

ФИЛОСОФИЯ. ИСКУССТВО. СОЦИОЛОГИЯ.

Арыкова А.И.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ

A.I. Arykova

ENVIRONMENTAL MEASUREMENT OF ISLAMIC CULTURE

УДК: 101.1 (575.2)

В статье рассматриваются особенности отношения этико-экологической проблематики в исламской культуре.

This article concerns features of attitudes of ethical and environmental range of problems in Islamic culture.

Современная экологическая ситуация явилась следствием социально-экономического развития мирового сообщества, ориентированного на технократические цели, ценности и материальное потребление, отодвинув на второй план духовные факторы существования и обозначившие признаки духовного кризиса. В этом смысле, изменение внутреннего мира человека в современных условиях, возможно, прежде всего, через систему духовно-нравственного воспитания, в основе которого лежит религия, как синтез общечеловеческих и моральных устоев, в гармонизации взаимоотношений человека с окружающей средой.

В данном контексте не составляет исключения и исламская культура. В основе теологических учений ислама лежит идея о том, что человек должен жить в гармонии с природой, учиться пониманию свойственных ей процессов, явлений и законов и в преобразованном виде воплощать их в материальных и духовных ценностях.

Необходимо отметить, что Шариат как относительно жесткая этико-правовая система исламской культуры требует от человека уважения ко всему, что создано Аллахом, и обеспечивает правовую защиту человеческой жизни и здоровья, окружающей природной среды, требуя от мусульман безусловной физической, ритуальной и нравственной чистоты и одновременно предусматривая серьезные санкции в зависимости от характера нарушения. В то же время важно констатировать, что важнейшей целью шариатской социально-правовой доктрины является, прежде всего, сохранение жизни рода человеческого путем защиты его от самовыврождения и катастрофических последствий его воздействия на природу. При этом концепция защиты прав человека и народов на безопасную окружающую среду вытекает из классической исламской социально-этической доктрины, то есть, прежде всего, из положений Корана и Сунны. Коран является не только источником собственно веры, определяющим теологические, вероисповедные начала, но и своеобразным моральным кодексом, основанием вероучения и нравственности одновременно.

Согласно исламской теологии, все компоненты экологической пирамиды: живые и неживые,

разумные и неразумные – все являются творениями, поклоняющимися Аллаху, восхваляющими Его. Но именно человека, в отличие от всех других компонентов природы, Аллах одарил разумом и душой, способностями различать истинное и ложное, научил «именам» или способности разума, подготовив его к тому, чтобы он стал наместником на Земле, несущим возложенную на него ответственность, описанную в Коране словами: «Мы предложили небесам, земле и горам взять на себя ответственность, но они отказались нести ее и испугались этого, а человек взялся нести ее...» (сура 33, аят 72). Необходимо отметить, что эта миссия не столько почетная, сколько обязывающая, означающая не господство, а избрание для несения миссии, которую отказались нести небеса и земля. Но прежде чем доверить человеку ответственность за Землю, Всевышний дал ему право руководства над ней, предоставив полную свободу действий и одарив его правом пользования земной энергией и благами, приспособив для него землю и сделав ее покорной его воли. «Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения» (сура 67, аят 15). Но подчинение земли человеку никоим образом не означает то, что ему дано право порчи и разрушения ее своими необдуманными поступками, нарушающими права других поколений в использовании ресурсов, или приводящих к затруднению жизни на земле и исчезновению различных видов животных. При этом земля подчинена всему человечеству, а не отдельным ее представителям, всем поколениям, а не отдельно какому-то, а потому земные энергия и ресурсы не являются собственностью одного поколения в ущерб другим.

Следовательно, согласно исламской культуре или исламскому вероучению, человеку была отведена основная, главенствующая роль, и все, что находится в природе, приспособлено для него. Однако человек должен пользоваться этим благом так, чтобы не противоречить «законам Аллаха», не нанести вред Его творениям и помнить о том, что право властвовать над природой дано ему лишь по той причине, что он является наместником Бога на земле и инструментом Его воли.

Роль человека в природе, по исламской религиозной традиции воплощается в таких его миссиях, как: поклонение Аллаху, которое включает в себя совершение богоугодных дел и охватывает все сферы человеческой жизни; наместничество на Земле, включающее справедливое правление и распространение добра и благ; заселение Земли,

подразумевающее не только поселение на ней, но и ее обустройство. В этой связи, важно констатировать, что согласно исламской культуре богобоязненность по отношению к Аллаху неотделима от благодеяния к Его творениям, к которым относится окружающая среда со всеми ее компонентами: человек, животные, растения, вода, воздух и т.д. Исламская религия не может совмещать совершение определенных обрядов поклонения Аллаху и дурное отношение к Его творениям. Подтверждением этого являются слова Пророка Мухаммеда: «Если во время поста человек не прекратит лгать и поступать по лжи, то Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей еды и питья» [1]. Если воздержание от еды не вселяет в сердце человека богобоязненность и желание совершать добро Его творениям, значит, поклонение такого человека является фальшивым. Следовательно, если человек желает приблизиться к Аллаху, то он должен строить свои взаимоотношения с окружающей средой наилучшим образом, так как, Аллах Всевышний сказал: «Не распространяйте нечестие на земле после того как она приведена в порядок. Взывайте к Нему со страхом и надеждой. Воистину, милость Аллаха близка к творящим добро» (сура 7, аят 56).

