

ТАДЖИКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

**КАФЕДРА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ**

На правах рукописи

АБДУЛОВ СУЛАЙМОН РАДЖАБОВИЧ

**КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ РАДИКАЛЬНЫХ ИСЛАМСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ**

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата философских наук по специальности 09.00.14 – Философия
религии, религиоведение

ДУШАНБЕ – 2019

Работа выполнена на кафедре история философии и социальное философии философский факультет Таджикского национального университета

Научный руководитель: Ахмедов Саид - доктор философский наук, профессор кафедры онтологии и гносеологии философский факультет Таджикского национального университета

Официальные оппоненты: Шамолов Абдулвохид Абдуллоевич – доктор философский наук, профессор, заведующей кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала МГУ в г. Душанбе

Закиров Нусратулло Меликович - кандидат философский наук, заведующий кафедры философии АН РТ

Оппонирующая организация Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Таджикский государственный финансово-экономический университет

Защита диссертации состоится 26 марта 2020 года в 14.00 на заседании диссертационного совета 6D.KOA-026 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17). С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке и на официальном сайте Таджикского национального университета (www.tnu.tj).

Автореферат разослан « ___ » _____ 2019 г.

**Ученый секретарь
диссертационного совета,
кандидат философский наук**

Амирхонов Ш.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Вопросы власти и государственного строя всегда находились в центре внимания исламских идеологов как в прошлом, так и в настоящее время. В политической истории этой религии существуют две концепции власти: халифат – в суннизме, и имамат- в шиизме (имамитский шиизм). Обе концепции, в отличие от мифологических и утопических представлений о власти, предлагали свои идеальные модели правления, которые, впрочем, как и первые, никогда не были осуществлены на практике. Имамат в форме "вилайати факих", который имеет место в Иране, далек от идеального варианта. Тем не менее современные идеологи ислама, особенно его фундаменталистское крыло, взяв на вооружение утопический вариант - «халифат», как необходимый вариант для реализации в обществе, считают его самой лучшей формой власти на земле –божественной. Утопическое представление об исламском государстве (халифат, султанат, эмират) составляет основу социально-политического учения современных фундаменталистских и радикально-экстремистских движений на современном мусульманском Востоке. В свою очередь концепция, разработанная идеологами "Братьев-мусульман" и лежащая в основе современного исламского учения об идеальном теократическом государстве, оказалась весьма притягательной для суннитских фундаменталистов. Следует отметить, что исламские политические режимы именуют эту концепцию по-разному - и как "исламский порядок", и как "исламское государство", и как "исламская социальная справедливость". Но как бы ее не называли, основная ее цель оставалась одной и той же - создание теократического деспотического государства на основе норм и принципов шариата. Его суть в своё время наиболее чётко определил председатель пакистанских юристов М. Исмаил, работавший в одной из комиссий ООН: "Недалёк тот день, когда исламский порядок станет мировым порядком. Исламское движение растёт, люди жаждут строить свою жизнь на базе исламских принципов. Мусульмане везде требуют введения исламского порядка, социальной справедливости"¹.

Концепция социальной справедливости в рамках теории исламского государства определяется «ихванистами», в основном С. Кутбом, следующим образом:

1) человечество - единая семья, все равны перед Богом и законом (шариатом), поэтому не должно существовать никакой дискриминации. Следовательно, ислам учитывает интересы всех, всего человечества, и

¹ Меркулов К.А. Ислам в мировой политике и международных отношениях. - М., 1988. - С. 196.

существующая концепция "сила – это право", должна уступить свое место концепции "право–это сила";

2) общество должно строиться на основе справедливых законов ислама, таких, как закят, запрещение ростовщичества (риба), равенство мусульман и т.д.;

3) в основе равенства людей должно лежать уважение к человеку и божественному закону. Данный принцип стал основополагающим в концепции "исламского государства", разработанной Организацией исламской системы (ОИС), где определяющими признаются положения шариата. Образцом такого идеального государства считается халифат периода первых четырех праведных халифов.

С учётом современного противоречивого миропорядка, стремления сверхдержав мира к однополярности и гегемонизму, их попыток насильственным образом внедрить демократические идеалы и ценности в традиционный уклад жизни народов мусульманских стран, с учетом неудач, коллизий, вытекающих из этого процесса, мы можем говорить о том, что все это способствовало возникновению и развитию идеологии исламского фундаментализма. Появление фундаменталистских теорий во многом связано и с социально–экономическими условиями жизни мусульманских стран, где уровень урбанизации достиг своего предела. Огромные массы сельского населения переместились в города, что привело к росту безработицы, к тому же люди оказались лишенными элементарных условий жизни. Именно среди этой категории населения и получили широкое распространение утопические и мифические социальные идеалы, выводимые из определенной интерпретации Корана, попытки восстановления коранических истоков веры.

Распространение данных концепций в мусульманском мире привело к радикализации сторонников "воинствующего ислама", который превратился в террористическое движение и борьба, с которым стала глобальной задачей современного мира. Однако, несмотря на усилия мирового сообщества, в последние десятилетия радикализация ислама охватывает всё больше стран и регионов. Стало быть, существуют некие объективные причины, которые привели к такому положению дел, более того, эта идеология стала очень популярной, притягательной для некоторой верующей части населения, особенно молодёжи. По мнению автора, одной из таких причин является пропаганда "исламской социальной справедливости". Эта идея в условиях существующих социально-экономических противоречий, завоевывает умы некоторой части населения в разных странах, хотя ее утопичность и фантастичность очевидны.

Несмотря на привлекательность идеи фундаментализма о халифате, среди ираноязычных суннитов под влиянием монархических традиций Ирана место теории халифата заняла теория «справедливого султана» (эмира, шаха). Ее приверженцы хорошо понимали, что культурные традиции ираноязычных народов несовместимы с концепцией халифата. С учётом сказанного, актуальность представленного исследования обосновывается необходимостью раскрыть данную традиционную специфику в свете фундаменталистских теорий современного ислама и показать роль данной идеологии в процессе радикализации различных слоев общества.

Сущность теории социальной справедливости современных исламских фундаменталистов анализировалась многими современными исследователями. В своих работах они доказали всю мифологичность и утопичность ее содержания, но, как считает автор, вопросы, связанные с радикализацией исламского мира на фоне концепций социальной справедливости все ещё остаются малоизученными. В частности, не было уделено внимания тому, как региональные особенности повлияли или отразились в формировании этой концепции, какая роль отведена в ней традиционным ценностям и какова все же парадигма идеологии фундаментализма. Эти проблемы ещё более актуализируют наше исследование.

Связь темы диссертационного исследования с приоритетными научными направлениями, крупными научными проектами или научно-исследовательскими работами. Диссертационная работа выполнена в рамках Плана научно-исследовательской работы кафедры история философии и социальной философии философский факультет Таджикского национального университета.

Степень разработанности проблемы. Изучению идеологии современного исламского фундаментализма и экстремизма посвятили свои работы многие учёные. Различные аспекты этой проблематики нашли свое отражение, например, в трудах российских исследователей, таких, как Н.Б. Гуревич, Б. Долгов, Н.В. Жданов, Н. Ибрагимова, Н.П. Игнатенко, А.Н. Малашенко, В.В. Наумкин, Ш.Ф. Нуруллаева, Е.М. Примаков, С. Самищенко, М.Т. Степанянц, Ф.Н. Хачим, В.Н. Швелёва и мн. др. Эти ученые проанализировали проблемы современного ислама, рассмотрели специфику развития мусульманского региона, уделили внимание происходящим событиям в исламском мире, обосновали свои мнения о политических и идеологических положениях современного исламского терроризма, о политических учениях исламского фундаментализма и радикализма.

О причинах распространения фундаментализма во власти писали в своих работах А. Браун, И.П. Игнатенко, Н.В. Жданов, И.В. Кудряшов, М.С. Лари, Н.В. Малашенко, Д.Б. Малышев, В.В. Наумкин, Б.С. Юсупов и ряд западноевропейских исследователей². Например, в работе российского исследователя Н.В. Жданова рассматриваются попытки современных идеологов ислама и прежде всего фундаменталистов по созданию альтернативной Западу системы правления, противопоставления западной демократии исламского порядка. Другой российский исламовед В.В. Наумкин пишет в одном из своих трудов о стремлении фундаменталистов создать альтернативную «третью мировую систему», а Н.П. Малашенко обращает внимание на возрастающее влияние исламских радикальных движений в мире в целом. Анализу социальной теории движения «Братьев-мусульман» ("Ихван – ул – муслимина") посвящены работы А.А. Коровникова, И.Р. Кудряшова. Эти исследователи рассмотрели идеологическое содержание радикальных движений, раскрыли суть их социальной теории, причины «разгула» фундаментализма в мусульманском мире, попытались ответить и на другие вопросы теории и практики этих движений. Но все же многие важные проблемы остались неисследованными, в частности это касается концепции социальной справедливости в социальных доктринах современных исламских движений. Необходимо обосновать утопический характер их учения об идеальном обществе; выявить причины притягательности концепции о «социальной справедливости», особенно для молодёжи; изучить некоторые особенности учения об идеальном обществе исламских радикальных движений в суннитском персоязычном регионе; объяснить неприятие идеи халифата в этом регионе; доказать мелкобуржуазный характер социального учения фундаменталистов; определить теоретические источники их концепции и др. Особое значение в изучении данной темы имеют труды суннитских факихов персоязычного региона, которые служат научно-теоретической основой современных

² Али Тарик. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность. - М., 2006; Гордон - Полонская Л. Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана (критика мусульманского национализма). - М., 1963; Гучетле Г.И. Демократизация в арабском мире (Оньги, Туниса и Сирии). - М., 1999; Долгов Б. Исламский фронт Мали-Алжир, Центр Азии. 28.01.2013; Его же Исламский экстремизм в арабских странах. - М., 1990; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка, - М., 1991; Игнатенко А.А. Ислам на пороге 21 века. - М., 1989; В поисках счастья. Общественные воззрения арабо-исламских философов. - М., 1989; Его же Малашенко А.Б. Исламское возрождение в современной России, Его же: Исламская альтернатива и исламский проект. - М., 2006; Наумкин В.В. Ближневосточный конфликт. 1,2Т. - М., 2003; Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. - М., 1999; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября, - М., 2002; Халифы без халифата. Исламские неправительство. Религиозно- политическое организации на Ближнем Востоке: история, идеология, деятельность, - М., 1988; Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX-XX вв. - М., 1982; Швелёв В.Н. Модернизация исламских обществ. Автореф, докт.дисс. Ростов-на-Дону. 1997; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003.

исламских концепций. Здесь автор имеет в виду работы Низамулмулька, Фахриддина Рази, Рузбахани, а также трактаты теоретиков халифата ал-Маварди, ал – Багдади, Ибн Таймийа и др. Именно их работы служат теоретической основой концепций "справедливого эмира, султана и шаха" и халифата³.

В работах известных русских исламоведов, таких, как В.В. Бартольд, П.А. Грязневич, М.Б. Пиотровский, И.П. Петрушевский даны глубокие характеристики классического ислама, раскрыта сущность многих концепций о власти в исламе. Их труды имеют большое значение для изучения взглядов современных идеологов ислама, в том числе фундаменталистов⁴.

Из числа таджикских исследователей, которые занимались изучением данной проблемы, можно назвать С. Ахмедова, П.С. Юсупова, Г. Анаркулову и др.

Несмотря на внушительный объем работ по анализируемой проблематике, ряд важнейших вопросов, имеющих существенное значение для понимания идеологии современного исламского фундаментализма, остается нерешенным. В частности, это касается специфики взаимоотношений религиозных экстремистских движений с традиционным исламом, традиционным обществом в целом.

Более того, в упомянутых работах вообще нет философского анализа исследуемой проблемы. О влиянии внешних факторов на процесс радикализации исламских движений также никто не писал. Отсутствуют в них и критические размышления, касающиеся интерпретации концептов религиозного радикализма.

Эти и другие нерешенные проблемы, наличие множества дискуссионных вопросов придают диссертационной работе еще большую научную востребованность. Автор попытался ответить в ней на многие вопросы, не нашедшие своего решения в уже опубликованных монографиях и статьях, посвященных проблемам ислама в современном мире.

Целью диссертационного исследования является анализ концепции социальной справедливости в современных исламских фундаменталистских движениях, раскрытие утопического, реакционного характера этих концепций в нынешних условиях развития общества. Для ее реализации необходимо было решить следующие **задачи**:

³Низамулмульк Сиёсатнама. – Душанбе, 1966; Ф. Рази Рисалат -ул-камалияфи-л-хакаик-ул-илахия. – Каир, 2002; Рузбахани Ф.; Ал-Маварди, ал-Багдади//Ахкам-ул-султания. – Каир, 1979; Ибн Таймийа ; Ибн Халдун//Мукаддима. – Каир, 2001. С. 54

⁴Пиотровский М.Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама//Ислам: Религия, общество, государство. - М., 1984. - С.204-211; Бартольд В.В. Том 6.; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. - М., 1966.

- определить религиозные и философские предпосылки современной концепции исламского фундаментализма о социальной справедливости;
- показать общее и особенное в учении ислама и исламской философии в различных регионах исламского мира;
- выявить отрицательные черты учения о социальной справедливости в фикхе персоязычного региона;
- проанализировать идеи о социальной справедливости» на примере отдельных исламских экстремистских движений;
- выявить причины распространенности исламской концепции социальной справедливости среди верующего населения Ближнего и Среднего Востока;
- провести социально критический анализ исламской концепции социальной справедливости и идеального исламского государства;
- дать характеристику исламских теорий о справедливости в суннизме и шиизме и трудах их представителей;
- раскрыть противоречивость учения шиитских фундаменталистов (усулитов) и «муджахидини халк» (народные повстанцы).

Объект исследования – учения представителей современных исламских фундаменталистов о социальной справедливости.

Предмет исследования – религиозная теория «исламская социальная справедливость».

Методологической основой исследования стали принципы конкретно-исторического подхода, методы единства логического и исторического анализа в исследовании данной проблемы с привлечением огромного количества источниковедческого материала. При этом диссертант руководствовался комплексным историко-философским системным подходом к изучению предмета исследования. Сравнительный анализ и сопоставление концепций социальной справедливости на разных этапах ее существования, определение влияния традиционных региональных концепций на исламскую социальную доктрину дали возможность более объективно охарактеризовать разновидности этой концепции в разных регионах и вскрыть глубину их содержания.

В своем исследовании автор руководствовался также положениями фундаментальных работ современных исследователей, посвященных проблемам современного исламского радикализма и экстремизма.

Теоретическую основу диссертации составили труды следующих ученых: З.М. Диноршоевой, Р.С. Комилова, И.Г. Зиёева, Р.З. Назариева, С. Ахмедова, К. Нурулхақова, Н.Б. Гуревич, Б. Долгова, Н.В. Жданова, Н. Ибрагимова, Н.П. Игнатенко, А.Н. Малашенко, В.В. Наумкин, Ш.Ф.

Нуруллаева, Е.М. Примаков, С. Самищенко, М.Т. Степанянц, Ф.Н. Хачим, В.Н. Швелёва и других ученых.

Научная новизна работы. В диссертационной работе на основе всестороннего изучения истории и современных изменений социальной доктрины ислама, фундаменталистских концепций социального развития впервые обстоятельно:

- показана мелкобуржуазная и утопическая сущность концепции социальной справедливости;
- определены региональные отличия и особенности восприятия этой концепции верующей частью населения в разных мусульманских странах;
- выявлены исторические и научные связи концепции социальной справедливости с концепцией идеального града («мадина - ал - фазила») персидско - таджикских мыслителей эпохи средневековья;
- охарактеризованы отличительные черты суннитских и шиитских концепций идеального общества;
- доказано отсутствие влияния концепции «халифата» на сознание суннитских персоязычных мусульман;
- обоснованы отличительные черты «исламского идеального града» и «муджахидини халк» от концепции «вилаяте факих» шиитских усулитов;
- раскрыты содержание и сущность концепции социальной справедливости «Братьев-мусульман» и причины ее влияния на существующие фундаменталистские движения, уточнен ее мелкобуржуазный и утопический характер;
- изучены причины привлекательности исламской концепции социальной справедливости среди верующей молодёжи в современном мусульманском обществе с учетом его трансформации;
- обоснованы некоторые стратегические подходы к ослаблению влияния исламских экстремистских организаций на мусульманскую молодёжь центрально азиатского региона.

