Коране указывается, что все деяния будут фиксироваться:

*«А ведь нал вами есть хранители –
Благородные писцы,
Знают они, что вы делаете»⁴³.*

У простых мусульман, весьма далеких от информации Корана и исламской теологии, существует знание о том, что на плечах у них сидят два ангела. Они занимаются тем, что записывают их дела: ангел, находящийся вправо, фиксирует дела добрые, а слева – греховные. Это показывает, что истинные мусульмане хорошо представляли последствия своих поступков, что позволяло общине создать определенную обстановку, обеспечивающую развитие нравственности людей.

Принцип предопределенности, согласно которому каждый человек несет только свою жизненную нагрузку и выполняет свое предназначение, наиболее наглядно проявляется в жизнедеятельности пророка Мухаммеда. Например, когда он был ребенком, ангелы Всевышнего раскрыли его грудь и изъяли черный сгусток, заключавшего все животные пережитки. Мы еще раз обращаем внимание на то, что каждый рождается с двойственной природой: человеческой и божественной. У Мухаммеда, чтоб он выполнял возложенную на него функцию, уже в детстве вырвали животные инстинкты и желания. А простые люди это делают всю жизнь, борясь с первобытными пережитками. Те, кому это удается, получают блага этой жизни, но самое главное – шанс на бессмертную жизнь после смерти. Однако миллионы других страдают и будут это продолжать, не желая порвать со своими недостатками и вредными привычками. Согласно теории реинкарнации, кому-то придется пройти несколько жизней, чтобы исправить большие ошибки и грехи.

Нет сомнений в том, что пророк Мухаммед, человек особый, и Всевышний не давал ему возможность согрешить ни до того, как возложил на него пророческую миссию, ни после. Жизненный путь его представляет

---

⁴² Сура «Землетрясение», аяты 6-8.

⁴³ Сура «Раскалывание», аяты 10-12.

собой пример соблюдения норм адаба, по сути, он был первым, кто начал жить по исламской нравственности.

Однако было бы совершенно неверным представление о Мухаммеде, как о человеке, который проявляет только мягкость и уступчивость. Неправильное понимание первыми христианами учения Иисуса привело к искажению его требований в сфере морали и этики. Односторонне трактуя принцип любви, апостолы начали проповедовать ненасилие и покорность, отказываясь от защиты своего тела и души. Они не смогли понять диалектический смысл учения, Христа, который совмещал противоположности. Он говорил: «Любите врагов и унижающих Вас!», в то же время бичевал торговцев в храме.

Итог закономерный – нарушение диалектики, в данном случае, возвеличивание одной из противоположностей учения Христа – любви, и полное игнорирование требования защитить любовь, привело к краху христианства. К концу Средних веков европейцы, согласно объективным закономерностям развития Вселенной, от одной крайности перешли в другую. Вместо любви, добра и милосердия, как основ христианства, католичество провозглашает уничтожения Дьявола посредством инквизиции. Христианство начало олицетворяться пытками и кострами, учение Иисуса потеряло свой смысл, как средство морально-нравственного развития личности.

Ислам учел фундаментальную ошибку первых христиан, что дало возможность мусульманству обеспечить развитие, сохраняя в неприкосновенности основы учения Мухаммеда и приспособив его к условиям техногенной цивилизации. Во многом это было достигнуто благодаря деятельности пророка, проявляющего диалектическое отношение к бытию. Мухаммед был проявлением добра, заботливости и милосердия, однако когда требовали обстоятельства, он показывал твердость характера, неуклонность, мог проявить гнев, встретившись с безнравственностью и несправедливостью.

«Он соблюдал нормы морали во всех сферах жизни. Каждый его поступок был наилучшим в данной ситуации. Например, иногда он приходил в ярость, гневался, был подобен бушующему морю с вздымающимися до небес волнами. Так он становился, если видел, что совершается несправедливость, а Посланник Аллаха (С.А.С.). Посланник Аллаха (С.А.С.) был самым беспощадным врагом несправедливости. Его гнев не утихал до тех пор, пока он не восстанавливал справедливость. В такие минуты он напоминал льва, наводящего ужас на джунгли. Но никогда, даже в момент совершения самой страшной по отношению личной ему несправедливости, лицо его не омрачалось. Его воспитание не позволяло вести себя иначе.

Как то один из новообращенных, только вошедших в число сподвижников, но еще не избавившийся от своих бедуинских привычек,

схватил Посланника Аллаха (С.А.С.) за ворот, требуя свою долю в военных трофеях. Причем сделал он это так сильно, что жесткий ворот оставил следы на благородной шее Пророка. Это выходка вывела сподвижников Пророка из себя, но сам Посланник Аллаха (С.А.С.) лишь печально улыбнулся и распорядился: *«Дайте ему то, что он просит»*. Воистину, терпимость его безгранична»⁴⁴.

Терпение представляет собой фундамент любви, без которой нравственность и адаб просто невозможны. В Евангелии, Книге христиан главными компонентами любви провозглашаются долготерпение и милосердие. Закономерно, в Коране и Сунне Мухаммеда именно эти качества верующих признаются фундаментальными положениями исламского учения. Терпеливое принятие радостей и горя, болезней и здоровья, успехов и потерь, милосердное, великодушное отношение к тому, кто тебя оскорбил и обидел, представляют критерий оценки христианина и мусульманина. Долгие и проникновенные речи о правилах исполнения молитв и других ритуалов религии, при отсутствии перечисленных качеств личности, - лишь половина истинной веры. Даже выполнение многих норм и требований морали, когда, однако, человек показывает отсутствие терпения и милосердного отношения к другим, даже поступающим безнравственно, не дает ему право утверждать о том, что он верует во Всевышнего.

Настоящая вера обязывает христианина и мусульманина быть нравственными и воспитанными. Известно, что великий исламский литератор и мыслитель средневековья «Джалалетдин Руми писал: «Открой глаза и почитай слово Всевышнего от начала до конца! Аят за аятом весь Коран, он и есть суть обучения адабу!». Имам Раббани говорил: «Тот человек, кто не будет следовать адабу, не сможет продвинуться по пути Всевышнего, не сможет стать приближенным Аллаха. Путь верующих и достигших высоты нравственности от начала до конца - адаб»⁴⁵.

Особое усердие в воспитании нравственности посредством очищения от своего животного эго достигли суфии. Объединяясь в ордена и работая под руководством своих учителей, они постигали силы мистического мира, которые представляли им сверхъестественные способности и возможности. Они могли лечить духовные и физические возможности, проникали в чудесный мир знаний. Суфиев можно характеризовать как исламских монахов, так как они принимали обет безбрачия и должны были всю жизнь соблюдать целомудрие.

Закономерно, что жизнедеятельность суфия определялась нормами и принципами адаба. Один из самых известных суфиев, основатель ордена Шах Накшбанд, с юности был воспитан в строгом соблюдении адаба во

---

⁴⁴ Гюлен Фетхулла Сомнения, порожденные веком. Т.2. - С. 36.

⁴⁵ Фархад Лейла. Указ. соч.

всех творениях бытия. В суфийских орденах был разработан комплекс поведения, духовных и физических упражнений, позволяющих познать божественные истины и приблизиться к Всевышнему. Естественно, что самым главным средством воспитания неограниченной любви к Аллаху является нравственность, предполагающая полное очищение от животных инстинктов и эго. Например, в первые годы своего ученичества Накшбанди должен был служить больным и нуждающимся людям, чтобы очиститься от гордыни и высокомерия. В данном случае развитие нравственности было обусловлено тем, что помогая немощным старикам, он познал состояние незащитности перед величием Всевышнего. «Также в его обязанности входил уход за ранеными животными и очистка дорог. Он так рассказывал о своей жизни: «Долгие годы я трудился, как указал мне наставник. Когда я видел, что по дороге проходит кто-либо из творений Всевышнего, я останавливался и ждал. Я не мог ступить раньше него. Я ровно семь лет изо дня в день ухаживал за созданиями Господа. И Аллах в ответ на мои усилия дал мне возможность во вздохах и грустных взглядах творений Всевышнего услышать воззвания к Нему»⁴⁶.

Выше было указано, что трансформация человеческой души от первобытной дикости к высоконравственной гуманности людей, - процесс долгий и рудный. Самая главная задача личности в этом деле – это обуздание своего эго, требующего жить ради себя и только для себя. Исламская система ценностей и воспитание предполагают избавление от животных привычек на основе любви к Аллаху и ради любви к Нему. Ключами, открывающими двери к Всевышнему являются терпение и милосердие. Эти же качества представляют собой основу формирования великодушного отношения к окружающим людям и природе. Не зря Мухаммед говорил о том, что «человек, лишенный мягкости, недобрый человек»⁴⁷.

Сунна Мухаммеда доносит до нас множество его высказываний, формирующих у арабов парадигмы высоконравственного поведения. Он говорил: «*Иман состоит из шестидесяти частей. Одна из которых – это стыд*»⁴⁸. Только удивительно тонкое знание человеческой психологии, невозможное без подключения к источникам трансцендентальных знаний дало возможность Мухаммеду понять, что именно стыд представляет собой один из самых принципиальных отличий человека от животных.

Современная наука находит множество фатов, доказывающих наличие у высокоразвитых животных примитивных проявлений нравственности (например, супружеская верность у слонов и у других

---

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Абузьярова Р.А, Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Уфа, Башкирское издательство, 1996. – С.75.

⁴⁸ Сборник хадисов. Сахих ал-Бухари (Перевод с татарского). Казань: РАННУР, 2003. – С. 14.

видов). Однако нет данных, которые бы подтверждали существование стыда. В свое время на стыд, как проявление нравственности, обратил внимание русский философ В.С. Соловьев. По его мнению, чувство стыда представляет собой фундаментальное качество, предотвращающее совершение недобрых поступков людьми. Таким образом, основоположник адаба Мухаммед в своем хадисе показал отличное знание глубинных научно-философских знаний.

Одним из принципиальных философских проблем, имеющих отношение к нравственности, является вопрос: «Чем добро отличается от зла?». Сложность вопроса в том, что все люди и каждый человек, совершая какой-либо поступок, действие, почти всегда уверены, что они творят добрые дела. Любой преступник, отправляющийся на свое «дело», имеет собственные оправдательные мотивы. Однако Мухаммед обосновал четкий принцип, который позволяет определить, что есть добро и что такое зло. Он сказал: *«Истинный мусульманин тот, от языка и рук которого другие не получают вред»*⁴⁹.

Итак, пророк всех мусульман считал, что критерием добра и зла является принцип вредности деяний людей. Это означает, что если поступок человека вызвал вред, то есть душевную и физическую боль, неуспех, страдания, то такое деяние несомненно является нехорошим. Причем необходимо обратить внимание на то, что слово и дело людей, по мнению Мухаммеда, вызывают одинаковую реакцию окружающих.

По нашему мнению, здесь заложена великая истина о диалектическом единстве мира. Согласно современной научной картине мира, только бытие проявленное, то есть эмпирически познаваемое, имеет различия разной степени. Реальность нам доступна посредством органов чувств и научных приборов. Однако есть мир непроявленный, включающий себе совокупность идей, мыслей, чувств, эмоций и душевных переживаний. И он воздействует на реальность ничуть не слабее, чем механическое воздействие.

Незнание данной истины приводит к тому, что миллионы людей осуждают, завидуют, негодуют и позволяют себе негативные мысли и эмоции, не понимая, что тем самым они оказывают на мир отрицательно-деструктивное воздействие. А так как мир, – это творение Всевышнего, то Он не может не реагировать на духовное насилие, творимое невежественными людьми. В итоге – болезни, провалы планов, страдания и ранняя смерть. Причем тысячи врачей мучаются над диагнозом духовно больным (а других болезней нет и быть не может), так как болезни вызываются непонятными источниками. Отсюда единственный вывод – держать под контролем души и разума не только конкретные дела, но прежде всего, свои эмоции и мысли.

---

⁴⁹ Там же, С. 14.

Одним из аргументов оппонентов мысли о наличии конструктивной роли исламской нравственности, является тезис о разделении людей на правоверных и других, которые находятся вне мусульманской морали. Внимательный анализ Корана и Сунны позволяет доказать необоснованность данной точки зрения. В Коране имеется ряд аятов, призывающих мусульман признавать всех пророков Всевышнего, посланных иудеям, арабам и другим народам.

Религия Аллаха не различает людей по расам, этносам и социальным признакам. Все люди – творения Всевышнего и им дается возможность формировать любовь к Нему посредством адаба. Следующий хадис Мухаммеда также подтверждает мысль о том, что исламская нравственность – это достояние всех народов. Он сказал: *«Один из самых прекрасных привычек мусульманина, - это угощение людей и приветствие не только знакомых, но и незнакомых встречных»*⁵⁰. Универсальный характер адаба, проявления общечеловеческих ценностей в его содержании конкретно выражается в следующем хадисе пророка. Он призывал мусульман: *«Не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, распространять ложь»*⁵¹.

По существу, здесь в краткой форме изложены главные заповеди, заключающиеся в учении Иисуса. Прежде всего, здесь содержится основа монотеизма – поклонение единому Всевышнему. Следующие заповеди Аллаха, «Не кради», «Не прелюбодействуй», выражают запрет самых фундаментальных инстинктов, перешедших человеку от животного состояния. Именно с сознательного избавления инстинкта самосохранения (не кради хлеб) и размножения (не вступай в случайные интимные отношения) начинается путь к Богу. Без контроля над своими природными желаниями всякие религиозные ритуалы теряют свое значение, так как душа первичнее тела. Инстинкты исходят из низменной области человеческой души. И высший смысл монотеизма – это обеспечение перехода от низшего уровня в высшему, божественному состоянию души.

Нравственное совершенство личности на основе монотеистических учений представляет собой важнейшее условие трансформации души, в итоге которой сердце становится отзывчивым, сострадательным, жалостливым. Закономерно, что душе, утвердившейся в принципах адаба, открываются иные возможности мира. Секреты мироздания, тайные процессы обыденной жизнедеятельности, недоступные нашему повседневному сознанию, могут быть раскрыты с помощью божественной мудрости.

---

⁵⁰ Там же, С. 17.

⁵¹ Там же, С. 17.

Понятие «хикмат» (хикмет) с арабского переводится как феномен, знание и мудрость⁵², однако оно содержит гораздо большее значение. Исламские теологи понимают его как проникновение в истинное положение и суть объектов и процессов нашего мира. В философской науке хикмет характеризуется как особое состояние разума и души, гармоничное равновесие левого и правого полушарий мозга, которые позволяют совершать сознательный переход в мир трансцендентальное, или по религиозной терминологии – в потустороннее. Современный исследователь проблем человеческой души и сознания Н.С. Лазарев данный феномен выражает термином «ангельский уровень», или сверхспособностей⁵³ нравственного развития человека. Он достигается на основе избавления от животных инстинктов и контроля над своими эгоистическими стремлениями и желаниями. Формирование чувства постоянной любви к Всевышнему, признание Его воли везде и всегда, терпеливое восприятие радостей и проблем, благодарность Создателю за радости и страдания приводят к переходу к высшему уровню нравственности. Он выражается тем, что человек получает феноменальные способности и возможности. Предвидение будущего, телепатия, исполнение планов и желаний, вот неполный перечень того, что получает личность на уровне сверхспособностей. Неограниченный духовный и физический потенциал человека, который отрицался материалистами в течение веков, сейчас становится принадлежностью сотен и тысяч людей.

Если современная психология и экстрасенсорика только сейчас начали подтверждать способность человека «входить» в мир потустороннего при помощи нравственного самосовершенствования, то исламская наука об этом знала и осуществляла переходы уже во времена Средневековья. И адаб представляла собой один из самых важных основ трансформации мусульманина на «ангельский» уровень развития, когда он получал от Всевышнего благословения в виде уникальных способностей и возможностей. Не секрет, что представители суфийского направления в исламе веками показывают удивительные возможности по лечению духовных и физических недугов у людей.

Однако еще раз обращаем внимание на следующее обстоятельство. Формирование сверхспособностей у людей должно происходить после создания высокой нравственности посредством практикования адаба. Например, такой феномен современности, как «дети индиго» содержит много проблем. Рождающиеся со многими способностями, например, к обучению наукам, многие дети страдают психологическими проблемами: истерика, агрессивность, эгоизм и др. Получение возможностей для

⁵² Арабско-татарско-русский словарь. Том 2. (Перевод с татарского) Казань: Иман, 1993. – С. 656.

⁵³ С.Н. Лазарев. Диагностика кармы. Вторая серия. Книга 3. Санкт-Петербург, Глобус, 2011 – С. 74.

развития материальной сферы может быть оправданном только в том случае, если человек смог «построить духовной фундамент» своей жизни.

Всем известна история христианства и ислама, согласно которой Сатана (шайтан) был изгнан из Царства Божия потому, что возгордился своими способностями. Одно из названий Сатаны – Люцифер, что означает сияющий. То есть враг человечества обладал высшей энергией и силой. Наличие гордыни и нетерпимости однозначно показывают полное отсутствие адаба. «Поэтому действенное оружие для противостояния ухищрениям шайтана — это адаб (воспитанность). Д. Руми писал: «Иблис, когда не сделал сажда Адаму (алеихиссалям), проявив непокорность повелению Всевышнего, сказал: «Я сотворён из огня, он же — из глины. Разве пристало тому, кто выше, поклоняться тому, кто ниже?!» Иблис, не соблюдая адаба, грубо ответил на повеление Господа. Вдобавок ко всему он проявил неблагодарность, споря с тем, Кто его создал»⁵⁴.

Сунна пророка Мухаммеда доносит до нас его удивительно высоконравственные положения, направленные на воспитание адаба. Предполагая наличие причинно-следственных взаимосвязей между событиями, он предлагает, «если кто желает, чтобы избавиться от проблем и печалей, то он должен помочь человеку, попавшего в неприятность и обрадовать его»⁵⁵. Данная мысль исламского ученого ассоциируется с заповедью христианства: «Возлюби ближнего своего как самого себя!». Данное обстоятельство подтверждает тезис о том, что нравственные требования монотеистических учений идентичны. Народы, их исповедующие, получали одинаковые заповеди, нормы морали, правила и приоритеты ценностей. Закономерно, что разные этносы интерпретировали их по своему. Однако основополагающие истины и ценности, в общем, одинаковы: жизнь, счастье, свобода, здоровье и семья. Нет сомнений в том, что пророки Всевышнего: Авраам, Моисей, Иисус и Мухаммед стремились, в конечном счете, лишь к одному – обеспечить нравственное саморазвитие личности так, чтобы эти приоритеты стали нормами повседневной жизни всего человечества.

Диалектическая природа ислама, также как и христианства, заключается в признании греховности людей, исходящей из природного состояния. Людям свойственно находиться между божественным и животным. Поэтому Коран и Сунна с пониманием относятся к слабостям и ошибкам людей, которые они допускают. Полное освобождение от животных атавизмов – процесс долгий, и для многих людей мучительный. Поэтому в хадисах проявляется терпеливое отношение к слабостям людей, которые пока совершаются ими из-за нехватки сил, чтобы их преодолеть. Пророк говорил: *«Постоянное подавление злобы. Если человек стремится*

⁵⁴ Гюлен Фетхулла М. Сомнения, порожденные веком. Т.2. – С. 127.

⁵⁵ Ризаитдин бин Фахретдин. Указ. соч., С.485. Ризаитдин бин Фахретдин. Указ. соч., С.485.

к избавлению от злобного состояния и приближается к свободе от него, я (Мухаммед) надеюсь на спасение. Если его злоба даже видна реально, не покидайте такого человека»⁵⁶.

Несомненна гуманистическая природа хадиса, который предполагает милосердное отношение даже к человеку, который не избавился от негативных проявлений к людям и миру, то есть злобы. Пророк здесь выразил мысль о том, что личность, несвободная от животных пережитков, не является чем-то противным Аллаху и Посланнику. Мухаммед в них видел надежду на избавление от злобы, гнева, зависти и многих других животных атавизмов.

И это очень примечательно, если иметь в виду современную реальность исламской общины. Увлеченная антигуманными политическими идеологиями часть мусульман трансформировалась в антиисламскую силу, творя насилие и кровопролитие во имя мифического Мирового Халифата. Основой их преступной деятельности, выражающей полное игнорирование норм адаба, является тезис о том, что все остальные мусульмане, кроме них, испорчены и подлежат к насильственному «возврату истинному» исламу.

Однако необходимо иметь в виду то, «испорченность» этих правоверных заключается в незначительных изменениях, происшедших в условиях приспособления к реалиям техногенной цивилизации и разрешенных исламскими авторитетами (просмотр телевидения, участие в развлекательных мероприятиях и т.д.). По существу, речь идет о мусульманах, безусловно выполняющих требования религиозного ритуала (столпы ислама), но допускающих некоторые разрешенные богословами новшества (бидгать).

В свете данного хадиса деятельность экстремистов и террористов, сеющих зло и горе мусульманам и представителям иных верований, представляется не вмещающими в рамки нравственных норм адаба и гуманистической природы всего ислама. Данная религия основывается на принципах Рахман и Рахим, то есть Милосердия и Милостивости, и всякие иные трактовки представляют собой фундаментальную ревизию сущности мусульманства.

Исламские теология исходили от того, что отклонение от адаба и совершение недостойного для мусульман поступков отдаляет их от милости Всевышнего. Причем если кто из верующих проявит невоспитанность перед султаном, того выставят за дверь и могут даже наказать. Но и если после этого он продолжит совершать неприличные поступки, тогда этого человека необходимо отправить в место, где содержат животных. Данный принцип конкретно выражает идею о том,

---

⁵⁶ 1001 хадис (Перевод с татарского). Казань: Дом печати, 2003. – С. 23.

что человек без адаба более близок к животным, чем к нравственным людям.

Исламские праведники прошлого говорили о необходимости учиться адабу у того, кто его лишён. Данное требование предполагала мысль о том, наиболее эффективным воспитательным методом является сравнение личности с теми, кто грубо нарушает нормы адаба: пьяницы, прелюбодей, преступники, люди, говорящие плохо и творящие зло в адрес других и т.д. Они призывали: «Смотри на положение тех, кто в результате своего невежества и бескультурья испытывает те или иные неудобства, и сделай выводы». И мы должны извлечь урок из падения шайтана, который оказался лишённым Милости Всевышнего.

