Тридцать седьмой год издания

Раби ус-сани 1444 г.х.

Ноябрь 2022 г.

Слово «Аль-Ваъй»

Соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и «Израилем»

это нормализация отношений и часть американского проекта по перестройке региона

Cypa «Сафф» это коранический пример того, как уберечься от политического обмана

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

> Идеальная экономическая система

Часть V

Учёные: между наследием пророков и любовью к деньгам и власти

Тридцать седьмой год издания

Раби ус-сани 1444 х. Ноябрь 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 статъи, неопубликованные ранее, иначе необходимо указывать источник.

Редакция «Аль-Ваьй» 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»: Соглашение
о демаркации морской границы между
Ливаном и «Израилем» — это нормализация
отношений и часть американского проекта
по перестройке региона 3
VTO TRACTICATION DOLLOWING IN WTO MAKEON
Кто принимает решения и кто имеет право издавать законы — Всемогущий
Аллах или человек?
Идеальная экономическая система 22
Часть V
2
Экономическая проблема, экономическая
политика и борьба с бедностью27
Дрессированный склад ума и то, как он
используется в колонизации народов

Учёные: между наследием пророков
и любовью к деньгам и власти 42
Новости мусульман в мире 54
Вместе со Священным Кораном: Сура
«Сафф» — это коранический пример того,
как уберечься от политического обмана
Сады Рая: Благодеяние и помощь
нуждающимся 71
Сподвижник Абу Суфьян ибн
аль-Харис — предводитель молодёжи в Раю77
тирис предводитель молодежи в г ию гг
В преддверии американских выборов
распространилось насилие 83
Игнатиус: режим Хаменеи никогда
не сталкивался с такими протестами
110 Classics Classics in the control of

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Соглашение о демаркации морской границы между Ливаном и «Израилем»

это нормализация отношений и часть американского проекта по перестройке региона

Проект соглашения

В течение двух лет Соединённые Штаты играют роль посредника между Ливаном и «Израилем» для достижения соглашения, направленного на демаркацию морских границ между двумя сторонами и устранение препятствий для разведки месторождений нефти и газа. Ускорение переговоров в последнее время продиктовано российско-украинской войной и необходимостью безотлагательно доставить газ и нефть на мировой рынок. Америка через Амоса Хохштейна достигла проекта соглашения, о котором было объявлено 10 октября 2022 г. Глава Совета национальной безопасности «Израиля» Эяль Хулата 11.10.2022 так прокомментировал проект данного соглашения: «Все наши требования были выполнены. Изменения, которые мы требовали, были внесены. Мы защищали интересы безопасности «Израиля». Мы находимся на пути к историческому соглашению». Со своей стороны, Элиас Бу Сааб, отвечающий за переговорный процесс с ливанской стороны, сообщил агентству «Рейтер»: «Мы получили окончательный проект. Ливан почувствовал, что проект учитывает все его требования, и мы считаем, что другая сторона должна чувствовать то же самое». Он также отметил, что этот проект может в скором будущем привести к «историческому соглашению». Ожидается, что официальное подписание соглашения состоится до окончания срока полномочий президента Ливана Мишеля Ауна, то есть до конца октября, так как это считалось бы одним из его достижений, а Америка гарантировала бы подписание данного соглашения.

Больше всего это соглашение выгодно «Израилю»

Нет сомнения в том, что данное соглашение больше всего принесёт пользу «Израилю», так как он полностью и без какой-либо войны получит месторождение Кариш. В этом месте содержится нефть и природный газ в коммерческих масштабах. Кариш расположен в пределах ливанской морской границы, известной как «Линия 29» согласно картам ливанской армии за прошлый год, т.е. месторождение принадлежит Ливану. Однако ливанские официальные лица, такие как Мишель Аун, Наджиб Микати и Набих Берри, вопреки всему признали месторождение за «Израилем» и подписали соответствующий проект соглашения. Всё это говорит о том, что они действуют под диктовку Америки. Более того, время подписания соглашения считается коммерчески золотым для «Израиля» изза острой потребности Европы в газе и нефти в свете российско-vкраинской войны. В то же время Ливану нужны годы, чтобы добыть нефть из месторождения Кана, где всё ещё не велось ни бурение, ни разведка, и до сих пор неизвестно, сколько там нефти и газа.