Научно-практическая ценность работы. Диссертационное исследование дает возможность учесть особенности различных исламских экстремистских движений при выработке реальной государственной политики по отношению к ним. Материалы работы могут быть использованы при разработке комплекса идеологических, пропагандистских и практических мер по ослаблению и искоренению влияния исламского экстремизма на верующую часть населения центрально азиатского региона и прежде всего Таджикистана. Выводы и положения диссертации могут быть использованы также при чтении спецкурсов по философии ислама, по истории формирования современных исламских движений, а также при

организации контрпропагандистской работы против исламского экстремизма. На выводы диссертации могут опираться средства массовой информации при анализе событий и проблем исламского мира.

Положения, выносимые на защиту.

1. В учениях современных фундаменталистских и радикальных направлений ислама положения о слиянии светской и духовной власти обосновываются односторонне, с позиций ислама – на основе принципа единобожия, т.е. «таухидной идеологии». Наиболее яркий пример ее проявления – это «принцип шумулия», (принцип содержания) у «Братьев-мусульман».

2. Реакционная сущность возрожденческих стремлений к созданию халифата не вызывает сомнений. Идея об идеальном управлении обществом всегда была и остается утопической. Халифы, как заместители пророка, управляли мусульманским обществом, согласно принципам Корана и заветам Мухаммеда, они не выходили за рамки дозволенного в духовных и светских делах. Но в X в. эта концепция была расширена и вобрала в себя представления о неограниченной власти халифа в мирской и религиозной сферах жизни. В итоге халифат заменил пророчество⁵. В своем труде «Введение» Ибн Халдун суть власти халифа определил следующим образом: «Халифат по сути своей – замещение законодателя, имеющее целью защитить веру (дин) и править миром (дунья)»⁶. Однако современные радикалы представляют халифа как властителя, исполняющего волю Бога на основе учения Корана и хадисов пророка и воплощающего в себе социальную справедливость на земле.

3. Мелкобуржуазное эгалитарное учение фундаменталистов о власти, которое вызвало определенную реакцию у последователей современной либеральной, демократической идеологии и современных демократических движений, а также у приверженцев идеологии левых сил в мусульманских странах, по сути носит иллюзорный характер.

4. Анализ принципов организации власти на основе религиозной теории хакимия (власти) предлагаемых исламскими фундаменталистами, показывает утопичность их взглядов на власть.

5. Мелкобуржуазная концепция социальной справедливости современных фундаменталистов никак не может быть реализована в современном техногенном обществе.

6. Идея о создании справедливого общества на основе религиозных законов - закята и запрещения – риба, с позиции науки, носит чисто

⁵ Ал-Маварди Ал-ахком-ас-султания. –Каир, С 183.

⁶ Ибн Халдун Муккадима. – Каир, 2001. - С.191.

религиозный и утопический характер и не способствует урегулированию экономических отношений в современном обществе.

7. Научный анализ современных исламских радикальных движений свидетельствует о том, что у них нет единого представления о социальной справедливости. Их концепции организации исламского государства и по форме, и по содержанию отличаются. Объяснить это можно теми различными традициями, которые испокон веков существовали в том или ином регионе. Например, концепция халифата в персоязычном суннитском регионе никогда не имела особого влияния. Здесь под влиянием исламских философов в основном была распространена концепция «мадина – ал - фазила» («идеальный град», или «справедливый шах, султан»), но не концепция халифата. Последняя в арабском его понимании обозначает идеальную форму власти. В концепциях современных суннитских фундаменталистов концепция халифата стала приоритетной.

8. Сущность концепции «вилаяте факих» обосновал Хомейни. Изучение его концепции показывает, что она имеет отличительные черты от общей концепции власти ислама в шиизме, отличается она и от концепций других влиятельных шиитских идеологов, что обосновано, показано в работе.

9. Социальная концепция создания общества социальной справедливости («муджахидини халк») и так называемый исламский «утопический социализм», учения исламского общества Пакистана исследовались в рамках концепции Абу Аля – ал - Маудуди и не имеют ничего общего с теорией научного социализма.

Личный вклад соискателя. В процессе работы над диссертационным исследованием диссертант начиная с первоисточники до современной литературе глубоко и всесторонне проанализировал.

Апробация работы и публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в статьях, опубликованных автором в научных журналах, а также в докладах на научных международных и республиканских конференциях.

Структура исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, рассматривается степень изученности проблемы, формулируются цель и задачи исследования, определяются его объект и предмет, теоретические и методологические основы, научная новизна, теоретическая и практическая значимость

диссертации, а также излагаются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава- «Идеалы ислама о социальной справедливости»- состоит из двух параграфов.

В первом параграфе - «Социальная справедливость в Коране и сунне» - рассматриваются положения Корана и высказывания пророка о социальной справедливости, которые послужили источником для учений современных идеологов ислама о справедливом социальном мироустройстве. Согласно исламской вере, в социально – политическом отношении этот мир и жизнь общества должны отвечать указаниям Корана и пророка. Образцом же идеального, справедливого общества является то общество, которое основал пророк в Медине в соответствии с основными кораническими принципами справедливого и добродетельного общества, в истории ислама были разработаны различного рода концепции общественного развития и политического устройства: суннитская, шиитская, исмаилитская и др. Во всех них особая роль отводится «Божественной справедливости». Именно «Божественная справедливость» является той универсальной и абсолютной категорией, которая исходит непосредственно от Бога, а в Боге нет никакого зла, и исходить из него может только высшее благо. Божественная справедливость (адль) –это не только политическая, правовая и этическая категория, это – основа Божественного мироздания.

Для обозначения справедливости в Коране используются два термина: адль и кист. Кист (справедливость) чаще всего используется в значении социальной справедливости, а адль, как более общее понятие, лежит в основе мироздания (Коран, 55: 7).

Мусульманская концепция «идеального общества», базирующаяся на Коране и сунне, включает и некоторые элементы «идеального государства», идеи о котором разрабатывались древнегреческими философами.

В данном параграфе автор проанализировал высказывания пророка об идеальном обществе и показал, как они повлияли на формирование исламских концепций «социальной справедливости».

Во втором параграфе - «Концепция «идеального общества» в исламе» -автор обращается к анализу учений различных направлений фикха о социальной справедливости и исламском государстве. При этом основное внимание он уделяет изучению суннитского учения о социальной справедливости, потому что современные экстремистские направления чаще опираются на суннитский фикх. В работе подробно говорится о том, чем учения о социальной справедливости представителей суннитского фикха в персоязычном регионе отличаются от идей, выдвигаемых арабоязычными

философами и теологами. Исследуя таких видных представителей фикха, как М. Газали, Рузбахани, Низамулмульк и др., диссертант сопоставляет их с идеями шиитов.

В параграфе всесторонне рассматриваются концепции суннитских факихов о власти эмира, шаха, которая имелась в иранской среде древнюю традицию и концепции хилафата, связанные арабской традицией. Работы иранских факихов о власти царя, написанные на фарси, имели широкое распространение среди арабов.

Вторая глава - «Современные суннитские концепции о социальной справедливости» - тоже состоит из двух параграфов.

Первый параграф - «Концепция «социальной справедливости» «Братьев-мусульман» - посвящен анализу теории ихванистов, пользующейся большой популярностью среди суннитских фундаменталистов. Их теорию с некоторыми незначительными изменениями взяли на вооружение такие фундаменталистские экстремистские движения, как Хизба - тахрир ал-исламия, многочисленные ихванистские группы, международные исламские организации, например Лига исламского мира и др. Влияние учения ихванистов прослеживается и в идеях в таких далеких от них движениях, как Партия исламского возрождения, ИГИЛ и др.

Социальная справедливость, по мнению ихванистов, возможна лишь в обществе, где господствуют исламские нормы, т.е. в обществе, которое соответствует требованиям ислама. Социальная справедливость - один из главных принципов учения фундаменталистов, о чем свидетельствует тот факт, что главная работа идеолога «Братьев - мусульман» Сайида Кутба называется «Социальная справедливость в исламе». В ней изложены основные принципы исламского общества, в котором возможно воплощение идей социальной справедливости. Разумеется, в учении фундаменталистов о социальной справедливости, как уже было сказано, достаточно много абстрактного и утопического. Оно не выходит за пределы мелкобуржуазной мечты о социальной справедливости. В этом учении, с одной стороны, присутствуют идеи равноправия, осуждающие эксплуатацию, отстаивающие интересы личности, равенство перед законом и Богом, а с другой, указания на справедливость, которая якобы имела место в светлом прошлом, в обществе первоначального ислама, в период пророка ислама и праведных халифов.

Автор особо отмечает, что фундаменталисты в исследовании исторических явлений были непоследовательны и часто склонялись то в одну, то в другую сторону.

Используя концепцию приоритета Бога над миром, «Братья - мусульмане» в своих теоретических рассуждениях во многом сближались с суфийскими идеями и очень большое место уделяли анализу природы Бога, его абсолютных атрибутов, таких, как всемогущество, творение, единство (таухид), вечность и др. Они отстаивают первичность сознания над общественным бытием, признают диалектическую теорию «скачка», согласно которой, как известно, любой переход от одного качества к другому совершается путем скачка. При этом развитие общества они ставят в зависимость от способностей субъекта. Итогом всех этих рассуждений стали следующие заключения: 1) мир во всем своем многообразии возник не сам по себе, а является выражением всемогущества вечной воли Бога; 2) в любом явлении присутствуют постоянные, вечные и подвижные, изменчивые факторы. По словам фундаменталистов, Коран, как в нем самом сказано, подобен природе, Бог составил его таким образом, каким он создал природу и установил естественные законы. Таким образом, что касается решения основного вопроса философии, то исходя из характера учений многих исламских философов, можно сказать, что они находятся в поиске третьего варианта его решения.

Признание суверенитета материального мира у них не доходит до признания его материальности как объективно существующей, т.е. существующей независимо от сознания, независимо от сверхъестественных сил. Наоборот, объективность его существования и развития обусловлена именно Первопричиной, т.е. Богом.

Идеальной моделью теократической власти исламские идеологи считают модель, созданную пророком. По мнению известного исламоведа Г.Э. фон Грюнебаума, Мухаммед сплотил в единое общество «всех тех, кто разделил его, в общность нового типа. Воздействие этих взглядов на тогдашнее общество отразилось как в языке, так и в искусстве. Самое важное заключается в следующем: если бы предложенное Мухаммедом толкование божественного оказалось недоступным его современникам, он бы не обрел последователей и вскоре сам пророк, и его миссия были бы преданы забвению, подобно тому, как это было с большинством носителей новых суждений о Боге»⁷. Это влияние усилилось благодаря формированию нового государства. Характерной особенностью новой общины, созданной пророком, было то, что в главе ее стоял пророк. Приняв пророчество Мухаммеда, эта община не могла не признать его власть и, стало быть, не могла не признать истинными и его решения. Разумеется, в период

⁷ Г.Э. фон Грюнебаума. 1988. -С.84.

руководства пророка в общине не могло идти речи о каких-либо разграничениях между различными формами власти - судебной, духовной, финансовой. В религиозном представлении мусульман этого периода божественное и человеческое, высказывания и поступки в лице пророка совпадали. Правление Мухаммеда мусульмане восприняли как идеальное, божественное, потому что: а) Бог передал свою волю пророку; б) Мухаммед не только выполнял волю Бога, именно он и был «назначен» пророком; в) община покоряется пророку подобно тому, как покоряется воле Бога, и потому по отношению к нему никогда не употреблялись титулы ислама, слова шах, эмир, султан. Но тем не менее, по мнению В.В. Бартольда с развитием общины он превратился из пророка в «политика»⁸. Но после пророка халифы не могли решать вопросы исламского общества, пользуясь только своим авторитетом. Здесь они в основном ссылались на высказывания пророка или его поступки, и потому статус главы государства халифа оказался неоднозначным даже в рамках одного направления ислама. Первые «праведные» халифы хотя и обладали большим авторитетом, чем другие правители исламского государства, но даже они не могли уповать на свой титул, как посланника Божьего. Автор отмечает что титул халиф не стал употребляться для последующих правителей по причине несоответствия положения, занимаемого ими, из – за громоздкости названия и по причине распространения ирано- византийской системы власти в халифате. В последующем халиф стал именоваться «амир –ул - муминин», хотя Газали в своем опровержении власти фатимидских имамов Аббасидского халифа именует имамом. Однако духовный авторитет омейядских и аббасидских халифов был намного ниже, чем «праведных». Во- первых, жизнь и правление последних были примером следования заветам пророка; во – вторых, они сами были ближайшими сподвижниками Мухаммеда; в – третьих, их высказывания и поступки были частью сунны для суннитов.

Развитие власти в исламе приводит к разработке модели идеального типа теократического государства. Первым типом такого государства является правление «праведных халифов», которое характеризуется следующими особенностями:

- халиф объединял полноту религиозной и политической власти;
- избирался он мусульманской общиной, которая присягала ему;
- основой для принятия решений служили Коран и сунна, через которые и осуществлялась власть халифов. При этом сами халифы становились источником предания и примером для подражания.

⁸ Бартольд В.В. Соч. 2008. -С.18.

Теократическое правление последующих халифов приобрело уже несколько иные черты:

- они утратили монопольное право на интерпретацию исламского учения;
- имея номинальный духовный авторитет, они становились в основном политическими лидерами, правителями;
- община присягала халифу с учетом передачи власти наследникам;
- право на интерпретацию Корана и сунны имел не только халиф, но и широкий круг известных профессиональных богословов.

Третий тип исламского «идеального правления» - это правление султанов, эмиров, при котором происходит окончательное разделение политической и религиозной власти, халифат фактически распадается. Этому третьему типу присущи следующие характеристики:

- халиф, оставаясь символом объединения мусульман, не обладал ни политической, ни религиозной властью;
- политическими и государственными руководителями становились независимые от халифа правители;
- религиозная интерпретация Корана и сунны, а также разработка исламских правовых норм полностью стали прерогативой богословов и факихов.

Сайид Кутб, главный идеолог «Братьев – мусульман», категорически выступал против оборонительного характера джихада. По его мнению, когда говорят, что ислам устремлен к миру, имеют в виду тот дешёвый мир, суть которого сводится лишь к тому, чтобы обезопасить территорию, на которой проживает население, воспринявшее исламское вероучение. Ислам желает такого мира, считает Кутб, под сенью которого вся религия должна принадлежать Аллаху, то есть, чтобы все люди под сенью этого мира поклонялись только Аллаху. Исходя из этого, отрицание или ослабление единовластия Аллаха Сайид Кутб объявляет вероотступничеством, ввергающим в неверие. По словам этого идеолога, джихад является вершиной столпов ислама и одной из главных обязанностей мусульман.

О необходимости джихада на современном этапе говорят и лидеры движения Хизбитахрир. Основываясь на положении ханифитского фикха о том, что джихад становится обязательным для мусульман, когда на их страну нападает враг, они интерпретируют его по - новому. По их мнению, враг наступает и на мусульман, и на их веру, и на исламские традиции. Все это стал объектом нападения врага - как внутреннего, так и внешнего. В этих условиях джихад становится обязательным (фарзайн) для мусульман.

Второй параграф называется «Концепция о социальной справедливости в экстремистских движениях «Джамаатиислами

Пакистан», «Хизб-ут-Тахрир», «Талибан», «Салафия». Фундаменталист А. Маудуди пишет о первоначальном исламе, как периоде «законной войны», и призывает к восстановлению его принципов в современном обществе. Пути восстановления утопического исламского общества он видит в джихаде, который рассматривается им как первоначальная обязанность, подобно молитве и посту, хотя такое его объяснение несколько отличается от объяснений джихада Х. Банна и С. Кутбом. И то и другой тоже считают джихад главной обязанностью мусульманина, но в их рассуждениях не той категоричности, которую мы видим в высказываниях Маудуди. По мнению Маудуди, ислам имеет универсальный характер, и это выражается не только в его учении, охватывающем все сферы жизни, но и в том, что мусульманская община - умма есть универсальная категория, противостоящая национальной принадлежности, на основе которой народы должны объединить в «Дар-ул-ислам» («Дом ислама»). Как и другие фундаменталистские идеологи, Маудуди в качестве формы политического объединения предлагает «Исламское государство», где верность Аллаху и его пророку требует от гражданина верность к подчинению, прежде всего полное и беспрекословное подчинение Аллаху.

