

УДК 314

МУТАЛИМОВ АБДУМУСЛИМ ЭМЕЕВИЧ

д.социол.н., профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале,
e-mail: muslim.mutalimov@mail.ru

ИБРАГИМОВ МАРАТ АБДУМУКМИНОВИЧ

к.полит.н., доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Северо-Кавказский институт (филиал) ВГУЮ «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкала,
e-mail: muslim.mutalimov@mail.ru

DOI:10.26726/1812-7096-2023-10-144-148

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ИСЛАМСКОГО ПРАВА КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ СОЦИАЛИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВА

Аннотация. В данной статье рассматривается, что обусловленность данной проблемы исследования связана с актуальностью эффективного влияния морально-нравственных ценностей исламского права на жизнь социума, проживающего на территориях исламских стран. В ходе исследования данного направления невозможно использовать какой-то конкретный метод. Обязательно касаемся и сравнительного метода, и метода наблюдения, и исторического метода, которые были изобретены известным мыслителем и социологом О. Контом. При анализе материала убеждаемся, что право, как форма общественного сознания, имеет множество граней, в том числе религиозное понимание и объяснение права. Но сущность заключается в том, что право — это осознанная, обоснованная свобода, а свобода, как ценность и добродетель, по выражению К. Маркса, осознанная необходимость [1]. Полученные в ходе исследования выводы убеждают, что добродетель в исламе понимается не как справедливость по отношению к чему-то, а справедливость ради Создателя материального и духовного бытия. Ислам придерживается всегда законов Всевышнего, полагая, что все деяния будут вынесены на «Суд божий» в Судный день [2].

Ключевые слова: Коран, шариат, исламское право, абсолютная справедливость, покровительство, неприкосновенность, верность, терпимость, милосердие, добродетель, возмездие, полицентризм, цивилизация.

MUTALIMOV ABDULMUSLIM EMEEVICH

Dr.Sc of sociology, Professor of the Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines, North Caucasus Institute (branch) All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) in Makhachkala,
e-mail: muslim.mutalimov@mail.ru

IBRAGIMOV MARAT ABDULMUKMINOVICH

Ph.D. in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Humanities and Socio-Economic Disciplines, North Caucasus Institute (branch) All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) in Makhachkala,
e-mail: muslim.mutalimov@mail.ru

THE SPIRITUAL AND MORAL BASIS OF ISLAMIC LAW
AS ONE OF THE MAIN SOCIALIZERS OF SOCIETY

Abstract. This article considers that the conditionality of this research problem is related to the relevance of the effective influence of the moral values of Islamic law on the life of society living in the territories of Islamic countries. It is impossible to use any specific method in the course of research in this area. We will definitely touch on the comparative method, the method of observation, and the historical method, which were invented by the famous thinker and sociologist O. Comte. When analyzing the material, we are convinced that law, as a form of public consciousness, has many facets, including religious understanding and explanation of law. But the essence lies in the fact that law is a conscious, justified freedom, and freedom, as a value and virtue, in the words of K. Marx, is a conscious necessity [1]. The conclusions obtained in the course of the study convince that virtue in Islam is understood not as justice in relation to something, but justice for the sake of the Creator of material and spiritual existence. Islam always adheres to the laws of the Almighty, believing that all deeds will be brought to the «Judgment of God» on the Day of Judgment [2].

Keywords: Quran, Sharia, Islamic law, absolute justice, patronage, inviolability, loyalty, tolerance, mercy, virtue, retribution, polycentrism, civilization.

1. Введение

Исламская религиозно-правовая культура, как форма общественного сознания, имеет принципиальное значение и для России, где более 20 миллионов населения страны, являясь носителем данной формы сознания, соблюдают традиционные морально-нравственные нормы общезжития, социализируясь в рамках исламской религиозной культуры, исламского правосознания и исламского образа жизни.