Человек, с адабом относящийся ко Всевышнему, постарается избегать непристойных поступков, будет чувствовать и исправлять свои недостатки в богослужении и поведении. «Он не станет тешиться напрасной надеждой быть прощённым из-за своих благочестивых деяний: перед Милостью Всевышнего, перед Его Щедростью они, словно кувшин воды, вылитой в океан, — столь ничтожно мало мы можем Его отблагодарить. Мы — рабы Всевышнего Аллаха, и то, как мы преуспели на этом пути, нужно измерять не достигнутым социальным статусом, а тем, насколько мы приближены к сахабам Пророка (салляллаху алейхи ва саллям) и окружению Создателя. Человек, живущий в адабе по отношению к Аллаху, легко распознаёт, что всё хорошее и прекрасное идёт от Всевышнего, а все недостатки, сложности, трудности и неприятности случаются по вине собственного невоспитанного, неучтывого, исполненного резкости и гнева нафса»⁵⁷.

Примечательным является следующий хадис Мухаммеда. Посланник Аллаха сказал: «*Данная религия нерушима, в ней действуйте мягкостью и уступчивостью*»⁵⁸. Требование пророка мусульман созвучно всей сущности адаба, как основы формирования высоконравственной личности. Мораль же мусульман и христиан, как выражение высшей человечности, не может быть без мягкого, уступчивого отношения не только в близком, но и совершенно чужим людям. Нежное отношение матери к детям у животных, явление нормальное, однако мы не имеем основания для речи о близких отношениях между чужими в стае или группе. Наоборот, вся природа и животные развиваются на основе жесткой конкурентной борьбы, где отношения мягкости недопустимы, они просто губительны для индивида.

«Возрождение» животных инстинктов посредством телешоу «Дом-2», «Поле чудес» и других, напрямую связано с трансформацией монотеистических учений в языческие культы. Монотеизм есть

⁵⁷ Гюлен Фетхулла М. Сомнения, порожденные веком. Т.2. – С. 127.

⁵⁸ 1001 хадис. – С. 28.

сдерживание первичных инстинктов, но не уничтожение, как это делается посредством института монашества. Христианство и ислам направлены на установление контроля над своими эгоистическими желаниями, заключающимися в здоровье, семье, власти и богатства посредством приоритета нравственных ценностей. А без мягкости, милосердия и уступчивости не может быть морали. Хадис выражает именно этот аспект бытия людей, как основы формирования любви и движения к Богу.

Однако великой трагедией и фундаментом краха христианства выступают мягкость и уступчивость, как абсолютные явления человеческого общества. Непонимание учения Иисуса привели в однозначной трактовке принципа «Если ударили по одной щеке, подставь другую!». Оно исходит непонимания диалектической природы христианства. Католики восприняли только одну сторону, - это любовь, представляющаяся как крайнее уничижение своего эго. Однако ученики Иисуса не «увидели» и не поняли вторую половину христианства, то, что утверждение божественной морали невозможно без жесткости и принципиального отказа от первобытных пережитков.

Христиане запомнили терпеливое принятие мученической смерти Иисусом и не поняли смысла бичевание торговцев в храме, также то, что ученики имели оружие. Христос запретил осуждение, гнев и злобу в душах людей, как божественных существ. Однако он также понимал их природно-животное состояние и не запрещал простым смертным внешне защищать себя по необходимости, внутренне принимая зло как ниспосланное Всевышним за его ошибки.

Ислам отличается от католичества тем, что Коран и Сунна предполагают диалектический характер человека. Ярким примером выступает следующий хадис Мухаммеда. *«Прежние верования погибли потому, что когда кто-то из богатых воровал, то его прощали, когда это делал бедный, то его жестоко наказывали»*⁵⁹. Принципиальное значение хадиса заключается в том, что здесь выражена мысль о необходимости наказания греховных, то есть безнравственных поступков, людей, допускающих игнорирование божественных заповедей. Выше было указано, что одним из предпосылок краха католичества является неспособность диалектического подхода к явлениям мира и общества. Она проявилась в переходах от одной крайности в другую. Например, одностороннее терпение всего, самоуничижение, добровольное превращение личности в духовного раба при полном отказе от мирских радостей во второй половине Средневековья перешло в инквизицию и тысячам костров, где сжигали «ведьм». Принцип любви и милосердия трансформировался в абсолютное неприятие инакомыслия и судебные процессы, полные ненависти еретикам.

---

⁵⁹ 1001 хадис. - С. 29.

Хадис же выражает идею о недопустимости аморальных поступков и их наказания, как основы формирования морально-этических норм личности и общества. Двойственность человеческой природы предполагает применение жестких мер, так как большинство людей не могут сами преодолеть свои животные инстинкты. Поэтому духовное и физическое оздоровление пока невозможно без принудительных мер. Когда совершится переход к более высоким ступеням развития нравственности, тогда люди будут сами нуждаться в развитии адаба, как средства служения Аллаху, принуждение потеряет свое значение.

Один из современных исламских ученых Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин отметил одну из примечательных особенностей нравственности мусульман. Он обратил внимание на взаимосвязь освоения наук и воспитание нравственности. По мнению исламского теолога, знания без воспитания представляют собой огонь без дров. Как первое невозможно без второго, то и научные знания исключены без нравственности. Это – принципиальное правило исламской культуры. Мусульманские теологи раньше и сейчас твердо уверены, что наука без опоры на нравственность есть страшный джинн, «выпущенный из бутылки морали».

Католическая религия, выразившая культ приоритета материальных ценностей привела к тому, что естественные науки получили бесконтрольное развитие. Пока известны некоторые итоги научно-технического прогресса Запада: экологические катастрофы, истощение земель, превращение чистой воды в дефицитный продукт для миллионов людей, изменение духовных и физических компонентов человека, вызвавшая омоложение ряда болезней и т.д. Какие последуют в дальнейшем проявления физических и духовных проблем человека, вопрос трудный. Однако не вызывает сомнений прогноз о том, что следование за достижениями материальной науки только увеличивает проблемы человечества, особенно в духовной сфере. Массовое заболевание стрессом, психоз и депрессия не могут не вызвать новые болезни тела.

Исламский ученый указал, что «та благовоспитанность, которой я научился у малика, лучше, чем знания»⁶⁰. Данный принцип можно выдвинуть как универсальное средство оздоровления духовной сферы цивилизации, так как человек, это, прежде всего, существо духовное и душевное. Материальная оболочка человека, как условие существования бессмертной души, также имеет важнейшее значение. Однако она есть средство формирования любви к Всевышнему, как высшей цели человека. Поэтому мусульманский ученый воспитание нравственности признает

---

⁶⁰ Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания. М: «Гео-Тэк», 2002. – С.186.

приоритетной задачей личности, а знания, связанные с материальным миром, отодвигает на второй план.

Формирование адаба, мы еще раз обращаем внимание на это – процесс трудный и долгий. Воспитание любви к Аллаху происходит через достижения ряда других целей. Например, одна из главных задач духовного воспитания — это формирование чувства ихсан. Согласно словарю, это «совершение добрых дел, благодеяние»⁶¹. Однако в исламской науке данное понятие понимается также как духовное состояние, основанное на осознании мусульманином того, что он всегда и везде находится под пристальным вниманием Всевышнего. Поэтому закономерно, что адаб не представляет собой совокупность механического соблюдения норм и правил этики. Более полной природой адаба выступает гармоничное единство внутреннего и внешнего миров человека, стабильность физического и духовного, изящество и утонченность личности.

Исламский адаб (правила поведения личности) во многом отличается от этики. Слово этикет происходит от французского термина и обозначает комплекс правил поведения аристократов во дворце королей. Адаб же предполагает выполнение правил поведения 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 течение 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, личности становится свойственно усвоение не присущих культурному человеку 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 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

---

⁶¹ Арабско-татарско-русский словарь. Там 1. – С.186.

более похожи на первобытные оргии, чем на показатель прогресса современной цивилизации.

Основа адаба - нравственность, совершенствуя личность на основе духовности, категорически запрещая аморальные поступки, приводит к консолидации всего общества. Самоограничения личности во славу Аллаха, которые носят 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, наркотики 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 появления разного рода «МММ», сулящие большие, причем заработанные не своим трудом деньги.

В странах ислама формирование высоконравственных представителей общества происходит на основе выполнения требований шариата. Этот правовой аспект ислама направлен на то, чтобы личность привыкла к выполнению морали с детского возраста, что способствует переходу требований ислама в сферу бессознательного. Таким образом, жизнь в русле нравственности становится необходимым для человека явлением. Целью шариата, по мнению знатока правовых аспектов ислама Л.Р. Сюкияйнена, является основание «...пути, идя которым правоверный достигает совершенства, мирского благополучия и может попасть в рай»⁶².

Основными принципами исламской нравственности являются: иман (вера в Единого Всевышнего), осознание и понимание бренности реального существования, богобоязненность, искренность, внимание к мнению других, благовоспитанность, довольство тем, что имеется, упование на Аллаха. Также адаб требует у правоверных размышления о сути бытия, терпения и стойкости жизненным невзгодам, благодарности Всевышнему за радости и страдания, которые даются Им для воспитания истинной веры. Кроме того, исламская этика способствует формированию у личности таких качеств, как честь, патриотизм, достоинство, стойкость, справедливость, скромность, мягкость, щедрость, милосердие и сострадание.

В целом адаб предполагает формирование именно человеческих качеств, таких, которые относятся не к биологическим, а социальным и

---

⁶² Сюкияйнен Л.Р. Шариат-религия или право? // Шариат: теория практика. Уфа, 2000. - С.11.

культурным компонентам личности. Теория биологического в человеке предполагает признание первичными эгоизм, конкурентную борьбу за обладание материальными богатствами, то есть стремление вывести оппонента из борьбы, понимание себя как творца при отрицании ведущей роли Высших Сил. Таким образом, согласно данной теории, в человеке признаются те же принципы, которые главенствуют в природе между животными. По сути, принцип биологического в человеке есть признание приоритета законов природы, «законов джунглей» в среде человеческого общества. Ислам же, формируя запреты на их проявление, как господствующих среди животных, воспитывает человека, как духовного существа.

Главными качествами людей в исламском обществе становятся духовные, то есть те, которые основываются на мудрости и на таких прирожденных качествах, как Терпение, Добро и Любовь. Они становятся основами формирования таких ценностей как уважение прав другого человека, приоритет обязанностей перед обществом, готовность оказать помощь нуждающимся, скромность.

Также адаб предполагает признание своих обязанностей перед членами семьи и обществом, стремление к просвещению и наукам. И наоборот, адаб отводит личность от проявления природных навыков человека, прежде всего индивидуализма и гордыни. Индивидуализм и конкурентная борьба являются самыми главными проявлениями духовного атавизма людей 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 Богом. Всевышний же сотворил человека для Любви, а не для его превращения в объект экономической, политической эксплуатации.

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 в исламе особо подчеркивает данное положение в данной религии. Здесь все равны: и тот, у кого миллионные состояния, и у кого всего сотня долларов дохода.

Мусульманский адаб, как свод правил поведения личности в обществе и семье, не имеет такого «раздвоения» как этикет, 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.

Адаб 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 ни 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.

Одна из особенностей адаба – это формирование у личности жизненного оптимизма, создающего здоровую обстановку как в семье, так и в обществе. Как и христианство, ислам считает грехом уныние, плачевное настроение и другие проявления пессимизма. Все определяется 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 Аллаха. Жизненный путь получен человеком от Аллаха, и он обязан нести свой груз до конца, без всякой жалобы на несправедливое, по его мнению, отношение к нему.

На основе анализа Корана, хадисов Мухаммеда и учения исламских теологов можно сделать обобщенный обзор тех нравственных качеств личности, которые обеспечивают самосовершенствование человечества. Есть основания предположить, что черты, проанализированные ниже, являются основой иммунитета к увлечению религиозной утопией, деструктивными учениями, экстремизмом и террористической деятельностью.

Честность означает быть истинным в своих словах, делах. Честный человек, прежде всего, не будет говорить неправду, он никогда не лжет и не применяет 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.

Трудолюбие. Ислам-это религия трудолюбивых и усердных людей. Для Всевышнего трудолюбие и усердие в делах - один из способов поклонения Ему. Народы и нации, не обладающие трудолюбием, находятся в нищете и отсталости, они теряют свои силы и могущество, попадают в зависимость от других, трудолюбивых народов. Они не могут выполнить также свои религиозные обязанности, не способны обеспечить образованием своих детей, отстают в области образования и наук.

Однако диалектическая природа ислама выражается в том, что «... неугодными Аллаху являются излишнее усердие и в духовных делах, когда люди забывают свои долги перед семьей, обществом в этом мире; также нельзя посвящать свою жизнь накоплению богатства, забыв 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...»*⁶³.

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

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

Взаимопомощь и щедрость. Щедрость-это помощь нуждающимся людям 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 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»*⁶⁴. Прекрасным примером щедрого отношения к окружающим был сам Мухаммед. Один из его соратников - Жабир, говорил: «Пророк не отказывал ни одной нашей просьбе. Если у него нет того, что мы просили, Он обещал дать».

Мораль - 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 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

⁶³ Мохаммед Сулейман аль - Ашкари. Познакомиться с Аллахом. М.: 2001. - С. 17.

⁶⁴ Там же, С.21.

никогда не допустит унижение других людей. Если же по неосторожности или несознательно совершит неблагоприятный поступок, то будет долго страдать от этого, сделает все, чтобы впредь не повторить такие дела.

Пророк сказал: *«Кто не стыдится, пусть делает что хочет...»*. Это необходимо понимать так. Тот, кто не имеет стыд, может совершить все, то есть самые страшные греховные дела. Однако он полностью ответит за свои неблагоприятные дела. Есть два вида стыда: стыд перед Аллахом, стыд перед людьми. Стыд перед Господом намного важнее, так как он предотвращает людей от совершения неправильных поступков.

Выше было отмечено, что терпение - это способность переносить проблемы, сдерживание себя от нехороших слов и поступков. 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»*⁶⁵.

Благодарность-это способность и возможность личности благодарить Всевышнего на основе удовлетворения своим положением в обществе. Благодарность, прежде всего, выражается в возвеличивании Аллаха, как источника всего сущего, оценке того, что дано Им, и использование всего данного на пути к Нему.

Уважение старших, любовь к детям. Человек, самое высшее и благородное существо из имеющихся в нашем мире существ. В Коране об этом говорится: *«Мы сотворили человеческий род наилучшим образом, в самом совершенном виде и наделили его самыми прекрасными качествами»*⁶⁶.

Пророк Мухаммед также требовал отношения к человеку с уважением. В одном из хадисов он провозгласил: *«Кто не уважает старших и не добр к младшим - тот чужой»*. Дела пророка доказывали его человечность. Один из соратников Мухаммеда- Анас, говорил: *«Я прослужил Пророку десять лет. И никогда не слышал, как он ругался, как он упрекал людей за сделанные дела»*.

Справедливость. Она предполагает отказ от злодеяний, верную службу 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...»*⁶⁷.

⁶⁵ Там же, С.24.

⁶⁶Сура «Ат-Тин».- аят 4.

⁶⁷ Сура «Пчелы».- аят 90.

В странах, где отсутствует принцип справедливости во взаимоотношениях между людьми, торжествует зло. А зло в исламе есть один из самых тяжких грехов. Мухаммед говорил: *«Кафирство, то есть безверие может продолжиться, однако зло не продолжится»*⁶⁸. 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.

Раскаяние-это отказ от совершения греховных деяний, просьба у Всевышнего, прощения за свои ошибки. Раскаяние - обязательное условие правоверности. Мухаммед сказал: *«Аллах будет ждать раскаяния днем за совершенные грехи ночи, ночью будет ждать раскаяния за дневные грехи»*⁶⁹.

Диалектический метод предполагает в вещах и явлениях наличие двух составляющих. В исламе, как и в других религиях, кроме поощряемых качеств личности основываются и порицаемые и запрещаемые действия людей. Было бы необоснованным утверждение, что они определены капризом Мухаммеда или мусульманских богословов. В исламской религии действует принцип: «Запрещено все то, что приносит вред душе и телу человека». Анализ доказывает, что харамом, то есть запретным объявлены именно те продукты и действия, которые могут нанести вред человеку.

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: *«Говорите правдивое, прямое слово»*⁷⁰.

Принципиальное значение честности и греховности 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»*⁷¹. Самая нежелательная ложь-это лжесвидетельство в суде. Коран повелевает правоверным давать истинные показания, даже если они направлены против самых родных и дорогих людей. Данный принцип показывает высокие моральные качества мусульман, которым Всевышний повелевает не скрывать правду даже в таких случаях, когда мусульманин свидетельствует против своих близких.

⁶⁸ Мухаммед Сулейман аль- Ашкари. Указ. соч., 27.

⁶⁹ Там же, С. 29.

⁷⁰ Коран.- сура «Аль-Азхаб».- аят 70.

⁷¹ Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч., С 31.

Сплетня. 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 слов, оскорбляющих человеческое достоинство, унижающих честь. Выражение нехороших мнений, осуждений людей за их спиной в исламе - это греховные дела. Мухаммед однажды сказал: *«Если вы говорите истинные слова, затрагивающие людей - это обвинение, если вы говорите заведомо ложные слова в адрес человека- это клевета»*⁷². Таким образом, не имеет значение, говорить правду или ложь в адрес человека без его ведома - все это является греховным. В Коране Всевышний сравнил сплетню с поеданием человечины и осуждал как великий грех. Мухаммед не только осуждал сплетничающих людей, он даже отказывался слушать такие разговоры, считая их недостойными мусульман.

Воровство - 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, 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 – это присвоение 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.

Убийство. 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.

В хадисах Мухаммеда 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»*⁷³.

Шариат, как основополагающая правовая система ислама, запрещает применение крайних мер как во внутригосударственной, так и международной политике. Также не соответствует канонам классического

---

⁷² Там же, С. 33.

⁷³ Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч, С. 35.

ислама несправедливость, вероломство, эксцессы. Кроме того, запрещается

«причинение противнику дополнительного зла, будь то убийство, жестокое обращение или наказание; неоправданные и массовые разрушения, особенно уничтожение посевов, а также использование отравленного оружия»⁷⁴. Нет необходимости убеждать, что данный призыв противоречит практическим делам экстремистов, прикрывающимися Сунной Мухаммеда.

Потребление спиртного - это один из самых тяжелых грехов в исламе и категорически запрещенное действие для мусульман. Вред от него в том, что спиртное вызывает опьянение, временную эйфорию, иллюзорную радость, одурманивают человека, отнимают у него разум.

Сначала у Мухаммеда не было принципиального отношения к спиртным напиткам, и первые мусульмане употребляли их. Однако пьянство единоверцев серьезно беспокоило сподвижников Мухаммеда, и они обратились к Нему: «О, посланник Аллаха, укажи нам путь по отношению к вину. Спиртное отнимает разум у людей...». Через некоторое время ангел Гавриил 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...»*⁷⁵. В следующем послании Аллах донес Мухаммеду: *«Не читайте намаз (молитву) в таком состоянии опьянения, когда вы не знаете то, что читаете...»*⁷⁶.

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»*⁷⁷.

Когда данное послание Аллаха было оглашено мусульманам города Медина, все без промедления перестали пить вино. Началось уничтожение запасов спиртного. По свидетельству исламского историка, в этот день по улицам Медины текли реки из вина. Мухаммед после этого еще раз обратил внимание мусульман на запрет вина: *«Запрещаю всякие вещи, вызывающие опьянение человека. Мало ли, много ли, спиртные напитки есть грех»*.

Причина такого категорического запрета на потребление вина

⁷⁴ Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI в. М.: Политиздат, 1989. - С. 217.

⁷⁵ Сура «Аль-Бакара».- аят.- 219.

⁷⁶ Сура «Ан-Ниса».- аят 43.

⁷⁷ Сура «Аль-Маида».- аят 90.

отражается в одном из хадисов Мухаммеда: *«Вино-это мать всего злого»*. Изречение пророка раскрывает глубинные истоки того вреда, что приносит спиртное обществу. Оно 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.

Вино есть напиток сатаны. 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, вина, шампанского, не понимая, чем этот их шаг может завершиться. Правда, есть и те, которые не поддаются этому соблазну. Но где гарантия у молодого человека, делающего первый глоток спиртного, в том, что через десять или двадцать лет его не ждет печальный исход, замерзнув в зимний холод.

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.

Азартные игры. 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 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 религии. В священном Коране на это указывается:

*«Человеку полагается только то, что он заработал...»*⁷⁸. Народная мудрость гласит, «шалые 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.

Прелюбодеяние. Семейной жизни в исламе уделяется принципиальное внимание. Согласно канонам религии, семейная жизнь начинается с брака. Совместная жизнь мужчин и женщин без брака

---

⁷⁸ Сура «Ан-Наджм».- аят 39.

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»*⁷⁹. Не одно общество не может прогрессировать без устойчивых семейных отношений, поэтому прелюбодеяние в исламе считается грехом.

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 совершенного безвинного человека.

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 Коране указывается: *«Аллах не любит тех, кто возвеличивает самого себя»*⁸⁰. В хадисах отмечается: *«Аллах унижит 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.

Зависть. Беспричинно нехорошие мысли относительно богатства, удачливости других людей, по сути, есть желание их уничтожения. Зависть провозглашена в исламской религии греховным явлением. Мухаммед, 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 сказал: *«Если бы люди не завидовали, они жили бы в согласии...»*⁸¹.

Однако Мухаммед допускал проявление зависти двух случаев. Это выразилось 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*

⁷⁹ Сура «Мариам».- аят 27.

⁸⁰ Сура «Ан-Ниса».- аят 36.

⁸¹ Мухаммед Сулейман аль - Ашкари. Указ. соч, С. 47.

жизнедеятельности этих людей, это не будет грехом»⁸².

Грех. Грехом считаются слова, поступки людей, которые могут стать причиной попадания в адское пламя на том свете. В исламе грех делится на две части, хотя до сих пор между учеными продолжаются споры, обосновано ли его деление: все богопротивное надо считать греховным.

К числу больших грехов относятся: сравнение себя с Богом, продолжение большого греха, потеря надежды на благодарность Аллаха, то есть уныние. К ним также относятся лжесвидетельство, колдовство, потребление спиртных напитков, присвоение имущества сирот, прелюбодеяние, убийство человека, воровство, игра в азартные игры, непослушание родителям.

