

УДК 297

М.М. Керимов, Б.С. Керимова, В.Ю. Гадаев

Исламский мир и развитие духовности общества

Чеченский государственный университет; kerimovmm-95@mail.ru

Чеченский государственный педагогический институт; solnuhko00@mail.ru

В статье рассматриваются кризисные явления в исламском мире и проблемы развития духовности как важного фактора преодоления данного кризиса.

Ключевые слова: *мусульманская умма, традиционная культура, ислам, шариат, суфизм.*

The article deals with the crisis in the Islamic world and the problems of the development of spirituality as an important factor in overcoming the crisis.

Keywords: *Muslim Ummah, traditional culture, Islam, Shariat, Sufism.*

Современное человечество, как известно, переживает не лучшие времена. Все чаще происходят социальные катаклизмы, природные и техногенные катастрофы. Глобальные проблемы непосредственно касаются и исламского мира, мусульманской уммы, у которой и так предостаточно своих внутриэтнических, внутриконфессиональных и политических противоречий. В современном мире каждый пятый исповедует ислам. Как свидетельствуют некоторые источники, за последнее 50 лет число мусульман выросло на 235%. В настоящее время оно составляет 1 млрд 600 млн человек [4] и продолжает расти.

Как известно, в исламском мире в последние два десятилетия происходят бурные события, характеризующиеся многими специалистами как «пробуждение», «возрождение», «ренессанс» и т. д. Причем застрельщиками этих событий, как правило, выступают исламские фундаменталисты, позиционирующие себя как борцов за чистую веру, предлагающие такие сценарии дальнейшего развития, которые, на наш взгляд, приведут в смятение огромную часть жителей Старого и Нового Света. Как показывают материалы СМИ, публикации авторитетных специалистов, события на Ближнем Востоке не ведут ни к возрождению, ни к «арабской или мусульманской весне», а чреватые наступлением хаоса, сумерек, «арабской зимы», как, например, в Египте, Ливии, Ираке, Сирии.

Острый кризис в мусульманском мире вызван многими причинами, о которых сказано уже немало, однако здесь необходимо сфокусировать внимание на одном важном обстоятельстве, которое многое может объяснить в этом вопросе.

Общеизвестно, что мусульманская умма многие века функционировала на собственной традиционной, культурной, идейно-идеологической платформе, основу которой составляли Коран, Сунна, шариат.

Западная экспансия и затянувшаяся на века колониальная эпоха в значительной мере подвергли эрозии традиционный уклад жизни, формы управления, духовные ценности мусульман. После распада в XX веке колониальной системы и появления социалистического лагеря начали складываться современные мусульманские государства. Но эти новые образования не вернулись к традиционной шариатской форме правления, а избрали основой государственного строительства политическую модель либо капитализма, либо социализма. Образование новых мусульманских государств происходило на неисламских принципах, не имеющих отношения к шариатским нормам, по которым обязан жить правоверный. Эти государства изначально создавались частично или полностью как светские, где функционируют светская конституция, избираемый парламент, выборный глава государства и т. д.

Выбор исламскими странами либо капиталистического, либо социалистического пути развития в тот период во многом был обусловлен преимуществами этих социальных систем в экономическом, техническом, технологическом, научном развитии. Эти преимущества способна была осознавать «мусульманская элита», имевшая относительно высокий культурно-образовательный уровень и влияющая на выбор светской формы государственного строительства в своих странах. Причем на этот выбор также оказывали серьезное воздействие господствующие в то время сверхдержавы. Основная же часть мусульман с низким уровнем образования и культуры ориентировалась на жизнь в государстве, построенном на традиционных принципах мусульманской уммы, согласно законам шариата, в государстве, признающим шариат высшим источником легитимности.