Не только сами мусульмане, но и другие благочестивые представители других конфессий и цивилизаций понимают исламские нормы морали и нравственности, опираясь на научные истины, берущие свое начало из глубин веков. Президент России В.В. Путин, выступая на 20-летию клуба «Валдай» в Сочи, характеризуя цивилизацию как многогранное явление, критикует позицию Запада относительно полицентричности мира. В действиях Запада усматривается некий «цивилизационный мир, который служит образцом, а кто не согласен – тех загоняют в цивилизацию дубинкой просвещенного господина» [15]. А исламская правовая культура еще в Средние века благосклонно относится к немусульманам, которые проживают в странах, где большинство – мусульмане [4]. Второй халиф исламского государства, например, требует от своих полководцев не только доброго обращения к немусульманам и к тем, кто заключил мир с исламом, но и призывает обращаться с ними мягче, чем того требует договор [5].

2. Основная часть

Право, как общественное явление, имеет множество граней. Оно трактуется по-разному, в зависимости от уровня правового сознания и культуры. Существует и религиозное понимание, а затем и объяснение права. Оно связано с основными направлениями исламской религиозной духовности и религиозного учения, тесно переплетаясь с законами шариата. Мы можем найти множество определений права, но сущность заключается в том, что право – это осознанная, обоснованная свобода и возможность поведения, которая признается в данном обществе [1].

В исламе добродетель понимается не как справедливость по отношению к чему-то, а справедливость ради Создателя людей. Ислам всегда придерживался абсолютной справедливости: и, когда почти весь средневековый мир находился в его руках, и, когда наступали не очень благоприятные времена для него. Ислам придерживается всегда законов Всевышнего, полагая, что все деяния будут вынесены на «Суд божий» в Судный день [2].

Не только сами мусульмане, но и благочестивые христиане понимают и восхваляют справедливость и веротерпимость ислама, опирающегося на научные истины, берущего свое начало из глубин веков. Принадлежность к исламу дает мусульманину политическое право на гражданство в любой исламской стране. Исламский призыв построен на единобожии и единстве ислама. Поэтому шариат призывает, не выступает против исламских стран [3]. Каждая из них независима и обладает суверенитетом, как политической ценностью. Шариат благосклонно отзывается о немусульманах, которые проживают в странах, где большинство населения мусульмане [4]. Об этом немало сказано и в Коране. Например, иудеи и христиане, принявшие покровительство ислама, сохраняют свои религиозные суды. Суды решают вопросы семьи и брака, выплата алиментов, признание отцовства, завещаний, а также вопросы имущества, завещанного на благотворительные цели, опекунов, наследования, и вопросы межплеменной вражды, не

касающейся мусульман и не угрожающей устоям государства.

Пророк Мухаммед всегда защищал людей, принявших покровительство ислама. У них те же права и обязанности, что и у нас, говорил Посланник. И «в день Страшного суда я буду против тех, кто притесняет их», утверждал он. Шариат основывается на принципах абсолютного равенства. Можно сказать, что основой шариата являются интересы каждого, как в этом, так и в вечном мире.

Возникает вопрос, насколько средневековый нерелигиозный правитель, не переживающий за спасение своей души, мог руководствоваться в войнах своей богобоязненностью, стремлением быть справедливым ради лучшей загробной жизни? Мог ли он придерживаться религиозных мировоззренческих взглядов и милосердия, отказаться от всего, что мешает очищению души и достижению идеалов нравственности?

В качестве ответов можно привести множество примеров. Вот хотя бы выдержка из письма Второго халифа своему полководцу: «Не останавливайтесь со своим войском в селах христиан и евреев, принявших наше покровительство и тех, кто заключил с нами мир. А также пусть никто из вас не войдет в дома их, кроме тех, в поведении которых ты уверен. Не причиняйте им никаких страданий, так как они пользуются нашим покровительством и политической неприкосновенностью. Вы уже убедились в их верности, так же как они убедились в нашей лояльности. Даже если они испытывают к вам неприязнь, вы должны исполнять свои обязанности по отношению к ним» [5]. В этом приказе Халиф требует не только доброго обращения к немусульманам и к тем, кто заключил мир с исламом, но и призывает обращаться с ними мягче, чем того требует договор.