Необходимо подчеркнуть, что Шариат, который представляет собой совокупность, морально-правовых и религиозных норм ислама и охватывает значительную часть жизни каждого мусульманина, устанавливает также ряд важнейших духовно-этических правил, имеющих ярко выраженную экологическую направленность. Так, один из самых известных его норм устанавливает принцип: «Не навреди!», согласно которому, личная свобода связана с общественными установлениями, которые исходят из общих, высших интересов того или иного сообщества. Не конкретное лицо, и даже не отдельное государство не руководствуются целью совершения по своему произволу действий, в результате которых пострадали бы другие (окружающие), была бы создана угроза общей безопасности. Подобного рода «поведенческая свобода» оказывается и опасной, и агрессивной, а ислам не призывает к крайностям и агрессии.

Необходимо отметить, что отличительной чертой исламских нравственных ценностей является милосердие, а Пророка Мухаммеда, наряду с Заратуштрой, Буддой и другими великими посвященными, можно считать одним из первых «экофилософов». Многочисленные высказывания и притчи, связанные с ним, являют собой пример глубокого этического отношения к живым существам. Побуждая людей проявлять милосердие к животным, и устрашая их от жестокого, пренебрежительного к ним отношения, Посланник говорил: «Поистине, Аллах предписал все делать хорошо, и если вам (придется) убивать, то убивайте хорошим способом (Имеется в виду, например, что в случае казни преступников следует делать это быстро, не

доставляя человеку лишних страданий). И когда будете приносить жертву, тоже делайте это хорошо, и пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и пусть избавит животное от мучений» [2]. Однажды Пророк увидел человека, приносившего в жертву овцу, который уложив ее на землю точил нож. Рассерженный таким бесчувственным обращением, Посланник спросил: «Сколько раз ты собираешься убить это животное? Неужели нельзя было поточить нож заранее?» [3]. В этой же связи, нежелательно закалывать одно животное в присутствии другого. Пророк также запрещал превращать в мишень живое существо, обстреливая его до тех пор, пока оно не умрет, бить животное по морде и ставить на нее клеймо [4]. Сподвижник Пророка Ибн Аббас рассказывает, что однажды пророк Мухаммед заметил клеймо на морде животного и выразил свое осуждение. Он говорил, что это наиболее чувствительное место на теле, и ставить там клеймо нельзя, так как это приносит животным большое страдание.

В исламской культуре также содержится идея гуманности по отношению к проявлениям живого мира, в частности, не разрешается держать голодными животных во время перевозки грузов, при верховой езде, грузить их больше, чем они могут вывезти. Призывая людей относиться к животным гуманно, Посланник рассказывал им историю об одной женщине, которую Аллах наказал за то, что она держала взаперти кошку и та умерла от голода [5]. В другой раз он приводил историю об одном человеке, который будучи в пути, испытывая сильную жажду, увидел колодец, залез в него и напился. А когда выбрался наружу, то заметил тяжело дышащую собаку, жующую от жажды землю, и сказал себе: «Эта собака также хочет пить, как и я хотел». Поэтому он вновь спустился в колодец, набрал воды в башмак и дал собаке напиться. Аллах был доволен его поступком и простил ему грехи. И если та женщина вошла в Ад из-за жестокого обращения с кошкой, то этот человек вошел в Рай из-за милосердия, проявленного по отношению к собаке. Приводя подобного рода истории, Посланник побуждал людей быть гуманными к живым тварям и всякий раз говорил: «Будьте милосердны к тем, кто на земле, и к вам проявит милосердие тот, Кто на небесах» [5].

Таким образом, исламская культура создала эффективную систему «законов» или канонов, правил об этике дозволенного и запретного, в которой эстетические ценности связаны с любовью ко всему живому, будь то человек, животное или растение. При этом, вышеприведенные предписания не были просто указаниями, записанными на бумаге, они претворялись в реальную практику, воплощались в жизнь и культуру мусульман, а правители следили за их исполнением, так как они преследовали не только материальную или общественную выгоду, но в гораздо большей степени духовно-нравственный аспект, т.е. гуманное, человеческое

отношение ко всем живым существам. В этом контексте, историческая практика мусульман по охране окружающей среды изобрела специальную систему называемую «хисба», цель которой заключалась в исполнении исламских учений и законов Шариата, касающихся экологии [6].

