№436

Аль-Ваъй

Идейно-просветительская ассоциация

Тридцать седьмой год издания Джумада аль-уля 1444 г. х. Декабрь 2022 г.

Слово «Аль-Ваъй»

Международный конфликт на украинской арене... константы и переменные

Как религиозные секуляристы отклоняют людей от Ислама (на примере Закона о наказании за вероотступничество)

Западный эмпиризм и отделение религии от жизни

Кто принимает решения и кто имеет право издавать законы — Всемогущий Аллах или человек?

Идеальная экономическая система

Часть VI

Издается в начале каждого лунного месяца мусульманской ассоциацией в Ливане
Лицензия №166 министерства информации Ливана от 15.11.1989 г.

www.al-wayi.org subjects@al-waie.org

№436

Тридцать седьмой год издания

Джумада аль-уля 1444 х.
Декабрь 2022 г.

Уважаемые писатели

Разрешается перепечатка материалов из «Аль-Ваъй» без согласования с редакцией «Аль-Ваъй», но с условием указания «Аль-Ваъй» как источник.

Редакция «Аль-Ваъй» принимает только статьи, неопубликованные ранее, иначе необходимо указывать источник.

Редакция «Аль-Ваъй» имеет право исправлять получаемые статьи и не берет на себя обязательство возвращать не принятые для публикации статьи.

Редакция «Аль-Ваъй» просит нумеровать и подчеркивать все приведенные в статье аяты и хадисы.

Содержание

Слово «Аль-Ваъй»: Международный конфликт на украинской арене… константы и переменные 3

Западный эмпиризм и отделение религии от жизни 13

Кто принимает решения и кто имеет право издавать законы — Всемогущий Аллах или человек? 31
Часть II

Идеальная экономическая система 40
Часть VI

Как религиозные секуляристы отклоняют людей от Ислама (на примере Закона о наказании за вероотступничество) 56

Новости мусульман в мире 66

Вместе со Священным Кораном: «О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас» 70

Сады Рая: «Я буду таким, каким считает Меня раб Мой» 78

Хэллоуин в Саудовской Аравии — от запретного к ожидаемому 84

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Международный конфликт на украинской арене… константы и переменные

Хамд Табиб — Иерусалим

Украинский кризис, как его можно наблюдать по ходу развития событий, не может считаться региональным, как и не может считаться борьбой сугубо за землю и ресурсы. Нет, это международный конфликт, это международная борьба за международные позиции. Борьба международного уровня, да ещё и за международные позиции, всегда будет связана с мировым гегемоном, коим сегодня является Америка. Некоторые государства, такие как Россия, Китай и Северная Корея, пытаются подвинуть Америку с её позиций, пытаются как-то расшатать её. Для начала с этой целью они желают внести некие изменения в международную повестку и конфликт в Украине — одно из этих изменений. Другими словами, этот конфликт представляет собой лицо противостояния интересам Америки с целью лишить её доминирующего положения в мире, т.е. отнять у неё палку, которой она заставляет работать на свою политику огромное количество людей. На деле же Америка решила не ждать и первой нанесла удар: она разожгла фитиль войны в Украине, втянув в неё Россию, чтобы истощить силы последней и подчинить её своей политике, поставив Россию перед собой на колени подобно всем остальным странам, чтобы Россия больше даже не мечтала бросаться вызовами в адрес Америки, или объединяться с кем-то против неё, или предпринимать экономико-политические попытки выйти из-под зонтика доллара, или делала что-то ещё, что можно расценить как попытку освободиться из-под американской гегемонии. Также этот кризис отличается тем, что является самым крупным и широким событием после распада СССР в 1991 г. Это

самый серьёзный кризис отношений между крупными мировыми державами после Второй мировой войны, т.е. с момента, когда была окончательно сформирована и зафиксирована нынешняя модель международных отношений между сверхдержавами, установившими образ всей международной системы.

Как мы знаем, новая международная система была образована после Второй мировой войны. В этой системе были отображены изменения, произошедшие со сверхдержавами. Закончилась та война, новый мировой порядок был утверждён, после войны произошёл ещё ряд событий, и затем международная ситуация окончательно стабилизировалась. На мировой арене возвысилось два государства: США и СССР. Влияние других государств, в частности — Британии, как и всей Европы, уменьшилось. Китай замкнулся в себе, выстраивая свою политику. Америка и СССР решали мировые вопросы между собой. В то же время Америка конфликтовала с Британией до самого распада СССР — сверхдержавы, соревновавшейся с Америкой и одновременно участвовавшей с ней в контроле международной ситуации и выработке международной политики. Распад СССР стал крупнейшим событием в истории, произошедшим после того, как международная система окончательно обрела свой облик. После краха СССР гегемония Америки над миром стала бесспорной. Используя военно-политические методы, Америка возглавила этот мир, и, соответственно, все произошедшие затем крупные кризисы и конфликты возникали с её подачи. Так ещё в 1990 г. Америка вторглась в Ирак. В 2003 г. она вторглась в Афганистан и Ирак. Ещё более важным оказалась полная, лишённая конкуренции экономическая гегемония, за исключением робких попыток Китая, которые нельзя назвать конкуренцией или борьбой за право управления мировой экономикой!

Нынешняя война на территории Украины действительно является самым важным событием на международной арене сегодня, потому что прямо выражает борьбу государств за международные позиции. Эта война произошла из-за попытки соперничать с Америкой с намерением подвинуть её с той международной позиции, которую она занимает, лишить её экономической и политической гегемонии в мире, даже если эта война и не ведётся напрямую против Америки, на её земле или против её военных баз в других странах. В конечном счёте, эта война является борьбой двух противоборствующих лагерей, первый из которых возглавляет Америка,

а второй — Россия. Как мы и сказали, Америка сделала упреждающий шаг против враждебного лагеря, однако правда заключается в том, что ход дел, время их стабилизации и то, как будет выглядеть конец войны, не знает никто, кроме Аллаха, потому что война ведётся достаточно динамично, события сменяются одно другим, и неизвестно, что будет дальше. Кроме того, весь настоящий кризис не ограничивается одной лишь войной. Происходят изменения в экономиках, происходят изменения в вооружённых силах государств, в России могут произойти внутренние изменения, и даже в США они могут произойти. Проще говоря, этот кризис может привести самые разные государства к самым разным последствиям, чем он и опасен.

Прежде чем говорить о константах и переменных этого кризиса, нужно указать на то, что понимание любого политического вопроса подразумевает в первую очередь понимание его истории, а затем понимание его ширины и глубины со всеми окружающими событиями. Т.е. необходимо понимать прошлое этого вопроса и его настоящее, необходимо понимать ситуацию, в которую он зашёл, как и необходимо понимать его принципы и взгляды. Также необходимо понимать международную ситуацию и роль сильнейших государств, а затем — и роль зависимых от них стран. Необходимо понимать судьбоносные проблемы, которые могут привести к решающим событиям, от исхода которых будет зависеть жизнь или исчезновение целых народов. Необходимо понимать потенциалы государств, их экономическую, военную и политическую силу, их союзы и договоры между собой.

Всё это необходимо взять во внимание и не упускать из виду, когда рассматривается любая проблема в мире с учётом всех её констант и переменных. Так необходимо поступать в любом случае, будь то в отношении крупной проблемы (международной) или незначительной (региональной). Нельзя отделять проблему от истории её возникновения, от её прошлого, от окружающих факторов и реальности, иначе вы не сможете прийти к правильному заключению в попытках понять политические события и реалии. В этой статье мы подвергнем рассмотрению украинский кризис, его константы и переменные. Для этого необходимо сосредоточиться на некоторых важных вопросах в общих чертах, указанных во вступлении.

К главным обстоятельствам, которые необходимо учитывать во время разговора об этом кризисе, относятся:

Во-первых: константы, не подверженные изменениям хотя бы на протяжении этого кризиса со всем, что его окружает. Они выступают краеугольным камнем данного кризиса и всего международного конфликта. Мы можем их назвать широкими основаниями, с которыми связаны текущие изменения и происходящие события. К таким константам относятся:

1. На данный конфликт влияют международные силы. Это не просто конфликт региональных сил между собой, который бы касался только Украины.
2. Запад во главе с Америкой стремится вогнать Россию в определённые политические, экономические и военные рамки, которые Россия впоследствии не должна будет пересекать и тем самым больше не сможет посягать на мировую гегемонию США.
3. Америка желает вогнать в определённые политические рамки и Европу в том числе, чтобы та более не поднимала голову против неё и не пыталась освободить из-под американской политики свою экономику, т.к. Россия и война в Украине станут экономической угрозой для Европы поверх той, что исходит от Китая.
4. Россия считает себя главным преемником наследства бывшего СССР, а значит, видит себя главной над государствами, которые ранее в нём состояли. Своё доминирование она укрепила посредством различных договоров и союзов, подписанных с ней. Соответственно, Россия противостоит любой политике, или иностранному вмешательству, или внутреннему расколу, которые бы могли пробить брешь в этих договорах и нарушить российское видение будущего этих государств.
5. Нарастающие связи между Китаем и Россией американской стороной рассматриваются как потенциальная угроза американской гегемонии в мире.
6. Америка подталкивает Украину, ЕС и некоторые другие государства Тихого океана к неизбежной конфронтации с Россией и Китаем и в то же время создаёт для Европы экономические, военные и политические проблемы, подталкивая к вступлению сторон в конфликт с Россией.
7. Европейские народы оценивают все свои дела с точки зрения своих интересов в экономике и условий жизни. Их не волнуют лживые западные ценности, которыми хвалятся

политические лидеры. Американцы ведут себя аналогично. Доказательством тому служит факт растущей популярности правых сил в Европе, получающих значительную народную поддержку на последних выборах в ЕС. Также об этих настроениях свидетельствуют народные митинги против дополнительных трат на военные цели (и тем более против перевода экономики на военные рельсы).

8. Весь мир живёт в экономическом кризисе по причине политики Запада. Конкретно этот украинский кризис лишь добавил к существующим мировым экономическим проблемам ещё новых проблем, попутно углубив и расширив имевшиеся ранее.
9. Америка желает, чтобы Россия подчинилась её воле точно так же, как однажды подчинилась Германия, угрожая в противном случае оказывать на неё такое экономическое давление, которое привело СССР к распаду. Для этого Америка уже наложила целый ряд санкций на экономику России, в частности — на окружение Путина. После по причине этих санкций она ожидает давление на режим Путина со стороны населения самой России.
10. Российские политики, члены парламентской Думы и военачальники расценивают проблему вторжения Запада в зону интересов Россию как национальную проблему и поэтому применяют все средства и способы, необходимые для обеспечения национальной безопасности.

Это были самые яркие константы, на которые обязательно стоит обратить внимание во время анализа, заключения выводов и вообще при взгляде на украинский кризис. Нельзя отделять эти константы от событий в Украине и вокруг неё. Россия смотрит на Украину как на опасность для себя, как на угрозу её безопасности, как на фактор, расшатывающий Россию. Также Россия считает, что Запад настроит не только Украину против себя, но и другие государства, которые когда-то входили в состав СССР и с которыми у России имеются определённые договоры и соглашения. Более того, Россия боится, что Запад сделает из неё настоящую федерацию или даже конфедерацию наподобие ЕС, который не только не может сказать «нет» Америке и её внешней политике, но и даже подумать об этом не смеет. Таким образом, можно сказать, что Россия не является инициатором этой войны и не стоит за разжиганием этого

конфликта в той мере, как Америка. В действительности это дело рук Америки, которая использовала европейские государства в качестве инструмента по созданию кризиса, нашла для этого сторонников среди европейских лидеров и заверила их в том, что русский медведь нападёт на Европу сразу же после того, как съест Украину. Америке удалось убедить в этом европейское общество, введя его в заблуждение. Америка обманула европейцев и толкнула их к противостоянию России, усилив этот процесс нагнетанием широкого спектра проблем в самой Европе, в первую очередь — проблем в сфере энергетики, продовольствия, цен и производства, а также увеличением уровня безработицы и прочих проблем, каждая из которых лишь усиливается.

Самое главное во всей этой проблеме — это сам взгляд Америки на её мировую гегемонию. Раз взгляд Америки глобален, то в нём отводится и место для России. Америка хочет видеть Россию подчинённой себе, и для этой стратегической цели Америка создаёт соответствующую атмосферу в мире и совершает шаги, устраняя на своём пути любые препятствия, даже если это приведёт весь мир к новой глобальной войне, которая его уничтожит. Другая сторона медали заключается в том, что Россия в конечном счёте определила войну с Украиной как национальное дело в противостоянии Западу с Америкой во главе. Для России этот вопрос несравним ни с одним другим. Она готова идти на любые военные и политические меры ради решения этой проблемы. Это что касалось констант и основ этого кризиса…

Теперь поговорим о переменных в политике, экономике и военной сфере. К числу переменных, которые уже случались и могут ещё происходить в ближайшие дни, относятся:

1. Экономические сюрпризы. Под сюрпризами мы подразумеваем экономические потрясения по всему миру там и тут, возникающие в связи с обсуждаемым кризисом. Возможно, в будущем из-за этих потрясений произойдут крупные обвалы в финансовых институтах. Что-то из этого уже имело место и прямо повлияло на текущий кризис. Например, инфляция в Америке и Европе, падение стоимости российского рубля, нехватка финансовой ликвидности по причине санкций, деградация некоторых крупных финансовых учреждений и банков в некоторых европейских странах. Экономические переменные больше всего влияют на протекание этого кризиса и на

темпы роста давления народных масс на свои государства по причине проблем возникающих из-за кризиса, что, в свою очередь, может повлиять на весь ход войны, когда народы Америки и Европы потребуют от своих лидеров остановить войну, и та немедля остановится.

2. Военные изменения (переменные), в зависимости от которых происходят политические изменения, прямо влияют на основы кризиса, о котором мы говорим. Например, если внутри России произойдёт крупный военный мятеж, то он может привести к серьёзным осложнениям внутри страны, повлиять на способность принимать решения в отношении текущей войны и противостоять Америке, приведя Россию к подчинению политике Запада во главе с Америкой. Следовательно, фактор монолита русского общества является важнейшим при столкновении с данными переменными, ибо они не менее опасны, чем переменные экономического характера. Если внутри России будут иметь место некоторые из этих переменных, то её будущее пойдёт по совсем иному пути и может привести к тому итогу, к которому пришёл СССР в начале 90-х годов прошлого века. До сих пор внутри России наблюдалась военно-политическая сплочённость, но мы не знаем, что с такими успехами у неё будет в ближайшем будущем.
3. Переменные в позициях Китая, России и Европы относительно США. Вообще в отношениях этих сторон с США присутствуют константы, однако на них могут повлиять переменные наподобие того, как Китай расхрабрился и стал налаживать союзнические отношения с Россией против Америки, или наподобие того, как распалось европейское мнение в результате внутреннего давления и роста популярности правых, радикальных, националистических сил, которые стали оказывать влияние на политические решения в Европе. Эти переменные могут возникнуть и повлечь за собой цепь событий в этом конфликте, потому что увеличение антиамериканского фронта оказывает негативное влияние на Америку и на все государства, опирающиеся на неё. Кроме того, Америка не может самолично выстоять в этом опасном противостоянии и нуждается в широком круге сторонников, которые будут ей помогать.

4. Изменения внутри самой Америки под воздействием экономического фактора в этом кризисе или в результате внутренней раздробленности, происходящей ввиду противостояния между Республиканской и Демократической партиями. Если будут иметь место некоторые из этих переменных внутри самих США, то ситуация в мире может повернуться на 180 градусов, потому что сегодня центр тяжести мировой политики находится в Вашингтоне.
5. Растяжение войны и нежелание какой-либо стороны, будь то России или Запада, отступить. Этот фактор не является постоянным, не является константой, а является переменной, влияющей на ход кризиса при том, что весь мир страдает от финансовых трудностей, высоких цен, глобального экономического спада, свёртывания различных проектов капиталистов в Европе и Америке. В зависимости от того, насколько коротким или длинным окажется период войны, настолько и сильным будет его влияние на политическую ситуацию в мире, особенно если говорить за последствия этого международного конфликта.
6. Вопрос использования в этом конфликте ядерного оружия или какого-то иного оружия массового поражения, превышающего конвенциональный уровень. Эта переменная считается очень опасной. Возможно, нынешний конфликт перерастёт в ядерную войну, и тогда она приведёт к глобальным изменениям, потому что в этом случае с политической карты исчезнут целые государства. Пусть мы и считаем такой сценарий маловероятным, однако он должен учитываться как переменная, способная изменить радикально всю картину происходящего.

Под конец хотим сказать, что в этом серьёзном конфликте есть некоторые важные детали, которые могут сформировать весь будущий, уже новый мировой порядок, могут определить участь Америки, её международную политику и стратегические союзы, такие как союз AUKUS и QUAD… Например:

Первое: ближайшие месяцы Россия имеет возможность твёрдо стоять на ногах. Народ России проявляет сплочённость вокруг своего военно-политического руководства. Это самый важный аспект в способности России продолжать войну и противостоять нападкам Америки. Если Россия сможет выстоять на протяжении нескольких

месяцев, то одним этим моментом она вызовет политический и экономический кризис внутри всей Европы.

Второе: трудности, которые испытывают европейские народы в результате сложившейся политики, могут привести к массовым выступлениям европейских народов против своих политических лидеров, заставляя их отречься от Америки, её наглости и заносчивости, обуздав цели, политику и эгоизм последней на международной арене… Если граждане России на протяжении нескольких месяцы проявят стойкость и терпение, то смогут вскрыть недостатки Европы, которые Америка уже не окажется в состоянии прикрыть, после чего в ЕС быстрыми темпами запустятся процессы разлаживания, и это будет происходить быстрее, чем иссякнет стойкость русских. Именно на это сегодня делает ставку Россия. Таким образом, Америка будет вынуждена снять блокаду с России, ослабить введённые против неё санкции и найти политическое решение конфликту, чтобы ЕС не порвал связь с Америкой, т.к. в этом случае правые радикальные силы окончательно придут к власти в европейских государствах и сблизятся с Россией вместо Америки, после чего Америке придётся противостоять России и Европе вместе, а не как сегодня, когда Европа занимает сторону Америки.