Конечная цель процесса формирования взаимоотношений в обществе - это установление гармоничных взаимоотношений между гражданами. Два мусульманина-это два брата. Кем-то было сказано, что двое братьев подобны двум рукам, каждая из которых моет другую. В исламе так говорят потому, что руки помогают друг другу в достижении единой цели, но то же самое касается и двух братьев, братские отношения между которыми могут поддерживаться лишь в том случае, когда оба они стремятся к достижению одной цели. В определенном смысле они становятся единым человеком, что предполагает собой соучастие и взаимопомощь в горе и в радости.

Нашим миром и каждым человеком движет информация (Слово). Она не только определяет индивидуальные биологические особенности личности на генетическом уровне. Информация, получаемая с детства, формирует наше мировоззрение, определяющее наши мысли, слова и поступки. Известно, что во многом воспитание родителей и школьных учителей определяет будущее человека. Те слова и принципы, которые заложены представителями институтов семьи и образования у молодого человека, останутся определяющими на всю жизнь.

---

⁸² Там же, С. 47.

§3. Адаб как регулятор экономической сферы уммы

Сущность монотеизма заключается в целом комплексе верований, представлений и заповедей, направленного на трансформацию человека в божественное существо, избавившегося от животных инстинктов. Самое главное – это вера в единого Всевышнего, как творца всего сущего; отказ от кумирства, как признания иных высших ценностей, кроме Аллаха. Вторым аспектом единобожия является принцип диалектического единства всего мира. Природа и все сферы человеческого общества представляют собой разные мозаичные элементы, находящиеся в прямой или косвенной взаимосвязи.

Корреляция экономической и других сфер общества разными учеными оценивается по-разному. Марксистская философия учит то, что производственно-экономическая база общества представляет собой фундамент социума, где все другие элементы системы: духовная культура, политика и другие исходят от нее. Сторонники идеологических учений выдвигают тезис о первичности духовной сферы, общества. По их мнению, интеллектуальная и духовная деятельность создают предпосылки развития экономической и других компонентов общества. Причем оппоненты сходятся в том, что хозяйственно-производительная деятельность людей находится в прямой взаимосвязи с другими сферами общества.

Основополагающим источником всех проблем, прямо или косвенно связанных с экономикой Запада, необходимо признать фундаментальные изменения католичества. В своей известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» М.Вебер доказал, что крах католической религии вывал трансформацию всего западного христианства. Вместо духа смиренного принятия всех радостей и проблем, протестантские идеологии доказали необходимость активной и целенаправленной деятельности во имя обогащения. Успех и материальное богатство стали мерилom служения Всевышнему. Пятивековая эволюция протестантизма обернулась абсолютным торжеством духа прагматизма и достатка, когда алчность стала нормальным явлением для миллионов европейцев⁸³.

---

⁸³ Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс] / Вебер М. - Режим доступа http://www.koob.ru/weber/protestantskaya_etika

Произошла трансформация монотеизма в языческое отношение к главным ценностям мира. Правовая защищенность, обеспечивающая стабильное благосостояние личности, престиж и власть олицетворяют инстинкт самосохранения. Деграция семейных ценностей, сексуальная свобода и вседозволенность, рост количества однополых семей выражает торжество первобытного инстинкта продолжения рода. Падает значимость парной семьи, когда муж и жена отказываются выполнять данное Всевышнему обещание быть вместе в беде и радости. Малейшее неудовольствие поведением мужа вывязывает процесс развода со стороны жены. В итоге – нормальных семей все меньше и меньше. Адвокат начинает выполнять роль Бога, исполняя капризы супругов, увлеченных своими эгоистическими страстями.

Главное, у человека все сильнее укрепляется мнение о том, что он может все: обеспечить себе богатством, удовлетворить свои сексуальные потребности, достичь успеха путем карьерного роста и победы в конкурентной борьбе. К сожалению, современный человек не знает хадис Мухаммеда, который сказал: *«Аллах будет сердит на того, кто почувствует себя хозяином своей собственности. Ведь нет в мире собственности, иначе как от Всевышнего»*⁸⁴.

Успехи научных революций: раскрытие тайн природы и использование ее ресурсов для удовлетворения материальных потребностей людей привели к тому, что многие люди уверились в своих безграничных возможностях. Истинно, они почувствовали себя хозяевами не только свое собственности, но всей Земли. Поверхностное восприятие природных явлений, уверенность ученых о том, что нет ничего, кроме материальных предметов и объектов, вызвали ошибочные теории о сущности самого человека. При этом иные варианты мироздания отрицаются как неверные. Научно обоснованные, в том числе на эмпирическом уровне, открытие сложнейшего мира бессознательного, доказательство ведущей роли биополя человека при передаче генетических данных, просто игнорируются. Учения Р. Моуди, С. Грофа и П. Гаряева в лучшем случае просто «не замечаются», в худшем – объявляются «лженаучными».

Поразительным примером крайне отрицательного отношения материалистической науки к миру идеального является отношение к телегонии. Открытое в XIX веке явление передачи генетической информации на глубинном полевым уровне официально было подтверждено **генетиками**. Слово телегония образована от слов теле – вдали, гония – гормоны, половые железы. «Явление телегонии заключается в том, что решающее влияние на все потомства женщины имеет первый в ее жизни сексуальный партнер. Именно первый партнер закладывает генофонд

---

⁸⁴ 1001 хадис. – С.11.

потомства, вне зависимости от того, когда и от кого она будет рожать детей. Мужчина, нарушивший девственность женщины, становится генным отцом будущих ее детей»⁸⁵.

Таким образом, современный уровень научной информации создает новые сомнения в однозначной истинности материалистической картины мира. Поэтому нет оснований миллионам людей гордо ходить уверенными в том, что они «хозяева Вселенной», накопившие материальные богатства и ставшие владельцами недвижимости.

Исходя из этого, вполне обоснованным является требование исламских праведников о том, что «и внешне, и внутренне привяжись к адабу». Если кто-то не имеет достаточной внутренней культуры и думает, что близок ко Всевышнему, на самом деле далёк от Него; если считает, что принят Им, — ошибается. И поэтому лучше и благоднее проявить покорность предписаниям Всевышнего. Тогда человек останется довольным Его решением и будет считать, что происходящее является для него лучшим состоянием. Это и есть проявление внутреннего адаба»⁸⁶.

Принцип «шукрана иту» среди мусульман Волго-Уральского региона выступает как один из самых важных положений ислама, как монотеистического верования. Он означает быть довольным тем, что имеешь, предполагает отказ от недовольства и роптания на свою судьбу. Значение данного требования в том, что верующий человек, воспитывая оптимистические эмоции за события мирской жизни, отказывается от эгоистического подхода к ней. Человеческое эго живет в комплексе представлений о бытии, то есть он сам «решает», что хорошо и что плохо. Соответственно, самолично принимая решения, оно выступает одновременно как прокурор, адвокат и судья. Эго осуждает человека, вызвавшего его недовольство, и выполняет роль палача, осуществляя физическое или духовное наказание.

Однако монотеистические верования воспитывают принцип довольства жизнью, что выступает гарантией предотвращения негативных эмоций, недовольства, злобы и агрессивности. А комплекс этих чувств у многих людей приводит к формированию мировоззрения экстремизма, то есть стремления насильственными мерами изменить общество, не удовлетворяющее эго человека.

Мухаммед, как хороший знаток человеческой психики, оставил множество хадисов, в которых обосновывал мысль об иллюзорности и мнимости так называемых земных богатств и радостей. Обоснованным является следующий хадис, в котором он предупреждал мусульман от

---

⁸⁵ Иванов С. Телегония [Электронный ресурс] / Иванов С. - Режим доступа: <http://kaliningrad-life.ru/articles/telegoniya.html>

⁸⁶ Гюлен Фетхулла М. Сомнения, порожденные веком. Т.2. – С. 89.

увлечения материальными ценностями и алчностью. Он сказал: *«О, сын Адама! Ты ищешь что-то еще, хотя у тебя есть все. У тебя нет чувства довольства ни малым ни большим. Сын Адама! Если тело здорово, успокоение в душе и есть еда, чтобы прокормиться, будь доволен, хоть мир провалится в тартарары!»*⁸⁷.

Посланник Аллаха обратил внимание на одну из самых основополагающих качеств человека во времена: неудовлетворенность имеющимся у него, ненасытность к материальным богатствам и удовольствиям. Такая тяга к земным объектам происходит благодаря некоторым заблуждениям невежественных людей. Во-первых, это уверенность людей в реальности материальных предметов и процессов. Это происходит потому, что у них отсутствует понимание того, что универсальным качеством мира является изменчивость и постоянная трансформация одних предметов в другие, и разрушение, согласно второму закону термодинамики. В Коране имеется множество аятов, где так называемый реальный мир уподобляется «пене» от морских волн. В данном аспекте смыслом монотеистических верований выступает формирование мысли о том, что все в «этом мире зыбко и изменчиво, а единственная реальность – это любовь к Всевышнему».

Вторым аспектом заблуждения людей, посвящающих жизнь накоплению материальных богатств, выступает постоянная потребность в позитивных чувствах: радости, счастья, удовольствия. Они являются источниками духовной энергии, кроме материальной, в виде еды и питья. Именно роскошные коттеджи, автомобили, модная одежда и украшения обеспечивают людей радостью, которая по существу является временным и иллюзорным, как все в этом мире. При этом миллионы людей не могут понять очень простую истину: все, что состоит из материальных элементов (те самые дома, автомобили, одежда и т.д.) рано или поздно разрушается. В итоге, все старания человека, стремящегося к материальным ценностям, окажутся совершенно бесполезными. Поэтому Мухаммед оставил следующий хадис, который, по сути является фундаментом мировоззрения мусульман: *«Будь в этом мире таким, как будто ты странник или прохожий»*⁸⁸.

Мы еще раз обращаем внимание на следующий аспект мусульманства. Диалектическая природа коранической информации выражает двойственность мира: земного и небесного. Мусульманину представляется возможность радоваться радостям первого и заслужить второе. То есть, ислам не приветствует аскетизм и монашеский «уход» из мира. Личность в исламе имеет право радоваться и детям, дому,

⁸⁷ 1001 хадис. – С. 6.

⁸⁸ Абузьярова Р.А, Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Уфа, Башкирское издательство, 1996. – С. 87.

автомобилю и другим материальным ценностям. Только при этом необходимо не забывать следующие правила. Во-первых, все дано Всевышним, и надо постоянно помнить и благодарить Его за радости. Во-вторых, понимать, что все материальные ценности не абсолютны и всего лишь проявления Божественной милости, которые временны и иллюзорны. Поэтому нельзя жизнь посвятить накоплению недвижимости, золота и других радостей этой жизни. В Библии сказано о том, что нет смысла копить богатства материальные, ибо тленье уничтожит все. Главное – это накопление богатств духовных, прежде всего, усиление любви к Всевышнему.

История человечества полна войн, смерти и страданий людей. Будет вполне обоснованной точка зрения о том, что все беды и трагедии людей происходят от их невежества, то есть от незнания истинного положения вещей в мире. Оно формируется от того, что людям трудно размышлять о сущности предметов и явлений мира. Они довольствуются информацией, которая ясна и понятна без всяких умственных напряжений. Примитивное обыденное сознание говорит человеку о том, чтобы он получал как можно больше материальных богатств, защищенность, власть над другими, здоровую семью. То есть, мы еще раз возвращаемся к тезису о том, что большинство людей движимы своим эго, как источником жизнедеятельности. Эго же личности возвращает алчность и ненасытность, которые выступают источником недовольства существующем положением вещей в мире. Отсюда один шаг к формированию злобы и агрессивности, которые являются психологической почвой генезиса экстремистских теории и практических действий в виде терактов.

Поэтому в исламе оформилась конкретная идея о сознательном ограничении эгоистических стремлений к накоплению материальных ценностей. Особенно четко она проявляется в следующем хадисе Мухаммеда. *«Несчастен раб денег и вещей. Когда ему подают, он доволен, а если не подают, он недоволен»*⁸⁹.

Необходимо отметить, что отрицательное мнение Посланника Аллаха аналогично позиции древнегреческого мудреца Сократа, который разоблачал жизнедеятельность людей, посвятивших себе накоплению разного рода вещей. Мухаммед и философ были едины в одном: человеческая жизнь не ограничивается материальным бытием. Существует идеальная, интеллектуальная и духовные компоненты жизни людей, которые более полны и истинны, так как не может быть разрушены временем и обстоятельствами. Любовь, радость интеллектуального и эмоционального бытия намного выше и ценнее, чем вкусная еда и роскошные вещи, которые имеют временный характер. Чувство радости от любви к Аллаху постоянно, и не нуждается в каких-либо подпитках. Оно

---

⁸⁹ Там же, С. 39.

всегда с верующим человеком и не зависит от материальных компонентов бытия. Любовь можно удержать даже тогда, когда голоден и больной, и сыплются проблемы и страдания. Естественно, что для этого необходима энергия, но ее можно брать от самой же любви бесконечно, ибо милосердие Всевышнего к тому, кто в нем нуждается, также бесконечно.

Имеется ряд материальных соблазнов, которые «отвлекают» людей от веры в Единого Всевышнего. Правда, необходимо отметить, что наличие вариантов «отвлечении» личности от веры вполне соответствует Божественной логике, которая предполагает свободу выбора. Одним из таких явлений, «мешающих» людям воспринимать Высшую истину, являются материальные ценности, исходящих от хозяйственной и экономической деятельности. Поэтому вполне обоснованно, что экономическая сфера ислама полностью подчиняется положениям Корана и Сунны. Таким образом, «принципы ведения бизнеса в соответствии с Шариатом построены на соблюдении двух правил: недопустимости запретных действий (*харам*) и достижении богоугодного поведения путём совершения разрешённых и желательных действий (*халаль*).

Так как исламское учение представляет собой всеобъемлющее явление, то естественно, что источниками исламской экономики выступают Книги мусульман – Коран и Сунна Мухаммеда. Они, как конституционные положения ислама, определяют основные нормы и принципы экономического поведения человека. В аятах Корана и хадисах пророка мусульман изложена парадигма социально-экономической конструкции уммы и фундаментальные положения организации экономической системы общества. Ценности и цели исламской экономической системы обязательно должны соответствовать тем нормам и принципам, изложенными в источниках мусульманства.

Следующим источником, определяющим основные параметры финансово-экономической сферы ислама, является шариат. В общепринятом смысле шариат воспринимается, прежде всего, как комплекс положений, регулирующих взаимоотношения людей между собой в семье и социуме. С другой стороны он понимается как правила совершения обязательных канонов ислама.

Роль шариата заключается в регулировании абсолютно всего, что связано с деятельностью человека. Так как экономическая и хозяйственная деятельность представляют собой материальные основы жизнедеятельности людей, то шариат имеет важнейшее значение при формировании параметров данной сферы. Совокупность норм и правил, содержащаяся в шариате, одновременно являются и учредительными и регулятивными. Данный тезис означает, что они являются как основу закладывания новых экономических сетей и систем, возникающих в современных условиях, так и регуляторами для существующих.

«Шариат представляет собой некий масштаб, в рамках которого оцениваются любые действия со стороны отдельных субъектов, общества или государства в отношении их дозволенности. Таким образом, существует пять категорий действий, а именно: обязательные (фарз), рекомендуемые (мустахаб), допустимые (мубах), нежелательные (макрух), и запрещённые (харам). Эта классификация распространяется и на экономические отношения в обществе.

Уже упомянутые нами Коран и Сунна и определяют Шариат, который включает в себя все необходимые правила как руководство к действию для человечества. На их основе учёными разработаны разъяснения, комментарии и рекомендации, реализуемые уже в современных условиях ведения хозяйствования с применением новых форм и методов регулирования, осуществления торговых и денежных операций. И всё же, несмотря на это, Шариат поражает своей универсальностью, ведь даже спустя 1400 лет он является подходящим ко всем явлениям экономики дня сегодняшнего»⁹⁰.

Выше отмечалась одна из особенностей исламского учения, сущность которой заключается в диалектической природе данного монотеистического верования. Она выражается в гармоническом сочетании материального и идеального компонентов, и также в способности обеспечить прогресс общины на основе закона отрицания отрицания. На сегодняшний день ислам показывает пример сочетания старых нравственных традиций с современными научными технологиями; прежних политических систем с принципами нынешней демократии.

Относительно экономической сферы уммы взаимосвязь прошлого и современного проявляется в том, что нынешняя исламская экономическая система основана на понятии справедливости. Именно этот принцип устройства экономической деятельности мусульманства дает возможность понять суть норм и правил, регулирующих экономическое поведение человека и деятельность экономических институтов в исламе.

Необходимо отметить, что принцип справедливости в исламе является многогранным понятием, поэтому существуют несколько слов, определяющих его. «Наиболее распространённым, относящимся к общей концепции справедливости, является арабское слово «*адл*». Это слово и его многочисленные синонимы означают «*право*» как эквивалент справедливости – «расставлять всё по местам», «баланс», «*умеренность*» и «*сдержанность*».

---

⁹⁰ Ахмедова А. [Финансовая система: взгляд сквозь призму Ислама Часть 2](http://www.islam.ru/content/economica/economicheskaya-sistema-islama-chast-2) [Электронный ресурс] / Ахмедова А. - Режим доступа: <http://www.islam.ru/content/economica/economicheskaya-sistema-islama-chast-2>

На практике справедливость определяется как действие, проведённое в соответствии с Шариатом, где соблюдено как материальное, так и процессуальное правосудие, охватывающее помимо всего прочего и экономические вопросы. Основы правосудия вытекают из элементов справедливости, заложенных в Шариате, в то время как процессуальная справедливость состоит из правил и процедур обеспечения достижения справедливости, прописанных в законе.

Понятие экономической справедливости и вытекающие из этого основы справедливого распределения благ среди всех особенно важны, так как являются определяющими характеристиками исламской экономической системы. Правила, объясняющие харам и халяль в экономической сфере деятельности со стороны потребителей и производителей, вопросы взаимоотношений между всеми участниками воспроизводственного процесса, вопросы прав собственности, а также производства и распределения богатств – все они основаны на исламском взгляде на справедливость»⁹¹.

В Коране неоднократно подчёркиваются «следующие фундаментальные принципы правильного поведения в бизнесе:

- свобода предпринимательской деятельности и заключения договора;
- справедливость;
- законность;
- этичное поведение управляющих и подчинённых»
- *благотворительность и милосердие*⁹².

Провозглашенное в исламе право мусульманам получить радости «мира этого и мира потустороннего» предполагает активную хозяйственную и экономическую деятельность в рамках адаба и шариата. Причем важнейшим условием экономического развития признаётся свобода предпринимательской деятельности и деловой активности. Аналогично идеям первых либералов Запада (Т. Джефферсон) принцип равенства людей перед Всевышним в исламе понимается и как равенство возможностей в экономической сфере. Закономерно, что принцип равенства предполагает также и свободу конкуренции. Деловой человек, организовавший производство или торговлю, и наёмный рабочий, нуждающийся в заработке, выступают как равноправные партнеры рыночных отношений. Таким образом, мусульманин имеет определенную свободу вести бизнес и выбирать любой вид деятельности в рамках, определённых адабом и шариатом.

⁹¹ Там же.

⁹² Нуруллина Г. [Бизнес по-исламски](http://www.islam.ru/content/economica/biznes_po_islamskiy) [Электронный ресурс] / Нуруллина Г. - Режим доступа : http://www.islam.ru/content/economica/biznes_po_islamskiy

Закономерно, что все участники экономической деятельности и рыночных отношений, согласно требованиям исламского учения, должны руководствоваться принципом справедливого обмена. «Он предполагает свободное заключение деловых соглашений, обязательность в выполнении договоров, готовность договаривающихся сторон к сотрудничеству, свободный доступ к рынку продавцов и покупателей, честность в торговле, наличие полной и достоверной информации о качестве, количестве и цене товаров. Такой подход означает запрет на спекуляцию, демпинг и монополию и, естественно, на все виды экономических преступлений, которые одинаково трактуются в законодательствах разных стран. Соблюдение этих норм становится возможным лишь при участии на рынке свободных, равноправных, информированных и ответственных лиц»⁹³.

Поразительным является разница современной практики российского предпринимательства с требованиями исламского учения в сфере ведения деловых отношений. Не секрет, что бизнес в России представляет область большого риска потому, что обычным явлением, к сожалению, стали несоблюдение договоренностей, а часто и целенаправленный обман компаньонов по делу. В Коране же выражается мысль о том, что Аллах будет приветствовать *«И тех, кто соблюдают доверенное и договоры»*⁹⁴.

Естественным выступает требование соблюдать заключенные договоры и соглашения в современной экономической сфере. Без этого не может быть развития успешного бизнеса, если учесть, что подавляющее большинство договоренностей и контрактов носит идеальный, невещественный характер. То есть они заключаются в электронной форме, и здесь создается пространство для разного рода махинации с ценной информации в экономической сфере. Поэтому адаб выступает как духовный гарант выполнения коммерческих договоров, соглашений и иных форм организации экономической деятельности.

Следует обратить внимание на то, что ислам запрещает любое внеправовое и необоснованное вмешательство в права владения собственностью. Мусульманину не разрешено использовать предмет, который принадлежит другому лицу, если у него нет разрешения его владельца. Мухаммед, обращавший внимание на вопросы экономической сферы уммы неоднократно провозглашал неприкосновенность частной собственности мусульман. Причем необходимо отметить, что материальные ценности, имущество он возвел на один уровень с жизнью и честью личности.

---

⁹³ Там же.

⁹⁴ Сура «Ступени», аят 32.

Справедливые взаимоотношения в сфере экономической деятельности невозможны без выполнения нравственных норм и правил ведения распределения материальных ценностей. В сфере производства возможности аморального поведения предпринимателей минимальны. Так как им необходимо как можно быстрее и больше продать свой товар, им приходится выполнять общепринятые правила, соблюдать определенные международные стандарты. А вот в сфере распределения и перераспределения произведенных товаров создается масса возможностей применения безнравственных приемов (приклеивание ярлыков известных фирм, повышение цен и т.д.). Поэтому в Коране указывается на то, чтобы участники торговых операции *«и устанавливайте весы справедливо и не уменьшайте весов»*⁹⁵.

