

«можливість зміни норм із зміною часу, місця і умов», «норма в своєму існуванні і зникненні слідує за долею свого заснування», «все, що дозволено, може бути обмежене законодавцем», «необхідність не знає заборон» та ін..

Вся правотворча діяльність сучасної держави оцінюється з позицій цих принципів. У цьому, на наш погляд, прихований зміст такого становища, за яким конституції ряду країн закріплюють у ролі основного джерела законодавства саме принципи мусульманського права, а не його конкретні норми.

Подібний підхід до оцінки місця мусульманського права у правових системах ряду мусульманських країн є характерним для сучасної еволюції мусульмансько-правової ідеології. Він відображає незворотній процес звуження сфери дії позитивного мусульманського права і майже повний розрив реальних суспільних відносин з конкретними юридичними наказами шаріату. За таких умов наголос ставиться не на захист конкретного нормативного змісту мусульманського права, а на поширення і насамперед всезастосовності його загальних ідей-принципів. Проте якщо окремі принципи мусульманського права і відповідають потребам соціального прогресу, то лише тому, що вони відображають деякі тенденції розвитку права взагалі й однаково можуть бути застосовні для різних правових систем і суспільних умов саме через їх досить загальний характер.

*Айдер Рустамов**

СОЦИАЛЬНАЯ ДОКТРИНА ИСЛАМА

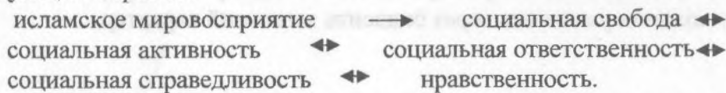
Вступление. К основным факторам, определяющим динамику общественного развития той или иной страны, помимо экономических и политических, входят духовные компоненты: религия, культура и национальные традиции. Среди множества теоретических разработок особое место занимают социальные доктрины мировых религий: христианства, иудаизма, ислама, буддизма. По мнению таких авторитетных ученых, как Сергей Булгаков, Макс Вебер и Иван Ильин, именно религиозные основы являются истоками общественного развития различных типов цивилизаций, а по образному выражению Карла Ясперса, - их осевыми (стержневыми) и наиболее ценностными характеристиками, вокруг которых

* Перекладач редакції "Ансар-фундейшн".

разворачивается ход истории.¹

Ислам – это самая быстрорастущая по числу адептов мировая религия. С 1990 г. численность мусульман на Земле увеличилась с 880 млн. до 1,3 млрд. человек. Стремительно увеличивается количество мусульман в Европе. Их здесь уже 50 млн. Больше всего приверженцев ислама проживает в Азии – 840 млн. человек. В Африке – их 400 млн., в Америке – 9 млн. (в т.ч. 5 млн. в США), в Австралии и Океании – около 1 млн.² Что касается Украины, то, к сожалению, на нынешний день точных статистических данных по этому вопросу нет. Можно говорить лишь об очень приблизительной цифре – более 1 млн. человек, т.е. более 2% населения страны.³ Приводя эту статистику, учитывая присутствие во внешней политике нашего государства курса на евроинтеграцию, а также прогрессирующую активность мусульман Украины в религиозной, общественной и политической жизни страны, можно отметить актуальность данной работы.

В этом исследовании нашей целью есть краткое изложение основных положений социальной доктрины ислама, раскрытие ее специфики и проведение своего рода адаптации ее ключевых понятий, к которым апеллируют исламские ученые и идеологи. Теоретическая схема социальной доктрины ислама, выведенная автором, выглядит следующим образом:

Каждый из перечисленных элементов данной схемы является концептуальной частью социальной доктрины ислама, доминирующим фактором организации исламского порядка жизни как на уровне индивида, так и общества в целом.

Автор будет ссылаться на следующие источники. Прежде всего, это Священное Писание мусульман – Коран, и стандартные сборники изречений Пророка Мухаммада, т.н. *Кутуб ас-сунна*. В отдельных местах автор ссылается на наследие школ мусульманского права, а мнения современных ученых и идеологов, таких, в частности, как Мухаммад Абу Захра, Юсуф Аль-Кардауи, Саййид Кутб, Мухаммад Аль-Газали, Мустафа Ат-Таххан, Вячеслав Полосин и др., придают обоснованность и значимость этому труду.

Исламское мировосприятие. Мировосприятие человека

¹ См: <http://www.oilru.com/sp/3/114/>

² См: <http://www.languages-study.com/demography/islam.html>

³ См: http://www.islamua.net/islam_ua/news/newscol.shtml?582

является связующим звеном между его духовным миром и образом жизни, между пониманием окружающих его реалий и соответствующей реакцией на происходящее. Иными словами, мировосприятие – это нить, пронизывающая убеждения и поступки человека, это вектор и ориентир, фокусирующий первое и второе. Поэтому логическим началом в раскрытии социальной доктрины ислама должно быть понимание, хотя бы в общих чертах, исламского мировосприятия.