Если бы не согласие «Хизбаллы», согласование демаркации морских границ не состоялось бы

Можно сказать, что месторождение Кариш не было бы взято «Израилем», если бы не одобрение проекта соглашения иранской группировкой. Такая позиция «Хизбаллы» облегчила достижение целей Америки и «Израиля» и позволила соглашению состояться. «Хизбалла» демонстративно показывала, как будто «следит за условиями соглашения по пунктам», и что «если бы не ракетная угроза с её стороны, то оно не было бы достигнуто в таком виде». То есть иранская группировка изображает соглашение как свою победу. Ничего не изменилось — все свои уступки и предательства она продолжает выставлять как достижения.

Конфликт с «Израилем» преобразовался из борьбы за существование в борьбу за границы

Ливан считается одной из тех стран, которые находятся в состоянии региональной войны против «Израиля». Благодаря этому конфликту «Хизбалла» появилась на свет, определила свои цели, забрала себе все почести и показала людям, что война с «Израилем» является принципиальной, что победа в этой войне будет божественной и что она не признаёт «Израиль». После всего этого она неожиданно заявляет, что поддерживает решения ливанского государства. Своей позицией иранская группировка демонстрирует изменение отношения к вопросу о нормализации отношений и изменение характера конфликта с «Израилем». И, конечно же, всё это согласуется с политикой Америки в регионе.

Соглашение о демаркации является нормализацией

Америка, которая контролирует ситуацию в Ливане, стремится связать решение некоторых проблем Ливана с «Израилем». Ранее она организовала подачу газа и нефти из Сирии, Иордании, Египта и «Израиля» для обеспечения электроснабжения в стране. Затем решение проблемы добычи газа и нефти, чтобы помочь Ливану выйти из экономического кризиса, Америка увязала с урегулированием спора о морских границах между Ливаном и «Израилем». Поэтому и состоялось соглашение о демаркации морских границ. При этом демаркация открывает дверь нормализации отношений между Ливаном и «Израилем» и закрывает дверь конфликта. Что примечательно в этом, так это открытое участие Ирана и иранской группировки в этом грязном преступлении. Известно, что политика нормализации приведёт к тому, что мирный процесс пойдёт в другом русле. Раньше переговоры о примирении начинались между «Израилем» и палестинской стороной, а затем к ним присоединялись арабские страны. Теперь, наоборот, переговоры начинаются с арабских государств, одна за другой, а народ Палестины будет вынужден догонять поезд нормализации и сесть в пустой вагон. Это план Трампа, получивший название «Сделка века», с помощью которой враги Ислама хотят ликвидировать палестинскую проблему, чтобы она не оставалась центральной, не оставалась проблемой единой Уммы и вообще исламской проблемой.

Соглашение о демаркации морских границ является частью американского плана по перестройке региона

И для тех, кто задаётся вопросом: «Означает ли это, что после соглашения о демаркации иранская группировка «Хизбалла» больше не будет вооружаться?», — ответом будет то, что Иран — это

инструмент в руках Америки, и оружие иранской группировки никогда не было направлено на устранение «Израиля», а скорее, служило американской политике в регионе. Все позиции иранской группировки против «Израиля» или против Америки не отражают истину. Правда заключается в том, что Иран в своей внешней политике подвластен Америке со времён Хомейни. Позиции Ирана в регионе всегда диктовались Америкой, будь то в Афганистане, Ираке, Йемене, Сирии или Ливане, а иранская группировка «Хизбалла» сыграла главную роль в сохранении власти Асада. Иранская группировка под руководством и при полном сотрудничестве с Ираном взяла Ливан под политический и военный контроль в интересах Америки и не позволила «Израилю» навязать этой стране своё решение. «Хизбалла», следуя иранским директивам, независимо от того, понимают это лидеры группировки или нет, помогает Америке перестроить регион, частью которого является Ливан. И вскоре всё это всплывёт на поверхность. Иран же стремится быть в авангарде новой американской формулы для региона. Итак, соглашение о демаркации морских границ между Ливаном и «Израилем» — это американская затея, успеху которой способствовал Иран и его группировка «Хизбалла». Теперь, если вернуться к вышеуказанному вопросу, то ответ на него заключается в том, что иранская группировка останется при своём вооружении до тех пор, пока не будет завершена американская формула для региона, особенно в части, касающейся Сирии. Также никуда не исчезнет антиамериканская и «антиизраильская» риторика иранской группировки, но не для того, чтобы устранить их, а для того, чтобы прислуживать американской политике в Сирии и сохранить там господство за Америкой, если не путём Асада, то хотя бы путём подобного ему. Поэтому проблема Сирии не будет решена Америкой до тех пор, пока она не приведёт к власти своего агента, который, как и другие, продолжит нормализацию отношений с «Израилем» и станет частью новой формы региона.