Третье: весь мир страдает от кризиса культуры и экономики. Целые народы уже по горло сыты своими зловонными режимами. В конце прошлого века народы пресытились коммунизмом и отвергли его. Теперь то же самое ожидает капитализм, призывающий людей поклоняться деньгам, генерирующий глобальные проблемы снова и снова. Из-за капитализма весь мир погряз в кризисе культуры, родилось множество международных проблем и конфликтов, массовые голод, нищета и страх; капиталисты по сути взяли под контроль все мировые богатства…

Ближайшие месяцы и годы будут чреваты опасными событиями, развитием военных действий, искусственными проблемами со стороны Америки и дополнительным давлением на русский народ. Америка прибегнет к опасным шагам ещё большей эскалации конфликта и может вынудить Россию принять новые военные меры. Америка старается сделать всё необходимое для скорейшей капитуляции России и её согласия с условиями и политикой США. Международная ситуация чревата кризисами правящих режимов и их культур, со всеми вытекающими бедами международного и регионального уровней в сфере политики, экономики и военных дел. Что

ожидает этот мир в ближайшие месяцы и годы? Кто быстрее сдастся? Чья политика не выдержит первой? Кто первый закричит от боли? Россия и её союзники или Америка и её союзники? Что будет с рушащимися принципами? Какую позицию во всём этом займут народы? Возможно ли, что Америку и ЕС постигнет судьба СССР за всё то зло, что они чинят? Все эти вопросы должны будут получить ответы в ближайшее время, и никто не может их предсказать заранее, потому что переменные двигаются быстро, события сменяются одно за другим на глазах, а какие нас ждут сюрпризы — никто не знает.

Заключение: таковы государства этого мира, такова их политика, так они смотрят на народы. Эти государства готовы разрушить хоть весь мир ради денег и своей политической гегемонии. Они готовы окунуть весь мир в Третью мировую войну только ради сохранения и увеличения своей гегемонии… Вместе с тем, это ещё раз доказывает, что мир нуждается в тех, кто его спасёт и избавит от зла, бедствий и низких обычаев. Человечество ждёт тех, кто возьмёт его за руку и вытащит из великой бездны полной тьмы. Это можно будет осуществить только при системе, призванной спасти в людях человечность и достоинство, при системе, которая желает помочь людям, а не ограбить их. Этой системой является лишь государство Халифат, претворяющее Ислам и распространяющее его среди всего человечества.

Просим Аллаха Всевышнего о том, чтобы эти события стали последними предвестниками рождения новой великой эры, чтобы льющиеся сегодня кровь и слёзы стали знамениями прихода новых, лучших времён.

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝٤ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٥ وَعْدَ ٱللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝٦ يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ ۝٧

«В тот день верующие возрадуются помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он — Могущественный, Милосердный. Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, однако большинство людей не знает этого. Они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к Последней жизни» (30:4–7).

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Западный эмпиризм и отделение религии от жизни

Фаик Наджах

Запад исказил историю, утверждая, что принятие экспериментального (эмпирического) подхода и всего, что за этим следует, было просто результатом стремления к прогрессу и просвещению. Но правда заключается в том, что западная культура была построена на необдуманном компромиссе между христианскими и материалистическими силами. Эмпирический метод мышления сделал возможным этот компромисс, отделив религию от жизни. Этот непрочный фундамент впоследствии стал основой, на которой была построена известная нам сегодня западная культура.

Запад не признаёт этой правды. Он даже не смог дать точную картину своего христианского прошлого, потому что это требовало бы признания глубоких связей с Исламом. В качестве доказательства этих связей, усилившихся в период с XI по XIII век, можно привести культурные и научные соприкосновения на Сицилии, Мальте и в Андалусии, а также роль учебных центров мусульман. Среди наиболее выдающихся учеников, переехавших в исламские научные центры для изучения медицины, философии, математики и других наук, были Леонардо (Пизанский) Фибоначчи, Аделард Батский, Константин Африканский и другие европейские ученики. Также соприкосновение было на уровне переводов, таких как переводы исламского наследия Герардом Кремонским в Толедо после оккупации города испанцами, или переводы на Сицилии после того, как мусульмане освободили остров в 965 году, а норманны вновь завоевали его в 1091 году. Так родилась нормандско-арабская культура, о которой заботились такие правители, как Рожер II

Сицилийский, при дворе которого были мусульманские солдаты, поэты и учёные. Книга «Развлечение для человека, жаждущего полного знания о различных странах мира», написанная Мухаммадом аль-Идриси для короля Рожера, считается одним из величайших географических трудов Средневековья. В 1127 году Стефан Пизанский перевёл на латынь арабский трактат по теории медицины. В IX веке аль-Хорезми разработал способ выполнения арифметических операций с использованием арабских цифр, который Леонардо Фибоначчи привёз в Европу. Роберт Честерский в 1145 году перевёл книгу аль-Хорезми «Краткая книга о восполнении и противопоставлении». Кроме этого, есть ещё много других трудов, которые продолжали оказывать влияние на европейскую науку даже в более поздние века. Французский историк Гюстав Лебон в своей книге «История арабской цивилизации» пишет, что самый известный французский полководец Наполеон Бонапарт, возвращаясь во Францию из Египта в 1801 году, взял с собой книгу по фикху мазхаба Малика ибн Анаса, именуемую «Шарх ад-дардир аля матн халиль». Маликитский мазхаб считается первым исламским мазхабом, с которым познакомились европейцы. Другой востоковед пишет, что содержание этой книги Бонапарт использовал при разработке французского права, которое стало одним из главных причин возрождения государства, особенно в вопросах норм, договоров и обязательств. Таким образом, исламский фикх, в частности — маликитский мазхаб, оказал большое влияние на французское законодательство, особенно на гражданский кодекс, известный как «Кодекс Наполеона».

Об этом же говорится в результатах исследований и сравнений, проведённых мусульманскими учёными и юристами. Вот некоторые из них: Махлуф аль-Минави, судья во время правления хедива Исмаиля в Египте, сравнил французское право и мазхаб Малика. Кадри-паша, министр юстиции Египта в конце XIX века. Учёный аль-Азхара Сейййид Абдуллах Али Хусейн, автор сравнений законодательств, сказал, что сходство между мазхабом Малика и французским законодательством достигает 90%.

Профессор международного права Голландского университета Мишель де Тоб (Michael de Taube) указывает на влияние гуманного и нравственного духа, привнесённого Исламом и воплощённого в философии фикха, а также на предпочтение этого духа в Европе в Средние века. Он описал беды, от которых страдало человечество,

и то, какие изменения принесло исламское законодательство и какое воздействие оно оказало на международное право.

Некоторые исторические источники говорят, что Альфонсо IX Кастильский написал первый свод законов в Европе, опубликованный с латинскими комментариями в трёх томах. Он был составлен на основе Закона вилаятов мусульманской Андалусии, датируемого 679 годом хиджры, что соответствует 1289 году по христианскому календарю. Кроме того, Фридрих II Гогенштауфен, король Сицилии и Германии, черпал свои законы в 1250 году из исламского фикха. В частности, он принял закон о прямых и косвенных налогах, военных структурах, таможенных пошлинах и государственной монополии на полезные ископаемые и некоторые товары, которые были известны в исламском праве с IX и X веков. И эти законы стали образцом для всей Европы.

Запад не смог дать точную картину своего христианского прошлого, потому что это требовало бы признания глубоких связей с Исламом. Точно так же он не смог объяснить серьёзность угрозы материализма, с которым столкнулся, опасаясь придать материализму важное значение. Однако эта тёмная история должна быть раскрыта, чтобы мы могли оценить западный эмпиризм и понять причину отделения религии от жизни на Западе.

Христианская культура в Европе и борьба с идеей материализма

Единственный способ правильно понять христианскую культуру в Европе — это признать, что она развивалась в тени исламской цивилизации. Европа развивалась как христианская версия Ислама. Запад вводит людей в заблуждение, изображая свой подъём как продолжение культурного наследия Древней Греции и Рима. Однако Исламское государство Халифат было доминирующей глобальной силой на протяжении более тысячи лет. Исламская культура олицетворяла вершину человеческих достижений своего времени и была примером величия, процветания и добродетели. Беспрецедентный культурный успех Ислама стал результатом комплексного применения уникальной исламской идеологии, несущей решения для всех сторон жизни. Плоды исламской культуры были доступны не только мусульманам, но и весь мир в какой-то степени мог наслаждаться ими в тот период. Запад построил вокруг Ислама всю

свою христианскую культуру, а не только математику, науку, технологию, искусство, ремесло, торговлю и литературу. Он воспроизводил наши системы, наше законодательство и наши представления о жизни. Джорджио де Сантильяна, итало-американский историк науки, профессор кафедры истории и философии науки в Массачусетском технологическом институте (MIT), написал: «Удивительно, что этот арабский закон привёл нас к таким деталям хозяйственного (коммерческого) права, как компании с ограниченной ответственностью». Затем он перечислил множество примеров коммерческих положений, перенятых из исламского законодательства.

Английский писатель Герберт Джордж Уэллс говорил: «Европа обязана мусульманам своими международными торговыми законами».

Здесь необходимо обратить внимание на важный вопрос, касающийся принятия Наполеоном фикха Малика и формирования на его основе французских законов. Мы против продвижения западных законов, и мы — не сторонники того, чтобы говорить Западу: «Верните обратно законы, которые вы у нас отняли!». Здесь следует обратить внимание на разницу между конституционной юриспруденцией и конституцией. В плане конституции Запад не перенял ничего из Ислама. На Западе действует светская либерально-демократическая система. Конституция фиксирует форму государства, его институты, методы избрания правителя и т.д. Всё это Запад не брал из Ислама. Что касается отдельных законов, связанных с жизнью отдельных лиц, как, например, положения о торговле, общественных отношениях и др., то Наполеон взял из мазхаба Малика то, что относится к торговле и компаниям, к примеру, положения о договорах, обязательствах и собственности. Но эти отдельные положения не меняют форму государства, а лишь действуют в качестве отдельных норм.

Следует также отметить: для того, чтобы законы стали исламскими, необходимо связывать их с Откровением. Поэтому принятие Францией некоторых шариатских законов не означает, что она правила по Шариату, а лишь означает, что она одобрила законы, регулирующие сферу торговли. Так как эти законы оторваны от своего источника, они стали подобны любым другим законам. Нам не позволено перенимать их в отрыве от источника, то есть Откровения. Мусульмане обязаны брать законодательство непосредственно из Откровения и смотреть на Запад с чувством превосходства над ним,

потому что тот не смог придумать законы и был вынужден заимствовать их у мусульман. Законодательство нашего Господа является единственной гарантией подъёма мусульман. Повинуясь Аллаху, мы превзойдём все остальные народы.

Вся Европа была христианской. Своё влияние и легитимность европейские правители черпали из христианства. Они управляли Европой при посредничестве Римской Церкви. Однако христианство — это религия, которой не хватает внутренней идеологической силы. Оно не могло построить собственную универсальную культуру. Поэтому христиане брали что-то из Ислама и модифицировали это так, чтобы оно соответствовало их христианским убеждениям, пытаясь создать копию исламской культуры у себя в Европе. Сегодня Запад искажает этот отрезок истории, называя его тёмными веками. Тем не менее, образ жизни, который тогда преобладал в Европе, намного превосходил нынешние условия на Западе. Да, сегодня Запад обладает передовыми технологиями, но научный прогресс — это не то, с чем нужно сравнивать культурный подъём разных исторических эпох. Западная жизнь сегодня основана на неустанном преследовании утилитарных материальных интересов. В то же время христианская культура смогла лучше балансировать между материальными, моральными, гуманными и духовными устремлениями. В те времена понятия чести, достоинства, семьи и общества играли важную роль. Однако — ещё до появления капитализма — на Западе христианские господствующие классы сосредоточились на материальных интересах. Папы и короли сотрудничали друг с другом ради личного обогащения за счёт своих угнетённых народов. Также они монополизировали богатства, власть и даже науку. И этот же эксплуататорский менталитет можно заметить в имперских амбициях христианской Европы за пределами континента. Достаточно лишь вспомнить Крестовые походы и колонизацию Африки. Капитализм лишь подпитывал семена зла, проросшие в душах христианской элиты. Идеологическая сила капитализма подтолкнула правящие классы Запада к господству во всех сферах жизни.

Внедрение материалистической мысли на Западе так же было результатом контакта с исламской культурой. Мусульмане впервые соприкоснулись с материалистической мыслью, когда Ислам охватил земли, где ранее господствовало эллинистическое просвещение. Некоторые люди из числа мусульман попали под влияние их идей. Появились философы, подобные Ибн Сине, который верил

в ложные идеи, такие как вечность жизни, что явно противоречило исламскому вероучению (акыда). Есть только Единственный Творец, создавший Вселенную, человека и жизнь, и только Он определяет то, сколько это всё будет существовать. Исламское процветание третьего и четвёртого веков по хиджре всё ещё находилось в своей золотой эпохе, и поэтому исламские учёные активно пытались опровергнуть эту чуждую идею. Наконец, в конце пятого века хиджры имам аль-Газали всесторонне опроверг их аргументы в своей книге «Непоследовательность философов». Затем пришёл Ибн Рушд и попытался опровергнуть книгу имама аль-Газали. Ибн Рушд был из знатной семьи андалузских учёных и последовал за своим отцом и дедом, желая стать главным судьёй в Кордове. Но когда народ обнаружил упадок мысли Ибн Рушда, его судили и сослали. Это яркое свидетельство победы исламских учёных над философами. Материалистическая мысль была повержена в исламском мире, но переместилась в Европу благодаря переводам на латинский язык произведений Ибн Рушда. В XVII веке часть христианского духовенства увлеклась материалистической мыслью и стала известна как «аверроисты» по имени Ибн Рушда, который на латинском языке был известен как Аверроэс. Материализм так же отвратителен для христианства, как и для Ислама, и Римская Церковь боролась с либералами, как и учёные христианства боролись с философами. Церковь стремилась сохранить своё господство. И одним из проявлений этого стремления были преследования мыслителей или тех, кто критикует учение Церкви или осложняющееся разложение в ней. Результаты господства Церкви в Европе были катастрофическими, поэтому там стали думать не о том, как исправить её, а как разрушить. Церкви ничего не оставалось, как начать сопротивление против мыслительных тенденций, которые набирали обороты в западных обществах. И сделать это она смогла только с помощью аргументов, взятых у имама аль-Газали, известного на латыни как аль-Газель.

Из этого эпизода мы можем увидеть то, до какой степени Европа была под влиянием исламской культуры и мыслительных течений среди мусульман. Несмотря на эти усилия в противостоянии философам, Европе не удалось положить конец материализму. Как видно, Церковь больше полагалась на свою политическую силу, чем на способность к мыслительному убеждению. Некоторые из более поздних христианских правящих элит начали играть с огнём, когда для сохранения своей власти и обеспечения противовеса в своей

борьбе против Церкви стали полагаться на элементы материалистической мысли. Материалистическая мысль не была разгромлена благодаря убеждению, а лишь была загнана в угол и дожидалась своего часа.

В отличие от Ислама, европейское христианство имело два больших недостатка в политике и мысли. Философы, конечно же, воспользовались этим. Первым политическим недостатком христианской Европы было отсутствие единства в правлении, что стало причиной непрекращающейся внутренней борьбы. Власть была поделена между Церковью и государством. Это было наследием предыдущих римских императоров, которые приняли христианство, но продолжали применять римское право. По этой причине роль духовенства сводилась к управлению религиозными делами, и христиане были вполне довольны таким положением.

Пророк Иса (а.с.) получал откровение от Аллаха и был послан к сынам Исраила. А христиане утверждали, что принесённые им правила жизненных дел применимы только к евреям и что неевреи могли вместо этого подчиняться земным царям. На христианское вероучение также повлияла преобладающая философия отделения материи от духа. И христиане стали считать, что задача духовенства заключается лишь в руководстве религиозными и духовными людьми, оставив правителям управление временем и материей. И когда Европа перестраивалась после распада Западной Римской империи, Римская Церковь продолжала действовать по той же модели. Она ограничилась духовными делами и отказалась от ответственности за материальные дела королей Европы. Хотя в течение ранней истории Европы духовенство возглавлялось одним Папой, однако земли Европы оставались разделёнными между монархами, которые постоянно воевали друг с другом. В то же время Церковь взяла под контроль весь человеческий разум, заставив его черпать представления о жизни из монополизированных церковных толкований Библии. Церковь сосредоточилась на человеке, который признал свой грех, искупил его, добровольно отдал своё тело, подавал милостыню и почитал Церковь, взамен чего она выдавала ему индульгенцию. Но она не обращала внимания на духовность и самоисправление человека. Это побудило Мартина Лютера (1483–1546), основателя протестантского реформаторского движения, к поиску «себя» и своей нравственной глубины, чтобы подъём человека был таким, который поднимает статус социальной личности. Затем Лютер

выдвинул теорию о двойственной природе человека — внутренней духовной, что более важно, и внешней телесной. Согласно его теории, именно очищение внутренней души выражает свободный выбор, т.е. «если человек очистит свой внутренний мир, заслужит божественную любовь». Своими тезисами Лютер нанёс сокрушительный удар по Католической Церкви, лишив её смысла существования. И она не могла ничем ответить ему. Более того, Церковь стояла преградой перед человеком, желающим угодить своему Господу и быть в гармонии с окружающим миром. Поэтому Лютер считал, что нет никакой власти у священнослужителей над человеком, его самоопределением, самоочищением, его видением окружающего мира или его связью со своим Господом.

Этот мыслительный сдвиг стал революционным, открыв умы мыслителей для идей, о которых они никогда не думали. Они исходили из различения внутреннего и внешнего человека как двух отдельных пространств. Суть внутреннего пространства заключается в том, что оно свободно, сосредоточено на своей индивидуальности и стремится к достижению трансцендентного, эффективного и рационального «я». Внешнее пространство — это ощутимый мир, который несёт в себе все свои тайны, концепции и механизмы понимания, без необходимости каких-либо потусторонних отсылок, выходящих за его пределы.

В десятом веке хиджры короли Северной Европы восстали против власти Рима во имя вновь созданных протестантских сект. В то же время монархи Южной Европы продолжали оставаться католиками, верными Римской Церкви. Последующие соглашения, которые стали известны как «Вестфальский мир», разделили Европу на разные страны и общины. К двенадцатому веку хиджры в христианской Европе полностью исчезла сильная центральная власть, которая позволила бы ей противостоять материалистической революции. Лицемерие правящей христианской элиты было полностью разоблачено так же, как и её порочность, жадность, угнетение и эксплуатация, что полностью противоречило христианству. Это было отголоском политического плана материалистического восстания народов Европы.

Главным мыслительным недостатком христианской Европы было принятие неправильного метода мышления греческого рационализма и использование ложного метода логики для мыслительного обоснования христианской веры. Логика — это правильный

способ мышления, но не в вопросах вероубеждения (акыда), потому что она может давать противоречивые результаты относительно представлений о жизни. Акыда должна быть категоричной, а не предполагаемой (галябат уз-занн), потому что вера должна строиться на прочном, неоспоримом и неизменном фундаменте, чтобы формировать уже с помощью логики просвещение, образ жизни и культуру.