Первое, на чем основывается ислам, это слова «нет божества, кроме Единого Бога (Аллаха)». Таково кредо каждого истинного мусульманина. Оно как характеризует его веру и убеждения, так и формирует его поведенческую модель. Известный мусульманский ученый Ю.Аль-Кардауи в книге «Основные атрибуты ислама» пишет: «Первым основным атрибутом ислама является *ар-раббанийя*».¹ Это емкое понятие сложно перевести одним словом, так как оно предполагает связь человека с Господом, которая касается, по мнению Аль-Кардауи, трех аспектов: источник, путь и конечная цель. Таким образом, это не просто духовность, хотя последнее очевидно и есть следствие связи человека с Богом. Итак, во всех жизненных принципах и целях, методах решения проблем мусульман прослеживается «связь с Богом». А вот что говорит в этом контексте теоретик, литератор и идеолог С.Кутб: «Структура жизни в представлении ислама есть единое целое, вращающееся вокруг основной концепции Божественности, т.е. *таухид* (единобожие). Знание этой всеобщей исламской концепции дает возможность понять принципы и законы ислама и соотнести детали с фундаментальными законами. Это также дает возможность вдумчиво изучить его особенности и предписания».²

Итак, если быть кратким, то суть исламского мировосприятия заключается в следующем: у вселенной есть Создатель, который сотворил все сущее из небытия, установил причинно-следственные связи и законы, и он является ее абсолютным распорядителем. Он трансцендентен и универсален, ни на что и ни на кого не похож: «Творец небес и земли; Он создал вам из самих себя пары и из животных - пары. Он сеет вас там; нет ничего подобного Ему. Он – Слышащий, Видящий!» (Коран 42:11). Творца Вселенной невозможно постичь или получить о нем эмпирическое знание, так как: «Не постигают Его взоры, а Он постигает взоры; Он – Проницательный, Сведущий!» (6:103). Однако Бог обладает атрибутами и прекрасными

¹ Аль-Кардауи Ю. Аль-хаса'ис аль-'амма ли-ль-ислям. – Бейрут, 1996. – С. 9.

² См: Кутб С. Аль-'адала аль-иджтима'ийя фи-ль-ислям. – С. 9.

именами, которые характеризуют Его, и посредством которых человек познает своего Создателя: «Бог! - нет божества, кроме Него, у Него – прекрасные имена» (20:8). Всезнающий (*Аль-'Алим*) и Премудрый (*Аль-Хаким*) – Божественные атрибуты. Стало быть, в сотворении вселенной и человека есть мудрость, особый замысел: «Мы не создали небо и землю и то, что между ними, забавляясь» (21:16); «Разве думает человек, что он оставлен без призора?» (75:36). Так человек создан для великой цели – прославления и поклонения Богу: «Я ведь создал джиннов и людей только, чтобы они Мне поклонялись» (51:56). В свою очередь человек взял на себя великую ответственность или залог: «Поистине, Мы предложили *залог* небесам, и земле, и горам, но они отказались его понести и устрашились его; понес его человек ...» (33:72). Ибн 'Аббас (сподвижник Пророка) толкует залог, как предписания.¹ Но есть и такое толкование: разум или свобода выбора, т.е. способность отличать добро от зла, поступая соответствующим образом.² Далее, Творец вселенной выделил человека среди всех остальных творений, наделив его особым статусом:

- человек – самое почитаемое творение Бога: «Мы почтили сынов Адама...» (17:70);

- человек – наместник Бога на земле: «И вот, сказал Господь твой ангелам: "Я установлю на земле наместника"» (2:30);

- Господь подчинил человеку на этой земле все: «Разве вы не видели, что Аллах подчинил вам то, что в небесах и на земле, и пролил вам милость явную и тайную?» (2:30);

- Бог создал человека, наделил его разумом и всевозможными милостынями, и предоставил право выбора – либо быть благодарным Ему, либо быть неверным: «Мы ведь создали человека из капли, смеси, испытывая его, и сделали его слышащим, видящим. Мы ведь повели его по пути либо благодарным, либо неверным» (сура 2, аят 30). А также дал возможность достичь одной из двух «восходящих троп» – добра или зла³: «И повели его (на) две восходящие тропы?» (сура 90, аят 10).

Таким образом, человек избрав свою «восходящую тропу», определяет свое отношение ко всему, что его окружает: к самому себе, родителям, родным и близким, соседям, друзьям и ко всему человечеству в целом; к растительному и животному миру, к

¹ Ибн Касир. Мухтасар тафсир аль-кур'ан аль-'азим. – Бейрут, изд. 1-ое. – Т.3. – С.124.

² См: Значение и смысл Корана. – М.: Изд-во Сауримо, 2002. – Т.3. – С. 501.

³ См: Ибн Касир. Мухтасар тафсир аль-кур'ан аль-'азим. – Бейрут, Изд. 1-ое. – Т.3. – С. 669.

богатствам природы и ко всем милостям, дарованным ему Господом, которые невозможно счесть: «Если вы посчитаете милость Аллаха, то не сочтете ее. Поистине, Аллах прощающий, милосердный!» (16:18). А в конечном итоге, человек получит то, что заслужил: «А те, которые уверовали, и творили благое, те - обитатели рая, они в нем вечно пребывают.» (90:10). «А те, которые не веровали, им - огонь геенны...» (90:10).