Маудуди в своем социальном учении, как и «Братья - мусульмане», отстаивает принципы социальной справедливости, выступает против капитализма и социализма, но при этом отмечает, что «капитализм хорош тем, что признает за человеком естественное право, но плох тем, что каждый человек работает только ради своего блага, своих личных интересов, что противоречит интересам общества⁹. А цель социализма «благородна», но для ее реализации избирается неверный путь – ликвидация частной собственности, и это очень отрицательно сказывается на экономике и на общественной жизни в целом. Маудуди частную собственность считает естественным правом человека. Нечто среднее представляет «исламский путь развития», где преодолены недостатки капитализма и социализма. В исламском обществе человек обладает естественными правами и в нем осуществляется равномерное распределение национального дохода, материального и духовного богатства общества. «Справедливое распределение» обеспечивается исламскими законами и исламским учением¹⁰.

Учет экономических интересов, ссылки на распределение богатства привели к выводу некоторых специалистов о том, что Маудуди - исламский социалист, хотя, как видно, его социальная утопия всецело ограничивается

⁹ Маудуди А. Политическая теория ислама. – С. 332.

¹⁰ Там же. - С. 334.

учением ислама. Более того, он генерирует первоначальный ислам, очищая от всяких недостатков, которые на самом деле присутствовали в период формирования арабского государства.

Основой религиозной доктрины салафизма считаются строгий таухид – единобожие, запрет обращаться в особых случаях к могилам умерших праведников, почитание и введение священства, использование сакральных и духовных авторитетов в качестве посреднического звена. Салафиты ратуют за исключительное право Бога быть единственным объектом для служения – таухид ал-умия, за поддержку строгого таухида во всех вопросах исламской теологии. Ибн Таймия, отвергая культ и почитание святых, считал возможным наличие у отдельных людей карамата (озарения).

Идеи салафитского движения были поддержаны в XVIII в. Мухаммадом ибн Абдуль Ваххабом. Его учение включало некоторые положения, связанные с условиями Аравии (в частности, идеологическая раздробленность эмиратов, угроза завоевания османскими турками Центральной Аравии, необходимость объединения арабов Центральной Аравии) и это несколько отличало ваххабизм от салафизма. Во всех других пунктах, касающихся интерпретации ислама, позиция ваххабитов совпадают с салафитами. Современные салафиты объединились с ваххабитами, и ваххабитское движение во многих случаях представляется как салафитское.

Салафиты идеальным считают общество праведных предков, призывают к объединению мусульман в одно государство – халифат. Они, как и другие халифатские движения, государство всеобщего благоденствия видят только в халифате периода праведных халифов. Однако под влиянием ваххабизма и Саудовской Аравии салафиты считают правомерным объединение мусульман в некий исламский федерализм под руководством Саудовского королевства и выступают за «исламскую солидарность».

Их социальная концепция и учение об идеальном государстве по своей сути совпадают с социальной доктриной ихван - ул – муслимин. Правда, они конкретно предлагают объединиться вокруг Саудовской Аравии после того, как будут созданы исламские эмираты в других мусульманских странах. Их доктрина достаточно консервативна, они враждебно относятся к культурным ценностям современного мира и национальных культур, выступают за разрушение неисламских памятников истории, культуры. Крайне отрицательно салафиты отзываются о западных государственных моделях и западной культуре, не признают никаких законов, кроме законов шариата.

В Таджикистане салафиты появились в начале XXI в. Как религиозная секта, они быстро нашли себе здесь сторонников среди верующих. Их экстремизм и радикализм обусловили тот факт, что Верховный суд

Таджикистана запретил деятельность салафитских объединений и организаций на территории республики.

То, что «Талибан» действительно «радикальное движение», спору нет, но вот называть его «исламским» могут только сами талибы и их покровители. Для лидеров «Талибана» «зеленое знамя джихада» - лишь средство для фанатизации армии, а суровая форма шариата, грозящая жестокими карами за малейшие обрядности, - лишь дубинка для того, чтобы держать народ в страхе и подчинении. Ислам для талибских главарей – только ширма, за которой скрываются их действительные кумиры: власть и корысть. «Талибан», попирающий основы мусульманской веры, является по сути «радикальным антиисламским движением».

В свете отношения ислама к наркотикам, «Талибан» представляется преступным сообществом отравителей. На захваченных территориях талибы принудительно ввели наркотическую монокультуру: заставили феллахов повсюду сеять опиумный мак, взимая десятину с урожая.

На протяжении десятилетий Афганистан был краем воинственным и военизированным, а такое состояние не содействует развитию науки и просвещения. Известно, что «когда говорят пушки, музы молчат». Угасла за эти века некогда знаменитая далеко за пределами Афганистана школа ханафитов в Герате, пришла в упадок мусульманская ученость. Но все же хочется надеяться, что у самих афганцев хватит разума, чтобы понять всю дикость «Талибана», ввергающего свою страну в омут наркомании

Третья глава – «Современная шиитская концепция о социальной справедливости» - также состоит из двух параграфов.

Первый параграф называется «Учение шиитских фундаменталистов о социальной справедливости». В нем автор отмечает, что, в идеальных моделях правления, предлагаемых суннитами и шиитами, запечатлены отличительные черты этих двух направлений ислама.

Так, шиитское теократическое государство закрепляет статус имамата, легитимированный, по мнению его идеологов, непосредственно божественным откровением. При этом в имамате устанавливается абсолютная компетенция преемника пророка в устройении людских дел на земле, чего нет в суннитской модели власти. Благодаря духовному авторитету и святости имама спасением верующих - шиитов становится вполне возможным. Авторитет имама в свою очередь позволяет ему толковать Коран и предания, с помощью чего мусульманское право и справедливое государство обретают законную силу и устойчивость.

Теория «халифат уммы и контроль авторитетных факихов» была сформулирована в работах лидера шиитской Партии исламского призыва

аятоллы Мухаммада Бакира ас-Садра (1935-1980), в частности в его работе «Фалсафатуна» («Наша философия»). По его мнению, хотя Бог и назначил человека своим наместником, чтобы он правил на земле, руководствуясь истиной и справедливостью, и чтобы при реализации предписаний Аллаха соблюдал интересы человека, тем не менее этот «наместник» не имеет права использовать эту миссию для удовлетворения личных желаний. Когда умма освобождается от тирана, то осуществляется «Божественный халифат», который опирается на коранические предписания.¹¹ Данная концепция имела большое влияние в шиитских научных центрах, в отличие от концепции Хомейни. Продолжателем учения ас – Садра был Абу аль- Касим аль- Кум и, который имел большую популярность среди иранских шиитов и выступал против расширенной интерпретации «вилайатифаких» Р. Хомейни.

Последний же в своей доктрине о «вилайатифаких» утверждал, что исламское общество должно в период сокрытия имама руководствоваться божественным законом. Хомейни писал, что «шиизм - революционное течение, продолжение истинного Мухаммедовского ислама и что шииты всегда подвергались нападениям и притеснениям со стороны деспотов и колонизаторов. Поэтому нетерпимость и бунтарство здесь просто необходимы. Эта идея является предметом широкой официальной пропаганды. При этом особо подчеркивается, что о государственно - политическом значении имамата должны хорошо знать широкие массы верующих шиитов.

Иранские идеологи ислама, как и другие мусульманские богословы, хотят осуществить частичную реформу в рамках частно - собственности отношений, и это они называют осуществлением принципа социальной справедливости.

Во втором параграфе—«Концепция «муджахиддини халк» о социальном равенстве» -автор пишет о том, что в первой половине XX в. в Иране наряду с конституционным движением доктора Мусаддыка появилось движение «муджахиддини халк» («народные повстанцы»). Это движение еще более укрепило свои ряды после отстранения Мусаддыка премьер – министра Ирана от власти, потому что многие его сторонники примкнули к муджахиддини халк. Идеологию муджахиддини халк хомейнисты называют «илтикат», т.е. синкретической идеологией, включающей исламские и марксистские идеи. Иногда этих «народных повстанцев» называют «исламскими марксистами». Но использование некоторых марксистских терминов вовсе не говорит об их тесной связи с марксизмом. Идеология

¹¹ Ас- Садр Мухаммад Бакир. Фалсафатуна. – Тегран, 2004. - С.22.

«муджахидини халк» - это по сути мелкобуржуазное учение о социальном переустройстве общества, очередная утопия об обществе «социальной справедливости». Основные принципы и идеология «муджахидини халк» изложены в работе «Табйиниджахан» («Картина мира»), в трудах М. Талекани и А.Шариати. В частности, М. Талекани, которого муджахиды называют «отцом Талекани» («падар Толикани»), в работе «Ислам и малекият» («Ислам и собственность») изложил свое отношение к частной собственности, апеллируя к айатам Корана и сунны. По его мнению, ислам освобождает человека и человечество от закона, созданного самим человеком, и подчиняет их законам Аллаха.

Талекани всесторонне проанализировал социальную утопию Платона о государстве и пришел к выводу, что это был первый философ, который разделил общество на классы: на крестьян и ремесленников; воинов; и властителей.

Идеи Талекани активно критиковались сторонниками Хомейни. Так доктор Бехешти писал, что без глубоких социальных преобразований становится голословным заявление «муджахидини халк» о том, что «догмы ислама обязывают мусульман к служению интересам трудящихся и всего общества»¹².

Али Шариати придерживается концепции развития, и в этом плане ссылается на идею общественного развития Маркса. Однако социальное развитие этот иранский философ связывал с идеей таухида (единобожия).

Социальная программа муджахидинов за последние годы претерпела коренные изменения. Согласно программе, предложенной их руководителем Майрам Раджави, муджахидини халк хотят создать в Иране демократическое общество западного типа, где религия отделена от государства, где соблюдается равноправие женщин и мужчин, где религия объявляется частным делом гражданина, где глава страны и все властные структуры избираются демократическим путем.

В заключении автор подводит итоги проведенного исследования и делает следующие краткие выводы:

1) теория «социальной справедливости» в фундаменталистских движениях и особенно у «Братьев-мусульман» носит утопический характер и связана с исламской концепцией «божественной справедливости», в соответствии с представлениями о социальных принципах первоначального ислама. Представления о существовании принципов социальной справедливости в период правления первых халифов сильно преувеличены;

¹² Доктор Бехешти. Кушеш дар рахе хадамате еджтемаи дар шомаре мохемтарине бадат аст//«Эттелаат». – 1984. – 12 мая.

2) стремление народов к достижению социальной справедливости способствовало тому, что выдающиеся мыслители, каждый в свое время, стали разрабатывать идеи и учения об обществе социальной справедливости, об идеальном государстве, которым управляет «справедливый халиф», «справедливый султан или шах».

3) анализ концепций фундаменталистов о социальной справедливости показывает, что понятие национальности в радикальных движениях имеет достаточно большое значение;

4) особый интерес представляет исследование процесса мифологизации государственно-политической системы ислама в момент его появления. Изучение этой проблемы дает возможность более конкретно объяснить всю суть учений исламских идеологов об утопическом или идеальном «исламском государстве»;

5) социальная справедливость – один из главных принципов учения фундаменталистов об обществе. В модели, предложенной «Братьями – мусульманами», которая в основном выражает суть модели «исламского государства» всех фундаменталистских суннитских организаций, указаны основные принципы исламского общества, где возможно воплощение идей социальной справедливости. Это учение достаточно абстрактно и утопично отражает мелкобуржуазную мечту о социальной справедливости;

б) теория фундаменталистов о социальной справедливости, несмотря на свою утопичность и нереальность, привлекательна для некоторой части верующих, особенно верующей молодежи.

Уровень использования исследования. Выводы и результаты исследования могут быть использованы при разработке спецкурсов для студентов вузов при чтении курса лекций по религиоведению, а также при составлении программ по контрпропагандистской работе заинтересованными ведомствами.

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:**

Статьи, опубликованные в изданиях, включенных в Перечень

ВАК Российской Федерации:

- [1-А]. **Абдулов С.Р.** Социальный идеал: Социально – философский анализ проблемы./ С.Р. Абдулов// Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2015. - №3/8 (182). - С. 114-118. (на тадж. яз.)
- [2-А]. **Абдулов С.Р.** Теория утопического общества в исламе/ С.Р. Абдулов //Вестник педагогического университета. – Душанбе, 2015.- №5-2 (66). – С.3-9. (на тадж. яз.)
- [3-А]. **Абдулов С.Р.** Мадинаи Фозила «Добродетельный город» Абунасра Фороби – и валяние его утопических взглядов на философию Мавераннахра/С.Р. Абдулов // Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2016. - №3/3 (202). - С. 123-130. (на тадж. яз.)
- [4-А]. **Абдулов С.Р.** Идея справедливого общества в шариатском каламе: сопоставительный анализ./ С.Р. Абдулов// Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2019. - №6. - С. 154-160.
- [5-А]. **Абдулов С.Р.** Таҳлили муқоисавии “Мадинаи фозилаи” – и Абунасри Форобӣ бо таълимоти фалсафии Ибни Сино ва “Сиёсатнома” –и Низомулломул./ С.Р. Абдулов. - Маводи конфренсияи III илмӣ – амалии аспирантон, магистранто ва унвонҷӯён таҳти унвони “Илм – асоси рушди инноватсионӣ” 26, 27 апрели соли 2018. Қисми 2. – Душанбе, 2018. - С. 258-261.

Аннотация

на диссертацию Абдулова Сулаймона Раджабовича на тему: “Концепция социальной справедливости в современных радикальных исламских направлениях” на соискание ученой степени кандидата философских наук, по специальности 09.00.14. – Философия религии, религоведение

Диссертация Абдулова Сулаймона Раджабовича посвящена одной из важных проблем современного мира - проблеме концепции социальной справедливости в современных исламских радикальных течениях. В философии и религоведении до сегодняшнего дня были исследованы лишь различные стороны этой проблемы. Однако, до сих пор не было осуществлен и комплексный анализ. Автор диссертации на основе источников, научной литературы и написанных в этом направлении статьях исследует теоретические и практические аспекты исламских идеалов относительно социальной справедливости, а также идеи социальной справедливости в Коране и суннах. Диссертация также показывает каким образом так называемые современные радикальные исламские течения используют и интерпретируют эти идеи. Вместе с тем, автор анализируя содержание концепции “идеальное общество” в исламе, главное внимание уделяет учениям сторонников сунны (традиционализма) о социальной справедливости, ибо современные экстремистские течения в значительной степени основываются на исламском праве сторонников сунны.

Автор в ходе исследования даёт научный анализ учения исламских мыслителей по таким, например, как М. Газали, Низаммулмулк, Рузбахони и др., сравнивает их взгляды с идеями шиитского направления в исламе.

В диссертационной работе на систематической основе рассматривается и анализируются такие проблемы как исламские идеалы о социальной справедливости, социальная справедливость в Коране и сунне, концепция “идеального общества” в исламе, концепция социальной справедливости сторонников сунны(традиционализма) концепция социальной справедливости в экстремистских движениях таких как “Братьев мусульман”, “Исламского общества Пакистана” “Хизб- ут-тахрир”, “Талибан” и “Салафиты”, а также концепция “Народных моджахедов”.

Автор диссертации главное внимание обращает на то обстоятельство, что за последнее десятилетие, несмотря на борьбу современного мирового сообщества с радикальными, так называемыми исламскими течениями, в орбиту их влияния включаются все больше территорий и государств. Для возникновения такого феномена имелись объективные факторы, которые привели в конечном счете к кризисной ситуации. Эта идеология находит благодатную почву и разрастается среди населения, особенно молодёжи. Согласно утверждению автора, одной из причин такого положения выступает пропаганда идеи “исламской социальной справедливости”. Эта идея в условиях действующего социально-экономического неравенства все глубже

проникает в сознание некоторой части населения. Хотя ее иллюзорность и утопичность всем очевидна.