Пользуясь тем же механизмом логических рассуждений, мыслители-материалисты выдвигали свои «доказательства» того, что материя — самоподдерживающаяся, вечная и не нуждается в Творце. Они вооружились аргументами, к примеру, отвергнутых среди мусульман философов, утверждавших, что создать что-то временное из чего-то вечного — логическая невозможность. Им не приходило в голову, что такое утверждение не имело реального смысла в рамках греческого представления о Божестве как о перводвигателе во взаимосвязанном мире. Материалисты пытались изобразить себя «атеистами» перед многими религиозными верованиями. Но на самом деле они стали следовать худшей религии. Они последовали за самым гнусным ширком, так как стали приписывать божественные атрибуты, вечность и самодостаточность сотворённой материи. Даже идолопоклонники Мекки, строившие связи с Аллахом на заблуждении, оказались выше этих материалистов-язычников. По крайней мере, неверные Мекки верили в Творца.

Западное компромиссное решение

Когда христианские мыслители оказались не в состоянии на идейном уровне одолеть материалистическую угрозу, они прибегли к оборонительному подходу, предложив компромисс между христианством и материализмом. В двенадцатом веке хиджры христианские мыслители заменили греческий рационализм западным эмпиризмом, строго ограничивающим восприятие. Таким образом, они устранили религиозный дискурс с идейной плоскости. Христианские мыслители сделали это не для того, чтобы навредить своей религии, а по причине опасений перед мыслительными атаками материалистов. Веру в Творца они считали разумеющимся и очевидным фактом, которую смутили материалисты без каких-либо причин. Западному эмпиризму удалось положить конец всеобщим спорам о существовании Творца. Но ещё одним следствием

этой уступки стало отделение религии от жизни. Запад заменил христианство новой доктриной. Согласно этой новой западной доктрине, только жизнь в этом мире может быть категоричной. А то, что за пределами этого мира, не должно приниматься во внимание при организации человеческих дел в жизни общества. И вопрос о том, стоит ли кто-то за этой жизнью, решать каждому человеку индивидуально.

Уильям Дюрант в книге «История цивилизации» и Роналд Стромберг в «История современной европейской мысли» разделили этапы истории западной мысли на: Средние века, Ренессанс, эпоху Реформ (Реформация) и эпоху Барокко. По их словам, последнее — это эпоха после Ренессанса, или, в другом смысле, эпоха после религиозного реформаторского движения, которая началась примерно в 1570 году и продолжалась до 1650 года. Затем они описывают XVII век как век разума, в доказательство чего говоря: «Когда кто-то думает о Галилее, Ньютоне, Декарте, Спинозе, Томасе Гоббсе, Джоне Локке и Лейбнице, он не может отрицать, что XVII век был веком разума». Затем, в XVIII веке, наступает эпоха Просвещения, которая проложила путь к эпохе зарождения идеологий в XIX веке.

Путь своего возрождения Европа начала видеть в освобождении от церковного контроля над жизнью и знаниями с XVI и XVII веков. Мыслители и философы, которых называли «просветителями», начали закладывать мыслительные основы этого подъёма. В основу они заложили светский принцип отделения государства, а затем и жизни во всех её деталях, от религии, морали и ценностей. Во многих случаях эти мыслители сами заложили основы экспериментального научного метода (эмпиризм), такие как Фрэнсис Бэкон (ум. в 1626 г.), Рене Декарт (ум. в 1650 г.), Блез Паскаль (ум. в 1662 г.) и другие. Поэтому было вполне естественно видеть пересечение научного метода и секуляризма, что и направило вектор науки в определённое место назначения. В то же время Запад воспринимал науку как единственный инструмент и метод познания, так что она стала доминировать над всеми другими науками и человеческими знаниями. Наука и секуляризм взаимно служили друг другу, что заставляет задаться вопросами и сомневаться в научной ценности многих наук, к примеру — теории Дарвина. Запад использует один и тот же экспериментальный метод для неэкспериментальных знаний, таких как гуманитарные науки. Вектор науки так же был направлен в ту сторону, чтобы она была ограничена мирским материальным

аспектом. Единственное поле деятельности науки — природа, область человеческого знания, а её способ взаимодействия с ним — это воспринимаемо-эмпирический подход. А заявленная цель науки — это то, что приносит пользу человеку. Следовательно, необходимо было отбросить «старые» философские знания и идеи, которые они считали неутилитарными, такие как формальная логика и аналогия, которые только и делают, что занимаются тавтологией. Более того, было необходимо отвергнуть сокровенное и всё то, до чего не доходят человеческие ощущения. Таким образом, утилитаризм стал целью науки и философии, а полем деятельности — материя. Принятие светской идеологии и манипуляция наукой было направлено на утверждение утилитаризма. То, что теоретики считают мирским, материалистическим и полезным, к тому можно стремиться, прилагая усилия. Таким образом, наука оказалась в плену духа времени и его мыслительных тенденций. Секуляризм в целом и его использование было направлено на взаимные услуги с научным, чувственным, эмпирическим методом.

Само христианство способствовало быстрому принятию этого нового принципа широкими массами. Идея отделения религиозного от мирского, а также разделения между духовным и материальным уже существовала в христианстве со времён Римской империи, как объяснялось в предыдущих абзацах. Из-за присущего самому христианству разделения дел на религиозные и мирские вопрос отделения религии от жизни поначалу мало что изменил на практике. Европа была христианской, её люди имели христианскую веру и следовали христианским учениям, и они продолжали следовать этой религии в своей личной жизни. Кроме того, европейский правящий класс был христианским и продолжал править в соответствии с тем, что их религия предлагает в жизненных вопросах. На протяжении веков существования христианской культуры люди Европы следовали теории естественного права, благодаря которой они пришли к пониманию того, что их представления о делах жизни верны как с религиозной, так и с рациональной точек зрения. И даже если отбросить религию, они продолжат принимать те же решения по логическим причинам. Христиане были разумно убеждены на основе естественного права в том, что власть должна быть делегирована одному правителю, что прелюбодеяние является преступлением, а земли, обозначенные как «общие», должны находиться под надзором государства как собственность всех людей.

Эти представления не изменились сразу после отделения религии от государства, однако позже, в течение десятилетий и столетий, изменилось большинство их представлений о жизни, и христианское учение уже не могло поддерживать общезападное мышление. Но и исламская культура перестала служить образцом для Запада. Когда общественная жизнь лишилась духовности, материалистический импульс на Западе резко усилился. Утилитаризм затмил собой теорию естественного права, уходящую своими корнями в материалистическую философию. Жизненная цель человека была сведена к индивидуальному поиску материальных удовольствий.

Тем временем сторонники компромиссного решения с материализмом остались непобеждёнными. Материалистам запрещалось участвовать только в доктринальных дискуссиях, и таким образом их подтолкнули к недоктринальным идеям, таким как политические идеалы свободы и демократии. Французская революция в двенадцатом веке хиджры была восстанием, поддержанным материалистами, которые вышли в виде сторонников свободы и демократии. Революция потерпела политический провал из-за саботажа со стороны Британии. Тем не менее, новые политические идеи, привнесённые этой революцией, получили широкое признание на мыслительном уровне во Франции и на всём Западе. В тринадцатом веке хиджры, после того, как греческий рационализм был полностью уничтожен, материалисты снова вернулись к теме вероубеждений. Карл Маркс представил свой научно-эмпирический материализм. Даже само мышление он определял в эмпирических терминах — как отражение реальности в мозгу. Опасаясь революций, опустошающих Европу, Запад родил второе соглашение. В рамках соглашения были предложены модифицированные варианты индивидуальной и добровольной свободы и демократии, соответствующие западному мировоззрению и не представляющие угрозу установленному западному порядку. После добавления этих политических идей к принципу отделения религии от жизни идеология западного капитализма была полностью сформирована, а христианская эпоха подошла к концу. Запад спас себя путём уступок перед ужасами универсальной материалистической мысли, а коллективная коммунистическая идеология с её исходной материалистической версией свободы и демократии господствовала в значительной части жизни человека в четырнадцатом веке хиджры. Но именно западная капиталистическая идеология осталась доминирующей в жизни и несёт

ответственность за большую часть существующего сегодня зла. Новая капиталистическая идеология усилила мысль на Западе, превратила его сторонников и последователей в новаторов и лидеров. Но эти новаторы и лидеры сформированы ложной идеологией, которая эксплуатирует человечество только в рамках западного миропорядка и во всех сферах жизни. Свобода и демократия, даже в их лучшей форме, стали бедствием для всего человечества. Капитализм полностью высвободил свирепые эксцессы бывших христианских монархов Запада, вернув тёмные века.

И греческий рационализм, и западный эмпиризм должны быть отвергнуты

Христианские мыслители были правы, когда отвергли глубоко ошибочную философию греческих мыслителей. Логическое мышление есть просто формальный метод вывода голых идей из основных посылок, как это легко происходит в математике, логике или грамматике. Невежественные греки полагали, что предпосылки, связанные с реальной жизнью, будут самоочевидными. Они создали обширные системы представлений о жизни, не предоставив никаких подтверждений из реальности. У логического мышления есть два ограничения: первое — если гипотеза предположительная, тогда её производный результат тоже будет предположительным; второе — следуя логическому мышлению, можно легко сделать неверный вывод. Поэтому одни и те же предпосылки могут давать противоречивые результаты. Всё же, греки были настолько уверены в своих логических рассуждениях, что считали их выше непосредственного опыта, даже если их результаты противоречили действительности. Они подумали, что восприятие реальности обманывает их. Древние греки прибегали к философскому мышлению даже в эмпирических науках. У них не было нужды или терпения для тщательного наблюдения и экспериментирования. Поначалу христиане считали логические рассуждения прекрасным инструментом для подтверждения некоторых иррациональных аспектов христианской веры. Но логическое рассуждение было более полезным в руках материалистов, которым нужно было обосновать своё иррациональное утверждение, что материальная вселенная может появиться из ничего. К тому же, христианские мыслители увидели в эмпиризме выход из греческого рационализма. Изолировав религию от

мыслительных дискуссий, христиане не только сдерживали материалистические нападения, но также избавили себя от необходимости мыслительно защищать иррациональные аспекты христианской веры. Как и большинство других процессов, эмпиризм так же был вдохновлён более ранними дискуссиями в исламском мире. В данном случае при обсуждении теории «чистого разума», который развивается только через контакт с реальностью, христианские мыслители ухватились за эмпиризм как подходящую альтернативу греческому рационализму.

Христианский Запад начал применять экспериментальный подход в так называемой «научной революции» Запада в одиннадцатом веке хиджры, повторяя наблюдения и эксперименты, проведённые мусульманскими учёными веками ранее. Это стало тем методом, который эмпирики применили на все жизненные взгляды. Эмпиризм является правильным методом мышления, если его целью является изучение природы вещей в том виде, в каком они существуют. Метод требует многократно подвергать объект заданным условиям, а затем наблюдать и изучать его реакцию. Применение эмпирического метода приводит к точным знаниям, к примеру, что вода под давлением в одну атмосферу закипает, когда её температура достигает 100 °C, или что свет движется в вакууме с постоянной скоростью 299792458 метров в секунду. Но экспериментальный метод ничего не говорит нам о явлениях, которые невозможно воспроизвести в контролируемых условиях, таких как исторические события или немеханические реакции организмов. То же самое касается изучения таких предметов, как политика и психология, независимо от того, насколько они популярны сегодня в методах «платного обучения». Даже в области самих эмпирических наук необходимо выходить за пределы экспериментального метода, чтобы теоретизировать научные объяснения. Одним только эмпирическим методом не вывести закон Бойля или теорию относительности Эйнштейна. Гипотезы, теории и даже законы науки — это предположительные обобщения, которые выводятся из ограниченных наборов данных и затем распространяются на них же. Ньютоновская механика была полезной теорией для людей своего времени. Но когда она не смогла объяснить новые доступные эмпирические данные, её заменила теория относительности Эйнштейна. Известно, что сегодня теория относительности тоже неполноценна и недостаточна для объяснения квантовых эффектов. Физикам ещё

предстоит согласовать теорию, которая сможет обойти теорию относительности Эйнштейна. Научные теории используют индукцию, которая идёт от частного к общему, а не дедукцию, которая идёт от общего к частному, а индукция — это предположение, потому что при обобщении ограниченных данных приходится делать предположения. Хоть экспериментальный метод и может дать нам точные результаты, однако область его применения очень узка.

На озабоченность по поводу своей ограниченности западный эмпиризм отвечает, требуя, чтобы человек удовлетворялся как окончательным знанием только своим непосредственным восприятием. Но повседневный рутинный опыт показывает, что мы можем получать достоверную информацию в гораздо большем объёме, чем то, что видим сами. К примеру, я могу быть уверен в своих выводах, пока они конкретны и не содержат обобщений. Если я нахожу на столе в своей комнате горячую чашку чая, я без тени сомнения знаю, что её туда кто-то поставил, даже если я не видел, как кто-то это делал. Я могу быть уверен, потому что перехожу от определённого факта к определённому здравому выводу, не обобщая. Я не обобщаю этот вывод и не отношу его ко всевозможным чашкам чая во всевозможных комнатах и во всевозможных временах. Я просто рассуждаю о той конкретной чашке горячего чая, которая стоит передо мной в это конкретное время. То есть я хорошо осведомлён об обстоятельствах, в которых я нашёл эту чашку чая. Я могу прийти к совершенно определённому мыслительному заключению, свободному от всякого сомнения. И я могу знать что-то с полной уверенностью, даже если я не вижу этого напрямую. Точно так же я могу с полной уверенностью понять существование Творца. В этом случае мы переходим от конкретной ощутимой реальности к конкретному заключению без необходимости делать обобщения о жизни. Другими словами, мы не использовали методы индукции или дедукции по отношению к реальности. Человек следует такому подходу, когда замечает в творении что-то прекрасное и понимает, что не может сделать это сам и что ничто другое в этой жизни не может сделать подобное. Мы должны признать этот подход, связанный с ощущениями человека, как правильный.

И греческий рационализм, и западный эмпиризм ошибались в приобретении знания, потому что им не удалось правильно определить разум или мышление человека. Разум или мышление состоит из четырёх элементов: реальность, ощущение, мозг

и предшествующая информация. Если отсутствует хотя бы один из этих элементов, тогда процесс мышления невозможен. Человек не может из ниоткуда создать предшествующую информацию. Но если сообщить ему какую-то предварительную информацию, он может её развить и расширить. Это повышает его способность к толкованию. Таким образом, он способен сообщать другим ещё больше информации, чем получил. Процесс мышления происходит следующим образом: человек посредством своих ощущений передаёт реальность в мозг, где происходит их осознание с помощью предварительной информации. Это и есть разумный метод мышления. Но также следует различать между способом и методом. Логика и эмпирический подход являются правильными способами мышления, однако область их применения довольно ограничена. А разумный метод является общим для всех видов мышления, поскольку является описанием самого мышления.

Древние греки и нынешний Запад стремились объяснить происхождение прежних знаний или информации, не признавая Всемогущего Аллаха. Греки считали мозг источником информации. Они считали, что истина в любом вопросе может быть достигнута просто посредством мышления и что для этого требуется, чтобы суждения были гармоничными внутренне, без необходимости внешних доказательств. Рационализм открыл грекам пространство для размышлений обо всём, что их интересовало или захватывало их воображение. Это привело их к созданию воображаемых мыслительных моделей, большинство из которых представляют собой заблуждение. Они разработали решения жизненных проблем, которые принесли огромные беды людям, такие как идея упразднения семьи, за которую материалисты борются даже сегодня. Но в своём стремлении контролировать мысль западный эмпиризм впал в противоположную крайность. Если для греков источником знания был мозг, то для эмпириков источником знания стала реальность. Они заявили: то, что может быть воспринято ощущениями непосредственно, может быть познано с убеждением. Экспериментальная наука приобрела преувеличенный статус. Она расширилась настолько, что стала инструментом вынесения решения о вещах, выходящих за рамки его сферы, таких как создание человека. Методология эмпиризма была распространена посредством философии так называемых «социальных наук» для выработки жизненных решений. Для этого западный эмпиризм смешивает положительное с нормативным

и смешивает то, что должно быть. Он изучает текущие состояния человека, чтобы извлечь решения из самих обстоятельств и предоставить ему идеи, необходимые для выхода из кризиса. Эмпирики не поняли, что реальность сама по себе не способна породить мысль, а должна быть объяснена. Разум требует, чтобы мозг объединил ощущения, переданные ему из реальности, с предварительной информацией, относящейся к рассматриваемой проблеме. Источник знания — не разум и не реальность этой жизни, а Всемогущий Аллах. Он дал нам эту жизнь и наделил нас органами чувств и разумом. Именно Аллах дал нам предварительную информацию, которая позволила первому человеку начать интерпретировать то, что в пределах его ощущений. И это позволило ему сформировать идеи, которые он мог затем передать остальному человечеству.

Невозможно отделить религию от жизни

Отделение религии от жизни должно быть прекращено, а цели в общественной жизни должны совпадать с целями в личной жизни. Правильная философия жизни — не в отделении духа от материи, а в смешении духа с материей. Человек должен полностью участвовать в делах жизни не ради материальной цели, а ради сокровенной духовной цели, при этом важность придаётся не только материальным ценностям, но и нравственным, гуманным и духовным. Также необходимо утвердить то, что истинная цель человека — не в этой жизни, а в жизни Следующей.

Человек должен строить свою жизнь и культуру на прочном и всеобъемлющем мыслительном фундаменте, решающем его важнейшие вопросы, связанные с его жизнью и с тем, что за ней следует. Суть существования человека и его цель в жизни связаны с вопросом существования Творца. Это вопрос, который не может быть изъят из частной жизни человека. Наоборот, на основе ответа формируется база и вся структура человеческого общества, государства и культуры. Существование Творца может быть постигнуто разумом. Органы чувств воспринимают вещи, которые явно неспособны существовать сами по себе. Всё, что находится в нашем мире, ограничено и нуждается, а всё, что нуждается, является сотворённым. Когда для объяснения этого факта используется разум, единственный возможный вывод, к которому может прийти разум, состоит в том, что всё существующее было создано Творцом, который

находится за пределами прямого человеческого восприятия. Этот вывод является окончательным, поскольку он использует саму реальность для достижения определённого мыслительного результата, не прибегая к каким-либо общим предположениям о жизни. Причина отказа от этого подхода заключалась не в том, что человек не может прийти к правильному выводу, а в том, что он заблудился, предполагая, что его естественное и чувственное мышление не является рационально правильным.

Исламская акыда даёт комплексное мыслительное решение вопроса о существовании человека и его предназначении в жизни, основанное на правильном и чистом понимании этой жизни и того, что последует после неё. Человек должен брать свою цель в жизни и свои решения жизненных проблем от своего Творца через Откровение последнего из пророков и посланников — Мухаммада (с.а.с.), то есть в Коране и Сунне. Вот на чём должны основываться просвещение и культура. Государство Халифат достигло этого в прошлом, и в скором будущем придёт к этому снова. После провала Запада приближается возвращение Ислама.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Кто принимает решения и кто имеет право издавать законы — Всемогущий Аллах или человек?