Из такого мировоззрения и миропонимания вытекает ряд понятий, очерчивающих исламскую концепцию организации жизни индивида и общества. Далее более подробно об этом.

Социальная свобода. Охарактеризуем следующие факторы реализации социальной свободы в исламе:

Свобода. Человек рождается чистым, праведным по природе: «Всякий новорожденный рождается праведным по природе (*фитра*)» (Аль-Бухари); отвечает только за лично и сознательно совершенное зло: «Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланника» (17:15).

Залог формирования здорового общества. Несомненно, здоровый индивид (духовно и физически) является основой созидания здорового общества. Ислам учит: «Сильный верующий – лучше и любимее Аллаху, всемогущ Он и велик, нежели слабый верующий, хоть и в каждом (из них) есть благое. Стремись к тому, что полезно тебе, и ищи помощи у Аллаха, и не будь ленив, и коль уж тебя постигнет что-нибудь (дурное), не говори: “Ежели б я сделал так-то, было бы вот этак и вот так”, а скажи: “Аллах предопределил, и что пожелал, то и сделал”. Ведь, воистину, слово “ежели б” открывает (возможность для) деяний дьявола». (Муслим).

Реализм. Все, что сотворено Аллахом, сотворено для блага человека. Этот основной принцип определяет исламское понимание отношения человека к жизни. Так, он не должен отказываться от естественных радостей бытия, но должен быть воздержанным, знать меру во всем: «О сыны Адама! Берите свои украшения у каждой мечети; ешьте и пейте, но не излишествуйте: ведь Он не любит излишествующих!» (сура 7, аят 31). Поэтому умерщвление плоти или монашество категорически запрещены исламом. Разъясняя специфику социальной доктрины ислама, В.Полосин пишет: «В целом в исламе нет присущего зороастризму и унаследованного от него христианством противопоставления души и тела, духовного и

материального, религии и политики».¹

Реализм ислама очень четко прослеживается в его запретах и предписаниях. Возьмем для примера принцип «устранение трудностей». Известный ученый Б.Филипс пишет: «По сути, устранение трудностей там, где это возможно, является одним из столпов, на которых основан ислам. Свидетельства тому, что исламский закон основывается на концепции устранения трудностей, можно найти во многих местах Корана».² Далее он приводит следующие аяты: «Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее» (2:286); «Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас...» (2:185); «Он избрал вас и не устроил для вас в религии никакой тяготы» (22:78). «Аллах хочет облегчить вам; ведь создан человек слабым» (4:28).

Приведем ряд правил из мусульманского права: «В основе – все разрешено», т.е. круг запретов ограничивается и сводится к исключению из основы; «вред недопустим ни в коем случае» (*ля дарара уа ля дирар*); «острая необходимость делает разрешенным запретное» (*ад-дарурат тубих аль-махзурат*) и т.д. Апеллируя к этим правилам, выведенным на основе Корана, сунны и др. источников исламского права, мусульманские ученые выносят правовые решения (*фатуа*) по различным жизненным вопросам.

Ценность человеческой личности, ее духовных и религиозных запросов и свобода выбора. В исламе есть такое понятие, как «наместничество человечества», которое многогранно по своему смыслу и роли. Оно проясняет статус человечества в сравнении с остальным мирозданием и характеризует отношение человека к Богу, к окружающему миру, а также взаимоотношения людей. Следующие важные положения непосредственно связаны с этим понятием: человеческое достоинство и совесть; равенство людей в статусе, правах и обязанностях; свобода выбора.

Говоря об исламском мировосприятии, мы затронули эти положения. Здесь мы поговорим о свободе вероисповедания.

Философия Корана. Ислам принимает как факт наличие различных вероисповеданий. Коранические аяты четко и однозначно об этом говорят. К примеру, слова Всевышнего: «А если бы желал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым...» (11:118), то есть исповедующим одну веру. Однако Всевышний Аллах не сделал людей одним народом (т.е. последователями одной религии). Так, Он

¹ Полосин В. Прямой путь к Богу. – К., 2003 – С.89.

² Филипс Ф. Эволюция фикха. – К., 2001. – С.37.

говорит: «А они не перестают разногласить» (11:118), т.е. разнятся в своих вероисповеданиях. Более того, Аллах (слава Ему) разъясняет это так: «Для этого Он их создал» (11:119). То есть, наличие множества вероисповеданий и различия между ними – Божественное установление, законное положение, что полностью гармонизирует с аятами, однозначно утверждающими полное право человека, без каких-либо “но”, принять любую веру без давления или принуждения со стороны какой-либо власти на этой земле.

Феномен исламской концепции единобожия. *Худа-Ллах*, или в переводе «руководство Бога», - таково понятие, являющееся основой исламского общества. Так как Бог сотворил человека и вселенную, установил в ней абсолютную гармонию для человеческой жизнедеятельности, так как Он премудр и всезнающ, так как Он желает для человека добра и праведности, Он направил к людям пророков, доведших до них Его Послание – то руководство, которому люди должны следовать *во всем* для достижения благополучия в обоих мирах. Здесь следует акцентировать внимание на словах «во всем», т.е. все сферы жизнедеятельности регламентированы нормами, которые изложены либо в Коране, либо в сунне Пророка Мухаммада. Таким образом, ислам утверждает, что лишь Бог является Законодателем, и лишь Его руководство должно формировать жизнь индивида и общества.