Соглашение о демаркации морских границ является частью американского плана по формированию нового региона. Поэтому Америка радовалась соглашению и приветствовала его на самом высоком уровне. Этой радости было больше, даже чем у «Израиля», потому что Америка добилась успеха по части новой американской формулы для Ливана. Заключение этого соглашение было очень важным, чтобы последующие ходы предпринимались в его рамках,

а люди были отвлечены обещаниями экономического роста, которые растянутся на пять лет. Именно столько времени потребуется, чтобы начать добычу нефти и газа. В это время Международный валютный фонд завершит свои процедуры и давление на народ, что в конечном итоге приведёт к полному захвату ливанской экономики и богатств, особенно нефти, чтобы Ливан на долгие годы попал в долговую яму.

Ислам запрещает перемирие с сионистами и обязывает мусульман вернуть Палестину в обитель Ислама, то есть в Исламское Государство. Всё, что согласовывается с ними вне шариатского решения. недействительно с точки зрения Шариата. Соглашение о демаркации морских границ похоже на любое другое соглашение, которое было навязано Умме с помощью уловок демократии и международных законов. Это соглашение, как и остальные соглашения с «Израилем», связанные с палестинским вопросом, считается непризнанным и не имеет никакого значения для Уммы. То, что подписывают правители, является не выражением воли Уммы, а скорее, выражением воли западных стран, которые курируют эти соглашения в своих интересах и используют мусульманских правителей, чтобы продвигать свои колониальные проекты. Сам Запад прекрасно знает, что существует огромная пропасть между Уммой и её правителями, как это показала «Арабская весна». Умму могут представлять только искренние сознательные сыны. Настоящее руководство будет только в их руках. Умма в целом поддержит только те шаги, которыми будет доволен Аллах. Перемены грядут. Всё указывает на то, что эта религия вернётся и возьмёт власть, будет сражаться с евреями, разрушит их государство и широко откроет двери для джихада. Одним из признаков этого является российско-украинская война. Аллах говорит:

«Аллах властен вершить Свои дела, однако большинство людей не ведает об этом» (12:21).

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

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

Саир Саляма Абу Малик

Возможно, основу вопроса о том, кому принадлежит право издавать законы, мы заложили в кратком изложении книги «Чёрный ящик западных идей». Это едва ли не центральный вопрос, затрагиваемый книгой. В ней мы постарались 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?

Любое государство мира строится на двух основных принципах: власть (сультан) и господство (сияда). Господство означает сторону, которая имеет высшую власть в государстве. За господством — решающее слово в обсуждении любого вопроса в том смысле, что оно имеет законодательные полномочия, полученные либо путём выражения общей воли людей, либо путём управления этой волей специальными законами и правилами, установленными

Власть (сультан) в Исламе принадлежит Умме. Используя слово «سَلَطه», арабы подразумевают «наделить властью и силой», а «سَلطه عليه» — «дать власть над кем-либо», «سَلط عليه» — «контролировать или доминировать над ним». Слово «أسلطان» — это сила и власть. То есть это человек, имеющий полномочие контролировать и доминировать в государстве. Слова «хукм», «мульк» и «сультан» имеют один смысл, а именно — власть, которая применяет законы. Власть же возможна только при наличии двух факторов: первый — забота об интересах людей, к примеру, через систему правления или другие системы государства на основе определённых законов; второй фактор — сила, которая защищает население и применяет законы, то есть обеспечивает безопасность.