Часть II

Саир Саляма Абу Малик

Основу вопроса о том, кому принадлежит право издавать законы, мы заложили в книге «Чёрный ящик западных идей» под авторством Саира Салямы. Это едва ли не центральный вопрос, затрагиваемый книгой. В ней автор постарался объяснить сложные мыслительные проблемы, возникающие в результате передачи права законодательства в руки людей. В этой статье мы представляем решения, которые возвращают вопрос в правильное русло: к чему приведёт возвращение права законодательства от людей к Творцу? Почему мы обязаны сделать это? Почему необходимо принимать Исламский Шариат с его превосходными характеристиками как метод исправления человечества, установления истины, достижения справедливости и правильного устройства жизни?

Качества и характеристики, гарантирующие правильность законодательства, которыми должен обладать законодатель, например, понимание действительности, а также свойства, связанные с природой закона

1) Определение правильного угла, с которого нужно смотреть на реальность, чтобы дать проблеме такое решение, которое подходит для любого времени и места, характеризуется всесторонностью, обширностью, стабильностью и способностью реагировать на

возникающие изменения в жизни людей, а также отсутствием гибкости и развития. При наличии всех этих характеристик законодатель не впадёт в дилемму необходимости перемен, или принятия разных решений в зависимости от времени, места и среды, или необходимости впадать из одной крайности в другую, что приведёт общество к мыслительному замешательству и к неизбежному отсутствию справедливости.

Исламский угол рассмотрения является универсальным, решающим человеческие проблемы таким образом, который пригоден для каждого человека на земле. Природа и характеристики (жизненная энергия, инстинкты и органические потребности) современного человека не отличаются от природы и характеристик человека, жившего тысячу лет назад. Поэтому постановления Ислама пригодны для решения проблем любого человека, так как они связаны с его природой.

Исламские решения универсальны, а не относятся к определённому народу, исключая другие. Ислам учитывает различие полов, способностей, энергии и умения при рассмотрении ответственностей, обязанностей и положений. В Исламе есть законы, специально ниспосланные в отношении женщин, а есть законы, относящиеся только к мужчинам. Что касается тех дел, в которых разница полов не играет никакой роли, то Ислам в них обращается к обоим полам. Исламское законодательство распределило обязанности, права и ответственность между человеком, семьёй, обществом и государством в соответствии со способностями и возможностями. Такой подход гарантирует участие индивида в достижении благополучия общества, его безопасности и сохранения его ценностей, а также гарантирует ответственность общества и государства за решение проблем индивида, в том числе гарантирует справедливое распределение богатств, что устраняет всякий разрыв между группами общества. К исламскому подходу можно отнести такие принципы, как «приказ одобряемого и запрет предосудительного», «социальная солидарность», «трофеи (фай)».

Ислам не направил эти приказы и запреты — а также ответственность, обязанности и права — на потребности, которые меняются, движутся и различаются в зависимости от обстоятельств, условий, времени, места, окружающей среды и обычаев. Скорее, Ислам с помощью законодательства решает проблему с самими условиями, обстоятельствами, бедствиями, обычаями и интересами. То

есть, когда Ислам имеет дело с возникающими или существующими бедствиями и проблемами, он не воспринимает эту реальность источником фикха и размышлений, чтобы извлекать из неё решения, а, скорее, воспринимает как объект размышлений и изменений, сопоставляя её со своими концепциями и постановлениями, чтобы разработать решение. Такие решения будут стабильными, а не изменчивыми. Благодаря этой стабильности Ислам гарантирует непрерывность достижения справедливости, надлежащее достижение целей и задач, а также сохранение гармонии законодательной системы. И тогда реальность не будет восприниматься источником размышлений, а законодатель не будет говорить: «Людям нужно жильё, а построить его им не по карману, и поэтому нет другого решения, кроме как приостановить запрет ростовщичества и принять закон о работе банков и кредитовании под проценты». Ислам никогда не окажется в таком положении. Такое мышление есть продукт капиталистической системы, при которой государство отказывается от заботы о людях и превращается в сборщика налогов. Капитализм не вмешивается в обеспечение основных потребностей людей. Его система основана на концентрации богатств в руках маленькой группы капиталистов, а не на справедливом распределении в обществе. В капитализме финансовые киты монополизируют природные ресурсы и их добычу, а также ресурсы, необходимые для строительства домов, такие как цемент и железо. Как следствие, цены на эти материалы значительно растут. Бумажноденежная система капитализма, не обеспеченная золотом, приводит к инфляции в экономике. В результате обесценивания денег начинают расти цены. Таким образом, люди в своём подавляющем большинстве превращаются в наёмных работников для тех, кто владеет компанией и капиталом. Они не могут позволить себе построить дом, так как подорожание стройматериалов — это бич капиталистической системы. Поэтому люди вынуждены обращаться в банки. В то же время Ислам не разрешил частным лицам владеть природными ресурсами, такими как нефть, золото, соль, железо, цемент и т.п. Вместо этого такие природные ресурсы в Исламе принадлежат обществу. И хорошее управление добычей этих ресурсов и вкладыванием полученных от неё средств достаточно для обеспечения основных потребностей и значительной части второстепенных потребностей мусульман. К тому же, денежная система, основанная на золоте и серебре, не подвержена инфляции.

Ислам даёт решение по человеческому поступку, совершаемому с целью удовлетворения проявления инстинкта или органической потребности. Действия и взаимоотношения человека подпадают под однообразные правила и названия. Например, способы удовлетворения инстинкта продолжения рода и то, что под этим подразумевается, как брак и развод, или способы и виды торговых сделок. Таким образом, решения относятся к человеческим действиям и реальностям. Для каждой реальности есть своё неизменное решение. К примеру, прелюбодеяние — это не то же самое, что поцелуй или касание. У каждого действия — своё решение и своё наказание. Так же и намаз-кусуф (при затмении) — это не намаз-джаназа. Действия человека имеют определённую форму взаимоотношений, которые повторяются в любое время и в любом месте. К примеру, это пути приобретения имущества, такие как работа (сюда входит охота, работа в компании по принципу мудараба, осваивание целины, работа по найму т.д.), наследство и издержки и т.д. Все эти взаимоотношения, то есть работа за плату, аналогичны в Китае и Америке, в нынешние времена или раньше, будь то работа в компании или на частное лицо, к примеру, пошив одежды сегодня или, допустим, в эпоху Аббасидов. Если раньше в азартных играх использовались стрелы, то сегодня используется, к примеру, лотерея. Ислам предоставил решение на действия, которые совершаются для удовлетворения проявлений инстинктов или органических потребностей. Так же Ислам разъяснил пути осуществления взаимоотношений, таких как торговля и бракосочетание. К примеру, он разъяснил пути приобретения чего-либо во владение (машины, лука и т.д.) для удовлетворения своих потребностей и показал разрешённые и запрещённые пути использования вещей (торговля, кража и т.д.). В Исламе предоставлены детальные решения: дозволенность торговли, запретность ростовщичества (риба), кражи или разграбления, законы закята и так далее. Также Ислам разъяснил положения, гарантирующие права, вытекающие из этих действий (например, право работника на заработную плату). Все эти решения и положения останутся неизменными до Судного Дня. Правила торговли не будут меняться из-за того, что раньше продавали верблюдов, а сегодня самолёты. Кроме того, понятие «торговля» включает в себя все виды коммерческих сделок. Аллах говорит:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

«Но Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство» (2:275). Решение в этом аяте касается всех видов торговых сделок.

В экономике, социальной сфере и остальных системах Ислам рассматривает проблему не как экономическую или социальную, а, скорее, как экономическую проблему, связанную с человеком[1]. Нам не нужно обсуждать методы Кейнса, чтобы решить проблему безработицы и периодического застоя в капиталистической экономике. А для искоренения бедности нам не нужно увеличивать производство, а, скорее, следует вернуться к распределению богатства каждому члену общества, чтобы он имел возможность удовлетворить свои основные потребности. На Западе экономический рост рассматривают через призму валового национального дохода, хотя количество владеющих богатством не превышает пяти процентов населения, а уровень безработицы, бездомности, бедности и отсутствия медицинского обслуживания — астрономический. Это результат рассмотрения проблемы как чисто экономической, не имеющей прямой связи с каждым индивидом. Что касается Ислама, то он решает проблему бедности как отдельного человека, так и общества, установив систему «социальной солидарности».

В то же время подходы, которые светский либерализм применял к проблемам, заключались в том, чтобы обеспечить человеку свободу выбора и дать ему возможность в высшей степени использовать материальные блага. Исследование проблемы в экономической или социальной плоскости, в отрыве от их отношения к человеку и обществу, и с той точки зрения, что истина относительна, а изменение есть правило жизни, — это то, что заставило их законодательство и законы барахтаться между противоречиями.

2) Ислам учитывает каждый реальный или предполагаемый фактор, влияющий на действия и вещи. Таким образом, не обращается внимания на те факторы, которые никак не влияют на реальность законодательства и принятие законов, такие как место, время, окружающая среда, технический, промышленный и градостроительный прогресс. Так же не обращается внимания на те факторы, которые оказывают воздействие на поведение человека, но законодательство устраняет это воздействие, чтобы человек не стал пленником ложных норм, к примеру, обычаев и традиций.

[1] Книга «Чудо Исламского Шариата: характеристики и свойства». В этой книге мы провели исследование неизменного метода Ислама в решении проблем людей.

3) Ислам не рассматривает вопрос пользы и вреда с чисто материальной стороны, чтобы не ставить его в зависимость от желаний и наклонностей человека, а также его ограниченной оценки того, что полезно или вредно. Скорее, Ислам предоставил человеку универсальную систему жизни, которая становится для него образом жизни. Эта система обеспечивает правильную и полноценную организацию экономических, социальных и других отношений. Она определила индивидуальную и общественную ответственность человека и ответственность государства в виде полноценной системы, приносящей человеку счастье и спокойствие, реализующей для общества стабильность, а для Уммы — подъём.

4) Человек строит своё законодательство на достижении интересов, которые чаще сводятся к материальным интересам, либо его мерила носят чисто материальный и утилитарный характер, поскольку человек-законодатель не может в полной мере определить интересы. Поэтому в своих законах человек впадает из одной крайности в другую. Более того, в его оценках всегда есть вероятность ошибки. У человека нет того инструмента, который помогает хотя бы предполагать, какое из многих решений будет правильным. Как следствие, отсутствуют пути реализации какой-либо ценности через эти законы и законодательства. Иногда для достижения интереса приходится отменять закон, но и это становится понятным только спустя какое-то время. Или же закон достигает интереса лишь на короткий промежуток времени, а потом меняются обстоятельства, и оказывается, что тот же закон не достигает интереса людей. Следовательно, приходится заменять этот закон или вносить в него поправки. Иногда решение может скрываться в том месте, которое даже в голову не приходило человеку-законодателю. Поэтому политические партии на Западе в каждой предвыборной кампании обещают изменить законы и повернуть политику в другую сторону из-за их негативного воздействия на общество. Поэтому необходим такой источник законодательства, в котором отсутствуют какие-либо вероятности в определении интересов, а есть лишь истина.

5) Более того, своими действиями человек стремится к достижению не только материальной ценности, но ещё и духовной, гуманной и моральной. Поэтому мы видим на Западе сухость по отношению к другим ценностям помимо материальной выгоды. К примеру, когда на улице нападают на кого-либо, мало кто из прохожих

заступится за него. И если даже он сделает это, то только из христианских побуждений или из-за гуманных ценностей, укоренившихся в нём вне зависимости от западного образа жизни, а не из-за того, что западное светское общество воспитывает в нём эту ценность.

6) В Исламе взгляд на интересы включает в себя материальные, духовные, моральные и гуманные ценности. Законодательство в Исламе направлено на достижение этих ценностей, или же оно является частью большой системы законодательств, приносящей огромную пользу. К примеру, система закята приносит обществу стабильность и солидарность, даже если это всего лишь процесс сбора средств с богатых. Как минимум, в исламском законодательстве есть уверенность, что оно достигает интереса, поскольку исходит от Осведомлённого, Знающего.

7) Пригодность и беспристрастность законодательства. Законодательство не должно быть направленным на достижение обманчивых лозунгов, таких как «социальное равенство», который, в свою очередь, не обращает внимания на разницу в качествах, обязанностях и способностях. Также законодательство должно быть осуществимым, к примеру, как в Исламе «социальная солидарность», а не фантастическим, как «построение демократии на мнении большинства или на общей воле».

8) А для того, чтобы поведение человека приводило к заполнению мира добром, а не к опустошению земли, учитывая его природу и разум и достигая его интерес, требуется, чтобы законодатель обладал знанием в области интереса человека и общества, а также того, что оказывает воздействие на них.

9) Способность достигать справедливости, беспристрастности и равенства перед законом, гарантировать права, достигать баланса между правами индивида, общественным интересом и общественным правом, соразмерность наказания вине, равенство и сходство в наказании.

10) Законодательство должно проникать в глубину проблемы, в глубину того, что оказывает воздействие на проблему, и того, на что воздействует сама проблема. Также необходимо смотреть на проблему объёмно и со всех сторон, исходя из знания души человеческой, её побуждений, стремлений и склонностей, а также знания человеческой жизни, многообразия её потребностей и изменений.

Характеристики, гарантирующие пригодность законодательства, которые связаны с применением решений в жизни

1) Связывание законодательства с религиозными и моральными ценностями, чтобы законодательство было на их службе и защите, а не было средством их разрушения.

2) Должны существовать решения для естественных условий, так же они должны существовать и для исключительных обстоятельств, в которых может оказаться человек, к примеру, законы необходимостей (дарурат) и трудностей (машаккат).

3) Необходимы ценности и мерила, которые призваны главенствовать в обществе или быть целями законодательства. Однако существование таких ценностей и мерил противоречит идейной базе секуляризма и демократии и того, что они называют «плюралистическим обществом». Существование этих ценностей и мерил угрожает идее плюрализма, а также не позволяет навязывать обществу определённые взгляды, которые лишают человека права мыслить и делают законодательство жёстким, в то время как они твердят, что природа их законодательства относительна и изменчива. Это широко открывает двери для разрушения справедливости и лишения законодательства любых социальных целей и задач.

4) Необходимо постоянство, так как изменение является признаком разрушения системы и неспособности законодательства решать проблемы должным образом. Изменение является признанием этого разрушения, поскольку проблема остаётся той же, а новое решение превосходит старое и доказывает его неправильность. Продолжение изменений указывает на неспособность людей издавать законы. Кроме того, изменение означает признание того, что прежняя система не добилась справедливости или желаемых ценностей на уровне общества. В то же время невозможно пересмотреть все старые решения, чтобы исправить их ошибки и добиться в них справедливости. Таким образом, общество продолжает кружиться в спирали неспособности добиться справедливости и общественных ценностей. Это ослабляет доверие людей к законам и законодательству, ослабляет их уважение к ним и выявляет неспособность системы решать проблемы.

5) Ислам принёс ряд положений, которые всецело охватывают решения проблем и достигают законодательных целей. Например, Ислам принёс закон о запрете воровства и отсечении руки вору; применяя его в отрыве от остальных постановлений, мы можем усмотреть несоответствие принципу «милосердия ко всем людям». Однако исследовав повнимательнее, мы обнаружим, что Ислам разъяснил и побуждает к дозволенным путям приобретения имущества. К примеру, работа (дозволенность торговли и запрет на рост (риба), организация договоров и их форм, а также возникающих из них проблем, таких как долги, продажа в рассрочку и тому подобное), наследство, дарение, издержки, обязанность государства обеспечить всех жильём, одеждой, лечением и образованием, то есть всеми основными потребностями, а также предотвращение самовластия и незаконного лишения имущества со стороны государства и т.д. В общем, система этих законов несёт в себе милосердие и справедливость. В таком положении отсечение руки вору вследствие того, что он вышел за рамки полноценной системы законов, которые обеспечивают удовлетворение всех потребностей человека, в том числе — и этого вора, считается милосердием по отношению к нему (так как наказание считается искуплением преступления) и к обществу (так как наказание удерживает от повторения преступления, защищает имущество и безопасность). И такое милосердие соответствует степени тяжести преступления. Следовательно, чтобы достичь интереса и отразить зло, требуется более высокое мышление, чем просто размышление о проблеме и разработка решения. Необходимо размышление в рамках полноценной системы социальных законов, решающих проблему с корня, гарантирующих человеку удовлетворение его потребностей при любых обстоятельствах и гармонирующих с безопасностью и системами общества. Но для этого сама система общества должна быть полноценной и всеобъемлющей. Это то, чего недостаёт системам, придуманным людьми. Все они сосредоточены на законах, направленных лишь на решение самой проблемы, не рассматривая его последствия для всеобщей системы.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Идеальная экономическая система

Часть VI

Махмуд Абдуль-Хади

Что касается правил исламской экономической системы, которые выстраивают её политику и позволяют достигнуть её целей, то при изучении шариатских хукмов становится очевидным, что исламская экономическая система опирается на три правила:

1. Собственность.
2. Распоряжение собственностью.
3. Распределение достояния (саура) между людьми.

В этой части, с дозволения Аллаха, мы рассмотрим первое правило, а в следующей, заключительной части, другие два.

1. СОБСТВЕННОСТЬ

При рассмотрении данного правила мы рассмотрим значение собственности, её виды и то, что считается причиной для приобретения собственности.

Значение собственности

В основе собственность принадлежит Аллаху. Всевышний Аллах говорит:

وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡ

«и одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (24:33). Маль (богатство) принадлежит только лишь Аллаху. Что касается приобретения в собственность маля, то это шариатское

право, данное Аллахом, при этом Он определил для его приобретения причины. Частная собственность имеет шариатское значение, которое понимается при рассмотрении как приобретения собственности, так и его распоряжения. Под частной собственностью подразумевается не фактическая вещь, а определённые права, которые возложены на человека со стороны Аллаха и называется это «правом собственности».

Всевышний Аллах говорит:

وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

«и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение» (57:7). Таким образом, частная собственность — это разрешение Законодателя на использование вещи определённым образом, который разъяснён Шариатом.

Другими словами, частная собственность — это шариатский хукм в виде самой вещи или пользы от неё, позволяющий пользоваться ими (вещью или пользой от неё) тому, кому они переходят во владение. Это значит, что право собственности возникает не из самой вещи или её полезности, а из дозволения Законодателя. Следовательно, право собственности — это власть над тем, что Аллах создал для человека.

Виды собственности

Собственность делится на три вида: частная, общественная, государственная. Общественная и государственная собственности относятся к тому, что даёт возможность индивидам извлекать пользу, удовлетворять свои нужды, защищать свои интересы согласно тому, как указал на это Шариат. Среди этих интересов — претворение хукмов Ислама во всех сферах жизни и несение призыва. Собственность возникает лишь через шариатские основания, которые, в свою очередь, и определяют вид собственности, т.е. определяют то, что относится к частной, общественной или государственной собственностям.