Понятие «весы» в данном случае выражает не предмет для взвешивания товара, а принцип ведения всей экономической деятельности в прошлом и в современных условиях. Главное, это выполнение условия справедливого обмена, то есть достижение обоюдовыгодного сотрудничества в сфере производства и распределения. Как мы указали, данное обстоятельство начинает играть принципиальное значение в современных условиях, когда экономические процессы из реальности превращаются в виртуальные. Переход к информационным технологиям и Интернет торговле формирует высокие требования к нравственности компаньонов. Поэтому возрождение норм и правил адаба в сфере экономики становится жизненной необходимостью.

Значение принципов справедливости и честности в области производства и распределения исходит из того, что они выражают важнейшую сферу жизнедеятельности человека и общества. Закономерно, что в Коране на это обращается внимание следующим образом: *«И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это – лучше и прекраснее по результатам»*⁹⁶. Таким образом, аят дает четкую информацию о перспективах честной экономической деятельности, а именно, она будет лучшей по результатам.

Закономерно, что важное место в Коране уделяется торговым операциям: *«...а Аллах разрешил торговлю и запретил рост»*⁹⁷. В условиях Средневековья первой необходимостью выступала проблема регулирования торговой деятельности. Торговля, - это самое прибыльное экономическое занятие во все времена, в прошлом к тому же очень рискованное занятие, если учесть отсутствие правовых гарантий. Однако уже тогда кораническая информация обращала внимание на запретность получения сверхприбыли. То есть, прежде всего, в экономике должна

⁹⁵ Сура «Милосердный», аят 8.

⁹⁶ Сура «Перенес ночью», аят 37.

⁹⁷ Сура «Аль-Бакара», аят 275.

господствовать принцип справедливости между продавцом и покупателем. Понятно, что гарантией формирования таких взаимоотношений выступают нормы адаба.

Требование «... и запретил рост» имеет, несомненно, важнейшее значение не только для арабо-исламского мира, но и всего человечества. Выше было сказано, что оно касается торговой деятельности и предполагает умеренность представителей торговли в получении прибыли. Только высокая нравственность позволяет сдерживать «аппетиты» торговцев, так как всегда были и будут множество возможностей обойти правовые нормы, регулирующие сферу распределения и перераспределения материальных ценностей. Как указал К. Маркс, капиталист готов на любое преступление, если имеется возможность получить 300% прибыли. Современная российская практика дает множество примеров, когда так называемые «бизнесмены» совершают самые серьезные преступления ради получения прибыли (производство и продажа заведомо вредной для людей пищевых продуктов).

Однако более важным выступает принцип запрета роста в банковской сфере. Историческая традиция ислама в том, что банковская система, какая существует в западных странах, в арабо-исламских странах отсутствует. В течений веков там просто не было банков, однако современная экономическая реальность требует налаживания банковской деятельности, при этом не нарушая коранические принципы.

Ислам держится на строгом запрете получения прибыли на основе взимания процентов, и по этому поводу не должно быть двух мнений Их применение однозначно запрещено, однако разница возможна в сферах непосредственного использования (депозиты, кредиты и пр.). В следующем аяте Корана выражена принципиальная оценка применения процентов в экономической деятельности: *«Которые кушают рибя, не будут воскрешены кроме как одержимые сатаной, потому что они говорили (дозволяя рибя), что торговля подобна рибя»*⁹⁸.

Естественно, что запрет на рибя раскрывается не только в Коране, но и подкрепляется хадисами пророка Мухаммада. В них однозначно осуждаются и тот, кто даёт в долг под проценты, и тот, кто берёт. Принципиальное осуждение взимания процентов рассказывается в хадисе, передаваемом Анасом. Однажды пророк мусульман сказал о том, что *«в Исламе грех одной серебряной монеты (дирхам), приобретённой от рибя, тяжелее, чем шестьдесят три прелюбодеяния»*⁹⁹.

Чтобы понять различия между западноевропейской финансовой системой и мусульманской, необходимо проанализировать, что же представляет собой основу экономической и финансовой деятельности.

⁹⁸ Сура «Аль-Бакара», аят 275.

⁹⁹ Ахмедова А. Указ. соч.

Основными положениями и принципами данной сферы выступают, во-первых, наличие процента (риба). Он включает проценты по депозитным счетам, проценты по займам, кредитам и проценты по ценным бумагам. Во-вторых, - это такой метод получения прибыли, как спекуляция (мисир). Прежде всего, она включает в себе продажу без покрытия (short selling), то есть реализацию ценных бумаг, товаров или валюты, которыми бизнесмен на момент продажи не владеет. В большинстве случаев это происходит посредством манипулирования ценами на фондовом рынке.

По мнению Г. Форда, спекуляцией является простая перепродажа ценных бумаг или товаров с целью получения прибыли. И он предлагал не называть таких «предпринимателей» бизнесменами, а характеризовать как обыкновенных спекулянтов. Однако необходимо отметить, что в экономической науке спекулятивные операции имеют обоснование, так как предполагается как результат от принятия рыночного риска.

Таким образом, экономика исламских стран многими факторами отличается от этой сферы западноевропейских стран. Отличительными сторонами исламской финансовой системы являются:

«1. Запрет на проценты. Процентная ставка не должна начисляться или выплачиваться по любым видам финансовых операций, поскольку процент запрещён в Исламе.

2. Запрет на неопределённости и спекуляции. Неопределённость условий договора является незаконной с точки зрения Шариата. Хотя сам по себе риск в условиях сделки допустим, но когда они (условия) понятны и приняты всеми сторонами.

3. Запрет на участие в финансировании ряда сфер производственного и непромышленного сектора, таких как производство свинины, азартные игры, порнография, алкогольные, табачные предприятия и ряд других.

4. Принцип разделения участия как в прибыли, так и при получении убытков. Стороны должны равно разделять риск и выгоду, сопровождающие сделку.

5. Принцип поддержки активов. Каждая финансовая операция должна приносить доход по отношению к базовым вложениям»¹⁰⁰.

История развития арабо-исламской цивилизации, основоположник которой, Мухаммед имел самое непосредственное отношение к экономической сфере, подтверждает одобрительное отношение Всевышнего к этой деятельности людей. Необходимо говорить разрешённости и одобрений честных и взаимовыгодных торговых отношений. Например, в исламских странах экономика развивается на основе открытой и равноправной конкуренция. Также как в странах

---

¹⁰⁰ Там же.

Запада, она должна быть основана на естественном установлении равновесия спроса и предложения.

Однако, правила свободной конкуренции в исламе, как фундаментальное условие рыночных отношений, не отменяют предписанные нормы достойного поведения в бизнесе. Предприниматель, торговец и другие участники рынка должны строго следовать нормы адаба. Причем данное требование непосредственно работает независимо от поведения и вероисповедания партнёров или конкурентов. Строго запрещаются методы и средства ведения экономических операции, наносящие ущерб конкурентам и выходящими за рамки конкурентной борьбы.

Вполне обоснованным во всех сделках является требование о взаимной договорённости и согласии обеих сторон. Данное положение экономической сферы исламской уммы основывается на аяте Корана, где обращается внимание на полное согласие на сделку между компаньонами: «...если это только не торговля по взаимному согласию между вами...»¹⁰¹.

Отсюда, вполне закономерным и обоснованным выступает запрет на ростовщичество, азартные игры и лотереи. Если с одной стороны, итогом таких аморальных в исламе явлений становится явное недовольство одной стороны (проигравшего в азартные игры), то другая сторона выражается в стремлении обогащения отдельной личности или группы лиц без усилий и труда. «Золотым правилом» мусульманства является взаимное согласие сторон, которое выражается в отсутствии ущемления права одной из сторон. Конкретным проявлением таких операции выступают запреты экономические операции, связанные с извлечением выгоды одной стороной за счёт убытков и потерь другой.

Таким образом, в исламе имеющими правовые основания могут быть признаны только сделки, лишённые двусмысленности и несправедливости. Иными словами, незаконными являются такие финансовые операции, которые могут стать причиной использования доверия в своих интересах, например, мошенничество или умышленный обман. Такое положение в мусульманстве основывается на коранических аятах: *«Горе обманщикам, которые, когда берут меру /причитающуюся им/ от людей, то берут её полностью, а когда измеряют или взвешивают им /людям/, то уменьшают!»*¹⁰².

Одной из удивительнейших особенностей исламской религии, изложенной в Коране, выступает наличие диалектических закономерностей и принципов. Конкретным подтверждением диалектической причинности является следующий аят, имеющий

¹⁰¹ Сура «Ан-Ниса», аят 29.

¹⁰² Сура «Аль-Мутаффиин», аят 13.

непосредственное отношение к экономической сфере уммы: *«А кто скупился и обогатился»*¹⁰³.

Здесь четко изложена причина нечестных дельцов, которые придерживаются нормы адаба и допускают те или иные нарушения в сфере торговли. Закономерно, что именно скупость часто становится предпосылкой применения самого простого, но и эффективного приема, приводящего к получению сверхприбыли – большой процентной ставки в торговле и финансах.

Использование рыбы и спекуляции часто вызваны скупостью, такая связь не может быть оспорена. Однако она выступает как следствие еще более порицаемого явления в арабо-исламской культуре, - стремления обогатиться за счет других людей. Материальное богатство, недвижимость, тщеславие, гордыня и амбициозность эго веками толкали людей на применение самых аморальных и преступных средств. Адаб же, исходящий из Корана и Сунны, формирует совсем другую атмосферу взаимосвязи и взаимодействия в экономической сфере общины. Допуская естественное стремление людей стать преуспевающими и богатыми, его нормы и правила сдерживают алчность, скупость и жадность, как прямых проявлений духовных пережитков, перешедших к человеку от животного состояния (хотя в исламском учении такая связь конкретно не прослеживается).

В аятах Корана имеется много информации, где изложена критическая точка зрения на богатство, используемого в безнравственных, асоциальных целях. Например, *«Человек восстает оттого, что видит себя разбогатевшим»*¹⁰⁴ *«и не накормили мы бедняка, и мы погрязли с погрязшими»*¹⁰⁵. В других аятах порицаются люди, отнимающие средства у сирот и вдов, отказывающиеся жертвовать нуждающимся. Таким образом, исламская культура формирует социальную личность, которая интересы общины ставит выше своих, эгоистических. Если же информация исторического прошлого и настоящего доносит нам картину нищеты, социального унижения и высокой степени эксплуатации человека человеком, то она выражает реальность, исходящую из нарушения норм адаба.

При этом в следующем кораническом аяте объясняется ситуация, когда среди мусульман наступает материальная дифференциация. *«И не простирай своих глаз на то, чем Мы наделили некоторые пары их – расцветом жизни здешней, чтобы испытать их этим. Удел Господа твоего лучше и длительнее»*¹⁰⁶. Таким образом, в Книге Всевышнего изложен принцип испытания людей материальным богатством, который

¹⁰³ Сура «Ночь», аят 8.

¹⁰⁴ Сура «Сгусток», аят 15.

¹⁰⁵ Сура «Завернувшийся», аяты 44-45.

¹⁰⁶ Сура «Та Ха», аят 131.

проявляется в реальной социальной жизни. Деньги и все что достигается ими, тяжелейшая ноша, непосильная для многих. Они обладают такой магической силой, которая искажает психологию людей и превращает их в неких «монстров», отказавшихся от основных норм морали.

Например, среди современных «деловых людей» распространен принцип, который гласит: «В бизнесе нет места для родственных отношений!». По сути, он выражает полное торжество эго материалиста, для которого нет ничего святого, кроме денег. В данной ситуации проявляется сатанинская сила материального богатства, которое требует отказаться от самого святого, - родственных отношений. Нет необходимости, что они традиционно имели первое место среди социальных связей, обеспечивая выживаемость рода в тяжелых условиях прошлого. В исламских обычаях отказ от родственных отношений, один из самых порицаемых поступков мусульман.

Таким образом, экономическое неравенство в исламе объясняется тем, что деньги выступают пособником шайтана, и не каждый способен сохранить свою божественную душу от его соблазнов. Поэтому богатство Аллахом дается очень немногим, и именно для того, чтобы испытать их моральные устои. И если миллионы людей, не готовых сохранить нравственные нормы при получении больших денег, живут в условиях убожества, то есть в бедноте и нужде, то это несомненное благо для них. Живя в условиях нехватки материальных средств, они смогут сохранить самое главное, - свою бессмертную душу.

Естественно, что в исламской экономике, особенно в торговой и финансовой сферах, существовали и продолжают действовать правила и нормы ведения дел, аналогичные западным стандартам. Например, для того, чтобы пресечь все вероятные пути обмана со стороны бесчестных компаньонов и возникновения споров, адаб и шариат оговаривают условия заключения контрактов. Согласно традициям, они которые должны быть письменно зафиксированы при наличии свидетелей. Добавим, что такая предосторожность оправдана и становится потребной особенно в настоящее время, когда экономические преступления и нечестное поведение деловых людей стали частым явлением в бизнесе. Такие требования относятся и к заключению трудового договора. Письменно должны быть зафиксированы характер, период работы, уровень оклада и условия отпуска наёмного работника.

К тому же, исламская мораль предостерегает предпринимателей от ложных обвинений, фальсификаций и подделки деловых документов. Правдивость, честность и праведность, представляющие важнейшие компоненты адаба, должны действовать не только в условиях повседневной жизнедеятельности мусульман. Обоснованные пророками, такие требования признаются важной добродетелью в экономической и

деловой активности, как важнейшие компоненты развития взаимодоверительных отношений в данной сфере.

Оной из самых важных основ формирования честных отношений в экономической сфере ислама выступает справедливость. Согласно теологии, она является стержнем божественных предписаний, а также одной из предпосылок ниспослания откровений Всевышнего с целью установления истины и равенства людей на земле.

Как вере монотеистической, исламу не свойственны формальные различия между людьми по социальному, этническому признакам или имущественному положению. Согласно канонам учения, предпочтение отдаётся только тем, кто более привержен вере: *«Ведь самый благородный из вас перед Богом – самый благочестивый»*¹⁰⁷.

Таким образом, требование справедливости в деловой активности мусульман проявляется в следующих принципах:

- «– выполнении данных обещаний и условий договора;
- точности количественных и качественных характеристик товара при продаже;
- добросовестной работе и справедливой оплате труда;
- честности и искренности отношений;
- компетентности и эффективности в работе;
- проверке коммерческой информации на достоверность»¹⁰⁸.

В Книгах ислама при анализе финансово-деловых отношениях особое место уделяется соблюдению условий заключенного договора и данных обещаний. Категорически запрещается нарушение обещаний и заключённых договоров. Такое требование действует, даже если есть повод одной из сторон думать о том, что вторая сторона намеревается нарушить данный договор. В Коране удивительно конкретно анализируется ситуация, когда необходимо уведомить партнёра о своём решении относительно расторжения контракта: *«А если ты боишься от людей измены, то отбрось договор с ними согласно со справедливостью: поистине Аллах не любит изменников!»*¹⁰⁹.

Выше было отмечено, что пророк Мухаммед своими поступками и словами показал пример высоконравственной личности, создавая основы адаба. Например, многие его соратники говорили о таких качествах Посланника, как доверительность и надёжность. Например, то, что даже «язычники называли его «ас-Садыкь аль-Амин», что значит верный и надёжный. Можно сказать, насколько человек снискал доверия у людей, настолько гарантированно его вхождение в рай. Потому что Пророк Мухаммад (с.а.с.) в одном из своих изречений говорит нам, что такой человек непременно войдёт в рай. Согласно преданию Абу Сайда (р.а.)

¹⁰⁷ Сура «Аль-Худжурат», аят 13.

¹⁰⁸ Нуруллина Г. [Бизнес по-исламски](#).

¹⁰⁹ Сура «Аль-Анфаль», аят 58.

Посланник Аллаха молвил: «Кто будет есть чистую (халял) пищу и вести себя в соответствии с сунной, а также в ком люди будут уверены, что он не принесёт им вреда, считайте, что он вошёл в рай»¹¹⁰.

Все поступки человека исходят не только от разума, как это стремятся доказать материалисты, но прежде всего от его душевных качеств, от эмоции и чувств. Естественно, если слова и душа человека будут правдивы, то и его действия будут соответствовать нравственным критериям ислама. В поступках мусульманина нет места подлогу, обману и несправедливости, особенно в сфере общественной деятельности, прежде всего в области экономики и торговли. Важность правдивости в данной сфере доказывается в Сунне Мухаммеда. Например, «в одном из хадисов, переданном Абу Хурайрой (р.а.), говорится так: «Однажды Пророк увидел кучу пшеницы, сунув туда руку, он заметил, что верхний слой сухой, а нижний влажный, и сказал хозяину зерна:

"Что это значит?" Хозяин зерна ответил:

"О, Посланник Аллаха! Пшеницу намочил дождь". Услышав это, Пророк молвил:

"В таком случае нужно было выложить мокрую часть поверх остальных зёрен, чтобы люди видели её. Кто нас обманывает, тот не из нас!»¹¹¹.

Нет необходимости пространно говорить о той роли, которую играет доверие клиента в сфере предпринимательства и финансов. Дело в том, что бизнесмены, использующие только дозволенные Аллахом методы и средства работы, всегда стремятся создать хорошую репутацию себе и своей фирме. Это объясняется тем, что они вкладывают огромные средства на создание своего брэнда и постоянно следят за поддержанием своего положительного имиджа. Поэтому мусульманин-бизнесмен должен стремиться к тому, чтобы его имя было создано не одной только рекламной кампанией, а стало отражением результатов его честной работы.

Вся природа исламского учения выражает стремление сформировать гармоничные условия нравственного саморазвития личности и всей общины. Адаб, так же, как и общепринятая этика в сфере трудовых отношений, требует, чтобы уровень оплаты, должностные функции и условия работы были оговорены в момент подписания трудового соглашения между работником и работодателем. Заработная плата должна быть выплачена в полной мере и без задержки: *«И не удерживайте от людей того, что им принадлежит по праву...»*¹¹².

Одной из примечательных черт исламской культуры заключается в направленности на решение социальных задач, главной из которых можно

¹¹⁰ Культура поведения в Исламе. – С. 88.

¹¹¹ Там же, С. 93.

¹¹² Сура «Аш-Шуара», аят 183

выделить формирование терпимых взаимоотношений между хозяевами и наемными работниками. Классическим считается принцип, согласно которому плата за работу должна быть произведена до того момента, когда у него высохнет пот. То есть, норма адаб предполагает своевременную и справедливую оплату за любой труд. Реальность арабо-исламской общины далека от идеального, однако тенденция формирования социального мира обозначена в Книгах ислама, и она в целом придерживается.

Интересно, что в исламе нет призыва к равенству, поэтому в зависимости от качества и объёма работы вознаграждение для разных категорий работников осуществляется по-разному. Данное правило вполне обоснованно и закономерно, так как дифференцированная система оплаты труда должна стимулировать работника к увеличению производительности и предотвратить злоупотребление рабочим временем.

В полном соответствии с современными вызовами, исламская мораль требует, чтобы работник сам стремился стать компетентным специалистом в своей области и эффективно выполнять работу. Поэтому во многих странах исламской культуры государство обращает внимание на развитие системы образования и самообразования. Обоснованным требованием при отборе кандидатов на высокооплачиваемую вакантную должность исламские нормы предписывают руководствоваться профессионализмом и заслугами претендента. Необходимо отметить, что до сих пор внимание обращалось на клановые и личные связи или, что ещё хуже, дела решались взятками. Поэтому важным требованием становится необходимость обеспечения равноправного собеседования всеми претендентами с целью выявления их образовательного, профессионального уровня и компетентность будущего работника.

Обоснованность и законность занятий в экономической сфере с точки зрения исламских требований и шариата является основным критерием выбора того или иного вида деятельности предпринимателем. Например, выше было указано, что в Коране в категоричной форме запрещается как взимать, так и платить проценты с долга (риба). Но, в противовес данному запрету сразу же оговаривается законность торговли: *«Аллах разрешил торговлю и запретил рост»*¹¹³. «Ограничения в торговле касаются только некоторых видов товаров и услуг, запрещённых шариатом, а именно:

- свинина и различные продукты, имеющие в составе свинину;
- мясо домашних животных, забитых не по правилам Шариата;
- алкогольные напитки, табачные изделия, наркотики;
- проституция и порнографическая продукция;
- всё то, что приносит вред религии и обществу.

---

¹¹³ Сура «Аль-Бакара», аят 275.

Коммерческая деятельность может включать и бартерные сделки. Предпочтение отдаётся денежному обращению, так как это позволяет избежать возможного неравноценного обмена, что в свою очередь станет причиной рибха, то есть незаконного прироста дохода. Пророк (мир ему и благословение) приказал своему сподвижнику Билялу, когда тот хотел обменять две меры плохих фиников на одну меру хороших, сначала продать плохие, а потом на вырученные деньги купить хорошие. Продажа в кредит и отсрочка платежа не должны влиять на цену, установленную в контракте, её повышение или понижение»¹¹⁴.

В хадисах раскрываются многие аяты Корана, которые представляют собой конституциональные основы поведения личности в семье, на работе и обществе. Например, Мухаммед так объясняет разрешение торговли, которое отражается и в других аятах. *«Самая хорошая торговля и самая прекрасная профессия – это работа, выполненная руками самого человека»*¹¹⁵.

В этом и весь смысл и природа исламского учения и культуры. Она заключается в том, чтобы человек избавился от своих животных эгоистических пережитков и приблизился к своему Создателю. А это можно делать только через любовь, сущность которой – отдача энергии, добра, милосердия и терпение всех тягот жизни. Самый простой вариант отдачи энергии, - это обыкновенная работа. Причем труд для общины, приносящая пользу другим, имеет такую же высокую оценку, как работа для семьи, детей и родственников. Поэтому человек, трудящийся на самых простых, иногда и малооплачиваемых видах деятельности, намного близок к Аллаху, чем тот, который дни проводит за молитвой, но ничем полезным делом не занимается.

Итак, труд в исламе – это критерий оценки нравственного уровня мусульманина. Истинным верующим признается только тот, который выполнение пяти столпов веры сочетает добросовестным трудом. Естественно, что ислам, особенно в современных условиях, высоко оценивает труд умственный. Главное, чтобы твои физические и умственные усилия принесли пользу тебе и другим представителям уммы. Смысл и значение хадиса именно в этом.