Рациональность. В исламе земная жизнь не сакрализуется. Для мусульман свят только Господь, и никто из людей не может наделяться Божественными свойствами, даже пророки. Как следствие этому – мусульмане мыслят и действуют рационально. К примеру, коранические свитки были собраны в одну обложку под руководством комиссии, и подлинность каждого аята должны были засвидетельствовать как минимум двое. Что касается сунны Мухаммада, то ей не был слепо предан ореол святости, а наоборот, она прошла тщательную обработку и анализ, благодаря чему хадисы были детально классифицированы на: отвергнутые (*мардуд*), неотвергнутые (*макбуль*) и даже ложные (*мауду*), на достоверные (*сахих*), слабые (*да'иф*), приемлемые (*хасан*)¹ и т.д. Так, в самом авторитетном сборнике хадисов «Сахих» Аль-Бухари, содержится 7257 хадисов, отобранных из 600 тыс.² В этом контексте также следует упомянуть о другом принципе исламского права – *иджтихад*. В общем, *иджтихад* – это направленные на решение различных правовых вопросов

¹ См: Нуруд-дин 'Итр. Манхадж ан-накд фи 'улюм аль-хадис. – Дамаск, 1979.

² См: Башир Самбо М. Хадис. – К., 2002.

исследования ученого, знания которого отвечают определенным условиям. Очень интересное определение понятию *иджстихад* дает 'Умар 'Убайд Хасана: «Иджстихад представляет собой попытку инсталлировать шариатский текст – законодательный источник в лице Корана и сунны – в реальном времени и месте, и корректировать тем самым поведение людей и их взаимоотношения». ¹ В этом определении подчеркивается социальная значимость этого понятия. При всем этом, ислам учит, что *муджстахид* (ученый, ведущий *иджстихад*), верно решивший вопрос, будет удостоен двух вознаграждений, а ошибившийся – одного. Благодаря именно этому принципу, исламское право (*фикх*) постоянно развивалось, шло в ногу со временем, находило ответы на вопросы, диктуемые новыми реалиями жизни, а свобода слова и мысли, уважение мнения других людей было в порядке вещей.

Та социальная свобода, которую предлагает ислам, в теории гарантирует формирование духовно и идеологически независимых, свободно мыслящих, активных индивидов, а стало быть и общества. Что касается практики, то ислам предлагает необходимые принципы и механизмы для реализации этой теории.

Социальная активность. Характерными чертами ислама являются активность и отбрасывание малейших проявлений инертности. В Писании мусульман говорится: «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними» (13:11).

За и против. Один из факторов формирования социальной активности – принцип пресечения зла и поощрения добра. Согласно формулировке Корана это звучит так: «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104). Это борьба для мусульманина нескончаема, и пока у него есть в сердце хотя бы толика веры, он будет противостоять злу настолько, насколько это возможно: «Кто из вас увидит зло (неодобряемое), пусть исправит его своей рукой, а если не может, то своими устами, а если не может, то своим сердцем, а это – самая слабая степень веры» (Муслим). Этот принцип напрямую связан с понятием *джихад*, которое является важной концептуальной частью ислама и по существу считается шестым столпом ислама.

Джихад – борьба за правду и добро. Склонить остальные народы

¹ Халид Мухаммад 'Абд Аль-Кадир. Мин фикх аль-акаллият аль-муслима. – Эд-Дауха: Дар аль-кутуб аль-каатрийя, 1998. – С.13.

к принятию Ислама не может быть целью *джихада*, так как в Коране ясно сказано: «Нет принуждения в религии» (2:256) *Джихад* – это постоянная борьба (в букв. перев. – усердие) мусульманина со ЗЛОМ. Изначально, любое проявление *джихада* просто невозможно без духовного начала, которое олицетворяется в истинном, ежедневном *усердии* мусульманина соблюдать чистоту духа, пресекать и отвергать зло.

Самооборона, отстаивание своих убеждений и интересов, восстановление справедливости – все это естественная мотивация *джихада*, в том числе и военного, хотя война всегда была, есть и будет – крайней мерой: «А если они склонятся к миру, то склонись и ты к нему и полагайся на Аллаха: ведь Он - Слышащий, Знающий!» (8:61)

Также следует отметить, что Ислам закладывает строгие правила ведения вооруженной борьбы, которые запрещают причинять ущерб мирному населению, уничтожать посевы зерновых культур, растения и скот.