То, что является причиной для приобретения собственности

Право собственности — это разрешение Законодателя. Само же разрешение Законодателя познаётся из шариатского

доказательства. Законодатель установил признаки и качества, которые указывают на то, каким образом приобретается имущество; ещё это называется причиной для приобретения собственности. Причина в шариатской терминологии означает явное качество, на которое указывает шариатское доказательство, и это качество уведомляет о существовании шариатского хукма. Причиной для перехода вещи или её пользы в собственность является качество, уведомляющее об этом. Как пример для причины в Шариате можно привести следующие вещи:

— появление молодого месяца является причиной для наступления Рамадана;
— появление молодого месяца является причиной для наступления Ид аль-Фитр;
— прохождение солнца своего зенита является причиной для наступления полуденного намаза.

Каждый из этих трёх примеров является явным качеством, или, по-другому, признаком, уведомляющим о наступлении Рамадана и обязательности поста, о наступлении Ид аль-Фитр и обязательности разговения, о наступлении времени зухр намаза и обязательности его совершения. Другими словами, причина является точным признаком, уведомляющим о шариатском хукме. Причина будет причиной только на основе шариатского доказательства. Шариатский хукм вступает в силу, когда есть причина, но это не означает, что причина является тем, из-за чего появился шариатский хукм, ведь хукм возникает только из-за наличия шариатского доказательства. Так намаз зухр наступает, когда солнце минует свой зенит, Аллах говорит:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ

«Совершай намаз при склонении солнца» (17:78). Прохождение солнца своего зенита указывает на наступление обязательности по выполнению намаза.

Что касается нашей темы, то можно привести пример с имуществом умершего. Смерть является качеством, с появлением которого имущество умершего переходит в собственность его наследников, ведь таково постановление Шариата. Смерть человека является причиной для наступления права о наследстве. Таково понимание слова «причина», именно на таком понимании и исследуется то, что является причиной в приобретении собственности. Под «причинами в приобретении собственности» подразумевается изначальное

появление имущества, поэтому появление имущества в ходе обмена или торговли не относится к причинам приобретения собственности. Ведь обмен или торговля относятся к использованию и увеличению уже имеющегося имущества. Другими словами, продающий и покупающий уже изначально имеют маль (богатство), который был задействован в процессе обмена или торговли.

Обсуждения причин для приобретения собственности касаются изначального приобретения собственности или приобретения пользы. Поэтому сюда можно отнести вопрос аренды/найма, поскольку одна сторона производит что-то или предоставляет услугу, которые позволяют другой стороне использовать их взамен оплаты. Следовательно, у наёмного работника/арендатора/производителя появляется маль взамен своей услуги/объекта аренды/продукции, а у второй стороны появляется польза маля или сам маль. Именно причины определяют вид собственности: частная, общественная или государственная.

Частная собственность

Причины, позволяющие приобрести частную собственность, сводятся к пяти пунктам:

1. Работа.
2. Наследство.
3. Нужда в мале для поддержания жизни.
4. Предоставление государством имущества из государственной собственности для населения.
5. Маль, безвозмездно получаемый индивидуумами.

Первая причина: работа

Слово «работа» несёт в себе очень широкий смысл. Причина этого заключается в том, что работа разнится по своим видам, формам и конечному результату. Законодатель утвердил ряд работ, которыми может заниматься человек в приобретении собственности. При рассмотрении шариатских хукмов мы видим, что к таким видам работ относятся:

а) Оживление «мёртвых» земель. Под «мёртвой» землёй подразумевается земля, у которой нет хозяина, которой никто не пользуется. Оживление подобной земли происходит посредством её засевания, или посадки деревьев, или постройки на ней строений,

обкладыванием камнями (огораживанием) и т.д., ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

«Если кто-то оживит участок «мёртвой» земли, то она станет его [собственностью]»,

مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ

«Если кто-то обнёс участок земли забором, то он становится его [собственностью]»,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

«Если кто-то опередил другого мусульманина в приобретении того, что не принадлежит никому из мусульман, то он имеет больше прав на него».

б) Добыча того, что находится под землёй, при этом оно не является потребностью общества. К этим вещам относится риказ, т.е. то, что не является правом всех мусульман. Кто извлечёт риказ, будет иметь право на долю 4/5 от него, а 1/5 часть выплачивается в качестве закята. Если же риказ относится к потребностям общества, тогда он будет относиться к общественной собственности. Передаётся от Амра ибн Шуайба, а он — от своего отца, а он — от своего отца: *«Однажды Посланника Аллаха (с.а.с.) спросили о находке, на что он (с.а.с.) ответил:*

مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ أَوْ فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلَكَ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ وَلَا فِي قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

«Если она была найдена на проходимой дороге или в населённом пункте, то извести о ней (находке) в течение года, и если не объявится хозяин, то она твоя. Но если она найдена не на проходимой дороге и не в населённом пункте, то выделяется из неё и из риказа 1/5 часть». К данному вопросу также относится добыча того, что находится в воздухе, и добыча всего, что является мубахом по Шариату. Сюда можно отнести добычу кислорода, азота и т.п. Пользоваться всем этим является дозволенным.

в) Охота. К охоте относится ловля рыбы, добыча жемчуга, кораллов и многого другого, что есть в морях и океанах. Также к охоте относится охота на птиц, животных и других обитателей суши. Аллах говорит:

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ

«Когда же вы освободитесь от ихрама, то можете охотиться» (5:2),

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

«Вам дозволены морская добыча и питание ею» (5:96),

قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ

«Скажи: «Вам дозволены блага. А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак, части того, чему обучил вас Аллах, ешьте и поминайте над этим имя Аллаха» (5:4).

г) Маклерство/посредничество (симсара). Симсарами называют тех, кто работает на другого человека в сфере купли-продажи за плату, а также так называют самих посредников. Привёл Абу Дауд от Кайса ибн Абу Гараза:

كُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

*«Во времена Посланника Аллаха (с.а.с.) нас называли симсарами, а сам Посланник Аллаха (с.а.с.) проходя однажды мимо нас, назвал нас лучшим прозвищем, сказав: **«О собрание торговцев! Торговля сопровождается пустословием и клятвами. Так искупайте же их садакой».***

д) Мудараба. Мудараба — это участие двух людей в торговле, где один из них участвует своим имуществом, а другой — своим трудом, то есть это взаимодействие физической силы, с одной стороны, и имущества — с другой. Таким образом, от одного требуется имущество, а от другого — труд. Кроме этого, они должны договориться на определённую долю прибыли. Мудараба — это один из видов компаний в Исламе. Вкладывание труда и является той причиной, которая позволяет получить изначальную собственность, а тот, кто вкладывает своё имущество, лишь увеличивает свою собственность. Увеличение собственности относится ко второму правилу (распоряжение собственностью), которое будет затронуто в VII, заключительной части.

е) Орошение. Это когда человек отдаёт свой сад другому человеку для орошения и необходимого ухода взамен на определённую долю из урожая. Привёл Муслим от Абдуллаха ибн Умара:

عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) заключил договор с жителями Хайбара на половину собираемых плодов и посевов». Дозволено орошать за плату то, что даёт плоды, как, например, виноградники, пальмы, и запрещено орошать то, что не имеет плодов, как, например, ива. Что касается орошения за плату того, чьи листья или лепестки используются в качестве плодов, то в таком случае орошение допустимо.

ё) Наём рабочего. Наём за оплату — это договор о пользе в обмен за вознаграждение. Наём — это передача в собственность нанимателю пользы (труда) от наёмника и передача в собственность наёмнику определённого маля (имущества) от нанимателя. Договор найма касается либо пользы от работы наёмника, как это происходит при найме того или иного мастера, либо касается пользы от самого работника, как это происходит при найме слуги или разнорабочего. Наёмный работник бывает либо частным, либо общим. К частным относятся госслужащие, а к общим — плотники, портные, сапожники, т.е. те, кто может принимать заказы от всех людей. Аллах говорит:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

«А если они выкармливают вам, то давайте им их плату» (65:6).

Также передаётся от Аиши:

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِيـنِ قُرَيْـشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَـدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) и Абу Бакр наняли опытного проводника из рода Бану ад-Диль, который исповедовал религию курайшитов. Они передали ему своих верховых животных, взяв с него обещание, привести их (животных) к пещере на горе Саур через три дня. Утром третьего дня он привёл к ним верховых животных».

Наём/аренда — это договор, в котором требуется согласие обеих сторон и их правоспособность для этого. При найме работника необходимо указать саму работу, время, оплату и объём затрачиваемых усилий. Но если измерить объём усилий единым стандартом невозможно, то определение работы почасовой является самым близким ориентиром для измерения объём труда в один день. Наряду с этим определяется и вид работы, например, говорится, что нужно копать землю, строить железную дорогу, водить автомобиль и т.д.

Для любой работы, которая дозволена по Шариату, можно нанять работника, а для той работы, которая запрещена по Шариату,

запрещено нанимать кого-либо. Например, запрещено нанимать человека для доставки алкогольной продукции, для работы по выдавливанию винограда с целью производства вина, для перевозки продукции свиноводства или мертвечины, для записи ростовщических договоров и т.д. Не ставится условием, чтобы наёмный работник и наниматель были мусульманами, если только речь не идёт об обрядах поклонения. Если речь идёт о найме для обрядов поклонения, тогда наёмный работник должен быть мусульманином. Поэтому муэдзин, учитель Корана или хадисов и судья должны быть мусульманами.

Что касается найма для обязательных обрядов поклонения или дополнительных, то если польза от них не переходит к другому человеку, то нанимать для таких вещей нельзя. Например, нельзя нанимать другого человека, чтобы он совершил вместо тебя хадж, если ты способен это сделать сам, нельзя нанимать другого, чтобы он выплачивал за тебя закят. Если же польза переходит к другим людям, тогда дозволено нанимать людей с этой целью. Например, дозволено нанимать муэдзина для произнесения азана, или человека для выполнения обязанностей имама в мечети, или для совершения хаджа от имени умершего, или для выплаты закята от имени умершего.

Вторая причина: наследство

Одной из причин приобретения имущества в собственность является наследство. Наследство подтверждается категоричным текстом Корана, который, в свою очередь, не несёт в себе иллята.

Третья причина: нужда в мале для поддержания жизни

Одной из причин приобретения собственности является нужда в мале для поддержания жизни, потому что каждый человек имеет право на жизнь. Причиной, гарантирующей гражданину Исламского Государства право добывать своё пропитание, является работа. В случае, если работа для него станет невозможной, то государство должно предоставить ему пропитание. Причина этого заключается в том, что именно государство несёт ответственность за своих подданных и за удовлетворение их нужд.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

«Амир — попечитель над людьми, и он несёт ответственность за своих подданных».

وَٱلَّذِينَ فِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ مَّعۡلُومٞ ٢٤ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٢٥

«которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных» (70:23,24).

Посланник Аллаха (с.а.с.) также сказал:

أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى

«Если один из жителей какого-нибудь двора окажется голодным, то они все лишаются покровительства Всевышнего Аллаха»,

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَ جَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

«Не уверует в меня тот, кто провёл ночь сытым, зная о том, что его сосед голоден».

Амир/Имам является тем, кто выступает от имени Уммы в претворении хукмов Шариата.

Четвёртая причина: предоставление государством имущества из государственной собственности для населения

Здесь речь идёт о покрытии нужд населения, а также о возможности в полной мере использовать своё имущество. Например, у населения есть долги, которые необходимо выплатить, у населения есть земли, которые необходимо засеять. Аллах говорит:

وَٱلۡغَٰرِمِينَ

«для должников» (9:60). В своё время Посланник Аллаха (с.а.с.) выделил наделы для Абу Бакра, Умара, аз-Зубайра. Затем праведные халифы выделяли наделы другим мусульманам. К этой причине также можно отнести распределение военной добычи среди воинов со стороны государства и изъятие Имамом доли из военной добычи.

Пятая причина: маль, безвозмездно получаемый индивидуумами

Данная причина включает в себя пять пунктов:

a. Взаимоотношение между людьми, например, посредством подарков, завещания, даров и т.д.
b. Право на получение маля как возмещение за нанесённый вред. Например, выплата дии (искупление за убийство), выплата за нанесённые увечья.

c. Право на получение махра (свадебного дара невесте) на основе заключения договора о никяхе.
d. Находка.
e. Выплата компенсаций халифу и тем, кто считается правителями, поскольку у них нет возможности для заработка. Другими словами, это выплаты взамен отсутствия у них возможности зарабатывать как обычные люди.

Общественная собственность

Некоторые вещи Законодатель сделал общественным достоянием, поэтому никто не имеет права переводить их в личную собственность. Так же и государство не имеет права переводить их в свою собственность или передавать их кому-либо. Другими словами, каждый член общества имеет право получать пользу от общественной собственности, независимо от его дееспособности и бедности. Люди могут пользоваться общественной собственностью через овладение некоторой её частью в виде заготовления дров, использования воды из рек, озёр и т.п., либо могут использовать её без овладения, как, например, использовать дороги, плавать на своих судах по морю, пользоваться побережьем, охотиться и т.д. Общественная собственность — это разрешение Законодателя на совместное использование маля членами общества.

Причины, позволяющие приобрести общественную собственность, являются качеством, при наличии которого та или иная вещь будет относиться к общественной собственности. Данных качеств — три:

1. Это такие объекты, без которых общество не может обходиться в своей повседневной жизни и без наличия которых люди начнут расходиться, подобно воде. Посланник Аллаха (с.а.с.) описал виды данных объектов подробным образом. От Абу Хираша, от некоторых сподвижников Пророка (с.а.с.) передаётся, что: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ

«Мусульмане — совладельцы в трёх (вещах): в воде, пастбище и огне». Однако стоит отметить, что слова, упомянутые в хадисе, являются словами категории «исм джамид» (имя существительное, к которому не применимо словообразование и словоизменение),

а значит, в хадисе нет иллята. Если отталкиваться от этого, то получается, что хадис не содержит иллята, следовательно, можно подумать, что только три вещи могут представлять собой общественную собственность, а их качества как объекты общественных нужд не берутся во внимание. Однако при внимательном изучении этого вопроса можно обнаружить, что Посланник (с.а.с.) позволил индивидам брать в частную собственность воду в ат-Таифе и Хайбаре. Их жители действительно владели ей для орошения своих посевов и садов. Это говорит о том, что если бы при владении водой учитывалось то, что она — вода, а не то, что она является потребностью людей, тогда Пророк (с.а.с.) не позволил бы индивидам брать её в частную собственность. Поэтому из слов Посланника (с.а.с.): ***«Мусульмане — совладельцы в трёх вещах...»,*** — и его (с.а.с.) разрешения отдельным лицам владеть водой выводится иллят касательно партнёрства в воде, пастбищах и огне. Иллят будет заключаться в том, что подобные объекты относятся к нуждам общества, а значит, наличие или отсутствие мотивированной вещи (маалюль) зависит только от иллята. Следовательно, любой объект, который квалифицируется как общественная нужда, будет считаться общественной собственностью. И не важно, идёт ли речь о воде, пастбище, огне или чём-то другом, т.е. будет не важно, упоминается данный объект в хадисе или нет.

2. Это полезные ископаемые, которые существуют в больших количествах, реальные масштабы которых тяжело оценить и которые сложно исчерпать. Полезные ископаемые бывают в небольшом количестве и в огромном. Небольшое количество может находиться в частной собственности, и это считается риказом, с которого выплачивается 1/5 в Байт уль-Маль. Огромное количество не может быть частной собственностью; к этому относится нефть или шахты для добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах. Доказательством тому, что эти полезные ископаемые являются общественной собственностью, является то, что передано от ат-Тирмизи, от Абьяда ибн Хаммаля аль-Мазани:

أَنَّـهُ وَفَـدَ إِلَى رَسُـولِ اللـهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فَاسْـتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَ لَـهُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَـالَ رَجُـلٌ مِـنَ الْمَجْلِسِ: أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ؟ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ العَدَّ. قَالَ: فَانْتَزَعَهُ مِنْهُ

«Однажды он подошёл к Посланнику Аллаха (с.а.с.) с просьбой выделить ему землю, где находится соль, и Пророк (с.а.с.) ответил на его просьбу. Когда же тот отошёл, один из присутствующих

людей сказал: «Знаешь ли ты, что выделил этому человеку? Ты отдал ему в имущество неисчерпаемую воду (т.е. залежи соли)», — после чего Пророк (с.а.с.) забрал их обратно». Факт того, что Посланник Аллаха (с.а.с.) забрал обратно выделенные ранее Абъяду ибн Хаммалю залежи соли, когда он (с.а.с.) узнал, что соль была в неисчисляемом количестве, является доказательством того, что любой подобный ресурс не может находиться в частных руках, поскольку он — собственность всех мусульман. Этот вопрос не относится только к соли, он охватывает все ресурсы и полезные ископаемые, какими бы они ни были, главное, чтобы они были подобны залежам соли или неисчерпаемой воде.

3. Существуют такие объекты, природа которых не позволяет индивидам владеть ими. Этот тип общественной собственности — хотя без него и не может обходиться жизнь общества подобно первому качеству (т.е. подобно объектам, без которых общество не может обходиться в своей повседневной жизни и без наличия которых люди начнут расходиться) — имеет такую природу, которая не позволяет ей находиться в частных руках в отличие от упомянутого первого качества объектов собственности, которыми может владеть частное лицо. К этому третьему качеству можно отнести мечети, государственные школы, государственные больницы, детские площадки, убежища и т.д.

Государственная собственность

Любой объект, будь то земля или здание, на который имеют право все мусульмане и который не относится к общественной собственности, является госсобственностью. Передача подобных объектов в частные руки означает, что вопрос государственной собственности выходит за рамки экономической системы, поскольку есть необходимость заботиться о делах граждан во всех сферах, а не только в экономической плоскости, как, например, имеется необходимость в претворении исламской системы, несении призыва и ведении джихада.

Основанием для существования государственной собственности являются качества, наличие которых в мале переводит его (маль) из частной или общественной собственности в государственную.

Государственная собственность — это маль, который может находиться в частной собственности, но при этом такой маль не

относится к общественной. Государственная собственность является правом всех мусульман. Государственная собственность является третьим видом собственности. Распоряжение и управление государственной собственностью возложено на Имама, ведь на нём лежит ответственность за распоряжение всем тем, на что имеет право община мусульман. В силу того, что объекты государственной собственности не являются общественной собственностью (т.е. Имаму дозволяется передача таких объектов в частное владение и распоряжение, что не дозволяется в отношении объектов общественной собственности), то государство имеет над ними право распоряжения — в этом и заключается смысл владения. Данную собственность Имам может использовать для строительства дорог, мечетей, убежищ, или для промышленности, для научно-исследовательских центров, для ведения джихада и т.д. Государство может передать свою собственность в собственность индивидам — как право полного владения, или как право только распоряжения, чтобы помочь людям или чтобы создать экономический баланс в обществе.