Автор работы в Интернете встретился с поразительной информацией из мест заключения осужденных преступников. Согласно статьи, автор которой яростно защищает позиции атеистов, имеется следующая статистика: от 70 до 80 процентов заключенных признавали себя верующими. Действительно, в новостях часто можно увидеть камеры, где

---

¹¹⁴ Нуруллина Г. Указ. соч.

¹¹⁵ 1001 хадис, С. 128.

на стенах висят иконы. Поэтому автор приходит к «выводу» о том, что религия никогда не играла положительную и конструктивную роль.

Мы не станем дискутировать с таким «заключением» человека, который не знаком основами научного исследования, особенно с диалектическими принципами. Нам просто жаль личность, которая лишена широкого кругозора, глубокого понимания сути вещей и объективного мировоззрения. Мы можем выразить лишь свое удивление от выводов, где отсутствует самая элементарная логика.

Во-первых, подавляющее большинство преступников принципиально отрицают труд в любых проявлениях, что представляет собой отрицание фундаментального требования Библии. Бог, прогоняя Адама из рая сказал ему «... *в поте лица твоего будешь есть хлеб...*»¹¹⁶. Во-вторых, веками люди разных национальностей, социальных систем и культур жили на основе десяти заповедей, среди которых также есть требование «Не воруй!».

Так как же может здоровый и сильный человек, отказывающийся от работы на основе своего ошибочного мировоззрения, заявлять о том, что он верующий. Мы его не осуждаем, это его личное дело, и такие люди по заслугам рано или поздно получают. По нашему мнению, служение Всевышнему начинается с обыкновенного труда, будь физического или умственного. Труд сделал человека, и согласно канонам ислама и других монотеистических религий, он остается разумным существом только благодаря трудовой деятельности.

Выполнение норм и правил адаба в производстве товаров для населения требует придерживаться непростых требований, которые не всегда выгодно хозяину предприятия. Дело в том, что тщательное соблюдение санитарных и иных норм вызывает повышение себестоимости продукции, что не выгодно производителю. Речь идет о продукции «халяль», которая становится распространенным в России явлением. Ее особенностью является соблюдение некоторых правил, например, при забое скота и птицы зачитываются аяты из Корана. Кроме того, производители продукции халяль обязаны строго соблюдать санитарные и другие необходимые стандарты. Уверенность в том, что данная продукция отличается высоким качеством, привлекла покупателей, среди которых бывают не только мусульмане.

Однако рынок диктует свои правила и конкуренты, привлекающие покупателя более низкой ценой, компенсируют даже большие транспортные расходы за счёт объёмов продаж. Естественно, что они не ставят задачи обеспечить стандарты высокого качества для покупателей с запросами, основанными на религиозных и иных требованиях.

---

¹¹⁶ Библия. Бытие. М: РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЕЩЕСТВО, 2002. – С.11.

Значимость продукции халяль, производство которой основано на выполнении нравственных норм для современного россиянина приводится в статье «Халяль: бизнес по совести». «Я знаю, как тщательно мусульмане относятся к выполнению правил забоя скота, – сказал покупатель. – Здесь у меня намного больше уверенности, что приобретаю мясо, безопасное для употребления. Как профессионал, – по первому высшему медицинскому образованию я санитарный врач – должен признать: исламские требования к забою скота, выбору и приготовлению продуктов гарантируют сохранение здоровья для людей всех возрастов. К сожалению, магазинов с такой продукцией, особенно мясной, пока очень мало.

С собеседником приходится согласиться. Некоторое непродолжительное время в петрозаводских крупных сетевых магазинах была в продаже курица-халяль Кондопожской птицефабрики. Мусульмане знали, где её можно приобрести, и были очень благодарны производителям. Курочка в упаковке с отличительной маркировкой «Халяль» на нескольких языках на прилавках не залёживалась»¹¹⁷.

Для сравнения приведем информацию о производстве продуктов питания немусульманскими производителями. Не секрет, что эгоизм и алчность диктуют свои условия. Целью для многих производителей становится получение высокой прибыли всеми доступными средствами, в том числе аморальными. Например, представители торговли требуют у производителей мясной продукции «сделать цвет». По мнению продавцов, из-за того, что халяльская продукция, выполненная на основе естественных компонентов «бледна», ее и разбирают медленнее. «Красующуюся» же сочным цветом и яркой упаковкой продукцию простые россияне покупают охотно, совершенно не понимая, что такое «качество» есть итог «заполнения колбасы или другой продукции химическими красителями и практически вредными для человека компонентами.

«Притчей во язецах» стала информация о колбасе, внутри которой можно найти куски туалетной бумаги. К сожалению, люди покупают «дешевые» продукты, где практически нельзя найти природное мясо или другие естественные компоненты. Только правила адаба, требующие соблюдение моральных норм и принципов, обеспечивают здоровую для души и тела пищу.

Закономерно, что «пробуждение» ислама, которое отмечено в работе С. Хантингтона, не могло не вызвать принципиальные трансформации мусульманской экономики¹¹⁸. Закономерно, что наиболее существенные изменения произошли в сфере финансовой деятельности. На сегодняшний

¹¹⁷ Ушакова Н. Халяль: бизнес по совести [Электронный ресурс] / Ушакова Н. - Режим доступа: <http://www.islam.ru/content/economica/1955>

¹¹⁸ Хатингтон С. Столкновение цивилизаций [Электронный ресурс] / Хатингтон С. - Режим доступа: <http://lib.rus.ec/b/79038>

день по всему миру работают более 400 исламских финансовых институтов, в которых мобилизовано средств на сумму более 600 миллиардов долларов. «Причём необходимо заметить, что эти исламские финансовые институты работают как в мусульманских, так и в немусульманских странах. И уже известные западные банки, к примеру, Citibank, HSBC, Standard Chartered, предоставляют исламские продукты для своих клиентов. Исламская банковская система поддерживается капитальными вложениями и инвестиционными средствами на финансовых рынках, уже основываясь на Шариате. А страхование по-исламски, или, иначе говоря, «такафул», тоже доступно во многих странах»¹¹⁹.

Исламское учение, имеющее универсально жизнеутверждающий характер, оказывает прямое или косвенное воздействие на все сфера уммы. Естественно, что они основываются на нормах и принципах адаба. Во всех формах исламской экономической системы должно реализоваться концепция социальной справедливости. Это означает, что нельзя просто отменить проценты и основанные на процентах финансовые операции и внедрять исламский порядок в экономические процессы. Прежде всего, необходимо внедрять исламские принципы социальной справедливости, исходящих из Корана и Сунны.

Данная задача, представляющая собой насущное жизненное требование современности для арабо-исламских стран, невозможно без формирования законодательной, технической и институциональной базы. Мусульманские народы, как важнейший компонент процессов глобализации, должны научиться передовым методам ведения экономической деятельности. Это их ответ вызовам западных социумов, которые пока играют ведущую роль в научно-техническом прогрессе. По нашему мнению, сочетание новых технологий Запада с духовными традициями Востока представляет собой Срединный путь развития цивилизации. При этом, фундаментом новой мировоззренческой парадигмы мироустройства народов мира должен стать принцип уважения общественных систем друг другу.

Это предполагает устройство справедливости и равенства во всех сферах жизнедеятельности стран «бедного» Юга и «богатого» Севера. Например, современная цивилизация выживет только в случае принятия исламской традиции бережного отношения к природе. Мусульманский принцип «Нельзя без необходимости срубить даже одно дерево, так как оно есть творение Аллаха!» должен быть принят как конструктивный вариант отношения к природе. Он должен заменить средневековые правила

---

¹¹⁹ Ахмедова А. Указ. соч.

католичества, согласно которому «Природа есть источник обогащения народов!»).

Переход к исламской доктрине экономической деятельности предполагает выполнение следующих взаимосвязанных принципов:

«1. Экономическое благосостояние в пределах структуры исламской морали.

2. Универсальное братство и справедливость.

3. Только справедливое распределение дохода или богатства.

4. Свобода человека в области социального обеспечения.

Шариатские инструменты, применяемые при функционировании исламской финансовой системы:

1. На принципе разделения прибыли и убытков построены следующие исламские финансовые инструменты: мудароба, мушарака, мозараах, мосакат.

2. Для торговли наиболее предпочтительны: мурабаха, салам, истисна.

3. Для периодических, равномерных денежных взносов подходит иджара – аналог лизинга.

4. Для беспроцентных займов, обеспечиваемых залогом, есть кард хасан»¹²⁰.

Перспективность исламской экономической системы, особенно в финансовой сфере обосновывается рядом аргументов. Главный из них в том, что мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г. показал тупиковый путь развития, диктовавшийся банкам стран мира ФРС (Федеральной резервной системой) США. Безудержная гонка за прибылью посредством взимания процентов от напечатанных миллиардов долларов привел мир на грань финансовой катастрофы. В этих условиях выполнение принципа отрицания рыбы становится реальным шансом для оздоровления мировой экономики и обеспечения благополучного развития народов мира на основе принципов справедливости и равенства всех экономических систем.

Например, правительственные круги Франция всё больше интересуются исламской банковской системой, которая избежала краха как последствия мирового финансового кризиса, выполняя строгие принципы, изложенные в Коране и Сунне. В контексте результатов глобального кризиса произошло расширение географии обращения исламских финансов. Удивительный факт, министр финансов Франции Кристин Лагард говорила о внесении изменений в действующее законодательство, чтобы позволить Франции занять ведущие позиции на мировом рынке исламских финансов. Привлекательность исламской финансовой системы также заключается в прозрачности и ответственности

---

¹²⁰ Там же.

банковской сферы ислама, что минимизирует риски участников экономической деятельности.

Выше было указано, что жизнеспособность исламского учения во многом объясняется его социальным содержанием, которое обеспечивало гармоничные взаимоотношения в умме. Адаб не только регулирует политические и социальные отношения между правителя и подданными, разными слоями и группами общины. Экономическая деятельность мусульман также регламентируется строгими правилами, нормами и принципами нравственности. Например, мягкость и тактичность представляют собой основу плодотворных и конструктивных взаимоотношений в коллективе. Естественно, что гуманные отношения на производстве или в сфере торговли, основанные на веками апробированных нравственных нормах, послужат формированию здоровой рабочей атмосферы. Известно, что «большое значение хорошим манерам придавал сам Пророк (мир ему и благословение). Он сказал: *«Пусть Всевышний ниспошлёт благословение человеку, который отличается добрым нравом, когда он покупает, когда продаёт и когда выполняет свои обязанности»*. Коран предписывает быть внимательным и любезным при обращении к другим, оставаться вежливым даже в споре»¹²¹.

Основанным на адабе является требование руководителю не удлинять рабочий день без правовых на то оснований, возлагать дополнительные обязанности на работников, не оговорённые в трудовом договоре изначально. Наоборот, руководитель предприятия или фирмы, если он придерживается исламской морали, стремится помочь при решении проблемы или сложного вопроса. Будет вполне нравственным поступком, если он сможет создать команду при решении возникших проблемы. Важным представляется то, чтобы руководитель умел регулировать конфликты и споры, возникающие в коллективе на основе адаба. Пророк мусульман Мухаммед «говорил: *«Мусульмане имеют право урегулировать конфликт при обоюдном согласии сторон, если при этом они не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено. Мусульмане должны выполнять условия соглашений, если только эти условия не запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено»* (ат-Тирмизи)»¹²².

Согласно адабу, прощение обид, понимание своих и чужих ошибок считается лучшим поступком, чем хорошее деяние, после которого последует сожаление и обида. В Коране сказано, что *«доброе слово и прощение лучше подаяния, за которым следует обидный попрек...»*¹²³. Жизненная практика показывает, что большинство мусульман не

¹²¹ Нуруллина Г. [Бизнес по-исламски](#).

¹²² Там же.

¹²³ Сура «Аль-Бакара», аят 263.

поддаётся нездоровым эмоциям и не проявляет грубость, нетактичность и оскорбления другого в коллективе. При возникновении ситуации делового конфликта, он стремится всеми путями средствами избежать его и разрешить наилучшим образом. При этом получится то, что приобретёт друга в лице недавнего врага. Такая реальная ситуация исходит из требования Книги мусульман, где изложено, что *«не равны добро и зло. Откинь [зло] тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг и сторонник»*¹²⁴.

Адаб требует, чтобы мусульманин был человечным и мягким в общении с нуждающимися, даже если он не в состоянии помочь им материально. Моральная поддержка и доброе слово такого человека являются религиозным долгом и обязательно ему воздадутся. Нормам адаба соответствует обеспечение социальной защиты и гарантии прав подчинённых со стороны работодателя. Ее содержание включает материальную помощь при несчастных случаях, болезни и так далее. Таким образом, нормы адаба поощряют такую финансово-экономическую деятельность, которая удовлетворяет социально значимые потребности современной исламской уммы, способствуя прогрессу в социальной сфере, а также развитию культуры и образования.

Концепцией данной работы выступает мысль о том, что ислам имеет социокультурное содержание. Это означает, что мусульманское учение оказывает определяющий фактор на генезис и развитие всех сфер общественной жизни уммы: личностной, социальной, политической, культурной и экономической. Как указывает А. Ахмедова, ислам, - это не только религия. Исследуя его принципы жизнеустройства, каноны и нормы, мы понимаем, что мусульманство представляет собой образ жизни народов, исповедующих данное учение. Правила, опробованные в течение веков, воспринятые с корректировкой на современное информационное общество, выступают как совершенное руководство к жизни сотен миллионов людей на Земле.

Историческая практика убеждает нас в том в том, что исламская культура традиционно выходит за рамки простого выполнения культовых обрядов. С самых первых шагов деятельности Мухаммеда, мусульманство охватывает абсолютно все сферы жизнедеятельности личности и общества. И данная особенность ислама начинает играть важнейшую роль в современных условиях, когда СМИ получили возможность контролировать все области общественной жизни. Поэтому нравственные основы мусульманства, исходящие из адаба, выступают духовной защитой от интенсивного наступления сомнительных западных ценностей. Особенно важно это в сфере экономики, которая наиболее тесно соприкасается западных технологий.

---

¹²⁴ Сура «Фуссылят», аят 34.

По мнению А. Ахмедовой, «стабильно функционирующая экономическая система является жизненно важной для общества, во многом определяя его развитие, поскольку потребление товаров и услуг, а также содействие этому общими средствами обмена играют важную роль в предоставлении людям возможности реализовать свои материальные и другие цели в жизни.

Ислам установил некоторые стандарты справедливости и практичности для успешного функционирования экономических систем. Эти стандарты направлены на предотвращение разногласий, которые часто происходят между различными социально-экономическими блоками. Накопление богатства становится естественным последствием участия человека в денежных, обменных, торговых и других финансовых операциях как с физическими, так и с юридическими лицами. Но вышеупомянутые стандарты, в рамках которых деньги также считаются одним из наиболее важных элементов в обществе, тем не менее, определяют их позицию как вторичную по отношению к истинной цели человеческого существования – поклонению Аллаху»¹²⁵.

Не секрет, что основной целью финансово-экономической деятельности западных обществ является достижение максимальной прибыли организаторами бизнес - деятельности. На сегодняшний день выполнение данной задачи осуществляется всеми разрешенными способами. При этом ослабление позиции монотеистических религии привело к тому, что нет никаких оснований для речи о выполнении нравственных принципов экономической деятельности. Например, одним из средств увеличений прибыли производителями выступает уменьшение ресурсов эксплуатации выпускаемой техники. Если 20 лет назад ресурс использования автомобилей составлял 15-20 лет, то сейчас «нормальная» машина послужит не более 5 лет. Смысл данной «операции» - это убыстрение процессов производства: чем быстрее техника выходит из строя, тем больше люди покупать новую машину: значит, увеличиваются прибыли фирм. Естественно, всякие разговоры о моральном компоненте такой деятельности, последствиях для природы не могут иметь оснований, так как нравственность и бизнес Запада ничем не взаимосвязаны. И, если смыслом западной цивилизации выступает прибыль и рост капиталов, то мораль просто отсутствует.

Совсем другим является исламская экономика. С самых первых шагов генезиса мусульманской уммы благотворительная деятельность является одной из основных характеристик мусульманской экономической этики. В Коране подчёркивается: *«...что бы вы ни потратили из добра, то для самих себя, и вы тратите из стремления к лику Аллаха. И что бы вы ни потратили из блага, будет полностью воздано вам, и вы не будете*

---

¹²⁵ Ахмедова А. [Экономическая система Ислама \(Часть II\)](#):

обижены»¹²⁶. На вопрос, какое пожертвование является наилучшим, пророк мусульман Мухаммед ответил, что таким деянием является пожертвование тем, кто испытывает материальные затруднения, то есть нуждающимся. Однако необходимо начинать с тех, кто находится на твоём иждивении.

Мысль основателя исламского учения заключается в формировании у мусульман оптимального сочетания коллективного и личного. Человек обязан заботиться о себе и своей семье – это объективное и обоснованное требование ко всем живым существам. Далее личность отдаёт свою энергию, усилия и деньги нуждающимся представителям общины. Это не просто акт великодушия, а важнейший шаг в обретении божественного в душе, так как при этом достигается самая главная задача человека – укрощение своего эго.

Интересно, что идеи исламского учения и культуры созвучны мыслям многих современных мыслителей. Например, индийский исследователь Йонге Мингьюр Ринпоче участвовал в работе международной конференции, главной темой которой была «Альтруизм и сострадание в бизнесе». «Мы говорили о том, что текущий экономический кризис возник из-за жадности. Ещё 10 лет назад многие знаменитые бизнесмены считали, что состраданию нет места в бизнесе, что в этой сфере нужно быть жёстким, опережать конкурентов. Но такой подход и привёл к кризису. А если у вас доброе сердце, то вы можете лучше вести дела, так как бизнес в большой степени построен на доверии. А если вам не будут доверять, то не будут хотеть и иметь с вами дела»¹²⁷

Беспредельный эгоизм, жадность и амбициозность современных людей вызвали все мировые кризисы и социальные потрясения в мире. Исламская культура воспитывает такие психологические качества личности, которые обеспечивают стабильность социально-экономической сферы общины. Например, богоугодность милостыни и жертвенности обосновывается ссылкой на следующий аят Корана: *«Те, кто расходует свои имущества на пути Аллаха, подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе – сто зёрен; Аллах удваивает, кому пожелает. Поистине Аллах Объемлющ, Знающ»*¹²⁸. Таким образом, «мусульманин жертвует, раздаёт милостыню нуждающимся, исходя из своих возможностей и по собственной инициативе. В хадисе говорится: *«Лучшей милостыней является то, что подаётся от достатка»*. Одинаково высоким достоинством отличается благородный человек, расходующий свои средства, и бедняк, проявляющий терпение в надежде на награду

¹²⁶ Сура «Аль-Бакара», аят 272.

¹²⁷ Йонге Мингьюр Ринпоче. *Счастье внутри нас* [Электронный ресурс] / Йонге Мингьюр Ринпоче. - Режим доступа <http://lazarev.ru/news/17-news/374-2012-04-13-12-08-09.html>

¹²⁸ Сура Аль-Бакара, аят 261.

Аллаха»¹²⁹. На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что следование этическим нормам адаба позволит сократить риск в коммерческих отношениях и создаст благоприятные условия для развития эффективного и стабильного бизнеса.

Мы еще раз обращаем внимание на то, что Коран, Сунна и шариат не представляют собой жестко регламентирующую и мелочную систему контроля над жизнедеятельностью личности. Например, экономическая система мусульман не предусматривает наличия чётко определённой корзины продуктов или суммы денег, объёмов торгового экспортно-импортного оборота и других подобных показателей. Главное то, что парадигмы исламского учения увязывают экономическую систему с духовностью.

Известный писатель Бернард Ш. однажды сказал, что экономика представляет собой умение пользоваться жизнью наилучшим образом. «В обществе, где действуют законы Ислама, где исламская модель поведения набирает обороты, а люди стремятся жить так, как велит Аллах, абсолютно все сферы жизнедеятельности будут объединены и будут действовать в одном ритме и в направлении достижения довольства Аллаха. Согласно Корану, каждое Своё творение Аллах наделил пропитанием, которое предписано каждому человеку. В хадисе указывается, что четыре вещи уже написаны человеку: *«Риск (пропитание, имущество) человека, день смерти, его деяния, и счастливым он будет или несчастным»*. Человеку велено зарабатывать на жизнь с убеждённостию в том, что Аллах является дарующим пропитание»¹³⁰.

Таким образом, каноны ислама провозглашают приоритет воли Всевышнего над стараниями личности. Всякая деятельность, и особенно, хозяйственно-экономическая, для мусульман является сферой проявления абсолютной власти Аллаха. Поэтому исламская экономическая культура исключает любые попытки конкурировать за распределение природных ресурсов и денежных средств в целях эгоистической эксплуатации богатств Всевышнего. По канонам ислама каждый получит ровно столько, сколько ему написано свыше. Однако нормы мусульманство не исключают личную активность и стремление обрести земные блага. Природа Земли имеет достаточно ресурсов, чтобы удовлетворить потребности человечества, представителей разных социальных классов и слоев. Поэтому задача человека заключается в обнаружении, добычи, переработке и распределении этих ресурсов в пользу тех, кто в них нуждается, – то есть уметь грамотно распоряжаться тем, что даёт Аллах.

Ислам представляет собой набор убеждений, правил и норм, согласно которым строятся отношения между человеком и его Создателем,

¹²⁹ Нуруллина Г. [Бизнес по-исламски](#).

¹³⁰ Ахмедова А. Указ. соч.

между человеком и созданиями Всевышнего, между человеком и Вселенной, и даже восприятие самого себя в этом мире, отношение человека к самому себе. Таким образом, ислам регулирует поведение человека во всех сферах общественного бытия и разных проявлениях. Естественно, что экономическое поведение является одной из разновидностей человеческого поведения, определяемое Всевышним, и люди всегда и всюду должны это помнить.

§4. Роль адаба в развитии политической сфере общества

Выше было указано, что исламское учение отличается своим универсальным характером, то есть, способностью определять основные направления развития сфер жизнедеятельности мусульман. Взаимосвязь исламской культуры с политической областью уммы было замечено исследователями, что дало основу для выдвижения понятия «политический ислам», или исламизм. Нет сомнений, что исламское учение и властные отношения в общине имеют общие источники – Коран и Сунну пророка Мухаммеда. Поэтому отрицать влияние мусульманства на политическую сферу уммы нельзя. Основу проблемы может составить вопрос о том, что имеет приоритетную роль - исламская культура или политическая сфера уммы.