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Абдулов Сулаймон Раҷабович дар мавзӯи «Концепсияи адолати иҷтимоӣ дар равияҳои муосири радикалии исломӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.14. – Фалсафаи дин (диншиносӣ)

Диссертатсияи Абдулов Сулаймон Раҷабович ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони муосир, назарияи «адолати иҷтимоӣ» дар равияҳои муосири радикалии исломӣ бахшида шудааст. Дар илми фалсафа ва диншиносӣ то ба имрӯз танҳо паҳлӯҳои гуногуни ин масъала мавриди омӯзиш қарор гирифта бошад ҳам, таҳқиқи густурдаю ҳамҷонибаи ин мавзӯ ҳанӯз гузаронида нашудааст. Муаллифи диссертатсия дар асоси манбаъҳо, адабиёти илмӣ ва мақолаҳои дар ин самт таълифгардида ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии идеалҳои исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ, инчунин адолати иҷтимоӣ дар Қуръон ва суннатро баррасӣ карда, аз онҳо чи тавр ба манфиати худ равияҳои радикалии муосири исломӣ истифода кардаанд, нишон додааст. Дар баробари ин, ӯ мазмуни назарияи «ҷомеаи идеалӣ» дар исломро мавриди таҳлил қарор дода, диққати махсус ба таълимоти аҳли суннат доир ба адолати иҷтимоӣ додааст, зеро равияҳои муосири экстремистӣ ба фикҳи аҳли суннат бештар така мекунад.

Муаллиф ҳангоми таҳқиқи фикҳи мутафаккирони аҳли суннат ба мисли М. Ғаззолӣ, Низомулмулк, Рӯзбаҳонӣ ва дигарон ақидаи онҳоро бо ғояҳои шиамазҳабон муқоиса намудааст.

Дар диссертатсияи муфасал ва системанок идеалҳои исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ, адолати иҷтимоӣ дар Қуръон ва суннат, концепсияи «ҷомеаи идеалӣ» дар ислом, концепсияи адолати иҷтимоии аҳли суннат доир ба замони муосир, концепсияи «адолати иҷтимоӣ» - ҷунбишҳои ифроти мисли «Бародарони мусулмон», “Ҷамоати исломии Покистон”, “Ҳизб–ут–таҳрир”, “Толибон” ва “Салафия”, инчунин концепсияи «муҷоҳиддини халқ» доир ба баробарии иҷтимоӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд.

Муаллифи диссертатсия тавачҷуҳи асосии худро ба он равона кардааст, бо вучуди муборизаҳои пайгири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даҳсолаҳои охир равияҳои радикалии ба ном исломӣ давлатҳо ва минтақаҳои бисёртарро фаро гирифта истодаанд. Барои ба вучуд омадани ин падида омилҳои объективӣ вучуд доранд, ки чунин вазъиятро бухронӣ гардониданд. Ин идеология бештар хубтар дар байни ҷавонон нуфуз дорад. Мувофиқи ақидаи муаллиф, яке аз ин сабабҳо тарғиби назарияи “адолати иҷтимоии исломӣ” ба ҳисоб меравад, зеро ин идея дар шароити нобаробарии мавҷудаи иҷтимоӣ – иқтисодӣ шуури як қатор аҳолии давлатҳои гуногунро фаро гирифта истодааст, дар ҳоле, ки ормонӣ ва таҳаюлӣ будани он ба ҳамагон маълум аст.

Annotation

on the dissertation of Abdulov Sulaimon Rajabovich on the topic: "The concept of social justice in modern radical Islamic directions" for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 09.00.14.- Philosophy of religion, religious studies

The dissertation of Abdulov Sulaimon Rajabovich is devoted to one of the important problems of the modern world - the problem of the concept of social justice in modern Islamic radical movements. In philosophy and religious studies, to date, only various aspects of this problem have been investigated. However, a comprehensive analysis has not yet been carried out. Based on sources, scientific literature and articles written in this direction, the author of the dissertation explores the theoretical and practical aspects of Islamic ideals regarding social justice, as well as the ideas of social justice in the Qur'an and Sunnahs. The dissertation also shows how the so-called modern radical Islamic movements use and interpret these ideas. At the same time, the author, analyzing the content of the concept of "ideal society" in Islam, focuses on the teachings of Sunna (traditionalism) supporters on social justice, because modern extremist movements are largely based on the Islamic law of Sunna supporters.

During the study, the author gives a scientific analysis of Islamic thinkers of such kind, for example, as M. Ghazali, Nizammulmulk, Ruzbakhoni and others, compares their views with the ideas of the Shiite trend in Islam.

The dissertation systematically examines and analyzes issues such as Islamic ideals of social justice, social justice in the Qur'an and the Sunnah, the concept of "ideal society" in Islam, the concept of social justice for Sunnah (traditionalism), the concept of social justice in extremist movements such as "Muslim Brotherhood", "Islamic Society of Pakistan", "Hizb ut-Tahrir" and "Salafits", as well as the concept of "People's Mujahideen".

The author of the dissertation focuses on the fact that over the past decade, despite the struggle of the modern world community with radical, so-called Islamic movements, more and more territories and states are being included in the orbit of their influence. For the occurrence of such a phenomenon, there were objective factors that ultimately led to a crisis situation. This ideology finds fertile ground and grows among the population, especially youth. According to the author, one of the reasons for this situation is the propaganda of the idea of "Islamic social justice". Under the conditions of the current socio-economic inequality, this idea penetrates deeper and deeper into the consciousness of a certain part of the population. Although its illusory and utopian nature is obvious to everyone.

ДОНИШГОҶИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН

ФАКУЛТЕТИ ФАЛСАФА

КАФЕДРАИ ТАЪРИХИ ФАЛСАФА ВА ФАЛСАФАИ ИҶТИМОӢ

Бо ҳукми дастнавис

АБДУЛОВ СУЛАЙМОН РАҶАБОВИЧ

**НАЗАРИЯИ АДОЛАТИ ИҶТИМОӢ ДАР РАВИЯҶОИ
РАДИКАЛИИ ИСЛОМИ МУОСИР**

АВТОРЕФЕРАТИ

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии

номзади илмҳои фалсафа

аз рӯи ихтисоси 09.00.14 – Фалсафаи дин ва диншиносӣ

ДУШАНБЕ – 2019

Диссертатсия дар кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Роҳбари илмӣ: **Ахмедов Саид** - доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи онтология ва назарияи маърифати факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ: **Шамолов Абдулвоҳид Абдуллоевич** - доктор илмҳои фалсафа, профессор, мудири кафедраи фанҳои иҷтимоӣ – гуманитарии филиали ДДМ дар шаҳри Душанбе

Закиров Нусратулло Меликович - номзоди илмҳои фалсафа, мудири кафедраи фалсафаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муассисаи тақриздиханда **Муассисаи давлатии таълимии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон»**

Ҳимояи диссертатсия «26» марти соли 2020, соати 14.00 дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-026-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, толори Шӯрои диссертатсионии факултети ҳуқуқшиносӣ) баргузор мегардад.

Бо диссертатсия тавассути сомонаи www.tnu.tj ва дар китобхонаи марказии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишони 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат « _____ » _____ соли 2019 ирсол гардид.

Котиби илмии Шӯрои диссертатсионӣ н.и.ф.

Амирхонов Ш.

ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА

Мубрамияти мавзуъ. Масалаи ҳокимият ва сохтори давлат ҳама вақт, чӣ дар гузашта ва чӣ ҳозира, дар маркази диққати идеологҳои исломӣ меистод. Дар таърихи сиёсии ин дин ду концепсияи ҳокимият мавҷуд аст: хилофат – дар аҳли суннат ва имомат – дар аҳли шиа. Ҳар ду концепсия дар асоси андешаҳои ассотирӣ ва ормонӣ ба вучуд омада буданд, ки шакли идеалии ҳокимиятро пешниҳод менамуданд ва дар амалия ҳеҷ гоҳ татбиқ нагардидаанд. Имомат дар шакли “вилояти фақеҳ”, ки дар Эрон мавқеъ дорад, аз шакли идеали хело дур аст. Бо вучуди ин ғоягарони муосири исломӣ, махсусан пайравони исломи бунёдӣ аз шакли ормонии “хилофат” истифода бурда, онро шакли зарурӣ баҳри амалигардонӣ дар ҷомеа ва шакли беҳтарини давлатдорӣ дар олам – худодод мешуморанд. Фаҳмиши ормонии давлати исломӣ (хилофат, салтанат, иморот) асоси таълимотҳои иҷтимоӣ – сиёсии равияҳои муосир ва радикалӣ - экстремистии шарқи мусулмониро дар бар мегирад. Дар навбати худ концепсияи аз тарафи идеологҳои “Бародарони мусулмон”, ки дар асоси таълимотҳои муосири исломӣ доир ба давлати идеалии теократӣ пешниҳод гардидааст, аҳли суннати бунёдгаро онро хело хуб қабул намудаанд.

Бояд қайд намоем, ки режимҳои сиёсии исломӣ онро ба таври гуногун тафсир менамоянд, ба монанди “низомии исломӣ”, “давлати исломӣ” ва “адолати иҷтимоии исломӣ”. Ба кадом шакле, ки онро истифода баранд, мақсади асосии ба вучуд овардани давлати теократӣ дар асоси принципҳои шариат мебошад. Моҳияти онро дар вақташ сардори ҳуқуқшиносони Покистон М. Исмоил, ки дар яке аз комиссияҳои СММ фаъолият менамуд, дуруст муайян намудааст: “Дур нест он рӯз, ки низомии исломӣ – низомии ҷаҳонӣ мешавад. Ҳаракатҳои исломӣ зиёд гардида, инсонҳо кӯшиш менамоянд, ки зиндагии худро дар асоси принципҳои исломӣ бунёд созанд. Мусулмонҳо дар ҳама ҷой талаб менамоянд, ки тартиб ва адолати иҷтимоӣ барқарор бошад”¹³.

Концепсия адолати иҷтимоиро дар доираи назарияи давлати исломӣ “ихвониҳо” ва махсусан, С. Қутб асосан чунин баён мекунад:

1) одамон–оилаи ягонаанд, ҳама дар назди Худо ва қонун (шариат) баробаранд, бинобар ин набояд ягон поймолкунии ҳуқуқӣ вучуд дошта бошад. Боиси тазаккур аст, ки ислом манфиатҳои ҳамаи инсониятро фаро мегирад ва ба ҷои концепсияи “қувва – ин қонун” бояд концепсияи “қонун – ин қувва” ҷойгузин бошад;

2) ҷомеа бояд дар асоси қонунҳои адолати исломӣ сохта шавад, ба мисли закот, манъи рибо, баробарии мусулмонҳо ва ғ.;

¹³ Меркулов К.А. Ислам в мировой политике и международных отношениях. - М., 1988. - С. 196.

3) асоси баробарии одамонро бояд эҳтиром ба инсоният ва қонунҳои Худо ташкил диҳанд. Чунин принцип асоси концепсияи “давлати исломӣ” – ро ташкил медиҳад, ки Созмони низоми исломӣ таҳия намудааст ва шариятро ҳамчун унсури муайянкунанда медонанд. Намунаи барҷастаи чунин ҳокимияти идеалиро давраи ҳукмронии чор халифаи аввалин медонанд.

Мо метавонем гӯем, ки бо назардошти гуногунии ҷаҳони муосир, майли соҳибқудратони ҷаҳонӣ ба якҷутбагардони олами сиёсӣ ва маҷбуран бор намудани идеалҳо ва арзишҳои демократӣ ба ҷомеаи суннатии давлатҳои исломӣ барои ба вучуд омадани идеологияи бунёдии исломӣ замина гардидааст. Ба вучуд омадани назарияи бунёдӣ аз бисёр ҷиҳат ба шароитҳои иҷтимоӣ – иқтисодии давлатҳои мусулмонӣ, ки дараҷаи урбанизатсияшон авҷ гирифта ба ҳадди ниҳой расидааст, робита дорад. Шумораи зиёди аҳолии деҳот ба шаҳрҳо кӯчидаанд, ки боиси бекорӣ гардидааст ва одамон шароитҳои камтарини зиндагиро аз даст додаанд. Махсусан, дар байни чунин табақаи аҳолии идеалҳои иҷтимоии ормонӣ асосирӣ аз тафсириҳои муайяни Қуръон паҳн гардидаанд, ки меҳонад эътиқоди аввалини қуръониро барқарор намоянд.

Паҳнгардии концепсияи мазкур дар ҷаҳони исломӣ боиси радикалӣ гардидани тарафдорони “ҷиҳоди исломӣ”, ки ба ҳаракати террористӣ мубаддал гаштааст, муборизаи зидди онро вазифаи аввалиндараҷаи ҷаҳони муосир гардонидаст. Аммо, новобаста аз муборизаҳои ҷомеаҳои ҷаҳонӣ дар даҳсолаҳои охир исломи радикалӣ давлатҳо ва минтақаҳои бисёртарро фаро мегирад. Барои ба вучуд омадани ин падида омилҳои объективӣ вучуд доранд, ки чунин вазъиятро бухронӣ гардониданд, зеро ин идеология бештар хубтар дар байни аҳолии паҳн гашта истодааст, махсусан дар байни ҷавонон. Мувофиқи ақидаи муаллиф, яке аз ин сабабҳо тарғиби “адолати иҷтимоии исломӣ” ба ҳисоб меравад. Ин идея дар шароити амалкунандаи нобаробарии иҷтимоӣ – иқтисодӣ шуури як қатор аҳолии давлатҳои гуногунро фаро мегирад, гарчанде ормонӣ ва таҳаюлӣ будани он ба ҳамагон маълум аст.

Новобаста аз диққатҷалбкунанда будани ғояи бунёдӣ доир ба хилофат дар байни форсизабонони сунимазҳаб бо таъсири анъанаҳои шоҳпарастии Эрон, ҷойи назарияи хилофатро назарияи “шоҳи одил” гирифтааст. Тарафдорони ин назария хуб медонанд, ки маданияти мардуми эронинаҳод концепсияи хилофатро қабул надоранд. Бо назардошти гуфтаҳои боло мубрамияти тадқиқоти пешниҳодгардида муаллиф зарур мешуморад, ки моҳияти анъанавии назарияи бунёдии исломи муосирро кушода диҳад ва нақши идеологияи номбурдари дар радикалӣ намудани табақаҳои гуногуни ҷомеаи нишон диҳад.

Моҳияти назарияи адолати иҷтимоии исломгароёни бунёдии муосир аз тарафи муҳаққиқони зиёд мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар қорҳои худ онҳо ормонӣ ва асотирӣ будани моҳияти онро исбот намудаанд. Аммо чуноне, ки муалиф мешуморад, саволи радикалигардии ҷаҳони ислом дар доираи консепсияи адолати иҷтимоӣ ҳанӯз ҳам ба пурраги омӯхта нашудааст. Махсусан, то кадом андоза хусусиятҳои маҳаллӣ ба шаклгирии ин консепсия таъсир гузоштаанд, кадом нақшо дар он анъанаҳои сунатӣ мебозанд ва намунаи ғояи бунёдии он чист, камтар аҳамият додаанд. Ин масъалаҳои муҳим дар тадқиқоти мазкур мавриди омӯзиш қарор гирифтааст.

Алоқамандии мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ бо бахшҳои муҳими илмӣ, лоиҳаҳои бузурги илмӣ ва ё қорҳои илмӣ-таҳқиқотӣ. Диссертатсия дар доираи Нақшаи қорҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон омода шуда, иҷро гардидааст.

Дарҷаи қорқарди мавзӯ. Ба омӯзиши ғояҳои исломи бунёдӣ ва экстремизми муосир бисёре аз муҳаққиқон даст задаанд. Ҷанбаҳои гуногуни ин маъсала дар таҳқиқотҳои олимони рус дарҷ ёфтаанд, ба мисли таҳқиқотҳои : Н.Б. Гуревич, Б. Долгов, Н.В. Жданов, Н. Ибрагимова, Н.П. Игнатенко, А.Н. Малашенко, В.В. Наумкин, Ш.Ф. Нуруллаева, Е.М. Примаков, С. Самищенко, М.Т. Степанянц, Ф.Н. Хачим, В.Н. Швелёва ва дигарон. Ин олимони масъалаҳои исломи муосирро таҳлил намуда, ба хусусиятҳои инкишофи минтақаҳои муслмоннишин, вазъияти кунунии ҷаҳони ислом диққати махсус равона намудаанд. Андешаи худро доир ба вазъияти сиёсӣ идеологии терроризми исломи муосир баён карда, таълимотҳои сиёсии исломи бунёдӣ ва радикализмиро баррасӣ намудаанд.