Таким образом, государственная собственность является малем, который несёт пользу всему обществу и который отличается от общественной собственности тем, что последняя не может быть передана государством кому-либо. При этом государственная собственность может быть передана в частные руки, если халиф видит в этом пользу для мусульман. К государственной собственности относятся такие вещи, как военная добыча (фай), харадж, джизья. Что касается закята, то он не относится к государственной собственности, т.к. Шариатом определены категории людей, на которых должен расходоваться закят, поэтому халиф имеет право расходовать закят только среди этих восьми категорий.

Исходя из вышесказанного, становится очевидным, что Шариат определил три вида собственности (частная, общественная, государственная). Шариат не дозволил делать из частной собственности общественную или государственную, как и не дозволил из общественной делать государственную. Собственность может переходить из рук в руки лишь на основе права данного Шариатом. Поэтому такая вещь, как национализация частной собственности со стороны государства, или такая вещь, как приватизации (перевод общественной собственности в частную или предоставление особенного права кому-либо на это) не имеют места в Исламе. Подобного рода процессы присущи социализму и капитализму, а также

тем системам, у которых дозволяется управлять общественной или частной собственностями, как если бы они были государственной собственностью.

Однако государство имеет право охранять общественную собственность или «мёртвые» земли с целью заботы об интересах всех мусульман, а не отдельной, избранной группы людей. Например, государство может выделить ряд земель, или гор, или морскую акваторию для обучения в этих местах своих военных или для постройки там фабрик или нефтеперерабатывающих заводов, как и может использовать водопады для производства электроэнергии. Хотя все упомянутые вещи и являются общественной собственностью, но при этом государство использует их для увеличения общественного блага и во благо общих интересов мусульман. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«Хима (объекты, находящиеся под защитой государства) принадлежит только Аллаху и Его Посланнику», — т.е. «только государству». Абу Абид передал от Амира ибн Абдуллаха сообщение, в котором говорится:

أَتَى أَعْـرَابِيٌّ عُمَـرَ فَقَـالَ يَـا أَمِـيرُ الْمُؤْمِنِـينَ بِلَادُنَا قَاتَلْنَـا عَلَيْهَـا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْـلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْـلَامِ عَـلَامَ تَحْمِيهَـا قَالَ فَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَـلَ يَنْفُخُ وَيَفْتُل شَـارِبَهُ وَكَانَ إِذَا كَرِبَهُ أَمْرٌ فَتَلَ شَـارِبَهُ وَنَفَـخَ فَلَـمَّا رَأَى الْأَعْـرَابِيُّ مَـا بِـهِ جَعَـلَ يُـرَدِّدُ ذَلِـكَ عَلَيْهِ فَقَـالَ عُمَرُ الْمَالُ مَـالُ اللهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللهِ وَاللهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَـبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِـبْرًا فِي شِـبْرٍ

«Однажды к Умару пришёл один бедуин и сказал: «О Амир уль-муминин, мы сражались за наши земли в джахилии и подчинились на них в Исламе. Почему ты сделал их заповедными?». Умар замолк, стал надуваться и закручивать усы. Когда его что-то огорчало, он надувался и закручивал усы. Бедуин, увидев его состояние, стал повторять ему свои слова, а Умар сказал: «Имущество — это имущество Аллаха, а рабы — это рабы Аллаха. Клянусь Аллахом, если бы не та ответственность на пути Аллаха, которая на меня возложена, я бы не сделал заповедной и пяди земли».

Заводы/фабрики могут быть частной и общественной собственностью. Если они стали общественной собственностью, тогда запрещено кому-либо владеть ими. Всё зависит от используемых полезных ископаемых, задействованных при производстве конечной продукции. Заводы/фабрики будут считаться частной

собственностью, если они созданы за счёт частных вложений и если в производстве используются материалы, которые могут быть частной собственностью. Заводы/фабрики могут быть общественной собственностью, если их продукция является общественной собственностью, например, заводы по добыче и переработке нефти. Заводы/фабрики будут государственной собственностью, если государство использует их во имя общественной собственности. Заводы/фабрики могут быть частной собственностью, но её владельцы не имеют права перерабатывать или использовать в производстве общественную собственность, если только государство не берёт в аренду эти заводы и фабрики для производства общественной собственности. Причина этого заключается в том, что именно государство несёт ответственность за мусульман.

Таким образом, завод/фабрика обретают положение (хукм) той собственности, продукцию которой они выпускают. Поэтому завод/фабрика могут относиться как к частной собственности, так и выпускать общественную, а если арендатор — государство, то такие завод/фабрика будут относиться к положению общественной собственности.

Байт уль-Маль

Польза от государственной собственности возвращается к индивидам общества, поскольку на плечах государства лежит забота об интересах общества, лежит обязанность по претворению хукмов Ислама над людьми, лежит обязанность несения призыва и ведения джихада. Так же и польза от общественной собственности возвращается к индивидам общества, при этом Шариат возложил на государство управление общественной собственностью, чтобы хукмы общественной собственности выполнялись в полной мере. Государственная и общественная собственности, будь то движимое или недвижимое имущество, могут увеличиваться и уменьшаться, при этом пользу от них получают люди, поэтому необходимо вести учёт государственной и общественной собственности.

Байт уль-Маль — это ведомство, отвечающее за все доходы и расходы государства, на которые имеют право мусульмане. Любое имущество (земля, строения, полезные ископаемые, деньги или товары), принадлежащее мусульманам согласно хукмам Шариата, но владельцем которого не является конкретное лицо, даже если

и известно направление расходования этого имущества, — всё это относится к имуществу Байт уль-Маль. Причём имуществом Байт уль-Маль считается любое имущество, которое, согласно хукму, имеет к нему прямое отношение, даже если по факту оно в нём не содержится.

Постоянными источниками Байт уль-Маль являются трофеи, харадж, джизья и ушр, все виды ресурсов общественной и государственной собственности, пятая часть риказа, полезные ископаемые и доходы, полученные посредством закята, пошлина, взимаемая с торговцев вражеских стран, союзников, а также имущество, получаемое из общественной или государственной собственности, как и имущество, оставшееся от покойного, не имеющего наследников. Однако имущество, полученное путём закята, собирается в Байт уль-Маль в отдельном месте и расходуется строго на восемь упомянутых в Коране категорий людей. Аналогично этому доходы общественной собственности собираются в особом отделе Байт уль-Маль, не перемешиваясь с другими, поскольку хукмы распоряжения ими отличаются от хукмов распоряжения государственной собственностью.

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Как религиозные секуляристы отклоняют людей от Ислама

(на примере Закона о наказании за вероотступничество)

Айман Салах, Палестина

В XX веке произошло мыслительное столкновение между Исламом и другими идеологиями, то есть между Исламом и неверием. Эта борьба закончилась выявлением несостоятельности и испорченности социализма и капитализма, а также выявлением правильности Ислама как доктрины (акыды) и системы. В сознании мусульман сформировался уродливый образ секуляризма и его сторонников. В большинстве своём эти люди нерелигиозны, то есть в своей личной жизни они не придерживались положений религии, таких как обряды поклонения. Секуляристская мысль возникла как отказ от религии. Секуляристы демонстрировали своё нежелание подчиняться шариатским текстам, а иногда и высмеивали нормы Ислама. Поэтому среди мусульман не было серьёзных дискуссий о том, принимать секуляризм или нет. Споры с секуляристами не касались светских практик в законодательстве и жизни общества. Скорее, конфликт был между Исламом как идеологией и между капитализмом как идеологией, несущей секуляризм. Среди мусульман преобладало одно мнение — отказ от секуляризма и необходимость применения Ислама во всех сферах жизни. Секуляристы осознали, что потерпели поражение в битве с Исламом по той причине, что они открыто призывали к секуляризму и отвергали шариатские постановления. Поэтому в последние десятилетия они стали продвигать секуляризм через религию, пытаясь продемонстрировать своё соответствие шариатским текстам. Они представляют себя как муджтахидов, разбирающихся в шариатских текстах, как

муфассиров, придерживающихся одного из видов тафсира, как последователей мазхабов и фетв. Они стали рассматривать шариатские постановления в области дел общества и политической системы как человеческие суждения, а не шариатские иджтихады, т.е. не как часть Шариата. Теперь вместо открытого отказа от Шариата они стали обходить его таким образом.

Целью секуляризма является предотвращение влияния норм Шариата на жизнь мусульман, то есть недопущение применения Ислама в системах управления, экономики и образования, в коммерческих отношениях, в наказаниях, в отношениях между мусульманами и зиммиями. Секуляристы хотят, чтобы религия приняла характер индивидуальных отношений между человеком и его Творцом и не имела никакого отношения к делам общества и политической системе. Своими методами искажения религии секуляристы хотят добиться отказа от шариатских постановлений, а затем заполнить образовавшуюся пустоту западными законами. Они желают достичь этих целей, не призывая открыто к отказу от шариатских законов или отделению религии от жизни. Поэтому сегодня можно увидеть мусульман, с виду религиозных, но призывающих к применению некоторых светских практик на том основании, что они из Ислама. Для этого они изобретают и устанавливают свои правила и принципы религии, которые достигают целей секуляризма — ведут к превращению религии в священство, отделённое от жизни, исключению шариатских положений из жизни и включению идей светскости в интерпретацию шариатских текстов. Эти отклонения предоставляются людям в виде шариатских моделей. Таким образом секуляристы облегчили себе задачу, поскольку люди думают, что их отклонения соответствуют религии и тому, чего хотят Аллаха и Его Посланник (с.а.с.).

Независимо от разнообразия и обилия религиозных правил среди секуляристов мы обнаруживаем, что они нацелены на уничтожение ряда целей с попаданием в сердце Ислама, а именно:

1. Привнесение новшеств в шариатские источники законодательства (Коран и Сунна) и в методы выведения законов.
2. Отказ или отрицание некоторых общепризнанных шариатских принципов и постановлений.
3. Принятие современных концепций, противоречащих шариатским константам, и попытка придумать для них шариатские источники.

4. Умаление приверженности положениям Шариата, расшатывание уверенности в его совершенстве и способности справляться с жизненными проблемами.

Мы рассмотрим один из примеров шариатского закона, которому было уделено много внимания в статьях секуляристов. Многие мусульманские исследователи попали под их влияние. Этой статьёй мы хотим показать, как секуляристы отрицают шариатские законы и как привносят мыслительные отклонения. Нашим примером будет Закон о наказании за вероотступничество. Многие современники сошлись на необходимости избавиться от этого закона ради достижения либеральной свободы. Примечательно то, что для осуществления своей цели они пошли не одним, а многими путями, которые в дальнейшем будут утверждены как методы мыслительного отклонения мусульман. Рассматривая все их высказывания о наказании за вероотступничество, мы можем увидеть способы, которые они приняли для отклонения мусульман от Ислама, а также увидеть принципы религиозного секуляризма.

Прежде чем мы рассмотрим высказывания тех, кто отвергает наказание за вероотступничество, необходимо упомянуть, что по этому вопросу не было разногласий между прежними мазхабами. Хотя факихи и расходились во многих вопросах и спорили даже по тем темам, относительно которых имеются ясные тексты, однако наказание за вероотступничество, входило ли оно у некоторых в категорию хадд или тазир, не было предметом споров или разногласий. Все факихи были единогласны относительно правомерности этого вида наказания. И об этом единогласии повествовали десятки исламских факихов в разные периоды истории. Например: Навави упомянул это в книге «Шарх Сахих Муслим», Ибн Кудама в книге «Аль-Мугни», Ибн Каттан в книге «Аль-Икна фи Масаиль аль-Иджма», Ибн Мунзир в книге «Аль-Иджма», Багави в книге «Шарх ас-Сунна», Субки в книге «Ас-Сайф аль-Маслюль». Несмотря на это, мы находим этот закон проблематичным в современных исследованиях. Это указывает на то, что главным фактором в этих исследованиях является не столько рассмотрение иджтихадов, сколько дух западного просвещения. Рассматривая их высказывания, мы можем разглядеть некоторые способы, которыми они вооружились для отклонения мусульман от Ислама, или же разглядеть принципы религиозных секуляристов. Среди этих принципов необходимо выделить следующие:

1) Действовать только согласно тому, что упомянуто в Коране. Некоторые отвергают Закон о наказании за вероотступничество, ссылаясь на то, что он не упоминается в Коране. Они читают аяты, содержащие обращение к неверным и пересказывающие слова неверных, и не находят в них какого-либо наказания для неверных в этом мире. Затем они заключают, что Шариат не налагает в этом мире никаких наказаний на тех, кто пользуется своей религиозной свободой. Подобное толкование секуляристов является одним из способов отклонения, основанного на отрицании Сунны Пророка (с.а.с.) и отказе верить в неё, потому что наказание за вероотступничество упоминается только в Сунне. Несмотря на то, что сам Пророк (с.а.с.) предостерегал от этого, однако секуляристы говорят: «Корана достаточно». На основе этого правила они отвергают многие исламские законы. Но это явное заблуждение. Если бы они действительно уверовали в Коран, тогда уверовали бы и в Сунну Пророка (с.а.с.), как этого требуют коранические тексты. Скорее, реальность ситуации такова, что в вопросах, противоречащих современному светскому просвещению, они не верят даже в категоричные тексты Корана. На самом деле они находят Шариат неприятным для себя и пытаются аннулировать его большую часть.

2) Принимать категоричную (катъий) Сунну и отвергать предположительную (занний), т.е. отказываться действовать согласно хадисам ахад. Известно, что для большинства положений Шариата источником служат хадисы ахад. Некоторые из этих религиозных секуляристов принимают пророческую Сунну, но отвергают хадисы, в которых говорится об убийстве вероотступника, к примеру:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

«Того, кто поменял религию, убейте». Хадис передал Бухари от Ибн Аббаса. Они говорят, что эта передача является ахад, а, следовательно, входит в категорию предположительного (занний), и якобы поэтому нельзя действовать согласно этому хадису. Такое отклонение ведёт к отрицанию значительной части Сунны. Хотя вопрос о том, как взаимодействовать с хадисом ахад, обсуждался в усуле начиная с первого века по хиджре, однако секуляристы сегодня ищут любую лазейку, через которую они смогут отказаться от как можно большего количества положений Ислама.

3) Разделять Сунну на законодательную и незаконодательную, а затем злоупотреблять этим разделением. Они посчитали

вопросы, которые должны входить в законодательную часть Ислама, более важными, чем вопросы обрядов поклонения и нравственности, и заявили, что в законодательной части религии необходимо принятие гораздо более достоверных текстов. Здесь следует обратить внимание на критерий, согласно которому они отличают законодательную Сунну от незаконодательной. Этот критерий у них расплывчатый, неясный, но благодаря ему они исключают наказание за вероотступничество и многие другие шариатские постановления из законодательной Сунны. Многие секуляристы ссылаются на различие между действиями Посланника Аллаха (с.а.с.), а также на то, что Пророк (с.а.с.) жил несколькими ролями. Отсюда они сделали вывод, что не все его (с.а.с.) действия следует рассматривать с точки зрения пророчества, поскольку он (с.а.с.) может действовать и как обычный человек, или в соответствии с определёнными жизненными ролями, такими как политический лидер, судья, отец, муж и так далее. Сторонники такого подхода заявили, что действия, совершаемые Мухаммадом (с.а.с.) в качестве пророка, считаются Откровением и должны быть приняты, чего нельзя сказать о других его жизненных ролях. Хотя другие действия и входят в понятие Сунна, так как исходят от Пророка (с.а.с.), однако они не являются законодательными, поскольку он (с.а.с.) совершал их не в качестве пророка. При внимательном изучении этого подхода можно увидеть, что проблема не заключается в том, что часть Сунны не считается законодательной. Ведь на самом деле в Сунне встречается такое обстоятельство, как врождённые действия Пророка (с.а.с.), как и действия, которые он (с.а.с.) совершал по привычке, не показывая, что они каким-то образом приближают к Аллаху. Проблема заключается в том, что посредством этого подхода они хотят переместить ряд положений из законодательной Сунны в незаконодательную. В конце концов, они захотели таким же образом переместить действия Пророка (с.а.с.) политического и судебного характера и отнести их к разряду незаконодательной Сунны, описывая их как «действия, совершаемые им в качестве обычного человека», вместо того, чтобы рассматривать их с законодательной точки зрения.

4) Принимать вопросы, в которых достигнуто единогласие среди факихов, и отрицать те, по которым они разногласили. Секуляристы сказали: «В этом вопросе есть разногласия», — и сделали это правилом, которое позволяет им отказываться от многих

шариатских решений, не соответствующих их светским взглядам. По вопросу наказания вероотступника перед секуляристами возникает две проблемы: первая заключается в том, что наличие разногласий по фикху не отменяет обязательность следовать закону. В следовании шариатскому решению нет такого условия как единогласие факихов. Разногласия среди факихов не мешали Исламскому Государству применять Ислам на протяжении тринадцати веков. Более того, факихи вывели шариатские правила того, как государство должно действовать в вопросах разногласий. К числу этих правил относится: *«Мнение Имама (халифа) устраняет разногласия», «Приказ Имама обязателен к исполнению, как открыто, так и скрыто», «Султан может принимать новые решения в соответствии с новыми проблемами».* Вторая проблема, возникающая перед секуляристами, заключается в том, что не каждое разногласие достойно внимания. Несмотря на то, что по вопросу наказания за вероотступничество среди факихов не было достойных внимания разногласий, однако последователи секуляризма приписывают эти разногласия некоторым факихам. К примеру, они говорят, что два великих имама — Ибрахим ан-Нахаи и Суфьян ас-Саури — отрицали наказание за вероотступничество. На самом же деле они разногласили по поводу того, следует ли приводить вероотступника к раскаянию перед убийством, а не по поводу самого закона об убийстве. Кроме того, эти секуляристы заявили о разногласиях по поводу обязательности установления Халифата и выбора халифа, несмотря на то, что этот вопрос однозначен в Сунне, а факихи достигли единогласия по нему. Когда же Асам заявил, что установление Халифата не обязательно, факихи посчитали, что его мнение не достойно внимания. Относительно достижения единогласия по поводу обязательности установления халифа Куртуби написал: «По этому вопросу нет никаких разногласий ни в Умме, ни среди имамов, за исключением Асама (имя, в переводе означающее «глухой»), который и в вопросах Шариата был глухим».

5) Не принимать некоторые шариатские решения, считая их частью государственной системы, а не шариатским законом. Секуляристы заявили, что человек наказывается не за отступление от религии, а за выход против государства. В современном праве это именуется как «государственная измена». А тот, кто не вышел из подчинения государству, по их мнению, не наказывается за смену религии. Такая трактовка вполне совместима

с современной политической мыслью, однако она далека от значения шариатского текста и мнения факихов. И делается это только ради соответствия современному просвещению.