Ислам – государствообразующая религия. Яркое тому свидетельство то, что ислам уже в мединский период ниспосылания Корана утвердился в государственных формах. Очень лаконично и содержательно по этому поводу высказался В. Полосин: «Коран и сунна Пророка (*мир ему*) содержат ясные и конкретные нормы регулирования всех сторон социальной жизни, включая сферу законодательства и управления, т.е. политику. Где собрались двое или трое мусульман – там уже есть суверенная община, т.е. малое государство со своей иерархией, правилами общения, отношением к труду и распределению благ. Где собрались две или три мусульманские семьи – там уже есть полновесное государство с регулированием семейных и национальных отношений, вопросов воспитания и образования детей».¹

Социальная ответственность. Здесь следует задаться вопросом: какое внимание уделяет ислам организации единого сплоченного общества? Ведь, по сути дела, степень единения и сплочения людей в том или ином обществе и будет показателем социальной ответственности в нем. Обратимся к Священному Писанию мусульман. Коран провозглашает фундаментальное единство человечества, тем самым не оставляя места дискриминации, классовому разделению и пр.: «Он сотворил вас из единой души, потом сделал из нее пару...» (39:6). Далее, человеческие народы не должны жить в отчужденности, наоборот, они должны сближаться

¹ Полосин В. Прямой путь к Богу. – К., 2003 – С.115.

друг с другом: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (49:13). Приведем комментарий С.Кутба к этому аяту: «О люди разных рас и цветов кожи, распавшиеся на многие народы и племена! Все вы имеете один общий корень, и везде вы происходите от мужчины и женщины. Поэтому вы не должны погрязать в расовых конфликтах и взаимной борьбе. Так повелевает вам Тот, Кто создал вас от мужа и жены и разделил на разные народы и племена, чтобы вам лучше знать друг друга. Вам незачем бахвалиться своим различным происхождением, чтобы потом ссориться и заниматься бессмысленной борьбой, потому что лучшие из вас – это самые богобоязненные. Они поддерживают друг друга, дополняя друг друга и работают сообща ради блага Земли и ее жителей».¹

Итак, первым шагом в организации социальной жизни является знакомство народов и наций, разных обществ и индивидов. Но насколько будет успешным этот шаг? Все зависит от взаимопонимания, которое необходимо для успеха в любом деле (созидание сплоченной семьи, создание успешной торговой компании, управление государством и т.д.), и к которому должен стремиться человек, даже если это будет доставлять ему неприятности: «Верующий (человек), который общается с людьми и терпит от них обиды (заслужил) большее воздаяние, нежели верующий (человек), который не общается с людьми и не терпит от них обид» (Ибн Маджа).

Далее следует солидарность. В исламе солидарность выражена в духовном и материальном аспектах, которые отличают ее от всех иных систем и укладов. В исламском обществе особое внимание уделяется закладыванию основ духовной солидарности, так как она является фундаментом, на котором основывается и существует материальная солидарность. По этому поводу прекрасно выразился Генеральный секретарь Всемирного конгресса исламских организаций (с центром в Стамбуле) М.Ат-Таххан: «Духовная солидарность в исламе подразумевает то, что в облике каждого члена общества узнаются его братья, и узы в обществе крепятся так, что воцаряется всеобщая и полная гармония. Они в равной мере помогают как в исполнении обязательств, так и в перенесении тягот жизни».²

¹ Значение и смысл Корана. – М., 2002. – Т.4, С.230.

² Ат-Таххан М. Шахсийят аль-муслим аль-му'асира. Аль-марказ аль-'алиями ли-ль-китаб аль-ислями, 1995. – С. 130.

Приведем несколько изречений Мухаммада по этому поводу: «Не уверует всякий из вас до тех пор, пока не будет желать своему собрату то, что желает для себя» (Аль-Бухари); «Пример верующих в их взаимной любви и в их взаимном милосердии подобен примеру единой плоти: коль один ее член жалуется, то все оставшиеся члены едино впадают из-за этого в бессонницу и жар» (Аль-Бухари).

Теперь о материальной солидарности. Один из самых важных принципов Ислама заключается в том, что все принадлежит Богу, а следовательно, богатство, которым владеют люди, вверено им Богом.

Если мы обратимся к Корану, то обнаружим огромное количество аятов, побуждающих к оказанию материальной поддержки бедных и нуждающихся: «Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: “Любое добро, которое вы раздаете, должно достаться родителям, близким родственникам, сиротам, беднякам, путникам. Что бы вы не сделали доброго, Аллах знает об этом”» (2:215); «Те, которые тратят свои имущества на пути Аллаха и потом то, что истратили, не сопровождают попреками и обидой, им - их награда от Господа их, и нет страха над ними, и не будут они печальны» (2:262); «которые проявляют терпение, стремясь к Лику своего Господа, совершают намаз, расходуют тайно и открыто из того, чем Мы их наделили, и добром отталкивают зло. Им уготована Последняя обитель...» (13:22); «Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом» (3:92).

Изречений Пророка Мухаммада по этому поводу также очень много. Приведем некоторые из них: «Защитите себя от огня Ада жертвованием хотя бы половинки финика, а кто не имеет и этого, то (хотя бы) добрым словом» (Аль-Бухари и Муслим).