господствующей стороной, а также путём подчинения воли людей законодательству, исходящему от господствующей стороны. И это подчинение отражается в применении решений во всех имеющихся связях, будь то индивидуальное поведение или даже отношение к вещам. С самого начала жизни на земле господство принадлежало либо Аллаху, либо человеку. Господство, принадлежащее человеку, выражалось в нескольких формах. Господство могло быть сконцентрировано в одном человеке, как фараон, который говорил:

«Я не знаю для вас иного бога, кроме меня» (28:38). Господство могло быть сконцентрировано в правящей партии, как коммунистическая партия в Советском Союзе. До Великой французской революции господство находилось в руках Церкви под видом так называемого «божественного права». После революции это господство оказалось в руках «народа», то есть представителей народа в законодательном парламенте. На самом же деле законы разрабатывает группа юристов и знатоков конституции, а парламент лишь голосует за них. Поэтому народ не пишет сам себе законы, как это принято считать. В целом, какими бы различными ни были формы, все они сходятся на том, что право издавать законы принадлежит человеку. Послав к миру Пророка Мухаммада (с.а.с.), Аллах показал то, Кому принадлежит господство. На основе этого принципа Посланник Аллаха (с.а.с.) установил государство. Все законы, исходящие не из этого источника, по Исламу считаются тагутом, которые приказано отрицать, не веровать в них. Как уже говорилось, право законодательства в разные времена человечества принадлежало только двум сторонам: первая сторона — Аллах, законодательством Которого является Шариат, принесённый Его Посланником; вторая сторона — человек, точнее, его ум/желания, какие бы другие названия ни использовались для этого³.

² Исследуя Коран, который предписывал использовать разум, мышление, созерцание и рассмотрение, чтобы достичь понимания Вселенной и найти довод своей веры, мы обнаруживаем, что он не принижал разум ни в одном месте. А когда люди осмелились издавать законы и разрешать то, что запрещено, они следовали не разуму, а своим желаниям. Поэтому вопрос звучит так: «Кому принадлежит право законодательства — Аллаху или желаниям человека?», — но не звучит так: «Кому принадлежит право законодательства — Аллаху или разуму?».

³ Статья из газеты «Ар-Рая», Мазина Даббага, «Почему именно Халифат?».

Науки, искусства, литература, философия, история, юриспруденция и язык, развитие и подъём человека, цивилизации, которые он основал, знание — всё это является продуктом разума и, следовательно, продуктом мышления. Знание — это суть человеческого существования, плод его умственного труда, плод его погружения в исследование глубин тайны жизни и жизнедеятельности. Именно эти плоды поднимают статус человека, делая его лучшим из всех творений, или низводят его до такой степени, что он становится более заблудшим, чем животные. Эти плоды позволяют человеку найти гармонию с самим собой и быть уверенным в правильности своего жизненного пути, или же они становятся причиной землетрясения из самой глубины его жизни, не давая ему покоя и вселяя в него сомнения. Они либо разъясняют ему истину мироздания, либо приводят его в смятение.

Как бы там ни было, человек занимает центральное место в этом мире. Вселенная с её небосводами, телами и системой была создана, чтобы принять жизнь, а жизнь с её поразительными чудесами была создана, чтобы принять человека. Самое возвышенное в этой жизни — это человек, имеющий разум. И он возвышается согласно росту своего разума.

Разум — это инструмент познания Творца, постижения тайны жизни, раскрытия многих секретов существования, интерпретации всех процессов путём разумного связывания, понимания, осмысления, произведения идей, исследования, дедукции и индукции. Более того, разум является причиной возложения обязанностей (таклиф) на человека.

Разум имеет важное значение в жизни. Он отличает человека от всех других существ. И основываясь на разуме, человек осознаёт свою связь с Творцом. Поэтому нет сомнений в том, что разум — это важнейшая составляющая нашей жизни. В процессе размышлений о Творце или о тайнах существования разум полагается только на доказательства и конкретику, поэтому вынесенное им суждение будет окончательным и правильным. Человек должен принимать это суждение без колебаний. Однако есть менее важные вопросы, чем вороубеждение, например, решения, связанные с организацией человеческой жизни, а именно — решения о том, является ли поступок красивым или безобразным, добром или злом, полагается ли за него награда или наказание, улучшает ли он жизнь человека или нет? И при изучении способности разума выносить такие решения