Несмотря на то, что войска стояли недолго в тех местах, о которых идет речь, Халиф приказал им уйти, чтобы жители не испытывали неудобства. Халиф настаивает: «Вы обязаны придерживаться неприкосновенности тех, кто заключил с нами мир, быть верными им в покровительстве так же, как они терпеливы вашему господству» [6].

По мнению исламских ученых, Второй халиф Умар был образцом милосердия, завещанного пророком. Когда халиф посылал войска ислама на соседние страны, он не стремился лишить независимости этих стран. Целью походов было, по его собственному признанию, освобождение римских колоний в Азии и Африке с тем, чтобы вернуть коренным народам их религиозные, экономические и политические свободы. При пророке Мухаммеде была ликвидирована власть персидских царей – живых идолов, ставивших себя выше всех на земле. Прошло немного времени, и персы сравнялись с арабами. Таким образом, исламское право уравнивает всех независимо от расового происхождения и этнической принадлежности.

Здесь уместно вспомнить об исламском гостеприимстве, как особенности исламского права. Гостеприимство в исламе возведено в качестве долга каждого мусульманина. В хадисах пророка указывается, что мусульманин, который отказывается гостеприимству брату своему по вере, имея на это возможность, заслуживает законного осуждения. Гостеприимство – это уровень культуры и благочестия. Это – ценность и степень общественной оценки, благодаря которым мусульманин сохраняет не только свое лицо, но и уважительное отношение к потомкам в процессе их социализации. Социализация, как мы знаем, это – приобретение навыков участия людей в общественной жизни. Гостеприимство – один из ее признаков.

Однако халиф Умар, боясь, что немусульмане, принявшие покровительство ислама, посчитают гостеприимство признаком слабости мусульман, приказал не злоупотреблять традициями исламской щедрости. Во всем должна соблюдаться мера, говорил он, в том числе и при оказании гостеприимства.

Всевышний одарил человека благами жизни и сделал главной его целью – духовный рост и материальную стабильность, защиту жизни, которую провозгласил ислам, и которую поведали посланники Господа. Неудивительно, что подвергать опасности или лишать жизни даже животного без веского на то основания есть преступление, за которое Милосердный и Справедливый Господь сполна спросит в Судный день.

Однажды пророк правоверных мусульман в разговоре со своим собеседником, подчеркивая степень ответственности человека за животное, указал, к примеру, что одна женщина вошла в огни ада за то, что она оставила кошку без пищи и воды за закрытыми дверями. Другой раз пророк поведал, что некий путник, которого мучила жажда, искал и нашел колодец, из которого напился и, уходя, увидел собаку возле колодца, поведение которой напоминало ему самого себя, когда его мучила жажда. Он подумал, что животное также страдает, как и он. Он вернулся и дал возможность собаке полатать желанной водицы. Всевышний воздал ему и отпустил его грехи [7].

Таким образом, оберегая жизнь животных и помогая им, мы видим, как легко заслужить божественное благочестие. Если таково исламское право и отношение ислама к ценности жизни

тварей земных, то легко себе представить заботу и награду ислама для тех, кто поддерживает право на жизнь людей, и наказание тому, кто пренебрегает этим правом.

Священный Коран и другие Писания приравнивают убийство одного человека к преступлению против всего человечества, спасение же от гибели – благо: «...кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, то словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человека, тот словно сохранит жизнь всем людям на земле» [8].