Согласно толковому словарю арабского языка политика - это занятие делом для улучшения положения. Исходя из этого, политика в лексическом значении обозначает управление какими-либо делами. Данное понятие может относиться как к отдельному индивиду, как субъекту политики, так и к обществу в целом. Таким образом, личность занимается политикой, также как и заботится о своей жизни. Он удовлетворяет свои потребности, отстаивает свои права, занимается первоочередными для себя делами. Закономерно, что общество не может быть отделено от политики, так как люди нуждаются в контроле и регулировании над своей деятельностью.

Естественно, что политика, как сложнейшее и противоречивое явление, понимается учеными по разному. Например, данное понятие «употребляется как словосочетание – нормы государственного права (по Мавруди и Абу Яля, написавшие полезные труды в этой области) и гражданская политика (по Абу Бакаа). Но более распространенным является термин – шариатская политика, основоположниками которой были Ибн Таймийя и его ученик Ибн Кайим. Основываясь на этом

термине, свои работы написали такие ученые как Абдурахман Тадж, Абдул Ваххаб Халаф, Юсуф Кардави.

Также, среди ученых, существуют несколько определений слову шариатская политика. Имам аль Газали и Ибн Абидин писали: «Политика - это улучшение дел людей, ведущее к успеху в этом и загробном мире»¹³¹.

Один из известных исследователей проблем исламского учения А.Игнатенко высказывает точку зрения, согласно которой «все проявления человеческой активности регулируются (в идеале конечно) единой и всеохватывающей системой норм и правил. Эта система при своей всеохватности, характеризуется *нерасчлененностью* или *единством* - генетически (в смысле общности истоков и правил построения), структурно (в отношении взаимосвязи всех элементов системы) а также в плане контроля и санкции (одновременное их распространении на веру-знание и все действия и поступки)¹³².

Итак, адаб, как нравственная Конституция деятельности мусульман и политика, как особая сфера, регулирующая взаимоотношения между общиной и государством, властные взаимосвязи, согласно исламу представляют собой единой целое. Однако диалектический характер исламского учения предполагает единство противоположностей, что проявляется в сочетании принципа единства уммы и свободы воли личности. Поэтому исламская политическая мысль знает периоды развития и упадка, времена Великого Халифата и колониальной зависимости. Мусульманские политологи внесли значительный вклад в эволюцию исламского государства, при этом не отклоняясь от стратегической линии, изложенной в Коране и Сунне.

Признание разделенности мира на земное и небесное привело к традиции генезиса принципа свободы воли мусульманина при решении многих, в том числе важнейших для жизнедеятельности личности, и всей общины вопросов. Развитие иджитхада в VIII–X вв. привело к тому, что мусульманские теологи-юристы сформулировали многие конкретные нормы и общие принципы исламского права и политического обустройства государства. Наиболее плодотворным необходимо признать так называемый период кодификации юридических норм (начало VIII – середина X в.). Это было время зрелости, «золотым веком» в развитии мусульманской юриспруденции и политических представлений. Принципиально важным для развития всей исламской духовной культуры явилось возникновение различных школ, занимающихся толкованием основ учения. Их генезис и развитие связано со своеобразным трактовкой

¹³¹ Юсуф Кардави. Шариатские принципы в политической жизни европейских мусульман [Электронный ресурс] / Юсуф Кардави. - Режим доступа: <http://islamcivil.ru/article.php?aid=123>

¹³² Игнатенко А. Ислам и политика. М.: ИНСТИТУТ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ, 2004. – С.10.

Корана и Сунны. Закономерно, что при этом каждое из школ-направлений предлагало свои приемы формулирования новых правил поведения мусульман в обществе и на этой основе относительно автономно разрабатывало собственную систему обустройства правовой и политической системы исламских государств.

Необходимо отметить, что «с XI в. мусульманское право развивалось в рамках нескольких правовых школ-толков. В различных районах халифата на протяжении веков сложились многочисленные школы (мазхабы) мусульманского права суннитского (ханифитская, маликитская, шафиитская, ханбалитская и др.) и шиитского (джафаритская, исмаилитская, зейдитская и др.) направлений, названные так в честь их основателей – Абу Ханифы (699–767), Малика бен Анаса (713–795), аш-Шафии (767–819), Бен Ханбала (780–855) и т.д. В юридическом отношении данные школы отличаются друг от друга тем, что при общих исходных позициях они используют различные рациональные способы формулирования позитивного права и на их основе применяют различные юридические нормы по частным вопросам»¹³³.

Исходя из выше высказанного, закономерным является то, что в традициях исламской социально-политической мысли сформировалось два основных подхода к изучению государства и политики – нормативно-юридический и этико-философский. Первое, нормативно-юридическое направление опиралось на мусульманско-правовую теорию и развивалось, не испытывая сколько-нибудь заметного постороннего влияния. Второй, философско-этический подход к изучению вопросов государственного устройства и власти, то воздействию на него мусульманской религиозной идеологии весьма ограниченно. Хотя необходимо отметить, что эмпирический материал для представителей арабской философии давала практика функционирования именно мусульманского государства – Арабского халифата. Однако, представители исламской науки анализировали его, опираясь не на мусульманское учение, а следуя в целом традициям политической философии античности.

Исследователями признается, что наиболее обстоятельное учение о политике, государстве, власти в средневековой арабской философии разрабатывалось Абуан-Насром аль-Фараби, хотя его труды в целом выражают теорию средневековой социальной утопии. Определенный вклад внесли такие мыслители арабо-исламской культуры, как Ибн Сина и Ибн Рушд.

Признанным вкладом исламских ученых в развитии мировой науки является то, что они возродили великое наследие древнегреческой научной мысли и смогли передать Европе, внося определенный вклад в труды

---

¹³³ История политических учений [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.politlogia.narod.ru/HISTORY/NERSESIANS/06.htm#_Toc44664635

античности. Например, в разработке проблем политического устройства, представители средневековой арабо-исламской философии во многом следовали греческой философии. Естественно, что речь идет о взглядах Платона и в меньшей степени Аристотеля

В представлениях арабо-исламских ученых о властных отношениях и государственном устройстве сохраняются идеальные черты, что было традиционно для теории и практики античности. Например, для большинства мусульманских мыслителей политика представлялась наукой о делах идеального города. В целом они, его, как правило, называли «добродетельным городом». Под ним исламские ученые понимали относительно обособленную территорию с населяющими ее жителями. Также под такое понятие попадали коллективы, группы людей, объединенных общностью проживания, общими целями и руководством. Размеры при этом принципиальной роли не играли: таковыми могли быть населенные пункты от небольших деревень до Арабского халифата. Главное то, что интеграция греческой традиции с мусульманской политической действительностью наложила глубокий отпечаток на весь круг проблем, рассматриваемых средневековой арабо-мусульманской философией.

Ислам – это, прежде всего социокультурное явление, совокупность правил жизни, однако мусульмане не отягощают другие народы и культуры своими правилами. Такая парадигма деятельности определена тем, что Аллах повелевает мусульманам в Своих Писаниях нести людям мир, добро и братскую любовь. По нашему мнению, такое конструктивное отношение к иным социумам и конфессиям объясняется не только тем, что концепция Корана формирует у мусульман толерантность к представителям монотеистических религий. Следующим фактором выступает наследие античности, которое характеризуется уважительным отношением древних греков к духовным традициям египтян и иных покоренных народов.

Таким образом, мирное отношение и веротерпимость мусульман в адрес других конфессий являются неоспоримым историческим фактом, который длился на протяжении всей истории ислама. Закономерно, что толерантность характерна и всей политической сфере мусульман. «На мусульманских землях всегда жили иудеи и христиане, у них были свои школы, они сохраняли свои культурные и религиозные особенности. И сегодня тоже в арабских странах арабы-христиане и арабы-мусульмане живут в мире. Всего на Ближнем Востоке и в Северной Африке существуют 28 христианских конфессий, насчитывающих около 15 миллионов верующих»¹³⁴.

---

¹³⁴ Алимчулов Мухаммад. Церковь-мечеть [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.islam.ru/content/analitics/cerkov_mechet

Как и многие представители политической науки древности, арабо-исламские мыслители не обращали внимание на различия между политикой, государством и властью. Иногда употребляя эти понятия как синонимы, арабские философы предложили несколько вариантов определения политики и политического знания. Например, известный мыслитель аль-Фараби, которого признают отцом арабской политической философии, полагал, что политическая теория изучает способы организации и сохранения добродетельного правления. Он изложил подробное описание процесса, каким образом к жителям городов приходят добро и благо и какие пути ведут к их достижению и сохранению. «Наиболее полно свои политические взгляды он изложил в трактатах «О взглядах жителей добродетельного города», «Афоризмы государственного деятеля» и «Гражданская политика». Большое внимание в них он уделял искусству верховной власти, создающей условия для достижения счастья. Положив последнюю категорию в основу своей классификации, аль-Фараби различал две основные разновидности городов-государств: «невежественные» и «добродетельные». Только в последних, по его мнению, жители стремятся к счастью, основанному на знании и благе. Лишь здесь правители заботятся об интересах города и счастье его обитателей. В других же городах власти стремятся только к личной выгоде.

Таким образом, «добродетельный» город-государство аль-Фараби – это модель наилучшего и естественного общения, в рамках которого человек может достичь наивысшего блага и достойного образа жизни. Основные признаки такого города, отличающие его от «невежественных» государств, – порядок и высокие моральные качества его жителей, в первую очередь правителей. Поэтому главная роль в «добродетельном городе» отводилась аль-Фараби просвещенному правителю, который по своим личным качествам должен удовлетворять строгим требованиям»¹³⁵.

Наша концепция, согласно которой адаб имеет универсальный, всеобъемлющий характер, подтверждается не только реальными требованиями к личности в повседневной жизни, ее социальной и экономической деятельности. Взгляд на политическую сферу и занятие людей в ней, как исходящих из ее нравственного содержания характерен для всей арабской политической философии. Таким образом, отличительной чертой арабо-исламской политической науки свойственно предстать скорее философией политической нравственности, нежели теорией самой политики. Данный тезис основывается на мысли аль-Фараби, считающего главной целью властных отношений достижение счастья и лучшей доли для человека. Необходимо отметить, что теория об

---

¹³⁵ Там же.

идеальном государстве всеобщего счастья и благополучия, разработанная аль-Фараби, по сути, есть продолжение античной традиции.

Если мыслитель главным источником достижения благополучия в государстве считал внутреннее состояние его граждан в виде добродетели, то последующие мыслители начали связывать политику с исламской культурой и властью правителя, основанной на предписаниях мусульманского права. Например, Ибн Халдун рассматривал политическую деятельность с позиций мусульманской религии и морали. Поэтому моральный анализ власти закономерно приближало арабскую философию к изучению реально существовавшего в то время государства – Арабского халифата – в союзе с мусульманско-правовой доктриной.

Необходимо отметить, что такой подход проявился уже в учении «Братьев чистоты», которые полагали, что лишь тогда, когда греческая философия сольется с мусульманским правом, будет достигнуто совершенство в изучении политики. «Они рассматривали политику среди «божественных», а не практических наук. Проводя аналогию между политикой, философией, правом и нравственностью, они прежде всего обращали внимание на их религиозный характер. «Братья чистоты» видели задачу политической мысли в изучении пяти различных «политик»: «пророческой» политики, т.е. религиозной миссии самого пророка Мухаммеда; политики правителей – халифов и имамов по претворению положений мусульманского права; политики (искусства) управления отдельными районами, городами и государственными ведомствами; «частной» политики – поведения людей по устройству своих каждодневных житейских дел. Таким образом, была сделана попытка взглянуть на политику очень широко, с позиций религиозного, мусульманско-правового, «управленческого», нравственного и даже психологического подходов одновременно»¹³⁶.

Один из известных ученых Ибн Халдун считал, что роль правителя заключается в гарантированности материальной и личной безопасности в обществе. Основой всей политической деятельности является, по его мнению, осуществление законов Аллаха, как единственного Законодателя, приносящего успех в мире этом и в будущем. Принцип абсолютности роли Всевышнего выражается в функциях халифа. По исламским политическим понятиям халифат представляет собой осуществление деятельности по несению службы на основе шариата, обеспечение безопасности и благополучия мусульман в мире этом и загробном.

Выше указывалось, что исламские традиции признают Коран Конституцией мусульманской цивилизации, из которой исходят все положения учения и культуры. При этом практическая реализация основных концепций ислама принадлежит Мухаммеду, который смог

---

¹³⁶ Там же.

определить направления развития общины. Им же и были разработаны принципы ведения политики. Главным нововведением пророка стала разработка система выборов правителя государства - халифа. Первым халифом был избран Абу Бакр, который сделал очень многое для укрепления исламского учения, шариата и адаба.

Следующим важным положением исламской политики становится принцип совещательности – Совет (шуро). Его реализацией было избрание халифов Умара аль Хаттаба, Усмана ибн Афана, Али ибн Абу Талиба. Хотя после них принцип избирательности правителя власти был нарушен, но Совет как легитимный орган сохранил свое существование. На протяжении всей истории халифата он сыграл определенную конструктивную роль¹³⁷.

Один из современных исследователей вопросов психологической сферы человека, С.Н. Лазарев отметил, что «мы живем не в мире, а в представлениях о нем»¹³⁸. Это означает, что наше отношение к реальным и объективным явлениям и процессам окружающего мира зависит от особенностей нашего интеллекта и психологии. Наши мысли и представления о политических объектах и действиях не всегда соответствуют реальности. Независимо от нашего желания, мы живем в мире мифов, навязанных политиками через СМИ.

Одним из самых распространенных в политической сфере современности мифов, исходящих из особенностей мусульманского учения, является исламизм. Под понятием «исламизм» подразумевается так называемый политический ислам. Многие под этим понимают, что исламская религия выступает как определяющий фактор политической жизни общества. Таким образом, формы правления и устройства государства, его внутренние и внешние функции, существование того или иного политического режима определяются Кораном и хадисами Мухаммеда.

Миф об исламизме во многом оказался предпосылкой зарождение следующего мифа, доказывающего бытие «исламского экстремизма» и «исламского терроризма». Н.В. Володина следующим образом связывает экстремизм с исламизмом. «Религиозный экстремизм и религиозный радикализм тесно связаны с понятием исламизма. *Исламизм-политический ислам*. Представители этого движения требуют изменения места и роли религии в жизни общества, отвергая господствующую идеологию, политическую практику существующего государственного устройства и пытаюсь внедрить нормы мусульманской религии»¹³⁹.

¹³⁷ Юсуф Кардави. Указ. соч.

¹³⁸ Лазарев С.Н. Диагностика кармы. Вторая серия. С.Пб., Планета, 2011. – С. 83.

¹³⁹ Володина Н.В. Ислам: проблемы идеологии, права и политики//Социально-гуманитарные знания. – 2002. - №6. - С. 116.

Несомненно, что перечисленные признаки исламизма относятся к политической сфере, причем автор речь ведет о наиболее агрессивной, экстремистской политике, направленной на изменение существующей политической системы. Нет необходимости доказывать, что любая организация, выступающая в какой-либо стране с упомянутыми задачами, была бы уничтоженной, как претендующая на государственный переворот. Таким образом, Володина и другие авторы, оперирующие понятием «исламизм», подразумевают под этим понятием воинственную, экстремистскую теорию и практику определенных политических сил, ведущих борьбу за власть грубо вмешиваясь во внутреннюю и внешнюю политику суверенных государств.

Действительно, идеологи и вожди псевдоисламских экстремистских организаций используют принцип ревизии нравственного компонента мусульманства для того, чтобы использовать ислам в своих властных амбициях. Например, один из видных теоретиков квазиислама – Сейид Кутб пишет: «Для религии не свойственно отделяться от материального мира. Неестественно, когда божественный путь ограничивается областью чувств и интуиции, морали и нравственности, культовыми обрядами или же узкой областью человеческой жизни - личной жизнью человека»¹⁴⁰. Отсюда закономерным выступает тезис о том, что ислам должен играть активную, воинствующую роль в геополитических процессах современного мира.

Лидеры «Хизб-ут-Тахрир», псевдоисламской экстремистской партии, не скрывают, что сущность всей их деятельности лежит в политической сфере. Они заявляют: «Деятельностью Хизб-ут-Тахрир является: распространение исламского призыва путём замены мыслей, чувств и законов общества таким образом, чтобы эти мысли стали общепринятой мыслью, побуждающей людей жить в соответствии с ней, будучи довольными тем, чем доволен Аллах. Взаимоотношения людей должны стать взаимоотношениями мусульман, строящимися их на основе исламских норм и законов. **Это политическая деятельность** (выделено «Хизб-ут-Тахрир»). Через неё Хизб добивается решения людских проблем на основе шариатских норм и законов. А решение проблем человечества на основе исламских норм и законов – это политическая деятельность»¹⁴¹.

Спонтанно возникает вопрос: «Если есть политический ислам, то есть, такой, который может быть определен и выделен совокупностью соответствующих признаков, то по логике, должен существовать другой ислам, отличающийся специфическими качествами от политического?». Однако проблема о наличии двух исламских религии относительно

¹⁴⁰ Сейид Кутб. Будущее принадлежит исламу. М., Сантлада, С.25.

¹⁴¹ Программа партии «Хизб-ут-Тахрир» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.hisb-ut-tahrir.org/Russian/>

политики не возникала. Другое дело, что есть разные направления мусульманства: суннизм и шиизм, имеются четыре мазхаба, отличающиеся некоторыми, непринципиальными сторонами. Однако принципы деления перечисленных разновидностей ислама вызваны не наличием политических компонентов в религии, наоборот, их отсутствием. Далее мы укажем, что возникновение суннизма и шиизма произошло благодаря отсутствию в исламе теории и практики передачи власти, то есть именно из-за отсутствия политического компонента в мусульманстве.

Далее Н.В. Володина уточняет: «В период становления ислама религия не была отделена от политики, права, философии. В ходе исторического развития такое разделение фактически произошло»¹⁴². Наука подтверждает истинность данной мысли: действительно, заложенная пророком Мухаммедом учение охватывало в себе все стороны жизнедеятельности, как личности, так и всего социума. На основе новых морально-этических требований среди арабских племен к трансформации подвернулись просвещение, науки, социальное устройство, искусство и т.д. Как далее будет доказано, только столкновение властных интересов разных кланов и родов привело к появлению политического компонента ислама. В данном случае речь не может идти о сосуществовании двух религии: политический ислам и простой, неполитический. Просто социально-политическая реальность, возникшая после смерти пророка Мухаммеда, привела к необходимости конкретизировать властные отношения в мусульманском обществе. При этом первоначальные парадигмы исламского учения в социально-политической сфере, основу которой выражает демократия, были подвергнуты ревизии благодаря столкновению властных интересов разных родов и кланов Аравии.

Идею единства исламского общества, где не проявляется отдельное развитие религиозного и социального, выдвигает Д.А. Нечитайло. Касаясь проблемы фундаментализма и экстремизма, он отмечает: «Вы предлагаете рассматривать фундаментализм с точки зрения теологической, политической. Но с исламской точки зрения, это абсолютно несправедливо, ибо в исламе нет разделения на светское и духовное»¹⁴³.

Автор прав в том, что действительно, принцип единобожия предполагает комплексный характер всех сфер исламской уммы, где компоненты взаимосвязаны. Однако необходимо отметить, что учение Мухаммеда зародилось как новое, революционное среди арабов нравственное явление. Это доказывается анализом сур Корана, где первая часть посвящена именно внедрению среди полудиких арабов новых

---

¹⁴² Володина Н.В. Указ. соч., С. 117.

¹⁴³ Нечитайло Д.А. К вопросу об исламском фундаментализме//Религиозный фундаментализм и экстремизм: политическое измерение [Электронный ресурс] / Режим доступа <http://www.rags.ru>

морально-этических норм, принципов и правил. Только сопротивление новой культуре, которая, несомненно стала передовой, привело к тому, что пророк мусульман вынужден был заняться общественными делами. Таким образом, мы обращаем внимание на то, что политический компонент мусульманства играл второстепенную, производную от морали роль.

Органическое единство мусульманства и политической сферы общества отмечается также в статье В.И. Сажина. По его мнению, **«Ислам был рожден политикой»** (выделено), гены которой в течение четырнадцативековой его истории позволяют сохранять высокий уровень политизации этого учения, оказывая все возрастающее влияние на развитие социально-политических процессов во всем мире»¹⁴⁴.

Здесь мы считаем нужным сделать следующее замечание. Историческая наука доносит о тех событиях в Арабском полуострове в VII в., которые опровергают мнение Сажина. Начиная революционный переворот в мировоззрении арабов, Мухаммед не сделал своей опорой свое ближайшее окружение. Наоборот, ему пришлось вести непримиримую борьбу против своих родственников и соплеменников - курайшитов, несогласных ломкой старых, выгодных им религиозных традиции политеизма. Если бы он стремился решать чисто политические задачи, то логично было бы ожидать, что пророк сделал бы ставку на свое окружение. Ислам, как и другие монотеистические религии, не был рожден политическими предпосылками. При этом мы не отмежевываемся от проблемы объединения арабских племен, которое было достигнуто в процессе распространения ислама.

Далее, автор, продолжая свою концепцию, выдвигает следующую мысль. «Для последователей Пророка Мухаммеда, в том числе мусульман России, ислам не только общая религия, но и политическая сила, способствующая формированию определенного образа жизни, общей культуры и мировоззрения. Именно **политика в исламе, диктующая свою волю** (выделено) и экономике, и военному искусству, и другим сторонам общественного бытия мусульманских народов, выходит в настоящее время на первое место в ряду составляющих элементов этой религиозной системы»¹⁴⁵.

Выдвинутую идею о приоритете политического аспекта в исламе, который и в современных условиях определяет все сферы общественного бытия необходимо считать неадекватной действительности. Говоря научным языком, данное теоретическое построение не выдерживает верификации, то есть проверки практикой. Во-первых, мусульмане России

---

¹⁴⁴ Сажин В.И. К вопросу о цивилизациях, исламе и войнах//Новый мировой порядок - будущие войны и пути их предотвращения. Москва-Уфа, 1999.- С. 48.

¹⁴⁵ Там же, С.48.