Пока капиталистическая и социалистическая системы функционировали относительно эффективно, мусульманские страны имели возможность выбора приемлемой социальной модели. Однако к концу XX века социалистическая система рухнула, распался бывший некогда мощным социалистический лагерь во главе с Советским Союзом. Капитализм как социальная система впал в глубокий и затяжной кризис, который явственно обнаруживается в политико-правовой, финансово-экономической, культурной, духовно-нравственной и других сферах. Тяжелый недуг Европы перекинулся на Азию, своим социальным заболеванием Запад «заразил» Восток, что и сегодня тяжело сказывается на всех сферах бытия человечества. В этих условиях мусульманские народы начали искать спасение в традиционных ислам-

ских ценностях, в шариатских принципах жизнеустройства. Причем эти традиционные ценности, нормы и принципы у них ассоциируются с прошедшей эпохой расцвета мусульманских цивилизаций, благополучие которых, по их мнению, напрямую было связано с шариатской формой жизнеустройства мусульманской уммы.

Но попытки строительства государства на основе неверно истолкованных шариатских норм в наше время приводят к драматическим событиям (Афганистан, Судан, Сомали и т. д.). Как видно, мусульманская умма испытывает серьезные затруднения в выборе эффективной модели своего дальнейшего социального развития. В этих условиях известные общественные деятели, мусульманская интеллигенция, интеллектуальная часть исламского общества усиленно пытаются найти компромисс, т.е. примирить религиозную традицию с реалиями современного жизнеустройства. Однако найти компромисс не удается, и на протяжении многих лет некоторые мусульмане с фанатичной жестокостью и яростью убивают своих братьев по вере. При этом следует учесть, что наиболее образованной части уммы, придерживающейся светской ориентации, приходится противостоять огромной армии менее образованных сограждан, ориентирующихся на традицию. Интеллигенция в исламском мире относительно немногочисленна, и мусульманская умма ныне напоминает динозавра: туловище огромное, а голова – маленькая.

Для преодоления тяжелого всеобъемлющего кризиса в исламском мире, когда рушатся еще вчера вполне благополучные государства (Египет, Ливия, Сирия), необходимо задействовать все имеющиеся возможности, факторы, средства и т. д., в числе которых важное место, как известно, занимает духовный потенциал самого ислама. Истинные мусульмане, реализующие духовный потенциал ислама, стойко стоящие на позициях Корана и Сунны, всегда будут придерживаться гуманистических ценностей. Искренне уважая человеческое достоинство, воспринимая личность как высшую в мироздании ценность, они в принципе не могут озлобиться и пролить человеческую кровь. Все это составляет духовность мусульманина, которую необходимо развивать в исламской умме. Прогрессирующая взаимная враждебность в современном мире, в том числе и в мусульманской общине, во многом обусловлена относительно низким уровнем духовности, порождающим кризисные явления и в других важных сферах (политической, экономической, идеологической, нравственной и т. д.).

Кризис в духовной сфере актуализирует проблему развития духовно-нравственной жизни мусульманского общества. Когда говорят о динамике духовно-нравственной сферы, обычно имеют в виду следование заповедям и нормам Корана, Сунны, шариата, развитие соци-

альной активности, патриотизма, толерантности и т. д., что является само по себе весьма важным. Однако для преодоления существующих кризисных явлений внешнее, формальное выполнение данных предписаний без глубоких убеждений явно недостаточно. Наиболее действенным фактором развития духовно-нравственной жизни мусульман является формирование такового важного социокультурного феномена, как духовность. Духовность – это верхний слой духовной сферы, высший уровень развития и саморегуляции личности, на котором основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие общечеловеческие ценности. На этом уровне проявляется высококонрастное начало психической жизни, стремление к идеалу, высокая культура мысли, чувств, поступков, образа жизни. Духовность предполагает наличие таких высоких качеств, как честь, совесть, достоинство, подлинная любовь к своему Отечеству, к земле предков, гордость за свою историю, глубокое знание и почитание своих родовых, национальных корней, искреннее уважение к родной культуре и к культуре других народов, строгое следование основополагающим принципам толерантности, масштабность мышления и т. д. Как известно, ислам активно способствует осознанию, формированию и развитию данных фундаментальных общечеловеческих ценностей.