Мусульмане и немусульмане равны в правах на неприкосновенность и жизнь. Агрессия, направленная против мирных людей – это многократный грех. По своей злостности и чудовищности она равна агрессии против мусульман и тяжко наказывается и в этом, и в том загробном мире. Пророк сказал, кто убьет немусульманина, живущего в исламском государстве, «тот не должен вдыхать ароматы рая». В другом хадисе говорится: «кто убьет того, кто находится под защитой мусульман, того Аллах не допустит к вратам рая» [9].

Неприкосновенность жизни человека священна. Покушение на жизнь человека с целью убийства – преступление. Все это, по исламу, агрессия, наказание за которую – возмездие. Возмездие в исламе узаконено с целью обеспечения абсолютной неприкосновенности людей. В этом смысле напоминает нам сура из Корана: «Возмездие спасает вам жизнь, о обладатели разума! Возможно, вы будете богобоязненными» [10].

Виды возмездия, которые устанавливает законодатель, связаны с правом на жизнь. Пророк сказал: «Мусульманин защищен от оскорбительного физического воздействия в качестве наказания, в какой бы форме оно не происходило, кроме как по праву. Тот, кто несправедливо подвергает мусульманина физическому наказанию, он навлечет на себя гнев Всевышнего».

Предупреждение касается не только мусульман. Тому свидетельство – рассказ одного из праведных мусульман, Хишама ибн Хакима: «В Шаме (Сирия) я проходил мимо людей альанбатов (крестьян неарабского происхождения). Они сидели на солнцепеке, и головы их были сильно намазаны маслом. Я спросил: что это? Мне ответили, что они страдают от тяжести подушной подати». Хишам свидетельствует, что он доподлинно слышал, как посланник Аллаха говорил: «Поистине, Аллах навлекает страдания на тех, кто причиняет муки людям в этом временном мире». Затем пророк рассказал об этом эмиру, и тот отдал приказ освободить их.

Ислам стремится к миру, спокойствию и стабильности в обществе. Каждый человек имеет право на достойную жизнь. Пример благочестия и высокой ответственности за высказанные слова и поступки приводится в следующем эпизоде, участником которого был Пророк.

Один из зажиточных людей того времени одолжил Пророку некоторую сумму денег, в которой тот нуждался. Кредитор пришел к Пророку раньше оговоренного времени и стал в грубой форме требовать с него долг. Об этом рассказывал сам кредитор Умару, будущему халифу и одному из апостолов ислама, в присутствии самого Пророка. За подобную дерзость и неуважение к Пророку, возмущенный до глубины души, Умар был готов снести кредитору голову. Посланник Аллаха, почувствовав, как накаляется атмосфера, молча, дружелюбно посмотрел на Умара и сказал: «О Умар, ни я, ни он не ожидали от тебя того. Я думал, что ты будешь показывать мне достойное поведение, а ему – как лучше следовать такому поведению. Ты пойди с ним и дай ему причитающееся и вдобавок на 20 мер больше фиников: ты напугал его» [11]. Пророк попросил Умара, как бы мы сейчас сказали, возместить моральный ущерб, и он был возмещен сполна, так что неудобно стало кредитору.

Право отражает возможное поведение человека в данном сообществе, как было отмечено выше. Даже простой неумышленный осмотр, неосторожно брошенный взгляд внутри помещения чужого дома, расценивается как неуважение к его хозяину. Пророк повелел своему народу не поступать так и наложил запрет на то, чтобы кто-либо входил в чужой дом без приглашения. Пророк сказал: «Человек, который без разрешения хозяина подсматривает, что внутри чужого дома, нарушает заповедь и совершает грех. Он за это должен понести наказание, должен быть ослеплен, это будет справедливо» [12].

Пророк Аллаха говорит: «Не приближайтесь к дому прямо, в направлении к двери, чтобы не увидеть то, что находится внутри, а приближайтесь со стороны, просите разрешения, и если позволят – входите, а если не позволят – уходите» [13].