не создавали общую культуру и мировоззрение (о какой общей культуре может идти речь у башкира Приуралья и дагестанца Кавказа). Во-вторых, мысль о диктате политического ислама над экономикой и другими сферами социальной жизни неаргументирована. Да, Коран несет определенную информацию о некоторых сторонах экономики, например, запрещает ростовщичество и т.д. Однако морально-этическая, социально-экономические аспекты мусульманства не опираются на политику. Они изначально были обоснованы в учении Мухаммеда и продолжают существовать в современных условиях, подвергаясь эволюционным изменениям.

Соответствующей истине можно признать вышеприведенную мысль В.И. Сажина о том, что исламизм представляет собой предельно политизированную составляющую религии пророка Мухаммеда. Однако при этом, по нашему мнению, необходимо добавить следующее. Исламизм есть существенно искажение мусульманской религии в итоге поздних ревизии ее природы в угоду политических интересов тех или иных социально-политических сил. Первоначальный ислам, как и христианство, был революционным морально-этическим учением, обеспечившим прогресс во многих сферах общественного бытия. Дальнейшая эволюция религии сопровождается определенной ее политизированностью из за того, что христианство и ислам начинают использоваться для достижения и укрепления власти (вспомним, что узаконение религии Иисуса в Римской империи Константином произошло в целях укрепления власти над массами рабов и обездоленных).

Вышеприведенную мысль В.И. Сажина относительно политизированности ислама можно считать концептуальной. Она выражается в том, что мусульманство на основе тех или иных признаков признается источником политических действий правоверных. Автор достаточно конкретно выражает общую точку зрения, согласно которой исламизм представляет собой политику в исламе, диктующая свою волю всем сферам общественного бытия. Таким образом, Сажин, как и другие исследователи, видит в данной религии несомненный приоритет, можно даже сказать диктат политической сферы над остальными областями жизнедеятельности общины.

Однако, начиная с классиков марксизма-ленинизма до современных философов, общепринятой считается приоритет экономического компонента общества над политической сферой. Ислам – это одна из мировых религии, природа которой – формирование новых в условиях средневекового Востока морально-этических норм, направленных на воспитания высоконравственного человека. Поэтому может ли быть обоснованной точка зрения на исламское учение как на политическую идеологию, направляющую всю деятельность мусульман на завоевания и насилие.

При этом необходимо признать, что речь о политическом исламе основывается на реалиях Средневековья, Нового времени и современности. Многие периоды эволюции ислама прямо или косвенно проявляют коррелят религии и политики. В прошлом и сейчас правящие политические режимы стремились обосновать свою власть исламской религией, теми или иными положениями Священных Писаний мусульманства. При этом происходило искажение фундаментальных, морально-этических и социальных аспектов вероучения. Например, долгие завоевательные войны Османских султанов, которые приняли титул *халифа*, как наместника Всевышнего (что является принципиальной ревизией исламской догматики) не были связаны с распространением ислама. Это были чисто завоевательные походы, направленные на удовлетворение все более растущих appetитов феодалов. Богатство, роскошь стали целью не только для феодалов, но и духовенства, что также представляет собой искажение нравственного компонента мусульманства.

Современная наука имеет множество аргументов, подтверждающих взаимосвязь и взаимоотношения между разными сферами общественной жизни, в том числе политики и религии. Одним из фундаментов, на котором строятся эти отношения, необходимо признать сферу духовного, связанной с разными формами сознания. Например, политико-правовая идеология — одна из наиболее действенных форм общественного сознания, имеющая влияние на общественную практику. Каждая из социальных групп, теоретически выражая свое отношение к государству и праву в виде учения, доктрины, стремится оказать воздействие на массовое политическое и правовое сознание, на политику государства и содержание права.

Политика всегда стремилась найти обоснование в философии или религии и оправдание в морали. Поначалу политико-правовые теории вообще были частью этики, философии или богословия. «В истории политических и правовых учений не было, пожалуй, ни одного идеолога, который бы не ссылался на «общее благо», «справедливость», «интересы народа», «общественную необходимость», который не утверждал бы, что право должно быть направлено против злых сил, а государство должно помогать обиженным. Из реакционных теоретиков никто, насколько известно, не призывал к беззаконию, произволу и насилию; такие призывы скрыто содержались в обоснованиях «правления мудрых», «просвещенной монархии», стоящей выше закона, в расплывчатом понимании права, в противопоставлении его закону. С другой стороны, каждый прогрессивный класс стремится представить свой интерес как общий интерес всего народа, общества и целом»¹⁴⁶.

---

¹⁴⁶ Лейст О.Э. Содержание и основные этапы истории политических учений // Политология. М., 1993. - С. 19.

Однако дело осложняется тем, что не только какой-либо класс, а практическая небольшая группа людей может выступить от имени массы. В данном случае мы конкретно подразумеваем псевдоисламских экстремистов, которые «выражают» интересы истинного мусульманства, «защищают» ценности времен пророка Мухаммеда. Все те преступные злодеяния, которые совершаются ими, направлены на «возрождение» нарушенных «неистинными мусульманами» традиции. Для достижения своих антигуманных целей они убивают не только иудеев и христиан, но и мусульман, которые не готовы поддержать их преступные цели.

Мы не имеем основания для отрицания коррелята ислама и политической сферы общества. Поэтому далее более подробно остановимся на вопросах единства светского и духовного в арабо-исламском мире. Выражение В.И. Сажина «...политика в исламе, диктующая свою волю...» можно и необходимо принять в следующем аспекте. Обоснованным будет рассуждение не о политике в исламе, а политических тенденциях, зарождающихся в исламе. Мусульманство, как мировая религия не может проводить политическую деятельность, более удачной будет мысль о попытках вмешательства тех или иных представителей духовенства в политическую деятельность. С другой стороны реальностью является использование отдельно взятых положений Корана и Сунны социально-политическими силами для достижения своих властных или иных целей.

Мысль о том, что мусульманство может проводить политику, направленную на усовершенствование политической сферы уммы вполне обоснованна. В Коране имеются конкретные аяты, указывающие, что целью ислама в социальной сфере является регулирование общественно-политических взаимоотношений демократическими, прогрессивными по сравнению с существующими тогда методами. *«Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, а вы стали по Его милости братьями!»*¹⁴⁷.

Данный аят, и вся сущность социального учения ислама выражают стремление сформировать такие отношения между социально-этническими классами и группами, которые привели бы к тому, что их представителей можно было назвать братьями. Мы не можем игнорировать историческую реальность, согласно которой в единой мусульманской общине возникли враждующие между собой по социально-политическим проблемам группы, и что до сегодняшнего дня продолжают серьезные разногласия между направлениями в исламе.

Однако призыв Всевышнего был и остается тем же: все народы и общественные слои должны жить как братья. В этом и заключается

---

¹⁴⁷ Сура «Семейство Имрана», аят 98.

морально-этическая природа мусульманства как монотеистической религии. Именно это необходимо признать политикой ислама. Это приоритет морали над политикой. Однако ревизия нравственных принципов мусульманства, как это будет доказано ниже, привела соответственно, к изменению политических приоритетов.

Особенно наглядно это проявляется в деятельности современных псевдоисламских экстремистов и террористов. Их поступки показывают полный отказ от морально-этических основ ислама. Взрывы, убийства мирных жителей, политика страха представляют собой антигуманные, бесчеловечные деяния, ничего общего не имеющих с мусульманством.

Здесь нет ислама, не политического, не классического: мы видим преступные действия политиков, прикрывающихся исламской риторикой и атрибутикой. О таких «правоверных», искажающих и порочащих ислам, в Коране сказано так: *«Хотела бы партия из обладателей писания сбить вас с пути. Но сбивают они только самих себя и не знают этого!»*¹⁴⁸.

Современная реальность подтверждает аят, который можно считать пророческим. Те люди, о которых речь здесь идет, *«...партия из обладателей писания...»*, это, несомненно, современные псевдоисламские экстремисты, творящие безнравственные деяния. Они прикрываются Кораном и Сунной, то есть представляют себя как люди Писания, мусульман. Однако они не истинные правоверные, хотя и говорят о «возвращении к истинному мусульманству», они – сбившиеся с пути. Подавляющее большинство уверовавших во Всевышнего людей живут по адабу и шариату, по морально-этическим наставлениям, оставленным Мухаммедом. Они признают существующую власть (даже в тех условиях, когда политическая сфера не соответствует нормам шариата, как например мусульмане в России), честно трудятся во благо себя и общества, соблюдают законы, воспитывают детей и т.д.

И только ничтожная часть тех, кто формально соблюдает шариат, идут за теми, кто хочет сбить их с пути. Однако их реальные действия доказывают, что они допускают фундаментальное искажения учения Мухаммеда, морально-этических норм и шариата. Такая ревизия осуществлялась в средние века и в современных условиях с одной единственной целью – использовать ислам как средство достижения и удержания политической власти. Нет политического ислама, есть только принципиальная ревизия мусульманства, когда религия полностью теряет свою сущность и превращается в чисто политическое средство, сочетающаяся аморальными, преступными методами.

Стержневой линией учения Мухаммеда в социально-политической сфере, как мы указывали выше, является стремление обуздать властолюбивые амбиции людей, вместили их действия в морально-

---

¹⁴⁸ Сура «Семейство Имрана», аят 62.

этические нормы. Задолго до появления современной западной демократии, Мухаммед выразил идею о том, что самым лучшим вариантом политического устройства является такой, который позволяет учитывать мнение самого широкого круга общества. В Коране указывается, что правоверные мусульмане обязаны решения принимать только на основе демократического принципа: «...а дело их – **по совещанию** (выделено) *между ними, ...*»¹⁴⁹. Несомненно, здесь идет речь о демократических принципах власти, которые в современных условиях выражаются понятиями: плюрализм, достижение консенсуса, правление большинства при уважении прав меньшинства, и т.д.

Концепция Мухаммеда в политической сфере заключается в ограничении абсолютной, деспотической монархической власти определенными противовесами. Одним из них является практика принятия решений посредством совещаний, достижения консенсуса. Необходимость такого устройства политической системы отражена в Сунне. Конкретный хадис проявляет стремление Мухаммеда ограничить абсолютную власть демократическими принципами. *«Если Всевышний Аллах дает одному возможность властвовать над мусульманами, то ему дает также визиря, напоминающего о необходимых делах и помогающего решать эти дела»*¹⁵⁰.

Демократическая сущность той парадигмы политической системы, которая обосновывалась пророком Мухаммедом, отмечается А. Ахмедовым. По его мнению, в наше время мусульманские деятели очень часто обращаются к тем положениям Корана и особенно Сунны, где говорится о «Шуре» (совете, взаимных консультациях). Многие богословы истолковывают эти положения как указания решать все вопросы общественной жизни с согласия мусульманской общины. «И в доказательство приводится хадисы, свидетельствующие о то, что пророк Мухаммед при принятии важных решений советовался со своими сподвижниками. Отмечаются даже случаи, когда пророк менял свое решение под влиянием мнений окружающих»¹⁵¹.

Действительно, слияние светского и духовного — один из основных принципов ислама. В Коране постоянно присутствует и часто подчеркивается один из главных тезисов исламской доктрины о всемогуществе и всевластии Аллаха, неделимости его самого и неделимости его власти. В Священной Книге мусульман множество аятов подтверждают эту идею. Например, в аяте 25(26) суры «Семейство Имрана» провозглашается, что источником власти может быть только Всевышний: *«О боже, царь царей! Ты даруешь власть, кому пожелаешь,*

¹⁴⁹ Сура «Совет», аят 36(38).

¹⁵⁰ Нурислам Ибрагимов. Наставления мусульманам. Казань, 2004.- С. 101.

¹⁵¹ Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М., 1982.- С. 25.

и отнимаешь власть от кого пожелаешь, и возвеличиваешь, кого желаешь, и унижаешь, кого желаешь»¹⁵².

То, что только Всевышний определяет властную сферу, конкретно выражается в следующем аяте: *«Аллаху принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними. Он творит то, что желает: ведь Аллах над всякой вещью властен!»¹⁵³.* В Сунне излагается конкретная мысль о том, что Всевышнему принадлежит не только абстрактная власть над всем что есть. Он также определяет сущность и проявления политической власти в обществе. В хадисе говорится: *«Истинно, только Аллах малик (то есть правитель всего сущего - М.Я.). Души и сердца маликов в Его руках. Народам направится малик или с добрым сердцем, или со злым, если эти народы пошли за злом»¹⁵⁴.*

Стремление Мухаммеда всячески ограничить концентрацию власти в отдельных руках, принципиально отрицательное отношение к ней (согласно аяту власть в ее чистом виде является прерогативой дьявола) можно объяснить учением известного исламского теолога Абу Хамида Аль Газали. Власть в его работе выражается понятием «высокое положение», которое связано с обретением известности и славы. По мнению исламского ученого, в мире имеются две ценности, увлекающие людей – это высокое положение (власть) и богатство. Смысл обладания богатством состоит в возможности пользоваться, а смысл высокого положение – во владении сердцами ради того, чтобы добиться их уважения и покорности.

Сущность власти, по мнению Газали, это в «способности распоряжаться сердцами, чтобы с помощью обладателей этих сердец добиваться своих целей»¹⁵⁵. Таким образом, средневековый философ не питал никаких иллюзий относительно природы власти: она представляется для людей высшей ценностью потому, что позволяет добиваться своих целей. Власть есть способность и возможность управлять тысячами и миллионами, распоряжаться их судьбами, накопить богатство и известность.

При этом «суждение о высоком положении (обладание властью – М.Я.) ничем не отличается от суждения об обладании богатством, ибо высокое положение относится к числу явлений этого мира и прекращает свое существование со смертью человека. Стремление к высокому положению и богатству ради того, чтобы с помощью этого удовлетворять потребности тела, порицаемым не является, но заслуживает порицания

---

¹⁵² Коран. - сура «Семейство Имрана», аят 25(26).

¹⁵³ Сура «Трапеза», аят 20.

¹⁵⁴ Абу Лаис Самарканди. Танбихул Гафилин. Казань, 2003.- С.136.

¹⁵⁵ Абу Хамида Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.- С.451.

любовь к этим вещам (богатству и власти – М.Я.) как к таковым, когда они превышают меру необходимого для тела»¹⁵⁶.

Философы с древнейших времен писали о таких качествах человеческой личности, оставшихся от животного состояния, как эгоизм жадность, ненасытность и т.д. Именно об этих качествах многих людей подразумевает Газали, когда говорит о превышении потребностей тела. Власть и богатство очень скоро увлекают людей, так как обладают определенными психическими свойствами; они становятся самоцелью.

Человек копит богатство, не зная, зачем оно нужно; так и властитель, стремится распространить власть на как можно больше людей, не задаваясь вопросом, для чего это необходимо. Власть и богатство представляют опасность потому, что становясь высшей ценностью и целью для человека, они заставляют полностью «забыть» Всевышнего. Человека засасывает трясина обыденных проблем, исходящих от стремления сохранить богатство и власть, у него нет ни времени, ни желания отвлекаться от все более растущих тревог и проблем, связанных с этим.

Человек превращается в «скупого рыцаря», посвящающего жизнь увеличению денег, у которого духовность, нравственные принципы полностью вытесняются материальными заботами. Поэтому вторая заповедь христианства гласит: «Не сотвори себе кумира!». Самыми высшими кумирами людей, которые затмевают Всевышнего являются богатство и власть со всеми присущими им иллюзорными радостями и наслаждениями. Поэтому, по нашему мнению, в исламской религии наблюдается идея о том, что власть сама по себе есть прерогатива сатаны, который может властвовать над язычниками. Власть же в мусульманстве строго ограничивается демократическими процессами конкретно выражающихся в методе *ар-рида*.

В Сунне Мухаммеда вопросам политического устройства уммы посвящены ряд хадисов, где характеризуются власть и властители. «*Бед для религии три – развратный факих (знаток религии), жестокий имам (правитель государства) и неграмотный знаток шариата*»¹⁵⁷. «*Я боюсь трех вещей, которые могут произойти после моей смерти в умме: несправедливое правление властителя и признание астрологии*»¹⁵⁸.

Общая идея этих хадисов Мухаммеда не вызывает сомнений. Перед смертью пророк, который смог организовать демократическое правление над общиной, проявлял опасения о перспективах политической сферы мусульман. Эти и другие хадисы показывают, что Мухаммед хорошо знал традиции средневековья, когда борьба за власть и ее использование делали родных - врагами, друзей - противниками. Для мусульман восстановление

¹⁵⁶ Там же, С. 451.

¹⁵⁷ 1001 хадис. Казань, 2003 (перевод с татарского).- С.5.

¹⁵⁸ Там же, С. 9.

традиционных деспотических режимов древности было делом недопустимым, так как сводило на нет все усилия и успех пророка.

Отрицательные аспекты власти отражены в следующих хадисах. *«В день страшного суда Всевышний не станет говорить и не будет смотреть на троих: развратный старик, лживый властитель и горделивый бедняк»*¹⁵⁹. *«Не будет порицания тебе за то, что ты откажешься от грехотворца, жестокого имама и человека, искажающего ислам»*¹⁶⁰.

В этих и других хадисах часто повторяется понятие *«жестокый имам»*. По нашему мнению, это доказывает отрицательное отношение Мухаммеда тем правителям, которые по варварским традициям средневековья творили злодеяния, жестоко эксплуатировали рабов и крестьян. Понятие *«лживый правитель»*, негативно характеризующий властителей показывает, что Мухаммед был знаком с обстановкой лжи во дворах Византии, Персии и других стран. Лицемерие, полное отсутствие морально-этических норм, интриги, заговоры, убийства своих родных в междинастической борьбе, все эти проявления политической жизни средневековья вызывали у Мухаммеда возмущение и критическое отношение к ним. Поэтому, он стремился ограничить властные полномочия халифов выполнением воли уммы.

Отрицательное отношение Газали, так же как и всего мусульманства к власти выражается в следующей цитате: *«Стремление к высокому положению (власти – М.Я.) относится к числу пагубных вещей, которые необходимо лечить и удалять из сердца»*¹⁶¹. Опасность власти в том, что она затрагивает сердца людей, то есть духовную сферу личности. Сердце и душа однако, должны принадлежать Всевышнему. Нельзя жить, поклоняясь двум ценностям: власти и Богу. В христианстве это отражено в цитате: *«Нельзя поклоняться Мамоне и Богу»*, так как они взаимоисключающие объекты. Поэтому Газали и исламские теологи, на основе Корана основывают учение об обуздании власти, которая формирует у людей лицемерие, аморальность, жестокость, бессердечие и другие качества, приводящие людей в царство сатаны, то есть в ад.

Настороженное отношение Мухаммеда к тиранству, царской власти объясняет следующий хадис: *«Мы не поставим властителями тех, кто стремится стать главным в наших делах»*¹⁶². Таким образом, власть, как абсолютная возможность и способность оказывать воздействие на людей теми или иными методами, Мухаммедом не принимается. Правление одного означает, что остальные члены общества должны подчиняться воли властителя, а пророк мусульман стремился ограничить личную власть

¹⁵⁹ Там же, С. 40.

¹⁶⁰ Там же, С. 39.

¹⁶¹ Газали. Указ. соч., С. 454.

¹⁶² 1001 хадис.- С. 29.

суверенитетом уммы, понимая всю опасность ее сосредоточения в одних руках. Хорошо понимая всю реальность средневековья, когда власть не ограничивалась правом, тем более морально-этическими нормами, Мухаммед всячески пытался предотвратить продолжение традиции монархической власти в Византии, Персии и в других известных ему политических системах.

Он предупреждает в своих хадисах тех, кто после него захочет стать полноправным властелином: *«Что же вам сообщит об амирах (правителях – М.Я.)? Одним предстоит осуждение и критика, другим – раскаяние, третьим – мучения в день суда»*¹⁶³. Таким образом, Мухаммед не увидел положительные черты тех властителей, с которыми был знаком или слышал. Все монархи государств, окружавших Аравию, имели те или иные недостатки, поэтому после смерти пророк не мог амирам обещать что-либо хорошее. Его идеалом были традиции первобытнообщинной демократии, парадигмы которой освящались авторитетом Всевышнего и облагораживались нравственными аспектами.

Однако это отнюдь не означает, что Мухаммед оставил после себя парадигму беззакония и анархии. В хадисах он неоднократно указывает, что правоверные обязаны подчиняться тем, кто осуществляет правление, с уважением относиться к тем, кого умма выбрала выполнять функции управляющего делами общины. Он просит: *«подчиняйтесь каждому из амиров, стойте позади имамов, и не ругайте никого из моих сахаба (последователи Мухаммеда – М.Я.)»*¹⁶⁴.

Противоречия между первым и вторым хадисами нет. Сначала речь идет о тех властителях, которые осуществляют деспотическую, единоличную власть, и такие амиры неуютны Мухаммеду и мусульманам. Во втором хадисе пророк говорит о тех, кто избран уммой и выполняет суверенную волю всех мусульман. В данном случае подразумевается демократический принцип правления, когда избранный правитель не имеет право осуществлять личную власть. Парадигмой такого устройства власти была политическая система в Медине. «Там имами выбирались сам Мухаммед, Абу Бакр или Умар. А бывший раб Билал Габаши стал первым муазином (духовное лицо, призывающих к молитве – М.Я.)»¹⁶⁵.

Требования тем, кто правит и судит, иметь высоконравственные принципы, изложены в следующих хадисах Сунны. Мухаммед говорит: *«Если кто ведет судебные дела среди мусульман, то нельзя ему быть сердитым и озлобленным»*¹⁶⁶. Один из привлекательных черт власти – это возможность выражать и реализовать свою волю по отношению к другому человеку в рамках права или традиции. Имена власть дает удовлетворять

¹⁶³ Там же, С. 30.

¹⁶⁴ Там же, С. 15.

¹⁶⁵ Ислам Справочник. Казань, 1993.- С.92.

¹⁶⁶ 1001 хадис.- С. 10.

личные капризы и амбиции, однако Мухаммед, понимая это, предупреждает: не место личным капризам, когда решается судьба дела.