От Абу Мусы Аль Аш'ари, да будет доволен им Аллах, передано: «Пророк сказал: “Каждый мусульманин должен подать милостыню”. Абу Муса сказал: “А коль он ничего не имеет?” Пророк (*) сказал: “Пусть трудится своими руками, (чем) поможет себе, и подаст милостыню”. Абу Муса сказал: “А коль он не может?” Пророк сказал: “Пусть помогает нуждающемуся, пребывающему в беде”. Абу Муса сказал: “А коль он не может?” Пророк сказал: “Пусть призывает делать одобряемое или добро”. Абу Муса сказал: “А коль он не сделает (и этого)?” Пророк (*) сказал: “Пусть удерживается от зла, - поистине, это тоже милостыня ” (Аль-Бухари и Муслим).

«О люди, у кого есть лишнее пропитание, то пусть отдаст его тому, у кого нет пропитания» (Муслим).

Хотелось бы отметить, что Мухаммад вложил особый смысл в

слово милостыня (садака): «За каждый сустав конечности человека должна быть милостыня всякий день с восхода: (коль) ты справедливо рассудил двоих – это милостыня; и оказание тобою помощи человеку, которого ты подсадишь на его верховое животное, или которому ты подашь поклажу – милостыня; и слово доброе – это милостыня; и в каждом шаге, который ты делаешь, идя на молитву, - милостыня; и устранение тобой с дороги того, что причиняет вред, - милостыня» (Муслим).

В таком обществе, очевидно, будет достигнут очень высокий уровень социальной ответственности, что и явствует из предписания Мухаммада: «Каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою паству. Начальник – пастырь, мужчина – пастырь своих домочадцев, женщина – пастырь дома своего мужа и его детей, - каждый из вас пастырь, и каждый из вас в ответе за свою паству» (Аль-Бухари и Муслим).

Социальная справедливость. Итак, социальная активность и ответственность составляют числитель исламской концепции социальной справедливости, а знаменателем ее является концепция человеческой и вселенских сил – всеобъемлющее единство и гармония: «Нет ничего, что бы не прославляло Его хвалой, но вы не понимаете прославления их. Поистине, Он – Кроткий, Прощающий!» (17:44); «Поистине, этот ваш народ – народ единый, и Я – Господь ваш, поклоняйтесь же Мне!» (21: 92).

С.Кутб говорит: «Концепцию социальной справедливости в исламе отличают две основные черты: абсолютное, справедливое и логичное единство и общая, взаимная ответственность индивидуумов и обществ. Эта концепция уделяет внимание основным элементам человеческой природы и в то же время не остается равнодушной к возможностям человека».

Всеобъемлющее единство и гармония являются отражением исламского мировоззрения и миропонимания. Они предполагают отсутствие дуализма и различных противопоставлений (плоть-душа, религиозное-светское, рабочие-капиталисты и пр.) в определении общественных взаимоотношений. Как следствие этому, мы имеем следующее определение социальной справедливости: «В исламе же справедливость – это человеческое равенство, учитывающее все ценности, в том числе и экономические. Более определенно, справедливость в исламе означает равенство возможностей и свободу самовыражения в пределах, не противоречащих жизненным высшим

идеалам».¹

Следовательно, существуют ценности, помимо экономических, которые легитимизируют ислам, и, благодаря им, человек стремится к установлению в обществе равновесия усилий и способностей людей. Именно об этих ценностях и шла речь, когда мы выше говорили о духовной и материальной солидарности. Таким образом, ислам не предписывает буквального равенства материального благосостояния, так как, очевидно, что люди отличаются талантами и способностями, личными желаниями и стремлениями, потребностями в тех или иных условиях жизни в рамках дозволенного (*халаль*) исламом, а это противоречит поголовной «уравниловке». Поэтому в здоровом исламском обществе разница в благосостоянии людей воспринимается вполне нормально, тем более, что это стимулируется непосредственно Кораном: «Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими» (4:32).

Ислам признает частную собственность и поощряет труд: «А когда завершена будет молитва, то расходитесь по земле, и ищите милости Аллаха, и поминайте Аллаха часто, – быть может, вы преуспеете» (62:10). А Мухаммад говорил: «Правдивый и честный торговец будет вместе с пророками, праведниками и *шахидами* (на высших уровнях Рая)» (Ат-Тирмизи). «Каждому из вас лучше нарубить вязанку дров и принести ее на своей спине, нежели просить подавание у кого-нибудь, даст тот ему иль откажет» (Аль-Бухари).

Профессионализм в деле также играет огромную роль: «От Абу Зарра, да будет доволен им Аллах: Я сказал: “О, Посланник Аллаха! Не назначишь ли ты меня на работу?” Он похлопал меня по плечу и сказал: “О, Абу Зарр, ты слаб, а, воистину, это доверенная ответственность, и, воистину, в День Воскрешения это (будет) позор, стыд и сожаление, (от которых избавлен будет) лишь тот, кто взял ее по праву и исполнил то, что на него возложено”» (Муслим).