Доир ба омилҳои паҳншавии бунёдгароӣ дар ҳокимият муҳаққиқони зиёд қорҳои илмӣ худро бахшидаанд, ба мисли А. Браун, И.П. Игнатенко, Н.В. Жданов, И.В. Кудряшов, М.С. Лари, Н.В. Малашенко, Д.Б. Малышев, В.В. Наумкин, Б.С. Юсупов ва як қатор муҳаққиқони Аврупои ғарбӣ¹⁴.

¹⁴ Али Тарик. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность. - М., 2006; Гордон - Полонская Л. Р. Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана (критика мусульманского национализма). - М., 1963; Гучетле Г.И. Демократизация в арабском мире (Онгй, Туниса и Сирии). - М., 1999; Долгов Б. Исламский фронт Мали-Алжир, Центр Азии. 28.01.2013; Его же Исламский экстремизм в арабских странах. - М., 1990; Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка, - М., 1991; Игнатенко А.А. Ислам на пороге 21 века. - М., 1989; В поисках счастья. Общественные воззрения арабо-исламских философов. - М., 1989; Его же Малашенко А.Б. Исламское возрождение в современной России, Его же: Исламская альтернатива и исламский проект. - М., 2006; Наумкин В.В. Ближневосточный конфликт. 1,2 Т. - М., 2003; Национализм и фундаментализм на Ближнем Востоке. - М., 1999; Примаков Е.М. Мир после 11 сентября, - М., 2002; Халифы без халифата. Исламские неправительственные организации на Ближнем Востоке: история, идеология, деятельность, - М., 1988; Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в философии и политике XIX-XX вв. - М., 1982; Швелёв В.Н. Модернизация исламских обществ. Автореф, докт.дисс. Ростов-на-Дону. 1997; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. - М., 2003.

Масалан, дар корҳои таҳқиқоти олими рус Н.В. Жданов таъкид шудааст, идеологҳои муосири исломӣ ва пеш аз ҳама бунёдгариҳои низоми идоракунии алтернативиро ба демократияи ғарбӣ муқобил гузоштаанд. Масалан, В.В. Наумкин дар яке аз корҳои илмӣ худ доир ба кушиши бунёдгариҳои баҳри асосноккунии сохтори алтернативӣ, яъне «низомии сеюми ҷаҳонии тараққиёт» баҳс мекунад ва Н.П. Малашенко диққати худро ба болоравии таъсири ҳаракатҳои исломии радикалӣ ба ҷаҳони муосир равона намудааст. А.А. Коровников ва И.Р. Кудряшов бошанд, ба таҳлили назарявии ҳаракати иҷтимоии «Бародарони мусулмон» ("Ихван-ул-муслимин") эътибор додаанд. Ин муҳаққиқон моҳияти идеологияи ҳаракатҳои радикалиро омӯхта, ҷавҳари назарявии иҷтимоии онҳоро кушода, кушиш намудаанд, ки ба саволҳои назарявӣ амалии ин ҳаракатҳо ҷавоб диҳанд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, масъалаҳои зиёд боқӣ мондаанд, ки мавриди омӯзиш қарор нагирифтаанд. Ба мисли концепсияи адолати иҷтимоӣ дар таълимотҳои ҳаракатҳои исломии муосир, зарурияти асоснок намудани характери ормонӣ доштани таълимотҳои онҳо доир ҷомеаи идеалӣ; сабабҳои ҷаззобияти концепсияи «адолати иҷтимоӣ» – и ихвониҳо, хусусан барои ҷавонон омӯхтани як қатор хусусиятҳои таълимот доир ба ҷомеаи идеалии ҳаракатҳои радикалӣ дар байни суннимазҳабон, алалсус минтақаи форсизабонон; шарҳи ғояҳои радшудаи хилофат дар ин минтақа; исбот намудани хусусияти майдабуржуазӣ будани таълимоти иҷтимоии бунёдгариҳои муайян намудани сарчашмаҳои назарявии концепсияи онҳо ва ғ.

Нақши асосиро дар омӯзиши ин мазуъ омузиши осори фақеҳони суннимазҳаби форсизабон бозӣ мекунад, чунки маҳз онҳо асоси илмӣ – назарявии концепсияҳои муосири исломиро ташкил медиҳанд. Дар ин ҷо муаллиф осори Низомулмулк, Фаҳриддини Розӣ, Рузбаҳонӣ, инчунин рисолаҳои назарётчиёни хилофат ал-Мовардӣ, ал – Бағдодӣ, Ибн Таймийа ва дигаронро дар назар дорад. Махсусан, корҳои илмӣ онҳо асоси назарявии концепсияи «шоҳ, амир, халифа ва султони одил»-ро ташкил додаанд¹⁵.

Дар корҳои исломшиносони машҳури рус, В.В. Бартолд, П.А. Грязневич, М.Б. Пиотровский, И.П. Петрушевский таснифи амиқи исломи классикӣ матраҳ гардида, моҳияти концепсияҳои зиёд доир ба ҳокимият дар ислом кушода шудааст. Таҳқиқотҳои онҳо барои омӯзиши андешаҳои идеологҳои муосири исломӣ, бахусус бунёдгариҳои арзиши калон дорад¹⁶.

¹⁵ Низомулмулк Сиёсатнама. – Душанбе, 1966; Ф. Рази Рисалат-ул-камалия фи-л-хакаиқ-ул-илаҳия. – Каир, 2002; Рузбаҳани Ф.; Ал-Маварди, ал-Бағдади//Аҳкам-ул-султания. – Каир, 1979; Ибн Таймийа ; Ибн Халдун//Муқаддима. – Каир, 2001.

¹⁶ Пиотровский М.Б. Светское и духовное в теории и практике средневекового ислама//Ислам: Религия, общество, государство. - М., 1984. - С. 204-211; Бартольд В.В. Том 6.; Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. - М., 1966.

Олимони тоҷик низ ба мисли С. Аҳмедов, П.С. Юсупов, Г. Анаркулов ва дигарон ин мавзӯро мавриди таҳқиқ қарор додаанд.

Новобаста аз корҳои зиёди таҳқиқоти таҳлилкунандаи ин мавзӯ як қатор саволҳои мубрам бечавоб мондаанд, ки барои фаҳмидани идеологияи бунёдгароёнии исломии муосир нақши ҳалкунанда доранд, бахусус таъсири ҳаракатҳои динии экстремистии исломӣ ба ҷомеаҳои анъанавӣ.

Илова бар ин, дар корҳои номбурда таҳлили фалсафӣ вучуд надорад. Доир ба таъсири омилҳои берунӣ ба раванди радикалигардии ҳаракатҳои исломӣ низ кам таҳқиқот анҷом гирифтааст. Таҳқиқотҳои номбурда тафаккури танқиди мафумҳои радикализи диниро чандон шарҳ надодаанд. Ин ва дигар масъалаҳои ҳалношуда ва баҳснок дар асоси адабиёти илмӣ дар рисола мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Муаллиф қўшидааст, ки ба бисёр саволҳои доир ба ҷаҳони исломи муосир равшанӣ андозад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти диссертатсия. Мақсади таҳқиқоти рисола таҳлили концепсияи адолати иҷтимоӣ дар ҳаракатҳои муосири исломи бунёдӣ буда, кушодани хусусияти ормонӣ ва иртиқоии ин концепсияро дар шароити имрӯзаи инкишофи ҷомеаро мекушояд. Амалигардонии ин мақсад ҳали чунин **вазифаҳо**ро дар назар дорад:

- муайян намудани заминаи динӣ ва фалсафии концепсияи бунёдгароёни муосири исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ;
- нишон додани ҷиҳатҳои кулӣ ва махсус дар таълимоти исломӣ ва фалсафаи исломӣ дар манотиқи гуногуни ҷаҳони ислом;
- муайян намудани ҷанбаҳои манфии таълимот доир ба адолати иҷтимоӣ дар фикҳи минтақаи форсизабонон;
- таҳлили ғояи “адолати иҷтимоӣ” дар ҳаракатҳои алоҳидаи экстремистии исломӣ;
- муайян намудани омилҳои паҳнгардии концепсияи адолати иҷтимоӣ дар байни мусулмонони Шарқи наздик ва миёна;
- гузаронидани таҳлили интиқодӣ – иҷтимоии концепсияи адолати иҷтимоӣ дар назарияи “давлати исломии идеалӣ”;
- таснифи назарияи исломӣ оид ба адолати иҷтимоӣ дар осори намояндагони аҳли сунат ва шиамазҳабон;
- кушодани гуногунандешӣ дар таълимоти шиаҳои бунёдӣ (усулгароён) ва “муҷоҳиддини халқ”.

Объекти таҳқиқот—таълимоти намояндагони бунёдгароёни исломи муосир доир ба адолати иҷтимоӣ муайян шудааст.

Предмети таҳқиқот—назарияи динии “адолати иҷтимоии исломӣ” мебошад.

Асосҳои методологии таҳқиқот иборат аст аз принципҳои таърихӣ – мушаххас, усули таҳлили мантиқӣ – таърихӣ доир ба таҳқиқи проблемаи мазкур бо ҷалби маводҳои сарчашмавии зиёд. Илова бар ин, муҳаққиқ маҷмӯи усулҳои фалсафӣ – таърихиро ҳангоми омӯзиши масъала истифода бурдааст. Таҳлили муқоисавии концепсияи адолати иҷтимоӣ дар зинаҳои гуногуни мавҷудияташ ва муайян намудани таъсиротҳои концепсияҳои анъанавии минтақавӣ ба таълимоти исломӣ имконият додаанд, ки хусусиятҳои гуногуни ин концепсия дар минтақаҳои мухталиф, моҳият ва таъсири онҳо кушода дода шаванд.

Дар таҳқиқоти худ муаллиф ба шаклу таснифи қорҳои бунёдии муҳаққиқони муосир, ки ба проблемаи радикализм ва экстремизми ба ном исломӣ бахшида шудаанд, таъя мекунад.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро қорҳои олимони ватанӣ ва хориҷии зерин ташкил медиҳанд: З.М. Диноршоева, Р.С. Комилов, И.Г. Зиёев, Р.З. Назариев, С. Аҳмедов, Қ. Нурулхақов, Н.Б. Гуревич, Б. Долгов, Н.В. Жданов, Н. Ибрагимова, Н.П. Игнатенко, А.Н. Малашенко, В.В. Наумкин, Ш.Ф. Нуруллаева, Е.М. Примаков, С. Самищенко, М.Т. Степанянц, Ф.Н. Хачим, В.Н. Швелёва ва дигарон.

Навгони илмӣ рисола. Дар асоси омӯзиши ҳамаҷонибаи таърих ва тағйиротҳои иҷтимоии таълимоти ислом, концепсияи бунёдгараёнаи исломии инкишофи иҷтимоӣ бори аввал ҳамаҷиҳата матраҳ шудааст:

- моҳияту хусусияти майдабуржуазӣ ва ормонӣ доштани концепсияи адолати иҷтимоӣ нишон дода шудааст;
- хусусиятҳои фарқкунандаи идроккунандаи ин концепсия аз тарафи аҳолии давлатҳои гуногун муайян гардидааст;
- робитаи илмӣ – таърихӣ концепсияи адолати иҷтимоӣ ба концепсияи шаҳри идеали (мадина – ал фазила)–и мутафаккирони асримиёнагии форсу – тоҷик муайн шудааст;
- доираҳои фарқкунандаи концепсияи ҷомеаи идеалии аҳли суннат ва шиа муайян гардидааст;
- таъсир надоштани концепсияи “хилофат” ба шуури мусулмонҳои форсизабони аҳли суннат нишон дода шудааст;
- хусусиятҳои фарқкунандаи “шаҳри идеалии исломӣ” ва назарияи “муҷоҳиддини халқ” оид ба концепсияи “вилояти фақех” – и усулгараёни шиа баён шудаанд;
- моҳияти концепсияи адолати иҷтимоии “бародарони мусулмон” ва омилҳои таъсиргузор ба ҳарактҳои бунёдгараёни исломии мавҷуда ва хусусияти ормонӣ ва майдабуржуазии онҳо нишон дода шудаанд;

– омилҳои чаззобияти концепсияи адолати иҷтимоӣ байни эътиқодмандони ҷавон дар ҷомеаи тағйирёбандаи имрӯзаи мусулмонӣ омӯхта шуда, муайян гардидаанд;

– асоснок намудани баъзе аз роҳҳои стратегӣ баҳри кам намудани таъсири ҳаракатҳои исломии экстремистӣ ба ҷавонони мусулмони Осиёи Миёна дар рисола анҷом гирифтааст.

Арзиши илмӣ – амалии рисола. Таҳқиқоти рисолавӣ имконият медиҳад, ки хусусиятҳои гуногуни ҳаракатҳои экстремистии исломиро ҳангоми таҳияи сиёсати давлатӣ нисбати онҳо ба инобат гирифт. Маводҳои пешниҳодгардида ҳангоми таҳияи маҷмӯи қорҳои тарғиботӣ, идеологӣ ва амалии бартарафнамоии таъсири экстремизми исломӣ ба қисме аз ҷомеаи эътиқодманди динии Осиёи Миёна ва махсусан Тоҷикистон метавонанд истифода шаванд. Хулоса ва нуқтаҳои муҳими рисола метавонанд ҳангоми хондани курсҳои махсус аз фалсафаи ислом, таърихи шаклгирии ҳаракатҳои муосири исломӣ ва инчунин ҳангоми таҳияи қорҳои тарғиботӣ муқобили равияҳои экстремистӣ истифода гарданд. Ба нуқтаҳои муҳими рисола воқиҳои ахбори омма ҳангоми таҳлили вазъи проблемавии ҷаҳони исломӣ метавонанд таъя намоянд.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:

1. Дар таълимотҳои равияҳои муосири радикалии исломӣ ҳокимияти дунявӣ ва маънавӣ яқтарфа асоснок карда шуда, аз рӯи таълимоти исломӣ дар асоси принсипи яқарудӣ - “идеологияи тавҳидӣ” матраҳ мегардад. Мисоли равшани ин масъала ба вучуд омадани “принсипи шумулия” дар “бародарони мусулмон” мебошад.

2. Дар назарияҳои “адолати иҷтимоӣ” идоранамоии идеалии ҷомеа ҳамавақт ҳамчун ормон вучуд дорад. Халифаҳо ҷойнишинони паёмбар ҷомеаи мусулмониро аз рӯи принсипҳои Қуръон ва ҳадисҳои Муҳаммад идора намуда, аз доираи онҳо берун намебароманд. Аммо дар асри X ин концепсия инкишоф ёфта, ба худ ҳокимияти бемаҳдуди халифаро дар ҳолати иҷтимоӣ ва динии ҷомеа гирифт. Дар натиҷа, хилофат паёмбарро иваз намуд¹⁷. Дар китоби “Муқаддима” – и Ибн Халдун моҳияти ҳокимияти халифа чунин муайян шудааст: «Хилофат аз рӯи моҳияти қонунии худ мақсади ҳимояи дин ва идоранамоии дунёро дорад»¹⁸. Аммо радикалони муосир андеша доранд, ки хилофат ҳамчун иҷроқунандаи иродаи Худо дар асоси таълимотҳои Қуръон ва ҳадисҳои паёмбар метавонанд адолати иҷтимоиро дар рӯи замин ташвиқ намояд.

¹⁷ Ал-Маварди Ал-аҳком-ас-султания. – Каир, С 183.

¹⁸ Ибн Халдун Муқаддима. – Каир, 2001. - С.191.

3. Таълимоти майдабуржуазии эгалитарии бунёдгароён доир ба ҳокимият дар байни тарафдорони идеологҳои демократияи либералӣ ва ҳаракатҳои демократии муосир, инчунин тарафдорони чапгароёни давлатҳои мусулмонӣ норозигӣҳо ба вучуд овардааст.

4. Таҳлили принципҳои ташкили ҳокимият дар асоси назарияи динии пешниҳоднамудаи бунёдгароёни исломӣ хусусияти ормонӣ доштани андешаҳои онҳоро доир ба ҳокимият нишон медиҳад.