Необходимо отметить то, что глобальный экологический кризис, согласно исламской культуре, не был следствием истощения природных ресурсов. Основной же его причиной явились эгоистическое использование природы, неупорядоченная эксплуатация и несправедливое разделение ее ресурсов, загрязнение среды обитания и отсутствие ощущения ответственности людей за окружающий мир. Так в Коране со всей откровенностью говорится о том, что во Вселенной нет недостатка или немощности в природных ресурсах. «Аллах – Тот, Кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по Его воле, подчинил вам реки, подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам, подчинил вам ночь и день. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Воистину, человек несправедлив и неблагодарен (сура14, аяты 32-34). Поэтому исламу неприемлем закон народонаселения, сформулированный Томасом Мальтусом, согласно которому население имеет тенденцию расти в геометрической прогрессии, а средства существования могут увеличиваться лишь в прогрессии арифметической, следовательно, бороться с этим «абсолютным перенаселением» необходимо путем регламентации браков и регулирования рождаемости [6].

Вновь и вновь исламская религия напоминает людям, что возникающие в мире экологические проблемы берут свое начало, прежде всего, в безнравственности и нарушении порядка и гармонии, установленных Творцом, а земные блага предназначены для всех людей без исключения, так, чтобы они распределялись между ними по справедливости. И смотрит на использование материальных благ и развитие социально-экономического прогресса сквозь призму нравственности, учитывая потребности всех людей и используя ту истину, что земля с ее недрами – одна и жизненно необходима для всех.

Согласно исламской культуре во Вселенной, какой она была сотворена Всевышним, все уравновешено, все взаимодополняет друг друга, и если какой-то ее элемент будет бесчинствовать, то в ней самой найдется то, что прекратит это бесчинство и вернет все в нормальное русло. И только человек, из-за своего высокомерия и невежества, необдуманными, беспечными действиями вносит в нее разлад и хаос, нарушая установленное равновесие, в результате чего она становится уязвимой и хрупкой. И тут его карает Высшая Сила, ведь экологические катаклизмы есть не что иное, как ответное действие

природы на произвол человека, ибо Аллах Всевышний не поступает несправедливо с человеком, но человек сам поступает с собой таким образом: «Это – за то, что приготовили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами» (сура 22, аят 10). Следовательно, чтобы изменить мир, восстановить нарушенную экологию, человеку необходимо самому измениться, ведь Аллах ничего не меняет в людях, пока они сами не изменят своего внутреннего (духовно-нравственного) мира.

Таким образом, система норм, регулирующих взаимоотношения человека с природной средой, находит свое отражение, прежде всего, в основополагающих источниках исламской культуры – Коране и Сунне. Их экологическое содержание, как нам представляется, носит характер не столько правовых, а преимущественно религиозно-нравственных установок. Поэтому Коран и Сунну правомерно считать важнейшими источниками исламской морали, общей основой мусульманской этики. Следует отметить, что содержащиеся в этих источниках духовно-нравственные правила поведения экологического характера, не претендуют на какую бы то ни было, системность изложения (осмысления), не содержат исходной этической теории. В то же время, основанная на исламских ценностях (в том числе моральных) система воспитания и образования людей может стать одним из важных механизмов формирования эколого-нравственной культуры. Включая в себя идеи и убеждения, исламская религия с моральных позиций регламентирует взаимоотношения людей со средой обитания.

Таким образом, теологические постулаты, каноны и положения, содержащиеся в исламской культуре и ее основополагающих источниках (Коран, Сунна) во многих аспектах имеют эколого-нравственную направленность, выражающую объективную необходимость рачительного, нравственно-гуманистического отношения людей к среде обитания. В этом смысле нуждаются в дальнейшем осмыслении и возрождении многие духовно-нравственные начала экологического характера, имеющиеся в системообразующей структуре исламской культуры.

Литературы:

1. Сады праведных. Из слов господина посланников. М.: Издательский дом «Бадр». 2001. – С.535.
2. 40 хадисов имама ан-Навави. Перевод: канд. филологических наук Нирша В. 2002. – С.164.
3. Аль-Кардави Ю. Охрана окружающей среды в исламском праве (на арабском языке). – Каир. Изд-во «Дар Аш-Шарк». 2001. – С.123.
4. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. – СПб.: «Изд-во «Диля», 2009. – 512 с.
5. Исмаилов Н.М. Экология и культура. – Баку: «Элм», 2006. – С.122, 554-556.
6. Аль-Хишн Х. Ислам и экология (на арабском языке). Beirut. Изд-во: «Дар Аль-Маляк». 2011.– С.54-56, 65-66.

Рецензент: к.филос.н. Акматова Н.С.