Теперь более подробно о том, каким образом в исламе достигается «предоставление равных возможностей». Как известно, в исламе все сферы человеческой жизни четко регламентированы определенными нормами, т.н. *ахкам* (ед.ч. *хукм*): что дозволено, а что запрещено, что желательно и поощряется, а что – нежелательно и т.д. Категория *фард* – это действия или поступки, вмененные человеку в обязанность. Различают два вида *фард* – *фард аль-‘айн* и *фард аль-кифая*. Первое – это действия, обязательные для каждого человека в отдельности, а второе – для общества в целом. К сожалению, зачастую

¹ См: Кутб С. Аль-‘адала аль-иджтима‘ийя фи-ль-ислям.

этим двум терминам дают очень узкое определение, связывая их с культом и сводя на нет их социальную значимость. В свое время еще Аш-Шафи'и обратил внимание на последнее, сказав: «Среди обязанностей есть такие, которые распространяются на всех, и такие, которые распространяются на конкретного человека».¹ А в восьмом веке от хиджры другой исламский правовед (*факих*), Аш-Шатиби развил эту мысль. Он пишет: «Любая деятельность, на которой базируется развитие цивилизации, является *фард кифая*».² Это означает, что ислам обязывает каждого мусульманина проявить себя в конкретной сфере, специализации и деле. Врач, инженер, учитель, водитель, электрик – какую бы профессию мы не назвали, это будет *фард кифая*, который выполняет мусульманин, стремясь к угодности своего Господа. Именно, благодаря этому понятию, и его воплощению на практике, исламское общество имеет огромный потенциал развития, а также и механизм реализации социальной справедливости.

Проблема нетрудоспособности. Первое, о чем необходимо упомянуть здесь – *закят* или выплата состоятельными людьми определенной доли имущества в пользу нуждающихся. Слово *закят* имеет два значения: «очищение» и «рост». Следовательно, имущество очищается посредством пожертвования определенной его части нуждающимся. *Закят* – это, по формулировке Корана, «известное право» бедного на определенную долю имущества богатого: «Кроме молящихся, которые в своей молитве постоянны, в имуществах которых **известное право** для просящего и лишенного». (70:22-25). Имамы Аш-Шафи'и и Ахмад по этому поводу говорили, что «имущество, с которого положена выплата *закят* при невыплате его (*закят*), владелец теряет полное право владения на эту долю – так, что если он продаст ее, то эта сделка будет недействительной»³ В общем, такая уплата осуществляется раз в год и составляет 2,5% от общей суммы доходов и личного капитала, в который не входят предметы первой необходимости (жилье, домашняя мебель и утварь, личные драгоценности, велосипед, мотоцикл или машина и т.д.).

Примечательно и то, что выплата *закят* является третьим столпом ислама, религиозным предписанием. История свидетельствует, что благодаря этому элементу, исламское общество достигло успеха в плане всеобщего благосостояния и обеспечения нуждающихся прожиточным минимумом. «В один из годов правления халифа 'Умара

¹ Мухаммад Абу Захра. Аш-шари'а аль-ислямийя. Бейрут: Дар аль-Фатх, 1987. – С.37.

² См: Аш-Шатиби. Аль-муафакат фи усуль аш-шари'а. – Т.1. – С. 179.

³ Мухаммад Абу Захра. Аш-шари'а аль-ислямийя... – С.40.

ибн 'Абд Аль-'Азиза, да будет доволен им Аллах, был собран закят и было трудно решить, как распределить его для бедных и нуждающихся в Африке. Вы представляете карту исламского мира в те времена?»¹ - такой пример приводит М.Ат-Таххан.

Далее, ислам возлагает содержание бедного, нетрудоспособного человека на богатых и состоятельных родственников, начиная с самых близких и заканчивая самыми далекими, «как это утвердил имам Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах».² Помимо этого исламские факихи вывели и такое правило: если бедный, нетрудоспособный человек не имеет состоятельных родственников, которые могли бы его содержать, то он имеет право в судебном порядке требовать от соответствующих государственных инстанций материального содержания. Об этом недвусмысленно говорил Ибн 'Абидин и другие факихи правовой школы ханафитского толка: «*Кади* (судья) имеет право обязать правителя (*вали аль-амр*) вынесением судебного решения содержать бедного и нетрудоспособного человека точно так, как он может обязать его опекуна или его состоятельного родственника, если таковой имеется».³

Нравственность. Все учения, принципы, нормы и законы без соответствующих морали и нравственности вряд ли представляют особую ценность. Человеческая душа была, остается и будет средоточием внимания для тех, кто желает создания здорового и благодетельного общества. Поэтому ислам в процессе социальных перемен в основе опирается на воспитание человеческой души. Вот, что говорит по этому поводу председатель международного института Исламской мысли в Каире М.Аль-Газали: «Именно поэтому исцеление души человека – это первый из главных столпов, на которых зиждется верховенство благодетели в этой жизни».⁴ В Писании мусульман сказано: «Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не переменят того, что с ними» (сура 13, аят 22). А также: «Это - потому, что Аллах не таков, чтобы изменить милость, которой Он омилосердствовал народ, пока они не изменят то, что у них в душах, и потому, что Аллах - Слышащий, Знающий» (сура 13, аят 22).