5. Концепсияи майдабуржуазии адолати иҷтимоии бунёдгароёни муосири исломӣ ҳеҷ вақт наметавонад дар ҷомеаи техногенӣ муосир амалӣ гардад.

6. Ҷояи сохтани ҷомеаи боадолат дар асоси қонунҳои шариат – закот ва манъи рибо аз нигоҳи илм хусусияти динӣ ва ормонӣ дошта, ҳеҷ вақт наметавонад баҳри идоранамоеи муносибатҳои иқтисодии ҷаҳони муосир истифода шавад.

7. Таҳлили илмӣ ҳаракатҳои радикалии исломи муосир шаҳодат аз он медиҳад, ки доир ба адолати иҷтимоӣ андешаи ягона вучуд надорад. Концепсияи онҳо доир ба ташкили давлати исломӣ аз рӯи шакл ва моҳият фарқ мекунанд. Исботи онро мо аз рӯи гуногун будани анъанаҳои минтақаҳои мухталиф дида метавонем. Масалан, концепсияи хилофат ягон вақт дар минтақаҳои форсизабони суннимазҳаб таъсири калон надошт. Дар ин минтақаҳо бо таъсири файласуфони мусулмон концепсияи “Мадинаи фозила” паҳн гардидааст, на концепсияи хилофат. Дар концепсияи суннимазҳабони бунёдгароӣ муосир, концепсияи хилофат бартарӣ дода мешавад.

8. Асосгузори моҳияти концепсияи “вилояти фақеҳ” Ҳумайнӣ ба ҳисоб меравад. Омӯзиши ин концепсия нишон медиҳад, ки нисбат ба концепсияҳои ҳокимияти исломӣ дар шиа тафовут дорад ва ин масъала дар рисола асоснок карда шудааст.

9. Концепсияи адолати иҷтимоии «муҷоҳиддини халқ» ва “сотсиализми ормонӣ” –и Абу Ала-ал- Маудудӣ робитаи устувор ва қатъӣ бо назарияи сотсиализми илмӣ надоранд.

Қорқарди натиҷаҳои тадқиқот. Моҳияти асосии кори диссертатсионӣ дар мақолаҳои илмӣ дарҷ гардидаанд, ки дар маҷаллаҳои илмӣ, фишурдаи баромадҳои конфронсҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оварда шудаанд.

Саҳми шахсии доктараби дараҷаи илмӣ. Дар ҷараёни таҳқиқоти илмӣ муаллифи диссертатсия шуруъ аз манбаъҳои илмӣ то адабиёти муосир мавзӯи мазкурро амиқан мавриди баррасӣ қарор додаст. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия бо сатҳи навгонии илмӣ диссертатсионӣ, нуқтаҳои

илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва масъалагузори он нишон дода шудааст.

Сохтори тадқиқот. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, се боб, шаш параграф, хулоса ва рӯйхати адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда иборат мебошад.

МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯ асоснок карда шуда, зинаҳои омӯзиши масъала мавриди баррасӣ қарор гирифта, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, объект, предмети тадқиқот муайян кардашуда, асосҳои методологӣ ва назариявӣ, навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии рисола ва нуқтаҳои муҳими ба ҳимоя пешниҳодгардида нишон дода шудаанд.

Боби аввал- «Идеалҳои исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ»- номгузори шуда, аз ду зербоб иборат аст.

Дар зербоби аввал - «Адолати иҷтимоӣ дар Қуръон ва суннат» - мавқеи Қуръон ва суҳанҳои паёмбар доир ба адолати иҷтимоӣ, ки ҳамчун сарчашма барои олимон ва идеологҳои муосири исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ ҳисобида мешавад, таҳлил карда шудааст. Мувофиқи эътиқоди исломӣ муносибатҳои иҷтимоӣ – сиёсии ин олам ва ҳаёти ҷомеа аз рӯи Қуръон ва гуфтаҳои паёмбар бояд ба роҳ монда шавад. Намунаи идеалии ҷомеаи адолатпарвар ҷомеае ба ҳисоб меравад, ки ҳуди паёмбар дар Мадина бо назардошти принсипҳои асосии Қуръон дар асоси адолат ва накукорӣ ба вучуд оварда буд. Дар таърихи ислом концепсияҳои гуногуни сохтори сиёсии ҷомеа: сунниҳо, шиҳо, исмоилиҳо ва ғайра таҳия гаштаанд. Дар ҳамаи онҳо нақши асосӣ ба «адоли илоҳӣ» дода мешавад. Маҳз “Адли илоҳӣ” мақулаи унверсалӣ ва мутлақе аст, ки бевосита аз Худо сарчашма мегирад. Дар Худо ягон зарра бадӣ вучуд надорад, танҳо некии олий аз Ӯ бурун мешавад. Адли илоҳӣ ин натавонӣ мақулаи сиёсӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ, балки асоси олам ба ҳисоб меравад.

Барои ифодаи адолат дар Қуръон ду мафҳум адл ва қист истифода шудаанд, мафҳуми “ادل”, “қист” бештар барои ифодаи қардани адолати иҷтимоӣ ва “ادل” мафҳуми васеътар буда, барои ифодаи қардани тавозуни тамоми олам ба кор меравад. (Қуръон, 55: 7).

Концепсияҳои мусулмонии “ҷомеаи идеалӣ” дар асоси Қуръон ва суннат сохта шудаанд, вале дар он нуфузи баъзе унсурҳои “давлати идеалӣ” – и файласуфони юнонӣ дида мешавад.

Дар ин зербоб гуфтаҳои паёмбарро доир ба ҷомеаи идеалӣ таҳлил намуда, то кадом андоза онҳо барои бавучуд омадани концепсияҳои исломии “адолати иҷтимоӣ” дар равияҳои гуногун таъсир гузоштаанд, нишон дода шудааст.

Дар зербоби дуом - «Концепсияи «ҷомеаи идеалӣ» дар ислом» - муаллиф ба таҳлили таълимотҳои равияҳои фикҳӣ доир ба адолати иҷтимоӣ ва давлати исломӣ рӯ меорад. Дикқати махсус ба таълимоти аҳли суннат доир ба адолати иҷтимоӣ равона шудааст, зеро равияҳои муосири экстремистӣ ба фикҳи аҳли суннат бисёртар така мекунад. Дар ин зербоб муфассал шарҳ додашудааст, ки адолати иҷтимоӣ дар таълимотҳои фикҳии аҳли суннати форсизабон аз ғояҳои пешниҳоднамудаи файласуфону теологҳои арабзабон фарқ мекунад. Ҳангоми таҳқиқи фикҳи мутафаккирони исломӣ ба мисли М. Ғаззоли, Низомулмулк, Рӯзбаҳонӣ ва дигарон дисертант ақидаҳои онҳоро бо ғояҳои шиамазҳабон муқоиса менамояд.

Дар зербоби мазкур ҳамаи ҷанбаҳои концепсияҳои фақеҳони аҳли суннат доир ба ҳукумати амирон ва шоҳон, ки ба назарияи анъанаи қадими шоҳигарӣ алоқа дошта бошад, назарияи хилофати суннати арабҳо алоқаманд аст. Корҳои фақеҳони эронӣ, ки бо забони форсӣ навишта шудаанд дар байни арабҳо ба таври васеъ паҳн нагардидаанд.

Боби дуом «Концепсияи адолати иҷтимоии аҳли суннат доир ба замони муосир» мебошад, ки аз ду зербоб иборат аст.

Зербоби якум - «Концепсияи «адолати иҷтимоӣ» - и «Бародарони мусулмон» унвон гирифта, ба таҳлили назарияи ихвониҳо бахшида шудааст, ки дар байни суннимазҳабон хело маъмул аст. Назарияи онҳоро бо каме тағйирот ҳаракатҳои экстремистии бунёдӣ ба мисли Ҳизб-ут-таҳрир, ал-исломия ва гурӯҳҳои бисёри ихвониҳо, инчунин созмони байналмиллалӣ исломӣ ба монанди Лигаи олами ислом ва дигарон истифода мебаранд. Таъсири таълимоти ихвониҳоро дар ғояҳои ҳизбҳои дар кишвар мамнуъи ҶНИТ, ДИИШ ва дигарон дидан мумкин аст.

Ба ақидаи ихвониҳо адолати иҷтимоӣ дар ҷомеае мумкин аст, ки аз рӯи талаботҳо ва меъёрҳои исломӣ фаъолият кунад. Адолати иҷтимоӣ – яке аз принципҳои асосии таълимоти бунёдгароён ба ҳисоб меравад, зеро рисолаи асосии яке аз идеологҳои “Бародарони мусулмон” – Саид Қутб “Адолати иҷтимоӣ дар ислом” ном дорад. Дар он принципҳои асосии ҷомеаи исломӣ, ки гуё мутобиқ ба идеяҳои адолати иҷтимоӣ сохта шудааст, оварда шудааст. Албатта, дар таълимоти бунёдгароён доир ба адолати иҷтимоӣ, чунонки гуфтем, андешаҳои зиёди ормонӣ ва абстрактӣ вучуд доранд. Андешаи онҳо ба монанди орзуи майдабуржуазии адолати иҷтимоӣ монанд аст. Дар ин таълимот аз як тараф баробарии ҳама назди Худо арзиши асосӣ ба ҳисоб равад, аз тараф дигар танҳо ҷомеаи бо адолат дар даврони ҳокимияти паёмбар ва халифаҳо вучуд доштааст.

Муалиф махсус қайд менамояд, ки бунёдгароён ҳангоми таҳқиқи зуҳуротҳои таърихӣ дар як андеша нестанд ва бисёр вақт ҷиҳатҳои гуногунро дастгирӣ намудаанд.

Ҳангоми муҳокимаҳои худ “бародарони мусулмон” концепсияи бартарияти адли Худо дар заминро истифода мебарданд, ки ба ғояи суфиҳо хело наздикӣ дошт ва ба таҳлили табиати Худову сифатҳои мутлақи он, ба мисли: тавоно, офаридгор, ягона, абадӣ ва ғайраҳо диққати зиёд додаанд. Онҳо андешаи авлавияти шуур нисбат ба ҳастии ҷамъиятиро дастгирӣ намуда, назарияи диалектикаи “ҷаҳиш” – ро эътироф намуданд, ки мувофиқи он ҳамагуна сифат ҳангоми ҷаҳиш ба дигараш табдил меёбад. Аммо онҳо инкишофи ҷамъиятро танҳо аз қобилиятҳои субъект вобаста медонанд. Ҳамаи ин муҳокимаҳо чунин хулосаҳоро ба вуҷуд оварданд: 1) олам бо ҳамагуна гуногуниҳояш худ ба худ ба вуҷуд наомадааст, балки иродаи Худои тавоно аст; 2) дар ҳамагуна зуҳуротҳо омили тағйирёбанда ва ҳаракатдиҳандаи абадӣ вуҷуд дорад. Ба андешаи бунёдгароён ҷӣ хеле ки дар Қуръон омадааст, Худо онро монанди табиат офаридааст ва қонунҳои табииро низ ҷорӣ намудааст. Албатта, агар мо аз нигоҳи ҳалли масъалаи асосии фалсафа назар кунем, мебинем, ки бисёре аз файласуфони мусулмон дар таълимотҳои худ варианти сеюми ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ мекунанд.

Эътирофи новобастагии олам аз ҷониби ба ҳақде нест, ки онро новобаста ба шуур ва қувваҳои ғавқуттабӣ дошта бошанд

Намунаи идеалии ҳокимияти теократиро идеологҳои исломӣ – намунаи идеоллогҳои исломӣ ҳокимияти даврони паёмбарро ҳамчун ҳокимияти идеалӣ меҳисобанд. Ба андешаи исломшиноси машҳур Г.Э. фон Грюнебаум Муҳаммад “...ҳамаи онҳое, ки ўро эътироф менамуданд ба як ҷомеаи шакли нав мутаҳид намуд. Таъсири ин андешаҳо ба ҷомеа, дар забон ва маданияти ондавраина инъикос ёфтаанд. Мубрамияташ дар он аст, ки тафсири пешниҳод намудаи Муҳаммад доир ба Худо барои мардуми ондавраина дастнорас буд, бинобар ин вай тавонист, ки тарафдорони зиёд пайдо намояд то таълимоташ ба фаромӯшӣ наравад, чуноне ки андешаҳои бисёриҳо доир ба Худо ба он рӯ ба рӯ шудаанд”¹⁹. Ин андеша ҳангоми ба вуҷуд омадани давлати исломӣ мустаҳкам гардид. Хусусияти муҳимтарини ҷомеаи навин дар он буд, ки сарварии онро паёмбар ба ўҳда дошт. Паёмбарии Муҳаммадро эътироф намудан, маънои онро дошт, ки ҳамаи ҳокимият ўро қабул доранд ва пешниҳодҳои ўро ҳақ мешуморанд. Албатта, дар даврони ҳокимияти паёмбар дар ҷомеа сухан дар бораи маҳдуднамоии шакли гуногуни ҳокимият ба мисли, судяҳо, маънавиёт, иқтисодиёт ва ғ. намерафт. Мувофиқи андешаи динии

¹⁹Г.Э. фон Грюнебаум. 1988. -С.84.

мусулмонон ин давраро Худо додааст ва беҳтарин хусусиятҳои одамизод ба паёмбар рост меоянд. Ҳокимияти Муҳаммадро мусулмонон идеали худодод мешуморанд, зеро; а) Худо иродаи хешро ба паёмбар додааст; б) Муҳаммад на танҳо иродаи Худоро иҷро менамуд, балки паёмрасонаш интиҳоб шуда буд; в) ҷомеа ҳамчуноне, ки ба Худо итоат менамуданд, ба паёмбар низ чунин муносибатро раво медиданд, бинобар ин нисбати ӯ ягон унвон ба мисли шоҳ, амир, султонро истифода намебурданд. Ба андешаи В.В. Бартолд бо инкишофи ҷомеа вай аз паёмбар ба “сиёсатмадор” мубадал гаштааст²⁰. Аммо баъд аз паёмбар халифаҳо аз рӯи обурӯи худ наметавонистанд, масъалаҳои ҷомеаи мусулмониро ҳал намоянд. Дар ин ҷой онҳо аввал ба гуфтаҳо ё одатҳои паёмбар такя намуда, сипас мавқеи худро муайян менамуданд. Халифаҳои аввалин бо вучуди соҳиби обурӯи баланд доштанишон натавонистанд, ки давлатро мисли паёмбар идора намоянд. Муаллиф таъкид менамояд, ки унвони халифа бо сабаби мувофиқ набудани ба мавқеи интиҳобкардашон ба роҳбарони минбаъдаи ислом дода нашуд, илова бар ин низоми ҳокимияти форсӣ – римӣ ба хилофат ворид гардид. Баъдтар халифаро ҳамчун «амир – ул - муминин», ном мебурданд, аммо Ғазолӣ дар раддияи худ доир ба имомони фотимӣ Аббосихоро имом ном бурдааст. Обуруи онҳо дар даврони хилофати Уммавиён ва Абосихо хело паст қарор гирифт, зеро: яқум ҳаёт ва ҳокимияти онҳо аз рӯи намуна ва аҳди паёмбар ба роҳ монда намешуд; дувум онҳо шарикони наздики Муҳаммад ба ҳисоб намерафтанд; сеум, андешаҳо ва амали онҳо як қисми суннат барои сунниҳо ба ҳисоб мерафт.

Инкишофи ҳокимият дар ислом ба коркарди намунаи шакли идеалии давлати теократӣ оварда расонид. Шакли аввали чунин давлат даврони ҳокимияти “халифаҳо” ба ҳисоб меравад, ки бо чунин хусусиятҳои фарқ менамояд:

-халифа дин ва ҳокимиятро ба пуррагӣ муттаҳид намуд;

-аз ҷониби мусулмонҳои интиҳоб мегардид, ки ба вай савганди садоқат ёд мекарданд;

-Қуръон ва суннат асосӣ ҳама гуна ҳалномаҳо ба ҳисоб мерафт, ҳокимияти халифаҳо тавасути он амалӣ мегашт. Дар баробари ин гуфтору кирдори халифаҳо ҳамчун сарчашма барои намунаю ибрати дигарон истифода мегардиданд.