В наше время часто приводят к кровавым конфликтам не только межнациональные и межконфессиональные, но и внутриконфессиональные противоречия. Это означает, что необходимо использовать в первую очередь толерантный потенциал ислама. Бесспорно, все существующие национальные и мировые религии провозглашают основополагающие моральные принципы справедливости, великодушия, толерантности, человеколюбия и т. д. И в исламе данным принципам уделяется особое внимание. В Коране превозносится добродетель верующих, сдерживающих гнев, прощающих людям, прямо указывается на то, что «Аллах любит терпеливых» [3, с.75]. В качестве идеала высокой толерантности выступает пророк Мухаммад, который отличался такими качествами, как великодушие, снисходительность, справедливость, прощение, терпение, стремление ответить добром даже на зло.

В исламе принципы толерантности признаются необходимыми не только в межличностных отношениях, но и в межэтнической практике. Ислам требует от правоверного быть великодушным, милосердным, терпимым не только в мусульманской общине, но и среди других этносов и конфессий. Терпимое, уважительное отношение к иноверцам вовсе не означает признание их религий истинными, однако толерантность и уважение к выбору верующего признается исламом.

В Коране констатируется факт сосуществования разных культур, цивилизаций, народов и религий, указывается на необходимость терпимого отношения к ним, стремления к диалогу и взаимообогащению. «О, люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга» [3, с.423]. Бесспорно, в исламе приветствуется обращение иноверцев, но при этом необходимо руководствоваться указанием Корана: «Зови к пути Господа мудростью и хорошим увещанием» [3, с.231]. Но насилие при этом категорически запрещается: «Нет принуждения в религии» [3, с. 56]. Даже если проповеди не действуют на иноверцев, насилие недопустимо.

Итак, из самого учения ислама видно, что оно глубоко толерантно, а нетерпимость, враждебность, насилие вовсе не свойственны ему. Однако в реальной жизни мы видим, что международный терроризм напрямую ассоциируют с исламом. На протяжении всей истории человечества постоянно возникали конфликты, происходили войны, как между государствами, так и внутри государств. Противоборствующие силы, стороны конфликта борются за свои жизненные интересы, в глубине конфликта всегда лежат экономические интересы, материальные причины. В прошлом многие социальные конфликты связывались с религией (борьба за свою религию или за чистоту своей религии и т. д.).

В некоторых странах Европы в Новое время религиозная оболочка конфликтов в определенной мере сменилась на идеологию, свободную от религии. Это коммунистическая, национально-социалистическая, либерально-демократическая, национально-освободительная и т. д. идеологии. На Востоке в тот период влияние религиозной идеологии также ослабло, и там в конфликтах в разной степени использовались названные виды идеологий. В последнее время, как мы отмечаем выше, секулярные, светские идеологии в определенной мере себя дискредитировали, и в «горячих точках» планеты, особенно на мусульманском Востоке, вновь усилилось влияние религиозной идеологии.

В современном мире в межгосударственных, межрегиональных, межнациональных отношениях гуманистические, морально-нравственные начала перестали быть духовными ориентирами. Господствующей элите характерны цинизм, воинствующий эгоизм, неприкрытое пренебрежение к экономическим, материальным нуждам большинства человечества, особенно развивающихся (в т. ч. и мусульманских) стран. В этих условиях недовольство людей, их социальный протест порой принимает форму идеологической (религиозной) борьбы. Но, к сожалению, часто борцы за справедливость прибе-

гают к недозванным методам, к числу которых относятся экстремизм и терроризм. Это происходит повсюду – в Испании, Англии, Африке, Америке, России, Индии, Израиле и т. д. В действиях террористических организаций имеется своя логика. «Они показывают себя, – пишет турецкий писатель Харун Яхья, – борцами во имя справедливости. Они, защищая свои догмы, как бы борются с режимами и правителями, которые считают несправедливыми. При этом у них якобы благородные цели: привести народ к счастливой и справедливой жизни. Во многих случаях они привлекают в свои ряды недовольных существующим на их родине строем» [2].