Разве может религия, руководствующаяся такими гуманными принципами, позволить какому-то агрессору или узурпатору захватывать дома, имущество людей, как это было в течение многих веков тирании и деспотизма? Любое угнетение мусульманина – преступление. Право на безопасную жизнь без страха и притеснений должно гарантироваться обществом. Пророк сказал: «Не разрешается мусульманину запугивать другого мусульманина». В другом хадисе сказано: «Не запугивайте никого. Воистину, запугивание мусульманина или немусульманина – великий грех» [14]. Если запугивание совершается при помощи оружия, то это чудовищный

грех. Так гласит мусульманский этикет культуры, подкрепленный шариатскими законами.

3. В заключении о реальностях. Они таковы, что позволяют более адекватно понять глубину и истинные причины Религии, как формы общественного сознания и как образа жизни человека, которые не могут руководствоваться антигуманными принципами. Любое угнетение – преступление. Право на безопасную жизнь, независимо от религиозных взглядов человека, должно гарантироваться политико-правовым механизмом государства. Исламское религиозное учение утверждает, что человек создан Всевышним свободным. Исламское религиозное учение указывает два пути, на выбор, по которому человек может пойти. Выбор пути за ним. Он свободен в выборе пути, «он и ответственен, ответственность в том, чтобы понять свое место и свое назначение в этом и «в том мире» и следовать ему», стремиться быть полезным

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 62–63.
2. Сунниты, ахль ас-сунна ва-ль-джама'а (от араб. – أهل السنة والجماعة «люди сунны и согласия общины»).
3. Сура «Семейство Имрана», аят 110).
4. Коран 10:99.
5. <http://www.islamdag.ru/istoriya/4862>
6. Муталимов А.Э. Нравственные аспекты исламского права в религиозных трактатах.
7. Хадис от Муслима. hadeethenc.com/ru/browse/hadith/10100
8. Хадис от Муслима. Св. Куръан 5: 32) [101]
9. См. там же.
10. Св. Куръан, 2 : 179. Сура 2:179 аят(ы) – Тафсир ас-Саади – Священный Коран
11. Хадис от Ат-Табарани. «Умар ибн аль Хаттаб». Часть 7. Продолжение 2
12. Хадис от Ахмеда. Сура 24. Свет, 27-й аят.
13. Ефремов Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь пророка Мухаммада. – М.: Ладомир. – Т.1. – 1062 с. Хадис от Ат-Табарани.
14. См. Там же.
15. Путин В.В. XX сессия клуба «Валдай», 2-5 октября 2023г.

References:

1. Marks K., Engel's F. Soch. T. 1. S. 62–63.
2. Sunnity, ahl' as-sunna va-l'-dzhama'a (ot arab. – أهل السنة والجماعة «lyudi sunny i soglasiya obshchiny»).
3. Sura «Semejstvo Imrana», ayat 110).
4. Koran 10:99.
5. <http://www.islamdag.ru/istoriya/4862>
6. Mutalimov A.E. Nравstvennye aspekty islamskogo prava v religioznyh traktatah.
7. Hadis ot Muslima. hadeethenc.com/ru/browse/hadith/10100
8. Hadis ot Muslima. Sv. Kur'an 5: 32) [101]
9. Sm. tam zhe.
10. Sv. Kur'an, 2 : 179. Sura 2:179 ayat(y) – Tafsir as-Saadi – Svyashchennyj Koran
11. Hadis ot At-Tabarani. «Umar ibn al' Hattab». CHast' 7. Prodolzhenie 2
12. Hadis ot Ahmeda. Sura 24. Svet, 27-j ayat.
13. Efremov N.V., Ibragim T.K. Zhizn' proroka Muhammada. – M.: Ladomir. – T.1. – 1062 s. Hadis ot At-Tabarani.
14. Sm. Tam zhe.
15. Putin V.V. XX sessiya kluba «Valdaj», 2-5 oktyabrya 2023g.