Ҳокимияти теократии халифаҳои баъдина хусусиятҳои дигарро ба худ касб намудааст, ки чунинанд:

-онҳо ҳуқуқи истисноии худро хангоми тафсири таълимоти ислом аз даст доданд;

²⁰Бартольд В.В. Соч.2008. -С.18.

- онҳо асосан лидерони сиёсӣ ва роҳбар гардиданд;
- ҷомеа савганди садоқат ба халифа ва ворисонаш ёд менамуданд;
- ҳуқуқи тафсири қуръонро на танҳо халифа, балки доираи васеи диндорони касбӣ низ доштанд.

Шакли сеюми “ҳокимияти идеалӣ” – и исломӣ, ҳокимияти султон ва амирон ба ҳисоб меравад, ки тақсимооти сиёсат ва дин ниҳоятан сурат мегирад ва хилофат аз байн меравад. Шакли сеюм чунин хусусиятҳоро дорост:

- халифа ҳамчун рамзи муттаҳидии мусулмонон баромад менамуд, аммо ҳокимияти сиёсӣ ва диниро дар даст надошт;

- идоракунандагони сиёсати давлат ва ҳукумат ҳокимони аз халифа мустақил буданд;

- тафсири динии Қуръону суннат ва коркарди қонунҳою меъёрҳои исломӣ ба уҳдаи донандагони дин ва фақеҳон гузашт.

Сайид Кутб ҳамчун идеологи асосии “Бародарони мусулмон”, катъиян муқобили ҷиҳоди муҳофизавӣ баромадааст. Ба андешаи вай вақте сухан дар бораи ислом ҳамчун дини ваҳдатофарин меравад, маънии онтаъмини беҳатарии аҳолии мусулмоннишини ҳамон минтақаро дар назар дорад. Ба андешаи Қутб, ислом тарафдори он аст, ки дин танҳо ба Худо тааллуқ дорад ва қулли одамон бояд ба Худо сачда намоянд. Аз ин чунин хулоса кардан мумкин аст, маҳдуд сохтани ҳокимияти яккаҳудои Аллоҳ осӣ гардидан ва ғуттавар шудан ба беддинӣ мебошад. Ва ҷиҳод қуллаи сутуни ислом ва яке аз вазифаҳои асосии мусулмонон ба ҳисоб меравад.

Доир ба зарурияти ҷиҳод дар замони муосир саркардагони ҳаракати Ҳизбу таҳрир низ таъкид менамоянд. Тақя ба фикри ҳанафӣ, ки фарз будани ҷиҳодро ҳангоми ҳамлаи душманон ба ватанашон фарз медонад, ба тарзи дигар тафсир менамоянд. Ба андешаи онҳо душман ҳам ба ватан, ҳам ба анана ва ба эътиқоди динии онҳо ҳуҷум менамояд. Ҳамаи ин объекти дохилӣ ва берунии ҳуҷуми душман гардидааст. Дар ин ҳолат ҷиҳод барои ҳар як мусулмон фарзи айн мегардад

Зербоби дуввум “Доир ба концепсияи адолати иҷтимоии ҳаракатҳои экстремистии “Ҷамоати исломии Покистон”, “Ҳизб – ут таҳрир”, “Толибон” ва “Салафия” аст. Бунёдгари А. Маудудӣ доир ба давраи аввали ислом таъкид намуда, онро ҳамчун марҳилаи “чанги қонунӣ” ва мардумро ба барқарор намудани принципҳои дар он замони вучуддошта даъват менамояд. Роҳи барқарор намудани ҷомеаи ормонии исломиро танҳо дар ҷиҳод дида, онро ҳамчун фарз дар баробари намоз ва рӯза мешуморад. Бо вучуди мувофиқати он бо андешаҳои Х. Баннова С. Кутб доир ба ҷиҳод, фарз шуморидани он Маудудӣ зарурати онро бештар таъкид кардааст. Ба андешаи Маудудӣ ислом характери унверсалӣ дорад ва ин натавонро дар таълимоти динӣ,

ки ҳамаи чанбаҳои ҳаётро фаро мегирад, балки дар фаҳмиши уммат низ ҷой дорад. Уммат – худ категорияи универсалӣ буда, ба ягон миллат тааллуқ надорад ва уммат танҳо дар “Дор-ул-ислом” (“Ҳонаи ислом”) муттаҳид мегарданд. Ба монанди дигар бунёдгароён Маудудӣ ба сифати шакли ҳокимият “Давлати исломиро” пешниҳод менамояд, ки дар он эътиқод ба Худо ва паёмбарашро аз ҳар як шахрванд талаб намуда, онҳоро мутеъи пурраи Худо мегардонад.

Маудудӣ дар таълимоти иҷтимоии худ ҳамчун “Бародарони мусулмон” принсипи адолати иҷтимоиро дастгирӣ карда, ба муқобили сармоядорӣ ва сотсиализм баромад кунад ҳам, таъкид менамояд, ки “капитализм барои он хуб аст, ки ҳуқуқи табиӣ инсонро эътироф менамояд, аммо барои он бад аст, ки ҳар як инсон баҳри манфиат ва ҳадафҳои шахсиаш фаъолият менамояд, ки ба муқобили ҳадафҳои ҷамъият равона гардидааст”²¹. Аммо мақсади сотсиализм “накукорӣ” ба ҳисоб равад ҳам, барои амалигардонии роҳи нодуруст интихоб гардидааст, зеро аз байн бурдани моликияти шахсӣ ба иқтисодиёт ва ҳаёти иҷтимоии исломӣ таъсири манфӣ мерасонад. Маудудӣ моликияти шахсиро ҳуқуқи табиӣ инсон мешуморад. Ба қавли ӯ “Пайраҳаи инкишофи исломӣ” як чизи мобайниро нисбат ба капитализму сотсиализм интихоб кардааст. Дар ҷомеаи исломӣ инсон дорои ҳуқуқҳои табиӣ буда, ҳама даромади миллӣ чӣ моддӣ ва чӣ маънавӣ баробар тақсим карда мешавад. “Тақсимооти боадолат” аз тарафи қонунҳо ва уламои динӣ амали карда мешавад”²².

Ба ҳисоб гирифтани манфиатҳои иқтисодӣ ва тақсими боигарихо дар назари Маудуди баъзе муҳаққиқонро ба чунин хулоса овардааст, ки Маудудӣ – сотсиалисти исломӣ мебошад, гарчанде ормони иҷтимоии ӯ танҳо дар доираи ислом маҳдуд гаштааст. Илова бар ин исломи авваларо васф намуда, онро аз ҳама камбудихо холи медонад.

Асоси таълимоти динии салафияро тавҳид – яккаҳудой буда, мурочиати шахрвандон ба қабрҳои гузаштагон, парастии арвоҳҳо, шахсҳои муътабарӣ руҳониродонистан катъиян манъ карда мешавад. Салафиҳо ягонаи объекти ибодат Худоро донанд ҳам, аммо Ибн Таймия каромоти баъзе ашхосро тарафдорӣ мекунад.

Ғояи ҳаракати салафиҳо дар асри XVIII аз тарафи Муҳаммад ибн Абдул Ваҳҳоб дастгирӣ ёфтааст. Таълимоти ӯ як қатор вижагӣҳоро вобаста ба вазъияти сиёсии он давраи арабҳо (махсусан, дастгирии ғояҳои гуногун аморат озодии Арабистони марказӣ аз туркони усмонӣ ва муттаҳидгардонидани Арабистони марказӣ) - фаро гирифта буд, ки аз ваҳҳобия фарқ

²¹Маудуди А. Политическая теория ислама. – С. 332.

²²Там же. - С.334.

мекард. Ба чуз ин дигар тафсирҳои ваҳҳобиён бо андешаи салафиҳо якхела аст. Салафиёни муосир бо ваҳҳобиён пайваст шудаанд ва ҳаракати ваҳҳобиёни муосир ҳамчун таълимоти салафиҳо шинохта мешавад.

Салафиҳо замони гузаштаре идеалӣ шуморида, аз ҳамаи мусулмонон даъват менамоянд, ки бо ҳам муттаҳид шаванд ва хилофатро ба вучуд биёранд. Онҳо ҳамчун дигар ҳаракатҳои хилофатӣ давлати илоҳиро танҳо дар хилофате, ки халифаҳо ташкил намуда буданд мебинанд. Аммо зеро таъсири ваҳҳобия ва Арабистони Саудӣ, салафиҳо чунин мешуморанд, ки тамоми мусулмонҳо ҳамчун федератсия, зеро иттиҳоди Арабистони Саудӣ қарор дошта бошанд.

Концепсияи иҷтимоии онҳо доир ба давлати идеалӣ моҳиятан бо таълимоти иҷтимоии ихвон – ул – муслимин мувофиқат мекунад. Ҳақиқатан, онҳо пешниҳод менамоянд, ки дигар давлатҳо, аморатҳо вучуд дошта бошанд, вале зеро нуфузи Арабистони Саудӣ бошанд. Таълимоти онҳо консервативӣ буда, бо дигар фарҳангу арзишҳои замони муосир ва фарҳангҳои миллӣ душмани дорад, тамоми осори таърихӣ фарҳангии тоисломиро ҷаҳми дидан надорад. Ба шакли давлатдорӣ ва фарҳанги ғарби низоҷат назари манфӣ дошта, ягон қонунро ба чуз шароити эътиқод намекунад.

Дар Тоҷикистон салафиҳо аввали асри XXI пайло шудаанд. Ҳамчун ҷараёни динӣ дар байни диндорон тарафдорон пайдо намудаанд. Андешаҳои экстремистӣ ва радикалии онҳоро ба инобат гирифта Суди олии Тоҷикистон фаолияти ин ҷараёни диниро дар ҳудуди Тоҷикистон манъ намудааст.

Ҷараёни радикалии будани «Толибон» ҷои баҳс надорад, аммо онро мусулмон шуморидан забон намегардад ва танҳо ҳудудон ва ҳоҷагонанон онҳоро мусулмон мешуморанд. Барои саркардагон «Толибон» «парчами сабзи ҷиҳод» рамзи аст, ки барои ҷорӣ намудани шакли дағали шароит, раво донишҷӯи ҷаҳонӣ вазнин барои камтарин гуноҳ дар тарсу ҳарос нигоҳ доштани аҳоли мебошад. Исломи баҳри саркардагон «Толибон» танҳо ниқоб буда, тавассути он амалҳо ва пиндорҳои ғализашонро меҷаҳанд амали созанд. «Толибон» -ро метавон ҳамчун поймолкунандагонии эътиқоди исломӣ, равияи «радикалии муқобили исломӣ» номид.

Дар партави муносибати «Толибон» ба маводи муҳадир ҳаминро гуфтан мумкин аст, ки онҳо заҳролудкунандагонии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Дар минтақаҳои забтнамудаи худ аҳолиро маҷбур намуданд, ки қонуно бағдона кишт намоянд ва даҳ фисади ҳосилашро ба онҳо супоранд.

Бо гузашти даҳсолаҳо Афғонистон минтақаи ҷангӣ ба ҳисоб меравад ва чунин ҳолат боиси он гаштааст, ки илм ва маориф тамоман рушд нанамоянд. Маълум аст, ки дар минтақае, ки гурӯҳи садо мебароранд, илм хомӯш аст. Дар

ин давом мактаби номдори ҳанафиёни Хирот аз байн рафта, донишмандони исломӣ ниҳоят кам гардидаанд. Аммо бисёр умед дорем, ки ақли комили афғонҳо боло мегирад ва намегузоранд, ки толибони кишвари худро ба истехсолкунандаи рақами яки ҳероини дунё табдилдиҳанд ва зимомии идораи кишварро ба ихтиёри худ гиранд.

Боби се – «Консепсияи муосири аҳли шиа доир ба адолати иҷтимоӣ» -ҳамчунин аз ду зербоб иборат аст.

Зербоби аввал «Таълимоти бӯёдгароёни аҳли шиа доир ба адолати иҷтимоӣ» ном дорад. Дар он муаллиф қайд менамояд, ки дар шакли идеалии ҳокимият, ки шиаҳо, пешниҳод менамоянд фарқияти ин равияро азбӯёдгароёни суннимазҳаб нишон медиҳад.

Шакли давлати теократии пешниҳоднамудаи аҳли шиа имоматро дастгирӣ намуда, ба андешаи роҳбарони шиа он бевосита аз ҷониби Худо ба вучуд оварда шудааст. Дар имомат салоҳияти мутлақи вориси пайғамбар баҳри корҳои инсон дар рӯи замин муайян карда мешавад, ки дар андешаҳои аҳли суннат тамоман вонамехӯрад. Бо шарофати қудрати рӯҳонӣ ва муқаддаси имом, начотдиҳии мӯъминон - шиаҳо қомилан имконпазир мешавад. Мақоми имом дар навбати худ ба имом имкон медиҳад, ки Қуръон ва суннатҳоро тафсир кунад, бо ёрии он қонуни мусалмонон ва давлати одил қувваи ҳуқуқӣ ва субот пайдо мекунад.

Назариyaи "Халифа, уммат ва назорати фақеҳони бонуфуз" аз тарафи роҳбари ҳизби "Даъват ба ислом" - иМуҳаммад Бақир ас-Садр (1935-1980 дар китоби «Фалсафатуна» тасниф карда шудааст. Ба андешаи вай Худо имомродар рӯи замин ҳоким таъин кардааст, мардумро ба ростӣ ва адолат ҳидоят менамояд, то ки ҳангоми иҷрои дастурҳои Худо манфиати инсонҳо риоя карда шавад, «ёрдамчӣ»-е, ки ҳуқуқи истифодаи чунин рисолатро барои қонеъ кардани хоҳишҳои шахсӣ надорад. Ҳангоме ки уммат аз зулм озод мешавад, "халифаи илоҳӣ" сурат мегирад, ки ба дастурҳои Қуръон асос ёфтааст²³. Консепсияи мазкур ба марказҳои илмӣ нисбат ба консепсияи пешниҳоднамудаи Ҳумайнӣ таъсири бештар дорад. Давомдиҳандаи таълимоти ас – Садр, Абу ал- Қосим ал- Қумӣ ба ҳисоб меравад, ки дар байни шиаҳои эронӣ нуфузи зиёдро соҳиб мебошад ва ҳамеша ба васеъшавии таъсири «вилаяти фақеҳ» - и Ҳумайнӣ муқобил гузошта мешавад.

Ҳумайнӣ дар таълимоти хеш доир ба "вилаяти фақеҳ" таъкид менамуд, ки ҷомеаи мусулмонӣ бояд дар давраи пинҳон намудани имом мувофиқи шарияти Худо амал намояд. Ӯ чунин менависад, ки "шиа - равияи инқилобии дини Исломӣ Муҳаммадӣ буда, шиаҳо ҳамеша аз ҷониби аҷнабиён ва

²³ Ас- Садр Муҳаммад Бақир. Фалсафатуна. – Техран, 2004. - С.22.

мустамликадорон мавриди ҳамла ва таҳқир қарор гирифтаанд. Аз ин рӯ, таҳаммулнопазирӣ ва саркашӣ дар ин чо зарурат дорад”. Ин ғоя мавзӯи таблиғи васею расмиитарафдорони Ҳумайнӣ мебошад. Гузашта аз ин, бояд доираи васеи диндорони шиа аҳамияти давлатию сиёсии имомноро хуб дарк кунанд.

Идеологҳои шиа ҳамчун дигар теологҳои мусулмон қисман гузаронидани ислохотро дар муносибатҳои моликияти хусусӣ мехоҳанд ва онро татбиқи принципҳои адолати иҷтимоӣ меноманд.