Конечно, современный мир далек от совершенства, в жизни встречается не только добро, но, к сожалению, и зло. Многие люди имеют свои, отличные от взглядов господствующей элиты представления о мироустройстве, есть немало граждан, недовольных социальной политикой своих правительств. Словом, как и в любую эпоху, в обществе существуют разные идеалы, противоположные духовные ценности, непрерывно идет острейшая борьба взглядов, идей, мнений ит. д. В этой борьбе особое место занимает молодежь. Она наиболее остро реагирует на господствующие нормы и порядки, которые являются, как считают некоторые молодые люди, несправедливыми. Как известно, у молодежи, особенно у подростков, обостряется чувство справедливости, правды, она не выносит лицемерия, фальши, которыми насыщена современная жизнь.

В поисках истины часть молодежи уходит туда, где ей обещают ответы на все вопросы и соблазнительные перспективы. Незаметно для себя ищущие истину и имеющие разногласия с существующим строем молодые люди могут встать на путь террора и насилия. Но любые разногласия в нашу ядерную эпоху могут решаться только мирными легальными способами, а не огнем и мечом. В любом государстве у каждого гражданина существует конституционное право публично выражать свое несогласие, организуя митинги, пикеты, выступая в СМИ или участвуя в выборах. Свои права люди должны защищать законными способами, о чем говорится и в исламе. Избравшие путь террора и насилия нарушают все каноны ислама, так как верующий должен быть милосердным, справедливым, терпеливым и великодушным.

Нам представляется, что дух исламской толерантности в большей мере проявляется в исламском суфизме. Как пишет Харун Яхья, великодушие и толерантность проходят красной нитью в исламском суфизме [2]. Поэтому возрождение суфизма представляется лучшим способом борьбы против терроризма в мусульманском мире. Суфизм возникает в исламе как течение, возвеличивающее и воспевающее любовь к богу, к его творению, проповедующее равенство всех людей

как потенциально несущих в равной мере в себе божественное начало. Распространяясь по миру, суфизм активно привносил в духовную культуру народов идеи любви, равенства, демонстрировал безмерную терпимость и уважение к местным верованиям, обычаям и традициям. По своей сути принципиальные положения вероучения суфизма проникнуты духом толерантности. Принцип монотеизма здесь пронизан подлинным гуманизмом: любой человек независимо от его убеждений является носителем высшего духовного начала, любая религия – один из многочисленных путей к единому Творцу. Конечно, суфии верят, что путь суфизма к Богу является истинным, но выбор других путей также заслуживает уважения, ведь в коранической традиции Моисей (Муса), Иисус (Иса) и Мухаммад считаются великими пророками и учителями всего человечества. Великий суфий Джалолиддин Руми писал:

Мотылек не различает,
Вспыхнув в пламени любви,
Где горит огонь мечети,
Где – монастыря огни [5, с.177].

Суфии не осуждают других, считая, что они сами тоже виноваты в несовершенстве общества. «Если ты увидишь у своих родных изъян, – пишет Джалолиддин Руми, – это есть отражение твоего порока». Эта позитивная идея Д. Руми как никогда актуальна в наше драматическое время, время столкновения культур и цивилизаций, бурного всплеска взаимной ненависти, расизма, национализма, ксенофобии. Толерантная доктрина суфизма утверждает общечеловеческую гуманистическую идею, согласно которой «каждая цивилизация «смотрится», как в зеркало, в другую цивилизацию, чтобы лучше разглядеть и понять саму себя, чтобы видеть в иной цивилизации не опасность, а новую возможность расширения сотрудничества, взаимного развития, поскольку цивилизации не альтернативны, а скорее взаимодополнительны» [6, с.12]. Перефразируя слова Д. Руми, можно сказать, что если какая-то цивилизация видит изъян в другой цивилизации, то это есть отражение ее собственных пороков.