6) Действовать согласно интересу во всех его видах, чтобы не действовать согласно шариатскому тексту. Проблема здесь не заключается в оставлении шариатского закона в случае наличия шариатского оправдания. Некоторые называют это «интерес, который по Шариату учитывается из-за необходимости или острой нужды». Например, отмена закона об отсечении руки за воровство во времена всеобщего голода. Это тоже один из шариатских законов при том, что факихи разногласят в способах его применения. Но нет! Секуляристы в целом аннулируют шариатский закон под предлогом «интереса». Они учитывают этот «интерес» на начальном этапе, при исследовании шариатского текста, когда хотят вывести шариатское решение. Вместо того, чтобы подтвердить шариатский закон, признавая невозможность его применения, или вред применения, или какие-либо препятствия на пути к применению, они полностью отрицают шариатское решение под предлогом своего интереса. Тут следует кое-что прояснить. Ниспосланный интерес (масляха мурсаля), который приемлем у некоторых факихов как доказательство (далиль) или подобие доказательства (шубха далиль), берётся в учёт только при отсутствии шариатского текста по рассматриваемому вопросу. Само название «ниспосланный интерес» говорит о том, что он был ниспослан без доказательства. Если же искать интерес при рассмотрении каждого шариатского доказательства и текста, то это приведёт к аннулированию текста и принятию нешариатского решения. К тому же, интересы, которые они предлагают для отмены наказания за вероотступничество и многих других наказаний, — всё это вымышленные интересы. Среди таких интересов можно выделить: «необходимо создать хороший образ Ислама перед неверным и, в частности, Западом», «разговоры о наказании вероотступника в то время, когда широко распространился принцип религиозных свобод и прав человека, и этот принцип защищают западные политические системы, искажают представление об Исламе», «если мы подтвердим законность этих наказаний, тогда придут некоторые политические режимы, неправильно понимающие законы Ислама, и станут использовать эти наказания для преследования своих оппонентов и для оправдания своих преступлений». Исходя из этих «интересов» и своего испорченного

мышления, они говорят, что единственно правильным решением будет полностью аннулировать законы Шариата о наказании.

7) Воспринимать свободы как основу Шариата, отрицая всё, что противоречит им. Секуляристы считают свободу личности и её защиту одной из целей Шариата и незыблемой основой Ислама, отвергая все иные постановления, противоречащие ей. Некоторые из них утверждают, что в Коране двадцать с лишним аятов, призывающих к свободе. Поэтому они считают защиту свободы личности одной из основ Шариата. Затем они говорят, что наказание за вероотступничество отвергается, так как противоречит незыблемой основе Шариата, духу Шариата и целям Шариата. Отсюда некоторые вывели правило, что «Ислам призывает к свободе», что запрещено принуждать человека выполнять исламские решения, что нельзя приказывать человеку, что он свободен выполнять то, что хочет, до тех пор, пока не нарушает права других людей. Для них религией считаются отношения между человеком и его Господом, проявляющиеся в актах поклонения и нравственности, а также в воздержании от таких запретов, как употребление алкоголя и разврат. По их мнению, человек придерживается этого добровольно из богобоязненности, а государство не имеет права принуждать людей выполнять религиозные обязанности, например, женщин надевать хиджаб, а также не имеет права силой удерживать от запретов, например, от ростовщичества. Этот подход означает не что иное, как либерализм, который гласит, что «твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Чтобы ещё больше отдалить людей от применения Ислама в жизни общества и приблизить к существующим общественным нормам, они говорят, что принуждение людей к соблюдению законов Ислама порождает лицемерие. Как будто после этого люди будут выполнять законы Ислама из лицемерия, а не из убеждений!

8) Быть приверженным духу Шариата и его целям. Большинство отклонений от шариатских текстов и законов в настоящее время происходит во имя «целей Шариата». При этом цели Шариата, которые упоминаются в трудах таких факихов, как Джувайни, Газали, Иззуддин ибн Абдуссалям, Карафи, Ибн Таймия и Шатиби, полностью отличаются от того, что обсуждается под этим термином сегодня. У прежних факихов цели Шариата — это универсальные правила, выведенные путём изучения всех текстов и постановлений, и эти правила никоим образом не должны противоречить хотя бы

одному постановлению или тексту в Исламе. Что касается «целей Шариата» в современном понимании, то к ним можно отнести всё, чего пожелает душа и к чему склоняется выбор. К тому же посредством этих «целей» секуляристы пытаются избавиться от ряда текстов и постановлений, которые им не по душе. Когда есть шариатский текст или решение, его нельзя отменять или игнорировать на том основании, что он противоречит принципу «целей». Секуляристы же отвергают большую часть положений, связанных с жизнью общества, утверждая, что «нам необходимо пересмотреть это постановление в соответствии с шариатскими целями», или что «при обсуждении этой проблемы мы должны учитывать шариатские цели», или что «мы берём общее без частностей, основы без ответвлений, принципы без законодательства, цели без средств». Всё это — разные формы одной идеи, идеи устранения влияния шариатских законов. Когда они покончат с ответвлениями и частностями, тогда заменят всё это общими принципами и целями, но не шариатскими, а какими-либо другими. Цель Шариата или общее правило выводятся из шариатских частностей и ответвлений. А освободившись от этих частностей и ответвлений, они смогут беспрепятственно отказаться от Закона о наказании за вероотступничество, утверждая, что он противоречит одной из «целей Шариата» — терпимости и свободе. Затем они станут отрицать иные шариатские наказания (худуд) под предлогом того, что они противоречат одной из «целей Шариата» — милосердию и безопасности.

Вот пример восьми наиболее известных способов отклонения, которые обсуждаются в современных исследованиях и направлены на то, чтобы избавиться от Закона о наказании за вероотступничество. Эти способы и принципы были собраны из абсолютно разных исследований. Каждый автор этих исследований либо отрицает Сунну, либо ограничивает её применение, либо обрывает с ней связи, либо говорит об отмене шариатского закона под предлогом разногласий или интереса, либо противопоставляет шариатские нормы либеральным принципам. Эти же самые принципы используются для отказа от всех шариатских наказаний. Но есть и другие современные способы отклонения от Шариата, посредством которых секуляристы пытаются избавиться от шариатских законов, регулирующих дела общества. Например, правила справедливости, такие как «равенство достигает справедливости» и «где справедливость, там и Шариат», или правила относительности, такие как «никто не

владеет абсолютной истиной», или правила свободы в рассмотрении шариатских текстов, такие как «текст — священный, а понимание — не священно» или «твоё понимание текста — это не сам текст».

Мусульманин должен быть бдительным и осведомлённым о секуляристах и их способах противостояния Шариату, чтобы не попасть под влияние их уловок. Понимая суть самого секуляризма, мусульманин будет защищён от него, как бы секуляристы ни меняли свой облик. А призывая к всестороннему применению законов Ислама, как этого требуют шариатские тексты и как об этом говорили факихи, он защитит себя и окружающих от любых заблуждений.

Откуда в «Твиттере» берутся антиисламские посты?

Исследование источников разжигания ненависти в «Твиттере» показало, что 86% антиисламского контента поступает из трёх основных стран: США, Великобритании и Индии. Исследование, проведённое Исламским советом австралийского штата Виктория, показало, что за 2 года, с 2017 по 2019 год было опубликовано почти четыре миллиона постов с антиисламской тематикой. Цифры говорят, что более 55% постов исходят из Индии на фоне усиления ненависти партии «Бхаратия Джаната» к мусульманам. В прошлом году главный министр штата Ассам Химанта Бисва Сарма обвинил мусульман в захвате плодородных земель; он сказал: «Такие проблемы, как захват земель, можно было бы решить, если бы мусульмане могли контролировать свою численность». В США антиисламский контент связан с риторикой бывшего президента Дональда Трампа, который способствовал антиисламским настроениям. Исследователи заявили, что в Великобритании распространение антиисламского контента связано с несколькими факторами, в первую очередь — это выход Великобритании из ЕС, расистская риторика экс премьер-министра Бориса Джонсона и антиммиграционные настроения, вызванные кризисом беженцев. В статье для «The Daily Telegraph» Джонсон заявил, что никаб «выглядит по-дурацки», а женщины, носящие его, похожи на «почтовые ящики» и «грабителей банков». Исследователи из Исламского совета на основе антиисламского контента определили ключевые темы ненависти: связывание Ислама с терроризмом; мусульмане виновны в сексуальном насилии; страх перед навязыванием законов Шариата другим; теории заговора об иммиграции, как будто мусульманские иммигранты заменяют белых на Западе, а индуистов — в Индии; ассоциация халял еды с бесчеловечностью и варварством.

«Аль-Ваъй»: если внимательно посмотреть на результаты исследования, то можно обнаружить, что неверные смотрят на мусульман как на единую Умму, у них есть страх перед возникновением Исламского Государства, которое объединит всех мусульман. Особенно это тревожит Индию, которая боится увеличения численности мусульман внутри своей страны и в соседних странах, ведь в дальнейшем это скажется на её международном положении.

Германия обвинила Россию в «крестовом походе» против Запада

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал президента России Владимира Путина, обвинив его в ведении «крестового похода» против Запада и международного порядка, основанного на определённых правилах. Шольц в ходе выступления на конференции в Берлине заявил: «Эта война касается не только Украины. Скорее всего, российское руководство рассматривает войну как «часть большого крестового похода» против либеральной демократии, международного порядка, свободы и прогресса». Он отметил, что это «крестовый поход против нашего образа жизни, против того, что Путин называет коллективным Западом». Заявление Шольца прозвучало после того, как Россия нанесла серию ракетных ударов по Украине после взрыва на Керченском мосту, соединяющем Россию и Крым. Никаких комментариев с российской стороны по поводу этих обвинений не последовало. Примечательно, что Путин не раз нападал на западные ценности, обвиняя Запад в желании жить «без всяких правил для себя».

«Аль-Ваъй»: Путин ранее использовал религию как прикрытие для достижения своих целей, когда он вторгся в Сирию. Тогда пропаганда заключалась в том, что это была религиозная война, чтобы защитить Россию от создания Халифата. Сегодня он использует эту пропаганду в Украине, и в обеих войнах ему помогает глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл. Странно, что под предлогом того, что западная культура является порочной и упадочной, Путин требует, чтобы мусульмане были с ним в его последней войне против Украины!

Байден: Афганистан — «Богом забытое место». Дробовик готов остановить рецессию

Президент США Джо Байден снова вызвал полемику после того, как назвал Афганистан «Богом забытое место»; этот «термин» используют для места, которое «не имеет каких-либо преимуществ и достоинств». Это произошло во время выступления в Сан-Диего где он сказал: «Многие из вас побывали в Афганистане. Я был во всех

его частях. Это забытое Богом место». Байден использовал этот термин ещё раз, рассказывая о том, что он был членом делегации Конгресса в 2008 году, которая застряла в этой стране в снегу. Он также угрожал использовать свой дробовик для защиты экономики США от ожидаемой рецессии. «Мой дробовик ждёт волка» — сказал Байден. Эти заявления прозвучали после того, как пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом настолько уверен в экономике, что не проводит «встреч» для подготовки к потенциальному кризису и спаду экономики.

«Аль-Ваъй»: неудивительно, что американские чиновники делают такие высокомерные и надменные заявления, за что они заслуживают наказания Аллаха. Когда это произойдёт? Возможно, очень скоро…

Сионизм проник в структуру марокканского режима

В эксклюзивном интервью «Arabi 21» доктор Мухаммад аль-Хассани, марокканский академик и профессор политологии, ответил на несколько вопросов: «Можно ли сказать, что нормализация отношений между Марокко и «израильской» оккупационной властью достигла беспрецедентного уровня?». Он ответил: «Достигла беспроцентного уровня»… Я думаю, что этого выражения недостаточно, потому что в действительности дело обстоит намного хуже. Когда началась нормализация, в одном из интервью я сказал, что самое опасное в марокканской нормализации — не экономический аспект, а безопасность и система образования, что, собственно, и произошло. Марокко пересекло все линии, которые мы можем назвать красными. Беда марокканского режима заключается в том, что он считает сионистов полноправными марокканскими гражданами. Режим утверждает, что марокканцы и евреи — люди одной страны, и поэтому евреи имеют право делать всё, что хотят, в своей второй стране, Марокко». На вопрос: «Почему все попытки против нормализации потерпели неудачу?», — аль-Хассани ответил: «Что касается инициатив и учреждений, направленных против нормализации, то их никоим образом нельзя охарактеризовать как неудачные. Эти учреждения, которые выражают пульс марокканской улицы, страдают от всевозможных ограничений, и об этом мы никогда не должны забывать. Битва против нормализации — это

битва поколений; несомненно, она требует длительного времени, поскольку на самом деле идёт столкновение с международной системой, чья миссия состоит в том, чтобы охранять государство сионистов. Важно то, что мы сохраняем и закрепляем принцип, согласно которому нормализация является преступлением с точки зрения Шариата, морали и человечности». Мухаммад аль-Хассани считает, что сионизм проник в структуру марокканского режима, особенно после того, как нормализация отношений между Рабатом и Тель-Авивом перешла все красные линии…

«Аль-Ваъй»: правители Марокко являются одними из худших правителей мусульман в связи с тайными отношениями между ними и еврейскими оккупантами. Эти отношения не являются чем-то новым, напротив, они широко распространены и укоренены в королевской династии. Но, несмотря на весь этот заговор и обман, мусульмане Марокко, как и мусульмане других стран, отвергают нормализацию. Пусть евреи и продажные правители ждут своего дня, который им обещан Аллахом.

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь»

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас»

Всевышний Аллах говорит:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾

«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете!» (3:118).

В книге «Хаватир» шейх Мутавалли аш-Шаарави так комментирует этот аят:

Если Аллах обращается к верующим (муминун) словами **«О те, которые уверовали!»,** знайте, что за этими словами последует поручение (таклиф). Когда Аллах обращается к верующим, Он хочет что-то поручить, говоря «делай» или «не делай». Иногда же Аллах призывает неверующих к иману (вере), к примеру, говоря:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ

«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу» (2:21). Аллах побуждает неверующего к размышлениям о небесах, земле и всяких явлениях, чтобы прийти к тому, что у этой Вселенной есть только Один Создатель. Если человек ответит и обретёт веру, тогда Аллах возлагает на

него обязанности в виде «делай» или «не делай». И пусть тот, кто верит во Всемогущего Творца, прислушивается к тому, что Он говорит, и исправляет свою жизнь.

Иногда в Коране встречается и такое, что Аллах обращается к верующему и приказывает ему уверовать, например:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ

«О те, которые уверовали! Веруйте» (4:136). Тут рождается вопрос: как Аллах может призывать верующего уверовать? Здесь мы видим, что от каждого верующего требуется всегда совершать дела веры и увеличивать их, чтобы вера оставалась крепкой. Если Аллах требует от верующего совершить то, что верующий и так делает, значит, Аллах хочет, чтобы он продолжал выполнять то, что нравится Господу. Поэтому Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Веруйте»,** — имея в виду «сохраняйте свою веру», так как людям свойственно меняться. Нам известно о тех народах, которых Аллах наделил правом выбора, и они отступили от веры. Проблема не заключается только в том, чтобы объявить о своей вере и остановиться на этом. Нет, Аллах велит сохранять эту веру.

И когда мы слышим **«О те, которые уверовали!»,** следует понимать, что речь пойдёт о новом поручении. Если мы говорим «поручение/таклиф», значит, в этом деле есть выбор. Следовательно, каждое решение в виде поручения (таклиф) начинается со слов **«О те, которые уверовали!».** И ты, верующий, не ищи причину решения Аллаха и не спрашивай: «Почему Господь поручил это мне?». Ты не вправе спрашивать: «Почему?», — пока остаёшься верующим. Аллах даёт поручения только тому, кто уверовал в Него. И если ты веришь в то, что Аллах — Всемогущий и Наимудрейший, тогда доверяй Ему и выполняй поручение, то есть «делай» или «не делай», и не придавай значения тому, понял ты причину или нет.

Мы уже приводили этот пример, однако следует напомнить его:

Когда человек почувствовал боль в желудке после приёма пищи, тогда он понимает, что у него в желудке есть болезнь. Затем он начинает думать о том, какого врача выбрать, ищет врача именно по этой специальности и идёт к нему на приём. Здесь работа разума больного заканчивается. Он выбрал врача и принял решение

обратиться к нему. Врач же проводит тщательный осмотр, берёт необходимые анализы и определяет болезнь. Затем он назначает лечение. Когда врач прописывает лечение, пациент не может говорить: «Я не буду проходить это лечение, пока ты не убедишь меня в том, что оно правильное». Вместо этого пациент будет выполнять всё, что прописал врач. Таким образом, пациент подчиняется врачу, хотя они оба равны с той точки зрения, что они оба из рода человеческого. А как должен тогда вести себя человек по отношению к Создателю? Работа разума верующего заканчивается ровно там, где он достигает веры в Аллаха. А когда ты, о верующий, уверовал в Наимудрейшего Аллаха, тогда прими Его решение, ведь Он заслуживает доверия в том, чтобы направлять тебя по жизни, так как ты являешься Его творением.

Аллах велит верующему совершать намаз, и верующий должен выполнить веление, а не искать причину (иллят) намаза, к примеру, сравнивая его с физической зарядкой. Приказ совершать намаз исходит от Аллаха, и когда ты молишься, то замечаешь, как душе твоей от намаза полегчало, и ты чувствуешь спокойствие. Затем ты говоришь себе: как же сладок вкус веры! Это и есть причина совершения нами требований веры. Причину требования веры мусульманин поймёт только после того, как совершит его. Поэтому Аллах говорит нам:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

«Бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас. Аллах ведает о всякой вещи» (2:282).

Иногда ты выполняешь веление Аллаха, и Он показывает тебе причину, после чего ты чувствуешь сладость веры. Но ты не должен сначала пытаться найти причину и убедиться в её правильности, чтобы затем приступить к выполнению решения. Некоторые причины Своих решений Аллах скрыл от людей на долгие века. Например, уже 14 веков мы не знаем причину запрета свинины. Неужели верующие должны были отложить выполнение этого веления Аллаха на 14 веков, ожидая познания причины? Верующие не отложили выполнение этого веления Аллаха. Они выполняют, а их потомки поймут, в чём был смысл. Мы должны выполнять все решения

Аллаха, даже если не знаем их причин. Это решение Аллаха содержит в себе мудрость, которую человеческий разум не в состоянии понять. В будущем происходят вещи, проясняющие смысл некоторых решений, которые человек не знал. И это придаёт нам уверенность в отношении всех решений, причины которых скрыты от нас. Таким образом, единственной причиной всех решений становятся слова Аллаха: **«О те, которые уверовали!».** Аллах как будто говорит: «О тот, кто уверовал в Меня как Господа! Прими это поручение (таклиф) от Меня». Это можно сравнить с тем, как врач говорит: «О тот, кто поверил, я вылечу твою болезнь! Прими от меня это лечение, и ты излечишься». Когда кто-то навещает больного и спрашивает его: «Почему ты лечишься именно так?», — больной отвечает: «Потому что врач мне это прописал». Как же мы должны относиться к решениям Аллаха? Мы должны выполнять их только потому, что они исходят от Аллаха. Разум привёл тебя к вере в Аллаха, но он не может тебе ничего сказать о том, за пределами его возможностей.

Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас».** То есть: если вы — уверовавшие, тогда защитите свою веру от наущений шайтана и козней врагов. Наущения шайтана и козни врагов исходят от окружения человека. В аяте используется слово «بطانة/помощники», что означает людей, с которыми ты дружишь, проводишь время и знаешь их секреты. Также слово имеет значение «внутренняя часть одежды». К примеру, при пошиве верхней одежды производитель добавляет на изнанку мягкую ткань, которая соприкасается с телом. Точно так же мы носим шерстяную одежду, чтобы согреться, а под неё одеваем нижнее бельё, чтобы защитить тело от шероховатости. И это же слово означает «человек, который входит в твою жизнь». Каждое зло исходит от этого окружения.

Посланник Аллаха (с.а.с.) своим поведением подал пример для людей, чтобы каждый знал, что связь людей друг с другом может привести к тому, что кто-то будет использовать эту связь не в пользу веры. Поэтому Аллах говорит: **«О те, которые уверовали!».** Другими словами: «Вы находитесь в лагере неверующих, которые борются с вами и выступают против вашей веры. Они не могут оставить вас в покое и обязательно будут замышлять против вас. Это

зло проявляется в том, что они проникают в вашу жизнь и привносят в неё что-то».

Когда Ислам только пришёл, многие, принявшие эту религию, имели тесные связи с теми, кто не принял. Сюда можно отнести родство, дружбу, старые отношения, соседство и молочное родство. Аллах призывает верующего быть бдительным и не говорить: «Это мой родственник, или это мой друг, или это мой единомышленник, или это мой молочный брат». Ислам принёс братство по вере, которое лучше всех остальных связей. Поэтому верующий не должен принимать людей, которые общаются с вами по-дружески, ведь зло исходит именно от них. Не думайте, что пропасть между верой и неверием исчезнет или сузится, потому что неверующие не колеблясь вступят в заговор против вас и вашей религии во всех отношениях. Неверные никогда не упустят такой возможности. Поэтому Аллах велит: «О те, которые уверовали! Защищайте свою веру, не сближайтесь с неверующими так, чтобы это навредило вашей религии, потому что они не успокоятся». Почему? Потому что посредством этого сближения «они не упускают случая навредить вам». Слово «خبال/навредить» имеет значение нанести вред главной составной человека — разуму. Говоря простым языком, речь идёт о безумии. Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только разумеете!».**

Запрет не касается верующих друзей, а касается неверующих друзей, поскольку верующий имеет щит — веру, а у неверующего нет защиты. Неверующее окружение в один момент не упустит случая навредить верующим. И не только это. Они желают верующим трудностей и бед, то есть «радуются вашим трудностям». Аллах же не желает вам трудностей, поэтому говорит:

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«Если бы Аллах захотел, то поставил бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (2:220).

Иными словами: если бы Аллах захотел, то возложил бы на вас многие дела, которые принесли бы вам трудности. Но Аллах облегчил вам, о верующие! Неверные же хотят нанести вам лишь вред и желают вам трудностей.

Откуда берутся трудности? Будучи верующим, ты выполняешь те обязанности, которые на тебя возлагает религия. Неверующие же пытаются раздуть для верующего те обязанности, которые возлагает религия. Тогда чувства верующего обуревают его, а затем его внутреннее состояние теряет гармонию. А когда теряется внутренняя гармония, человеком овладевают тревога и волнение.

Мы видим это в обществах, которые достигли наивысшего уровня экономической жизни, а все их материальные дела даются легко. У них есть страхование по старости, а также медицинское и социальное страхование, а доход каждого человека там достаточно высок. Тем не менее, они живут в беспокойстве. Среди них присутствует высокий уровень самоубийств и распространяется всякий разврат. Причина всего этого заключается в том, что их психологическое состояние негармонично. А это достигается только тогда, когда человек обретает веру и выполняет то, что возлагает на него вера. Например, когда мужчина смотрит на свою законную жену, то чувствует спокойствие, потому что его психологическое состояние находится в гармонии. Но когда он смотрит на женщину, которая не является его женой, тогда переживает: видит ли его кто-то или нет? Поймал ли кто-то его взгляд или нет? Когда кто-то поймал его взгляд на женщину, он чувствует тревогу, а его внутреннее состояние рушится.

Аллах предупреждает верующих: остерегайся неверующего окружения, ведь оно не упустит случая и приложит все усилия к тому, чтобы ввергнуть тебя в трудности. Неверующий пытается вовлечь верующего в отклонение, психическое расстройство и внутреннюю рассеянность, используя для этого близость и дружбу. Он хочет, чтобы верующий принял то, что противоречит религии. И однажды верующий не сможет совместить между требованиями религии и требованиями неверующего. Вот тогда и происходит внутренний раскол, и верующий чувствует тревогу. Неверующие не оставляют ни одной возможности привнести порок в жизнь верующих.

Поэтому Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Не берите своими помощниками тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже проявилась у них на устах».** Если ненависть проявилась у них на устах, тогда как мы можем брать их себе в помощники?! Если вы создаёте своё окружение из неверующих, тогда в него так же войдут и лицемеры, которые не могут найти внутреннюю гармонию. То, что у лицемера на устах, противоречит тому, что у него в душе. Когда лицемер идёт к неверующим, то его язык язвительно передаёт слова верующего. Вот так уже проявилась ненависть из уст лицемеров, которые колеблются между верующими и неверующими. Они не присоединились ни к вере, ни к неверию. Но то, что узнали верующие об их ненависти — это лишь малая часть того, что кроется в их сердцах. Ненависть уже проявилась на устах неверующих, так как они что-то говорили лицемерам или друг другу, высмеивая религию. Аллах осведомлён о тех, кому адресованы эти слова в аяте. Неверные что-то обсуждают между собой. Аллах же раскрывает верующим то, что они говорят.

Аллах раскрывает некоторые тайны Своих Знаний. Неверующие и лицемеры должны знать, что Аллах наблюдает за верующим и предупреждает обо всех опасностях. Однако неверующие и лицемеры находятся в неведении. Они могли легко защитить себя, услышав слова Аллаха: **«Ненависть уже проявилась у них на устах, но в их сердцах кроется ещё большая ненависть»**, — если, конечно, в их сердцах нет никакой ненависти. Но они поняли истину — Аллах знает то, что кроется в их сердцах. Ненависть, таящаяся в их сердцах, пробивается через их уста. Но кто расскажет Посланнику Аллаха (с.а.с.) и его сподвижникам о том, что находится в сердцах неверующих? Сам Аллах разоблачает их, сказав: **«но в их сердцах кроется ещё большая ненависть».** Таким образом, у верующего не останется никакого оправдания, поскольку Аллах дал ему то, что защищает веру. Аллах говорит о том, что неверующие будут делать всё возможное, чтобы навредить привязанности верующего своей религии. Поэтому верующий должен быть всегда осмотрительным. При внимательном исследовании аята мы найдём это. Аллах говорит: **«Мы уже разъяснили вам знамения, если вы только**

«Воистину, этот Коран указывает на самый правильный путь»

разумеете!». В других аятах разъяснены эти знамения. Прежде мы уже говорили о том, что аяты (знамения) бывают либо кораническими, либо жизненными. Коран имеет свои знамения, и Вселенная имеет свои знамения. В отношении Корана Аллах говорит:

وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍۭ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

«Когда Мы заменяем один аят другим, они говорят: «Воистину, ты — лжец». Аллаху лучше знать то, что Он ниспосылает. Но большая часть их не знает этого» (16:101).

В отношении бытия Аллах говорит:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾

«Среди Его знамений — ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь» (41:37).

Аят (знамение) — это удивительная вещь, на которую мы должны обратить внимание и взять себе за жизненное правило. Соответственно, аяты Корана дают методологию, а аяты о бытии подтверждают правдивость методологических аятов. Верующий же должен постигать эти аяты. Постижение этого аята заключается в том, что один аят запрещает брать себе в помощники неверующих, а следующий аят говорит:

هَٰٓأَنتُمْ أُوْلَآءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَٰبِ كُلِّهِۦ ۖ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾

«Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы! Аллаху известно о том, что в груди» (3:119).

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой»

Сообщается от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِى فَإِنْ ذَكَرَنِى فِى نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِى نَفْسِى وَإِنْ ذَكَرَنِى فِى مَلأٍ ذَكَرْتُهُ فِى مَلأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِى يَمْشِى أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

«Аллах говорит: «Я буду таким, каким считает Меня раб Мой, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их. Если он приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!» (Бухари, Муслим).

Поминание Аллаха — это лучшее из того, посредством чего мусульманин приближается к Господу. К поминанию относится всё то, чем мы прославляем и восхваляем Аллаха — сердце, язык или части тела. Аллах велит Своим рабам поминать Его и обещает за это поминание великую награду.

В хадисе-кудси Аллах говорит: ***«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой».*** Если кто-то думает об Аллахе хорошо, тогда Аллах будет таким для него. Хорошо думать об Аллахе означает делать то, что ведёт к восхвалению Аллаха и к надежде на Него. Раб Аллаха совершает праведные деяния и думает лишь о том, что Аллах примет его дела. Человек найдёт Аллаха там, где надеется найти Его. Аллах будет таким, каким человек представляет себе и насколько верит в Него. Аллах воздаёт человеку настолько, насколько

человек надеется на Его вознаграждение или наказание, добро или зло. Кто надеется получить от Аллаха что-то важное, тому Аллах дарует это. Нет ничего обременительного для Аллаха. Если же раб Аллаха предполагает о Своём Господе хорошее, но ничего не делает для этого, то это называется пустым желанием. Кто следует за своими хотениями и возлагает на Аллаха надежду, тот считается слабым. Аллах говорит: ***«Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает Меня».*** Когда раб Аллаха поминает Его тасбихом, тахлилем или другими зикрами «в душе» (в уединении от других людей), тогда и Аллах ***«поминает его про Себя»,*** а «если раб Аллаха поминает Его в обществе (других людей)», тогда и Аллах ***«помянет его среди тех, кто лучше их»,*** то есть среди наивысшего общества.

Далее Аллах говорит: «Если он приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!». В любом положении Аллах приближается к человеку больше, чем человек приближается к Нему. В этом предложении разъясняется, что раб Аллаха всегда получит больше, чем он совершил. Хадис-кудси повествует о достоинствах поминания Аллаха тайно и открыто, говоря о том, что человек получит вознаграждение за свои действия. То есть вознаграждение будет зависеть от рода действия. Хадис побуждает думать об Аллахе хорошо, так как Аллах говорит: ***«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой».*** Поэтому человек должен стремиться к хорошему мнению об Аллаха и к совершению праведных деяний. Кто совершает дурные поступки, того мнение об Аллахе будет плохим. А если он хочет думать об Аллахе хорошо, тогда должен менять своё поведение, усердствуя в подчинении Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.). Аллах обещает тем, кто совершал благое, великий удел и достойный исход. Плохое мнение об Аллахе будет у того, кто совершает дурные поступки, как об этом говорится в хадисе Джабира:

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ

«Пусть никто из вас не встречает смерть иначе, кроме как с хорошим мнением об Аллахе» (Муслим).

В нашем хадисе-кудси говорится о том, что Аллах всегда сопровождает того, кто поминает Его. Поэтому нужно чаще

вспоминать Аллаха. Сопровождение Аллаха означает содействие, направление, защита и сохранение. Аллах говорит в Коране:

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا

«Аллах — с нами» (9:40),

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

«Воистину, Аллах — с терпеливыми» (2:153),

قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾

«Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу» (20:46). Аллах сопровождает каждого приближённого, подчинившегося и поминающего. Поэтому верующий должен быть в числе поминающих, а не беспечным. Лицемеров отличает редкое поминание. Аллах говорит:

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾

«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного» (4:142). Верующие же часто поминают Аллаха:

وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

«Часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду» (33:35),

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

«О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно и славьте Его утром и перед закатом» (33:41,42),

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

«Когда же намаз завершится, то разойдитесь по земле, ищите милость Аллаха и часто поминайте Его, — быть может, вы преуспеете» (62:10),

فَٱذْكُرُونِىٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُوا۟ لِى وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (2:152),

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду» (33:35).

Вместо беспечности верующий и верующая должны часто поминать Аллаха сердцем, языком, частями тела и действиями, в частности — обрядами поклонения и повиновением. Аллах уже приготовил им дары за благодеяния, так как Он — Щедрый. Кто поспешит к добрым делам, тому Аллах содействует, того направляет и о том заботится. Поэтому в хадисе-кудси Аллах говорит: ***«Если он приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом!».*** Щедрость Аллаха не знает границ, поэтому Он спешит воздать человеку благами. И только Аллаху ведомо о том, что означает Его приближение к верующему на локоть и сажень. Поэтому следует думать об Аллахе хорошо, обращаясь к Нему с просьбами и мольбами. Аллаху нравится, когда люди обращаются к Нему, и Он всегда находится рядом с тем, кто молит Его.

Относительно предложения ***«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой»*** Навави пишет: «Учёные говорили, что хорошо думать об Аллаха означает надеяться на прощение и милость. Они же говорили, что лучшее состояние человека — между страхом и надеждой, и эти чувства должны быть на одном уровне. Некоторые сказали, что страх должен превышать. Когда человек чувствует приближение смерти, тогда надежда преобладает, поскольку страх имеет смысл для отдаления от грехов

и увеличения благих дел, а в предсмертном состоянии человек не может это делать или не может делать большинство из благих дел. Поэтому нужно хорошо думать об Аллахе, проявляя свою нужду в Нём и повинуясь Ему».

Ибн Хаджар так прокомментировал эти слова в книге «Фатх аль-Бари»: «Я воздам в соответствии с тем, что он думает обо Мне. Если он надеется на Мою милость и думает, что Я прощу Его, тогда быть этому. Надеется на Аллаха только верующий, который знает о воздающем Господе. Если же он отчаивается в Моей милости и думает, что Я накажу Его, тогда быть этому, потому что отчаивается только неверующий».

В книге «Файд аль-Кадир» пишется: «Ибн Абу Джамра относительно слов ***«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой»*** сказал, что верующий должен верить в ответ, когда обращается с мольбой, верить в прощение, когда обращается с просьбой о прощении, верить в награду, когда совершает обряд поклонения по всем нормам». Также он сказал: «Грех перед Аллахом не так страшен, как отчаяние в Его прощении. Кто знает своего Господа, тот умалит свой грех по сравнению с великодушием Аллаха. Не останется и следа от малого греха перед справедливостью Аллаха, и не останется следа от большого греха перед милосердием Аллаха».

Ибн Абу Дунья сообщил, что Ибрахим относительно слов ***«Я буду таким, каким считает Меня раб Мой»*** сказал: «Человеку, находящемуся при смерти, желательно напоминать о его благих делах, чтобы он хорошо думал об Аллахе. Некоторые имамы знания говорили: «Тому, кто переживает болезнь, нужно прочитать сорок хадисов о надежде на Аллаха, чтобы он был хорошего мнения об Аллахе, поскольку Аллах будет таким, как считает человек» («Субуль ас-Салям фи Китаб аль-Джаназа»).

Ибн Кайим сказал: «Нет сомнения в том, что хорошее мнение приходит с праведными деяниями. Совершающий добро хорошо думает об Аллахе, чтобы получить награду. Аллах же не нарушает обещаний и всегда принимает просьбу о прощении. Грешник же, упорствующий в больших грехах и беззаконии, не может думать об Аллахе хорошо из-за тяжести своих преступлений. Беглый раб, непослушный своему хозяину, никогда не думает о хозяине хорошо. Тяжесть грехов несовместима с хорошим мнением. Преступник портит своё мнение об Аллахе в силу тяжести грехов. Самого лучшего мнения об Аллахе придерживается

тот, кто более послушен Ему. Хасан аль-Басри сказал: «Верующий хорошо думает об Аллахе и совершает благое, а грешник плохо думает об Аллахе и совершает зло. Когда человек просит о прощении, Аллах радуется подобно тому, кто нашёл свою вещь, утерянную в пустыне. Покаяние — это признание, сожаление, оставление и решимость не повторять содеянное. Аллах великодушен по отношению к человеку. Аллах говорит: ***«Если он приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я брошусь к нему бегом».*** Аллах — Самый Великодушный и Самый Скорый в ответе».

«The New York Times» опубликовала статью журналистки Вивиан Нирим. В ней журналистка рассказала, что всего несколько лет назад празднование неисламских праздников, таких как День святого Валентина, Рождество и Хэллоуин, считалось преступлением. Празднование Хэллоуина в Саудовской Аравии означало арест, в консервативном исламском королевстве это мероприятие считали чуждым языческим праздником. Ещё совсем недавно, в 2018 году, полиция устроила налёт на вечеринку в честь Хэллоуина, осуществив несколько арестов и заставив женщин в костюмах прикрыться и покинуть вечеринку. Теперь спонсируемый правительством «уик-энд ужасов» ассоциируется с распродажами в магазинах костюмов страшных клоунов. Этот праздник принимает разные и странные формы, люди маскируются под чародеев, обматывают голову кровавой марлей, лепят на себя дьявольские рога, кроличьи уши и т.п. Некоторые районы Эр-Рияда выглядели так, словно существа из дома с привидениями сбежали и захватили город. Монстры, ведьмы, грабители банков и даже знойные француженки были повсюду, высовываясь из окон машин и бездельничая в кафе. Красные огни создавали таинственное настроение, кусты были украшены паутиной, по улице разгуливали гоблины и вурдалаки. Автор отметила: «Эта сцена была ярким и слегка пугающим признаком перемен, произошедших в Саудовской Аравии с тех пор, как наследный принц Мухаммад ибн Сальман, ныне наследник престола и премьер-министр, начал отменять социальные ограничения одно за другим».

Начальник полиции Дубая генерал Дахи Халфан подверг критике «дозволенность праздновать мусульманам Хэллоуина», описывая это как моральную катастрофу, которая наносит удар по нашим арабским и исламским ценностям. Это чисто сатанинские аморальные праздники, известно, что словосочетание «Вечер Хэллоуина» является искажением ночи перед христианским праздником «Днём всех душ и Днём всех святых», поэтому его отмечают 31 октября каждого года. Этот праздник по своей сути — языческий, для предотвращения его распространения ранее христианство попыталось «христианизировать» это явление. Однако с течением времени праздники христиан смешивались между религиозными и языческими.

«Аль-Ваъй»: такова королевская семейка Саудовской Аравии, они не изменились с момента падения Исламского Государства, разве что сегодня они более откровенны, чем ранее. Сегодняшнее их поведение можно охарактеризовать больше положительное, нежели отрицательное, ведь их сущность раскрывается каждому. Реальность заставляет задать вопрос: где же учёные истины на землях Хиджаза? А ведь Всевышний Аллах почтил эту землю, очистив её от разных верований и предрассудков.