С точки зрения ислама, человеку присуща изначальная природа (*фитра*), которая побуждает его к добродетели, благодаря чему он

¹ Ат-Таххан М. Шахсийят аль-муслим аль-му'асира. Аль-марказ аль-'алями ли-ль-киتاب аль-ислями. – 1995. – С.134.

² Мухаммад Абу Захра. Аш-шари'а аль-ислямия. – Бейрут, 1987. – С.40.

³ Там же – С.41.

⁴ Аль-Газали М. Нравственность мусульманина. – Киев: Ансар Фаундейшн, 2003. – С.35.

обретает радость и покой. Зло же омрачает эту природу и порождает в ней скорбь. Две «восходящие тропы» предоставлены для выбора человека: «И повели его (на) две восходящие тропы?» (90:10). «Клянусь душой и Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик соразмерным) и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее» (91: 7-10).

Как уже говорилось ранее, определяют эти «восходящие тропы» по-разному, но однозначно то, что нравственность, согласно исламскому учению, неотъемлема от веры. М.Аль-Газали пишет, что «крепкая вера безусловно укрепляет нравственные устои, а ослабление этих устоев, ослабляет и веру, а то и приводит к ее полной утрате – в зависимости от степени тяжести или же незначительности причиненного зла».¹ Далее он приводит известный хадис Пророка: «Скромность и вера связаны вместе. И коль возвышается одна, то возвышается и другая» (Аль- Хаким и Ат-Табарани).

У каждой религии существуют свои особенности, характерные признаки и отличия, но нравственная сфера объемлет всех. Поэтому каждый мусульманин обязан относиться искренне по отношению и к мусульманам, и к немусульманам. Это же распространяется и на все другие человеческие достоинства. Обратим внимание на следующие слова Мухаммада: «Мольба угнетенного принимается Аллахом, а ежели он порочен, то порочность на его душе» (Ахмад). А также: «Мольба угнетенного – даже если он неверный – нет пред ней преграды» (Ахмад). «Этими учениями и предписаниями ислам запретил своим последователям нанесение какого бы то ни было вреда приверженцам других религий»² - такой комментарий дает М.Аль-Газали после приведения упомянутых хадисов.

Далее, ислам утверждает, что залогом и гарантией культурного процветания нации и роста цивилизации, объединения человеческих усилий на пути всеобщего благополучия является утверждение нравственности. А нравственный упадок и вездесущая аморальность непосредственно ведут к краху самого государства. О зависимости права на правление государством и нравственных качествах Мухаммад сказал следующее:«...и им (предводителям) надлежит то же самое, пока они выполняют три вещи: коль их попросят проявить милость, они будут милостивы, а коль они правят, то будут справедливы, а коль они заключат договор, то будут ему верны. А кто не выполнит этого –

¹ Там же. – С.17.

² Там же. – С.51.

на нем проклятие Аллаха, ангелов и всех людей» (Ат-Табарани).

Заключение. Соціальна доктрина іслама, як комплекс духовних цінностей, ідеологічних принципів і практичних механізмів може активно і позитивно впливати на формування громадянського суспільства, а також забезпечити рішення багатьох соціальних проблем. Любою, хто порівнює статистику таких проблем в мусульманських і немусульманських країнах, зробить відповідні висновки. Несомненно, це був лише короткий огляд основних положень соціальної доктрини, спроба представити її теоретичну схему.

Як було сказано раніше, кожне з розглянутих положень соціальної доктрини є її концептуальною частиною. Отже, відсутність якогось-будь з цих положень передбачає прогалину або порожню нішу, яка в обов'язковому порядку буде заповнена зовнішніми факторами, проявляючись по-різному: в формі прихованого націоналізму, закритості на політику або повної політичної пасивності, в формі радикальних поглядів або підстрашування законів релігії під суспільну думку. Це може призвести до складнопередбачуваної динаміки розвитку мусульманського суспільства, а в Україні – активізується мусульманська меншість.

*О.А.Ярош**

КОНЦЕПЦІЯ “ДОСКОНАЛОЇ ЛЮДИНИ” В ТРАКТАТІ ІСМАЇЛА ХАККІ БУРСЕВІ “ЛЮББУ-ЛІ-ЛЮББУ” (СУТНІСТЬ СУТІ): ДО ПИТАННЯ ПРО РЕЦЕПЦІЮ ІДЕЙ ІБН-АРАБІ У СЕРЕДОВИЩІ ТЮРКОМОВНИХ СУФІЇВ

Дану роботу присвячено розгляду ключових аспектів філософської творчості Ісмаїла Хаккі Бурсеві, видатного турецького мислителя-суфія, адепта тарикату халватійя. Постать Ісмаїла Хаккі Бурсеві набуває особливого значення власне в контексті його творчості, метою якої були переклади та коментарі творів видатного суфійського мислителя Мохіддіна Ібн-Арабі – “Великого Шейха” суфійської традиції. Таким чином, Бурсеві намагався познайомити з творчістю Ібн-Арабі ширшу аудиторію, насамперед тюркомовну. Проте, безперечно, Бурсеві не зупинявся лише на перекладах і

* Учений секретар Інституту філософії, кандидат філософських наук.