Дар зербоби дуюм – «Консепсияи «муҷоҳидини халқ» доир ба баробарии иҷтимоӣ» - муаллиф қайд менамояд, ки дар нимаи аввали асри ХХ дар Эрон баробари ҳаракати конституционии доктор Мусаддиқ, ҳаракати «муҷоҳидини халқ» ба вуҷуд омадааст. Ин ҳаракат баъд аз дур намудани Мусаддиқ аз сарвазирӣ дар байни мардум васеъ паҳн гардид, зеро бархе аз тарафдорони ҳаракати конституционӣ ба муҷоҳидини халқ пайвастанд. Ғояи муҷоҳидини халқро, ки тарафдорони Ҳумайнӣ номи “идеологияи илҳомӣ” – роба он додаанд, синтези ғояи исломӣ бо марксизм мешуморанд. Баъзан намояндагони ин ҷараёнро чун “марксистони исломӣ” низ ном мебаранд. Бо вуҷуди истифодабарии як қисми мафҳумҳои марксистӣ, таълимоти муҷоҳидини бо марксизм робитаи қавӣ надорад. Таълимоти “муҷоҳидини халқ” – аслан як таълимоти майда-буржуазии азнавсозии иҷтимоии ҷомеа аст ва ормони он бунёди ҷомеаи “бо адолати иҷтимоӣ” мебошад. Принципҳои асосии ғояҳои “муҷоҳидини халқ” дар осори “Тобейини ҷаҳон” – и М. Талиқонӣ ва А. Шариатӣ омадааст. Аз ҷумла, М. Талиқонӣ, ки муҷоҳидон онро “падари Талиқонӣ” меноманд дар китоби “Ислом ва моликият” муносибати худро ба моликияти хусусӣ муқаррар намуда, ба оятҳои Қуръон ва суннат муроҷиат кардааст. Ба ақидаи ӯ, ислом инсон ва инсониятро аз қонуне, ки худ инсон офаридааст, озод мекунад ва онҳоро ба қонунҳои Аллоҳ таслим мекунад.

Талиқонӣ ормони иҷтимоии Афлотунро дар бораи давлат ҳамаҷониба таҳлил намуда, ба хулосае омад, ки Афлотун аввалин файласуфе буд, ки ҷомеаро ба синфҳо тақсим кард: деҳқонон ва қосибон; ҷанговарон ва ҳокимон.

Ғояҳои Талиқонӣ аз ҷониби тарафдорони Ҳумайнӣ шадидан интиқод карда шуданд. Ҳамин тавр доктор Биҳишти навиштааст, ки бидуни таҳлилҳои амиқи иҷтимоӣ, дар изҳороти “Муҷоҳидини халқ” омадааст, ки “аҳкоми дини ислом мусулмононро водор мекунад, ки ба манфиати коргарон ва тамоми ҷомеа хидмат кунанд”²⁴.

Али Шариатӣ дигар идеологи муҷоҳидини консепсияи рушдро дастгирӣ мекунад ва дар ин робита ба ғояи рушди иҷтимоии Маркс ишора менамояд.

²⁴ Доктор Бехешти. Кушеш дар раҳе ҳадамаде едҷтемаи дар шомаре моҳемтарине бадат аст//«Эттелеат». – 1984. – 12 май.

Аммо, ин файласуфи эронӣ рушди иҷтимоиро бо идеяи тавҳид (яккахудой) алоқаманд кардааст.

Барномаи иҷтимоии муҷоҳидин дар солҳои охир ба кулӣ тағир ёфтааст. Мувофиқи барномаи пешниҳодкардаи роҳбари онҳо Майрам Рачавӣ, муҷоҳидини халқ мехоҳанд ҷомеаи демократии ғарбӣ дар Эрон бунёд кунанд, дин аз давлат ҷудо бошад, баробарии замон ва мардон эҳтиром карда шавад, дин ҳуқуқи хусусии шахрванд эълон гардад ва роҳбари давлату тамоми сохторҳои қудратӣ бо усули демократӣ интихоб карда шаванд.

Дар хулоса муаллиф тамоми маводҳоро ҷамъбаст намуда чунин хулосаҳои кӯтоҳ мебарорад:

1) назарияи “адолати иҷтимоӣ” дар ҷунбишҳои бунёдгавроёна алалхусус дар “Бародарони мусалмон” ормонӣ буда, бо консепсияи исломии “адолати илоҳӣ” алоқаманд аст ва мувофиқи ғояҳо ва принципҳои иҷтимоии исломи “аслӣ” ба вуҷуд омадааст. Ғояи мавҷудияти принципҳои адолати иҷтимоӣ дар давраи ҳукмронии халифаҳои аввал хеле муҳолифа карда шудааст;

2) орзуи мардум доир ба ноил шудан ба адолати иҷтимоӣ ба он оварда расонид, ки мутафаккирони барҷастаи ҳар замон ба таҳияи ғояҳо ва таълимотҳо доир ба ҷомеаи боадолати иҷтимоӣ, дар бораи давлати идеалие, ки аз ҷониби «халифаи одил», «султон ё шох» идора карда мешаванд, рӯ оранд;

3) таҳлили консепсияҳои адолати иҷтимоии бунёдгавроёни исломӣ нишон медиҳад, ки мафҳуми миллат дар ҷунбишҳои радикалӣ мавқеи назаррасро соҳиб нест;

4) ба омӯзиши ҷараёни мифологизатсияи низоми давлатӣ-сиёсии ислом дар замони пайдоишаш таваҷҷӯҳи хоса дода шудааст. Омӯзиши ин проблема имкон медиҳад, ки моҳияти таълимоти идеологҳои исломӣ дар бораи ҷомеа ормонӣ ва ё идеалӣ ба будани “давлати исломӣ” ба таври мушаххас тавзеҳ дода шавад;

5) адолати иҷтимоӣ - яке аз принципҳои асосии таълимоти бунёдгавроён доир ба ҷомеа мебошад. Шакли пешниҳодкардаи “Бародарони мусалмон”, ки моҳияти шакли давлати исломиро дар ҳама ҷараёнҳои бунёдгавроёни сунӣ ифода мекунад, принципҳои асосии ҷомеаи исломиро инъикос мекунад, ки дар онҳо татбиқи ғояҳои адолати иҷтимоӣ имконпазир нест. Ин таълимот мушахас орзуҳои майдабуржуазии адолати иҷтимоиро инъикос мекунад;

6) назарияи бунёдгавроён доир ба адолати иҷтимоӣ, сарфи назар аз ормонӣ ва ғайривоқеӣ буданаш, барои баъзе диндорон, хусусан ҷавонони диндор ҷолиб менамояд.

Сатҳи истифодабарии тадқиқот. Хулоса ва натиҷаҳои таҳқиқот метавонад дар таҳияи курсҳои махсус барои донишҷӯёни донишгоҳҳо ҳангоми

таълими курси лексияҳо оид ба омӯзиши дин, инчунин ҳангоми тартиб додани барномаҳои кори зидди таблиғот аз ҷониби шӯъбаҳои манфиатдор истифода шавад.

**МАЗМУНУ МУҲТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ ДАР
ТАЪЛИФОТИ ИНТИШОРЕՒФТАИ ЗЕРИНИ МУАЛЛИФ ДАРЧ
ШУДААНД:**

Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон ҷоп шудаанд:

- [1-М]. **Абдулов С.Р.** Социальный идеал: Социально – философский анализ проблемы./ С.Р. Абдулов// Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2015. - №3/8 (182). - С. 114-118. (на тадж. яз.)
- [2-М]. **Абдулов С.Р.** Теория утопического общества в исламе/ С.Р. Абдулов //Вестник педагогического университета. – Душанбе, 2015.- №5-2 (66). – С.3-9. (на тадж. яз.)
- [3-М]. **Абдулов С.Р.** Мадинаи Фозила «Добродетельный город» Абунасра Фороби – и ваъияи ӯи утопических взглядов на философию Мавераннахра/С.Р. Абдулов // Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2016. - №3/3 (202). - С. 123-130. (на тадж. яз.)
- [4-М]. **Абдулов С.Р.** Идея справедливого общества в шариатском каламе: сопоставительный анализ./ С.Р. Абдулов// Вестник Таджикского Национального Университета. – Душанбе, 2019. - №6. - С. 154-160.
- [5-М]. **Абдулов С.Р.** Таҳлили муқоисавии “Мадинаи фозилаи” – и Абунасри Форобӣ бо таълимоти фалсафии Ибни Сино ва “Сиёсатнома” –и Низомулломул./ С.Р. Абдулов. - Мавади конфренсияи III илмӣ –амалии аспирантон, магистранто ва унвонҷӯён таҳти унвони “Илм –асоси рушди инноватсионӣ” 26, 27 апрели соли 2018. Қисми 2. – Душанбе, 2018. - С. 258-261.

АННОТАЦИЯ

**на диссертацию Абдулова Сулаймона Раджабовича на тему:
“Концепция социальной справедливости в современных радикальных
исламских направлениях” на соискание ученой степени кандидата
философских наук, по специальности 09.00.14. – Философия религии,
религоведение**

Диссертация Абдулова Сулаймона Раджабовича посвящена одной из важных проблем современного мира - проблеме концепции социальной справедливости в современных исламских радикальных течениях. В философии и религоведении до сегодняшнего дня были исследованы лишь различные стороны этой проблемы. Однако, до сих пор не было осуществлен и комплексный анализ. Автор диссертации на основе источников, научной литературы и написанных в этом направлении статьях исследует теоретические и практические аспекты исламских идеалов относительно социальной справедливости, а также идеи социальной справедливости в Коране и суннах. Диссертация также показывает каким образом так называемые современные радикальные исламские течения используют и интерпретируют эти идеи. Вместе с тем, автор анализируя содержание концепции “идеальное общество” в исламе, главное внимание уделяет учениям сторонников сунны (традиционализма) о социальной справедливости, ибо современные экстремистские течения в значительной степени основываются на исламском праве сторонников сунны.

Автор в ходе исследования даёт научный анализ учения исламских мыслителей по таким, например, как М. Газали, Низаммулмулк, Рузбахони и др., сравнивает их взгляды с идеями шиитского направления в исламе.

В диссертационной работе на систематической основе рассматривается и анализируются такие проблемы как исламские идеалы о социальной справедливости, социальная справедливость в Коране и сунне, концепция “идеального общества” в исламе, концепция социальной справедливости сторонников сунны(традиционализма) концепция социальной справедливости в экстремистских движениях таких как “Братьев мусульман”, “Исламского общества Пакистана” “Хизб- ут-тахрир”, “Талибан” и “Салафиты”, а также концепция “Народных моджахедов”.

Автор диссертации главное внимание обращает на то обстоятельство, что за последнее десятилетие, несмотря на борьбу современного мирового сообщества с радикальными, так называемыми исламскими течениями, в орбиту их влияния включаются все больше территорий и государств. Для возникновения такого феномена имелись объективные факторы, которые привели в конечном счете к кризисной ситуации. Эта идеология находит благодатную почву и разрастается среди населения, особенно молодёжи. Согласно утверждению автора, одной из причин такого положения выступает пропаганда идеи “исламской социальной справедливости”. Эта идея в условиях действующего социально-экономического неравенства все глубже

проникает в сознание некоторой части населения. Хотя ее иллюзорность и утопичность всем очевидна.

АННОТАЦИЯ

ба диссертатсияи Абдулов Сулаймон Раҷабович дар мавзӯи «Консепсияи адолати иҷтимоӣ дар равияҳои муосири радикалии исломӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.14. – Фалсафаи дин (диншиносӣ)

Диссертатсияи Абдулов Сулаймон Раҷабович ба яке аз масъалаҳои муҳими ҷаҳони муосир, назарияи «адолати иҷтимоӣ» дар равияҳои муосири радикалии исломӣ бахшида шудааст. Дар илми фалсафа ва диншиносӣ то ба имрӯз танҳо паҳлӯҳои гуногуни ин масъала мавриди омӯзиш қарор гирифта бошад ҳам, таҳқиқи густурдаю ҳамҷонибаи ин мавзӯ ҳанӯз гузаронида нашудааст. Муаллифи диссертатсия дар асоси манбаъҳо, адабиёти илмӣ ва мақолаҳои дар ин самт таълифгардида ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии идеалҳои исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ, инчунин адолати иҷтимоӣ дар Қуръон ва суннатро баррасӣ карда, аз онҳо чи тавр ба манфиати худ равияҳои радикалии муосири исломӣ истифода кардаанд, нишон додааст. Дар баробари ин, ӯ мазмуни назарияи «ҷомеаи идеалӣ» дар исломро мавриди таҳлил қарор дода, диққати махсус ба таълимоти аҳли суннат доир ба адолати иҷтимоӣ додааст, зеро равияҳои муосири экстремистӣ ба фикҳи аҳли суннат бештар така мекунад.

Муаллиф ҳангоми таҳқиқи фикҳи мутафаккирони аҳли суннат ба мисли М. Ғаззолӣ, Низомулмулк, Рӯзбаҳонӣ ва дигарон ақидаи онҳоро бо ғояҳои шиамазҳабон муқоиса намудааст.

Дар диссертатсияи муфасал ва системанок идеалҳои исломӣ доир ба адолати иҷтимоӣ, адолати иҷтимоӣ дар Қуръон ва суннат, консепсияи «ҷомеаи идеалӣ» дар ислом, консепсияи адолати иҷтимоии аҳли суннат доир ба замони муосир, консепсияи «адолати иҷтимоӣ» - ҷунбишҳои ифроти мисли «Бародарони мусулмон», “Ҷамоати исломии Покистон”, “Ҳизб–ут–таҳрир”, “Толибон” ва “Салафия”, инчунин консепсияи «муҷоҳиддини халқ» доир ба баробарии иҷтимоӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд.

Муаллифи диссертатсия тавачҷуҳи асосии худро ба он равона кардааст, бо вучуди муборизаҳои пайгири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даҳсолаҳои охир равияҳои радикалии ба ном исломӣ давлатҳо ва минтақаҳои бисёртарро фаро гирифта истодаанд. Барои ба вучуд омадани ин падида омилҳои объективӣ вучуд доранд, ки чунин вазъиятро бухронӣ гардондаанд. Ин идеология бештар хубтар дар байни ҷавонон нуфуз дорад. Мувофиқи ақидаи муаллиф, яке аз ин сабабҳо тарғиби назарияи “адолати иҷтимоии исломӣ” ба ҳисоб меравад, зеро ин идея дар шароити нобаробарии мавҷудаи иҷтимоӣ – иқтисодӣ шуури як қатор аҳолии давлатҳои гуногунро фаро гирифта истодааст, дар ҳоле, ки ормонӣ ва таҳаюлӣ будани он ба ҳамагон маълум аст.

ANNOTATION

on the dissertation of Abdulov Sulaimon Rajabovich on the topic: "The concept of social justice in modern radical Islamic directions" for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 09.00.14.- Philosophy of religion, religious studies

The dissertation of Abdulov Sulaimon Rajabovich is devoted to one of the important problems of the modern world - the problem of the concept of social justice in modern Islamic radical movements. In philosophy and religious studies, to date, only various aspects of this problem have been investigated. However, a comprehensive analysis has not yet been carried out. Based on sources, scientific literature and articles written in this direction, the author of the dissertation explores the theoretical and practical aspects of Islamic ideals regarding social justice, as well as the ideas of social justice in the Qur'an and Sunnahs. The dissertation also shows how the so-called modern radical Islamic movements use and interpret these ideas. At the same time, the author, analyzing the content of the concept of "ideal society" in Islam, focuses on the teachings of Sunna (traditionalism) supporters on social justice, because modern extremist movements are largely based on the Islamic law of Sunna supporters.

During the study, the author gives a scientific analysis of Islamic thinkers of such kind, for example, as M. Ghazali, Nizammulmulk, Ruzbakhoni and others, compares their views with the ideas of the Shiite trend in Islam.

The dissertation systematically examines and analyzes issues such as Islamic ideals of social justice, social justice in the Qur'an and the Sunnah, the concept of "ideal society" in Islam, the concept of social justice for Sunnah (traditionalism), the concept of social justice in extremist movements such as "Muslim Brotherhood" "Islamic Society of Pakistan" "Hizb ut-Tahrir" and "Salafits", as well as the concept of "People's Mujahideen".

The author of the dissertation focuses on the fact that over the past decade, despite the struggle of the modern world community with radical, so-called Islamic movements, more and more territories and states are being included in the orbit of their influence. For the occurrence of such a phenomenon, there were objective factors that ultimately led to a crisis situation. This ideology finds fertile ground and grows among the population, especially youth. According to the author, one of the reasons for this situation is the propaganda of the idea of "Islamic social justice". Under the conditions of the current socio-economic inequality, this idea penetrates deeper and deeper into the consciousness of a certain part of the population. Although its illusory and utopian nature is obvious to everyone.