Конкретным примером стремления Мухаммеда устроить демократический режим правления, соответствующего современным парадигмам, является следующий хадис. *«По мере возможности старайтесь облегчить правосудие для мусульман: будет лучше, если имам по ошибке освободит виновного, чем он осудит невиновного»*¹⁶⁷. Хотя здесь речь идет о демократическом принципе судоустройства, мысль о защите личности касается и политической системы. В данном хадисе мы усматриваем очередное доказательство стремления Мухаммеда организовать политическую и правовую систему на основе новых морально-нравственных норм. Аяты Корана и хадисы Сунны доказывают, что, в общем, они направлены на то, чтобы защитить жизнь, честь и достоинство человека. Мы понимаем, что в условиях средневекового невежества и варварства трудно осуществить те права и свободы, которые присуще современному миру. Но смысл, содержание и конкретные требования Писания мусульман направлены именно на осуществление данных задач.

Любое новое учение, в том числе и религиозное, претерпевает объективный процесс изменение и развития. Первоначальные, революционные принципы, нормы и мораль, выдвинутые Моисеем, Иисусом и Мухаммедом эволюционируют так, что первичные положения подвергаются ревизии и искажаются. Такова склонность человеческой природы, направленной на постоянное совершенствование и развитие. Хотя во многих случаях стремление людей угодить Всевышнему своими благими делами превращается в искажение истоков культуры.

Так и случилось с морально-этическим учением Мухаммеда в сфере политики, или, с политическим адабом. Эгоистические стремления мусульман, увлеченных борьбой за власть и могущество, привели к тому, что многие нравственные принципы, первоначально обосновываемые Мухаммедом и праведными халифами, были забыты. Например, требование гуманистического отношения пророка к рабам в Османской империи, султаны которой провозгласили себя преемниками халифов, было напрочь «забыто». Тем более, не было и речи о демократических, коллективных методах правления государством.

Та же тенденция наблюдалась в освободившихся от колониального гнета мусульманских странах в середине XX в. В Египте, Сирии, Ливии и других государствах власть перешла в руки ставленников конкретных кланов, которые игнорировали интересы других социально-этнических групп и слоев. В угоду интересам класса богачей, социальные «низы» были доведены до нищенского состояния. Закономерно, что в 2011-2012 гг.

---

¹⁶⁷ Там же, С. 10.

начался период арабских революции, завершившихся свержением коррумпированных династий. Выступление социальных и этнических сил умы было вполне обоснованно, они просто сделали то, что соответствовало канонам Корана и Сунны.

Согласно арабской филологии, власть Аллаха описывается тремя терминами: *султан* (власть повелевать и распоряжаться), *мулк* (владение, управление, царство) и *хукм* (власть принимать решения, судить). Эти оттенки значений обнимают собой все аспекты власти над людьми, и все они принадлежат Аллаху. Таким образом, идея единства власти несомненно соответствует духу и букве Корана, и в идеале безусловно является одним из основополагающих представлений ислама. Однако в реальной системе воззрений и практики дело обстояло значительно сложнее.

Фундаментальным лейтмотивом, стержневой мыслью всего Корана и мусульманства можно признать аят 172 суры «Корова». Отметим, что принципиальное значение данного аята отмечается также видным исследователем мусульманства Л.И. Климовичем¹⁶⁸. Здесь в предельно сжатой форме выражена вся сущность исламского вероучения, его морально-этические и социальные компоненты. *«Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, 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 исполнение свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, - это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные»¹⁶⁹.*

В аяте нет положений о политическом устройстве исламского общества, о формах власти, методах правления и т.д. Это естественно, так как исламская религия, прежде всего, это учение морально-этическое и социальное. Оба этих сущностно взаимосвязанных компонента и составляют природу данной религии. Поиск политической составляющей в Коране и Сунне приведет примерно такому же выводу: они формируют диалектически новые принципы социально-политической организации уммы.

Исламские теологи и представители материалистической науки «упустили» важнейшее положение. Если иметь в виду, что наиболее важные аспекты исламского вероучения, заложенные здесь, расположены по степени важности (а это действительно так), то обосновывается интересный вывод. Формальное, то есть обязательно внешнее выражение мусульманства – молитва здесь занимает предпоследнее место. Молитва –

¹⁶⁸ Климович Л.И. Указ. соч., С. 251.

¹⁶⁹ Сура «Корова», аят 172.

это один из пяти столпов ислама, и у нас нет оснований оспаривать данное положение.

Однако на первом месте – это поклонение Всевышнему Аллаху, произнесение шахады. Далее идут признание последнего дня, когда все будут отвечать за свои деяния (что вполне соответствует философии экзистенциализма и закону сохранения энергии, так как и добро и зло есть энергия). И самое главное – далее представления **социальная программа** ислама, заключающаяся в материальной помощи слоям неимущих. Это вполне соответствует внутренней политике современных высокоразвитых стран мира, правительства которых заботятся об инвалидах, сиротах и т.д.

Выше указывалась, что в Коране содержится множество аятов, формирующих однозначно негативный подход к всевластию тиранов, деспотов и т.д. Причем власть тиранов основывается на деятельности сатаны. То есть, Всевышний, представляя людям свободу, чтобы их испытать, позволяет своему противнику увлекать нестойких людей за собой. Сам сатана, когда в день страшного суда его последователи оказались на краю ада, говорит им о том, что он им не поможет, так как грешники по своей воле последовали за ним. Те из грешников, которые пошли за дьяволом и властвовали преступными методами, окажутся в аду: *«Поистине, для тиранов – наказание мучительное!»*¹⁷⁰.

Понятие тиран, выражающее антигуманные действия людей, правителей, вызванные тем, что они последовали за сатаной, фигурирует во многих аятах: 33 суры «Мариам», 130 суры «Поэты», 40 суры «Рассказ», 22 суры «Стоящие в ряд», 28 суры «Каф», 59 суры «Рассеивающие». Практически во всех перечисленных аятах тиран характеризуется как человек, имеющий власть без правового обоснования, не признающий Всевышнего. Таким образом, Коран, как идеологический фундамент ислама, действительно имеет политический аспект. Однако он выражается не диктатом политического компонента над остальными сферами общества, как это доказывают вышеупомянутые исследователи. Отношение к тиранству в Коране, наоборот дает право утверждать о том, что ислам предполагает диктат нравственности над политикой. Власть должна иметь морально-этическую основу, чтобы не превратиться в бесконтрольную, в том числе от религии, деспотическую силу. Поэтому Мухаммед стремился утвердить принципы демократического управления, которые в дальнейшем претерпели значительные искажения. В итоге нравственная, а в религии это самое главное, сторона политического учения Мухаммеда оказалась забытой. Именно такая трансформация привела к возникновению исламизма.

При жизни пророка Мухаммеда проблема власти не возникала, так как он сам осуществлял Божественное правление. Вся его деятельность:

---

¹⁷⁰ Сура «Ибрахим», аят 27.

культурно-духовная, социально-политическая, правовая и экономическая, исходили от воли Всевышнего. После смерти Мухаммада реальная политическая борьба в общине мусульман понималась ее участниками и наблюдателями как спор за устройство общества, лучше всего соответствующего идеалам религии. Расхождение между шиитами и суннитами может восприниматься нами как спор о политической власти (потомки Али или люди, избранные общиной), но для мусульман VII—VIII вв. за этим стояла важная проблема религиозного порядка. Она заключалась в проблеме: какая именно организация общины, какой способ управлять ею (через прямую связь с Богом или только основываясь на предании), больше соответствует заветам Корана и Мухаммада.

При этом «система халифата, возобладавшая в большей части мусульманского мира, считалась воплощением нераздельности светского и духовного. То же самое, но по-другому, воплощала шиитская система имамата. Халиф нес высшую ответственность за благочестие и порядок в общине, за то, чтобы все стороны ее жизни соответствовали исламским идеалам, которые, впрочем, разрабатывались детально уже после смерти Мухаммада в ответ на конкретные проблемы, возникавшие из практики осуществления халифами своей миссии, заключавшейся, как писали уже в X в. и позже, в «охране религии и управлении миром»¹⁷¹.

Социально-политические аспекты учения Мухаммеда выражают, прежде всего, черты первобытной демократии: коллективизма, формирование взаимоподдержки, добрососедских отношений, помощи неимущим слоям и др. Коран, также как и учения христианства, выражает, несомненно отрицательную позицию относительно накопления богатства одними в ущерб другим. Получается, что в источниках мусульманства проявляются элементы первобытных общественных отношений.

Однако, в отличие от условий невежества, дикости и варварства, основные принципы демократии в исламе, как бы «облагораживаются» новыми морально-этическими нормами, которые можно признать как общечеловеческие. Таким образом, обоснованной будет мысль о том, что пророк Мухаммед, в условиях средневековья предвосхитил будущие демократические нормы во взаимоотношениях между общественными классами и слоями. Также мы можем говорить о стремлении пророка утвердить принципы социального государства, так как он всегда вел речь о росте благосостояния уммы, о не индивидуума.

Не вызывает сомнений, что автократическое правление, как известно, было несовместимо с социальной организацией и социальной идеологией родоплеменного общества. Многие ранние источники приводят предание о том, что сам халиф Омар, организатор мусульманского государственного аппарата, будто бы говорил, имея в

---

¹⁷¹ Пиотровский М.Б. Указ. соч., С. 177.

виду время язычества: «Мерзким было для арабов, чтобы один из них царствовал (*йамлик*) над другими... Не бывало царской власти ни над одним арабом»¹⁷².

Деятельность главы общины верующих, каковым выступает Мухаммед, состояла в заботах о точном исполнении верующими воли завета Аллаха. Его суверенитет состоял в праве и обязанности не допускать запрещенного божественным заветом и отдавать распоряжения о совершении предписанного богом. Таким образом, Мухаммед в качестве главы общины мусульман, управляя ею, осуществлял не личную волю, не интересы какого-нибудь клана, а социальные функции, необходимые для обеспечения реализации общиной Всевышнего. Это должно было привести ее к благоденствию в этом мире и к вечному блаженству в мире потустороннем.

Естественно, что Мухаммед отвергал для себя титул *малик*. Царская власть была, согласно Корану, воплощением насилия, беззакония, и поэтому осуществление личной воли *малика* противоречило божественному миропорядку. Установление царской власти расценивалось как неверие, поскольку личная власть ставилась на место воли бога. Будучи носителем верховной власти, Мухаммед, признавал себя лишь представляющим верховную власть Аллаха.

Современный исследователь **Фатима Манзур** жизнестойкость исламского учения и культуры, которые прошли бурные эпохи исторических событий объясняет наличием демократической системы управления. По ее мнению, изначально политической системой ислама был халифат – отличающийся демократическими методами правления. Его главное содержание заключалось в том, что халифом выбирался самый достойный из жителей. «Время показало, что это действительно наиболее эффективный способ создания и управления государством. Собственно говоря, именно из Ислама в своё время демократия была перенесена в Европу (которая изначально была монархической). Однако по прошествии нескольких столетий этот способ управления был благополучно забыт и заменён на теократию. Современным арабским государствам присуще управление либо в виде монархии, либо в виде «солнцеподобного» вождя. Гарантированность власти постепенно приводит к «развязыванию рук» и торможению прогресса. Естественно, в таких условиях «совещательный голос народа» не учитывается и государство, по сути, сводится к командным методам управления»¹⁷³.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политическая система арабо-исламских государств в первоначальный период

¹⁷² Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государственно-политической идеологии раннего ислама) // Ислам: религия, общество, государство. М., 1984.- С. 190.

¹⁷³ **Фатима Манзур**. Вектор: Запад – Восток [Электронный ресурс] / Фатима Манзур. - Режим доступа http://www.islam.ru/content/politika/vektor_zapad_vostok

соответствовал нравственным канонам мусульманства. Исходя из положений Корана и Сунны праведные халифы в условиях средневековья смогли утвердить демократические принципы устройства политической системы. Главным оставался приоритет общинного над индивидуальным, социальные интересы в Халифате были выше частных. Во многом благодаря этому арабо-исламские общины смогли сделать исторический рывок из варварства и невежества в первой место среди народов Евразии по развитию культуры.

Заключение

Единственной реальностью нашего мира является изменчивость, постоянное развитие материальных и идеальных объектов. Меняется точка зрения и подходы людей к тем или иным явлениям природы и общественной жизни. Приоритетным на современном этапе развития цивилизации выступает материальный компонент жизнедеятельности человека. Однако нарушение баланса между материальным и идеальным сторонами прогресса общества чревато глобальными проблемами, где кризис личности становится все более осязаемым.

Одним из кардинальных средств решения надвигающегося кризиса цивилизации является возрождение духовных традиций, которые обеспечили эволюцию человечества в прошлые периоды истории. Проведенный анализ позволяет говорить о наличии гуманистической потенции исламской культуры, которая обеспечила сохранение и развитие в условиях техногенной цивилизации всего богатства арабо-исламской цивилизации.

То, что нормы и требования адаба могут стать парадигмой для представителей других культур обосновывается тем, что в странах ислама меньше проявляются демографические проблемы, преступность и отсутствует алкоголизм. Адаб обеспечит гармоничное развитие личности, сдерживая ее от животных страстей, создавая условия для физического и духовного здоровья. Принципы исламской морали помогут наладить сбалансированные экономические отношения и решить проблему дифференциации в мире и внутри общества. В политической сфере адаб может стать основой формирования истинно демократических институтов и процессов, обеспечивая соблюдение интересов не узкого круга финансовых воротил, а всего общества.

«В религии нет принуждения!» этот коранический принцип должен соблюдаться и в современных условиях, служа развитию добрососедских отношений между этносами и конфессиями. Только конструктивный пример жизнедеятельности мусульман должен стать основой распространения адаба.

ЛИТЕРАТУРА

- 1 1001 хадис (Перевод с татарского). Казань: Дом печати, 2003. – 96 с.
- 2 Абу Абдурахман Дагестани. Мусульманская этика и нравственность [Электронный ресурс] / Абу Абдурахман Дагестани. – Режим доступа: [www. http://islam-book.info/izucheniya/etika-adabi/](http://islam-book.info/izucheniya/etika-adabi/)
- 3 Абу Лаис Самарканди. Танбихул Гафилин. (Перевод с татарского). Казань, 2003.- 476 с.
- 4 Абу Хамида Аль Газали. Воскрешение религиозных наук. М., 2002.- 659 с.
- 5 Абузярова Р.А, Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Уфа, Башкирское издательство, 1996. – 133 с.
- 6 Адаб // [Энциклопедия Кругосвет](http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ADAB.html) [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ADAB.html
- 7 Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М: Ансар, 2007. – 400 с.
- 8 [Алимчулов](http://www.islam.ru/content/analitics/cerkov_mechet) Мухаммад. [Церковь-мечеть](http://www.islam.ru/content/analitics/cerkov_mechet) [Электронный ресурс] [Алимчулов](http://www.islam.ru/content/analitics/cerkov_mechet) Мухаммад. / Режим доступа::
http://www.islam.ru/content/analitics/cerkov_mechet
- 9 Арабо-татарско-русский словарь (Перевод с татарского). Том 2. Казань: «Иман», 1993. – 853 с.
- 10 Ахмедов А. Ислам в современной идейно-политической борьбе. М., 1985.-239 с.
- 11 Ахмедов А. Социальная доктрина ислама. М., 1982.- 269 с.
- 12 Ахмедова А. [Финансовая система: взгляд сквозь призму Ислама Часть 2](http://www.islam.ru/content/economica/economicheskaya-sistema-islama-chast-2) [Электронный ресурс] / Ахмедова А. - Режим доступа:
<http://www.islam.ru/content/economica/economicheskaya-sistema-islama-chast-2>
- 13 Библия. Бытие. М: РОССИЙСКОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОБЕЩЕСТВО, 2002. – 1296 с.
- 14 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс] / Вебер М. - Режим доступа
http://www.koob.ru/weber/protestantskaya_etika

- 15 Володина Н.В. Ислам: проблемы идеологии, права и политики//Социально-гуманитарные знания. - 2002.-№6.- С. 114-119.
- 16 Грюнебаум Г.Э. фон. Классический ислам. М., 1988. - 215 с.
- 17 Грязневич П. А. Ислам и государство (к истории государственно-политической идеологии раннего ислама) //Ислам: религия, общество, государство. М., 1984. - С. 189-203.
- 18 Грязневич П.А. К вопросу о праве на верховную власть в мусульманском обществе в раннем исламе//Ислам: религия, общество, государство. М., 1984. С. - 161-174.
- 19 Дыйауддин ибн Раджаб Шихабуддин. Уникальное пособие для ищущего знания. М: «Гео-Тэк», 2002. – 288 с.
- 20 Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М., 1991. - 214 с.
- 21 Жданов Н.В., Игнатенко А.А. Ислам на пороге XXI века. М, 1989. - 349 с.
- 22 Иванов С. Телегония [Электронный ресурс] / Иванов С. - Режим доступа: <http://kaliningrad-life.ru/articles/telegoniya.html>
- 23 Игнатенко А. Ислам и политика. М.; ИНСТИТУТ РЕЛИГИИ И ПОЛИТИКИ, 2004. – 256 с.
- 24 Ислам. Словарь-справочник (Перевод с татарского). Казань. Татарское книжное издательство, 1993. – 191 с.
- 25 Ислам и ахляк [Электронный ресурс] / - Режим доступа:http://clubs.ya.ru/4611686018427429887/replies.xml?item_no=8398
- 26 История политических учений [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://www.politlogia.narod.ru/HISTORY/NERSESIANS/06.htm#_Toс44664635
- 27 Йонге Мингьюр Ринпоче. Счастье внутри нас [Электронный ресурс] / Йонге Мингьюр Ринпоче. - Режим доступа <http://lazarev.ru/news/17-news/374-2012-04-13-12-08-09.html>
- 28 Камю А. Бунтующий человек. М., 1999. - 414 с.
- 29 Климович Л.И. Книга о Коране. Его происхождение и мифологии. М., 1986. - 397 с.
- 30 Коран / Перевод И.Ю. Крачковского. – 10-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 537 с.
- 31 Кураев А. Разрушение ценностей Ислама приведёт к краху человечества [Электронный ресурс] / Кураев А. - Режим доступа <http://www.islam.ru/news/2012-03-21/3826>
- 32 Лазарев С.Н.. Диагностика кармы. Вторая серия. Книга 2. Санкт-Петербург, Глобус, 2010. – 224 с.
- 33 Лазарев С.Н.. Диагностика кармы. Вторая серия. Книга 3. Санкт-Петербург, Глобус, 2011. – 238 с.
- 34 Лейст О.Э. Содержание и основные этапы истории политических учений //Политология. Курс лекции. М., 1993. - С. 16-33.

- 35 Марченко М.Н. Политология: проблемы становления и перспективы развития в России// Политология. Курс лекции. М., 1993. - С.3-15.
- 36 Муса Кязым Гюльчур. Культура поведения в исламе. М: ДИЛЯ, 2008. – 170 с.
- 37 Мустафа Махмуд. Спор с безбожником. Казань, 1991. -76 с.
- 38 Нечитайло Д.А. К вопросу об исламском фундаментализме//Религиозный фундаментализм и экстремизм: политическое измерение [Электронный ресурс] / Режим доступа <http://www.rags.ru>
- 39 Нурислам Ибрагимов. Наставления мусульманам. Казань, 2004. - 421 с.
- 40 Нуруллина Г. Бизнес по-исламски [Электронный ресурс] / Нуруллина Г. - Режим доступа :http://www.islam.ru/content/economica/biznes_po_islamskiy
- 41 Ожегов С.И. и Шведов Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М: «АзЪ», 1992. – 944.
- 42 Пиотровский М.Б. Светское и духовное в теории практики средневекового ислама//Ислам: религия, общество, государство. М., 1984. - С. 175-188.
- 43 Порой и грех заслуживает рай [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.islam.ru/content/veroeshenie>
- 44 Программа партии «Хизб-ут-Тахрир» [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.hisb-ut-tahrir.org/Russian/>
- 45 Ризаитдин бин Фахретдин. Жавагамигуль-калим. Шэрхе (Перевод с татарского). Казань: Имаан, 1995. – 602 с.
- 46 Сажин В.И. К вопросу о цивилизациях, исламе и войнах//Новый мировой порядок - будущие войны и пути их предотвращения. Москва-Уфа, 1999. - С.45-59.
- 47 Сборник хадисов. Сахих ал-Бухари (Перевод с татарского). Казань: РАННУР, 2003. – 272 с.
- 48 Сейид Кутб. Будущее принадлежит исламу. М., Сантлада. - 104 с.
- 49 Современный толковый словарь русского языка. М., Ридерз дайджест. -959 с.
- 50 Ушакова Н. Халяль: бизнес по совести [Электронный ресурс] / Ушакова Н. - Режим доступа: <http://www.islam.ru/content/economica/1955>
- 51 Фархад Лейла. Ислам и культура: уроки адаба [Электронный ресурс] / Фархад Лейла. - Режим доступа: http://clubs.ya.ru/4611686018427429887/replies.xml?item_no=10934
- 52 Фатима Манзур. Вектор: Запад – Восток [Электронный ресурс] / Фатима Манзур. - Режим доступа http://www.islam.ru/content/politika/vektor_zapad_vostok

53 Фетхуллах Гюлен М. Сомнения, порожденные веком. М.: СИМПАТИ, 2001. – Т. 1. 135 с.

54 Хатингтон С. Столкновение цивилизаций [Электронный ресурс] / Хатингтон С. - Режим доступа: <http://lib.rus.ec/b/79038>

55 Юсуф Кардави. Шариатские принципы в политической жизни европейских мусульман [Электронный ресурс] / Юсуф Кардави. - Режим доступа: <http://islamcivil.ru/article.php?aid=123>

56 Янгличев Р. Ихлас [Электронный ресурс] / Янгличев Р. - Режим доступа: <http://ислам-россия.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B8%>

57 Якупов М.Т. Трансформации ислама в аспекте современной глобализации. Саарбрюккен: ЛАП, 2012, Германия. - 327 с.

58 Якупов М.Т., Нуриев Д.А. Тенденции современных религий: трансформация монотеизма в языческие культы. Уфа: РИО РУМНЦ МО РБ, 2010. – 240 с.

59 Якупов М.Т. Ислам и международный терроризм. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. – 428.

Научное издание

Марат Талгатович Якупов

**АДАБ КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ИСЛАМСКОЙ
НРАВСТВЕННОСТИ**

Редактор

Технический редактор

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03.11.2000 г. Подписано в печать
Формат 60X84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.
Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – . Уч.-изд. л. –
Тираж экз. Заказ №

ИПК БГПУ 450000, г.Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а