Гуманистические идеи толерантности активно внедряли в сознание чеченцев великие проповедники, суфийские шейхи, важное место среди которых занимает шейх Кунта-Хаджи. В смутное время Кавказской войны он провозгласил среди горцев свою знаменитую заповедь: «Свобода и честь народа – это его язык, обычаи и культура, дружба и взаимопомощь, прощение друг другу обид и оскорблений, помощь вдовам и сиротам, разделение друг с другом последнего кусочка хлеба» [1, с.3].

Следует особо подчеркнуть, что современный суфизм мог выступить в постсоветских мусульманских регионах в качестве стабили-

зирующей идеологии. Это тем более важно, что после развала СССР в духовной жизни его народов образовался идеологический вакуум, который и поныне не заполняет ни одна идеология, что приводит к духовному разложению, особенно опасному для молодежи. Такой идеологией мог бы стать мусульманский суфизм. Суфийская идеология могла содействовать ликвидации нравственной дезориентации в российских регионах с мусульманским населением, исправить смещённые современной жизнью ценностные ориентации, стать здесь консолидирующим центром всех здоровых сил.

В развитии суфийской идеологии, ее внедрении в духовную жизнь верующих важное место занимают мюридские общины. В своей деятельности вирдовые братства обращают серьезное внимание на привлечение молодежи в свои ряды, воспитание их в духе высоких морально-нравственных принципов ислама, в числе которых одно из ведущих мест занимает толерантное учение. Наиболее эффективной является нравственно-воспитательная работа, проводимая мюридскими общинами, которые функционируют в каждом селе или ауле Чечни. Непосредственное же влияние на юношей и девушек оказывают мюридские группы. Жизнь и деятельность вовлеченной в мюридскую общину молодежи находится под постоянным присмотром мюридской группы и его руководителя – туркха, который стремится в полной мере реализовать толерантный потенциал суфизма.

В системе мюридского культа одно из главных мест занимает мавлюд, где весьма зрелищно, эмоционально насыщено, предельно емко и содержательно рассказывается о жизни и деятельности пророков, святых, шейхов – устазов, об их поступках во имя веры, правды, нравственной чистоты и т. д. Чаще всего эти мотивы в наиболее развернутом виде звучат в мюридских проповедях в присутствии большого числа людей, среди которых немало молодежи. Такая религиозная практика является действенным фактором внедрения в сознание людей нравственных добродетелей, толерантной культуры, причем это внедрение осуществляется в процессе подготовки эмоциональной почвы для успешного развития нравственных всходов в умах верующих. Деятельность мюридских общин в нравственно-воспитательном процессе могла быть более успешной, если бы они включали в свои проповеди сюжеты о богатой толерантной культуре, подвижнической жизни и высоконравственных действиях и поступках верующих, мюридов, как в прошлом, так и в настоящем, а такие достойные герои у нас имеются.

Таким образом, нам представляется, что идея Харуна Яхьи и некоторых других мусульманских богословов об использовании толерантного потенциала суфизма в преодолении межнациональных, межконфессиональных и внутриконфессиональных конфликтов

весьма актуальна. Эту идею необходимо пропагандировать и внедрять в сознание верующих.

Из всего сказанного следует, что современное человечество в самом начале третьего тысячелетия оказалось перед самой серьезной угрозой, угрозой потери духовности, что неизбежно порождает глубокие кризисы в других важных сферах человеческого бытия (экономической, политической, духовной, нравственной). Для преодоления этой угрозы необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы, в числе которых в мусульманском мире самым эффективным является ислам.

Литература

1. *Акаев В.Х.* Шейх Кунта-Хаджи: жизнь и учение. – Грозный, 1994.
2. *Касымов У.* Суфизм против терроризма //www.centrasia.ru
3. Коран /пер. академика И.Ю. Крачковского. – М., 1990.
4. Сколько мусульман в мире //www.imam.ru/articles/stati.html
5. Суфийская проза и поэзия. – М., 1999.
6. *Умарова З.Я.* Толерантное сознание и диалог цивилизаций. – Грозный, 2008.

Поступила в редакцию 6 января 2013 г.