мы находим, что разум в этой сфере бессилен. Важно отметить, что выносить решение разум не может, и не потому, что ему запрещено это делать. Причина этой неспособности заключается в том, что разум не наделён теми инструментами, возможностями и информацией, от которых и зависит вынесение подобных решений. И если разум мог бы устанавливать, что является красивым или безобразным, что является добром или злом, тогда его решения абсолютно совпадали бы с Шариатом. Однако их решения различаются, и это указывает на то, что разум не обладает способностью выносить правильные решения. Когда мы говорим в каком-либо месте, что разум может ошибаться в решениях, или может давать на одну и ту же проблему разные решения, или что решения не должны приниматься разумом, мы имеем в виду склонности и желания, а не сам разум. Человек не перестаёт издавать законы и постановления на основе своих желаний, а не разума, поскольку разум не имеет способности выносить такие решения⁴ Западная культура возвысила разум до такой степени, что назначила его главным судьёй в царстве природы. Следовательно, если мы будем рассматривать проблему в надлежащем контексте, тогда мы можем использовать слово «разум», поскольку отвечаем светской либеральной рациональности, однако мы будем подразумевать желания и склонности человека.

Что касается того, почему разум не может издавать решения (законодательство), то это потому, что он, несомненно, ограничен и не выходит за рамки определённых границ мышления. Разум может мыслить только о тех вещах, которое находятся в пределах его ощущений, или в этих пределах должны быть хотя бы следы вещей при условии, что между следом и вещью имеется явная связь, как в случае наличия взаимосвязи (талязум), причинно-следственной связи (сабабия), мотивированности (иллийя), сочетания (иктиран) и сходства (иштирак). В противном случае разум погрузится в противоречие и ошибки. Если разум выйдет за пределы этого круга, тогда ему нужны инструменты, которые его защитят, и тогда можно было бы сказать, что он не подвержен ошибке и заблуждению. Он ограничен, так как нуждается в предыдущей информации, которая объясняет ему реальность, и он может издавать идеи или решения только при наличии этой предыдущей информации.

Разум нуждается в весах, которые взвешивали бы правильность его идей, пригодность их результатов и степень их силы, а также

⁴ Д-р Махмуд Абдульхади Фаур, обзор книги «Чёрный ящик западных идей».

защитили бы его от путаницы. Также он нуждается в тех вещах, которые окажут правильное воздействие на вынесение решения, к примеру, предыдущая информация об изучаемой реальности. Всё другое разум должен исключить при вынесении решения, чтобы это не оказало на него негативного воздействия, к примеру — прежние мнения, имеющиеся у него, которые могут доминировать над его решениями и портить их, интуиция, место, в котором он вырос, и время, в которое он жил, законодательство, которое применялось над ним. Кроме того, есть пределы, преступив которые разум может попасть в запретную зону и в результате получить знание, которое может оказаться совсем неправильным, например, исследование той вещи, которая ни сама, ни её следы не находятся в пределах его ощущений, то есть метафизика. Следовательно, чтобы достичь правильных результатов, ему нужно придерживаться правильного метода при размышлении о вещах, находящихся за пределами природы⁵.

Озаряющий и проницательный взгляд показывает нам, что когда разум ищет доказательства, заполняющие все уголки Вселенной, он входит в сферу, где он может выносить достоверное и обоснованное решение. Он обладает предшествующей информацией, аксиомами и основаниями, которые позволяют ему возвести своё исследование в ранг категоричности. Он находит соответствие информации с исследуемой действительностью, или оставляет эту информацию в круге предположительного, или помещает в круг лжи. Поэтому разум в состоянии выносить решения по вопросам вероубеждения, таким как изучение вопроса существования Творца и наличие между Творцом, вселенной и человеком связи, которая выражена в организации, творении, приказах и запретах, переданных через посланников.

Когда разум входит в сферу, связанную с вынесением суждений о действиях, интересах, последствиях, добре и зле, красоте и безобразии, вознаграждении и наказании, справедливости и несправедливости, он обладает некоторыми инструментами, например, пониманием природы реальности. Но он не обладает некоторыми другими инструментами, необходимыми для этого исследования, такими как будущие последствия этой реальности; обернётся

⁵ Мы детально разобрали этот вопрос в книге «Теория познания и подходы к мышлению и доказательству».

ли эта реальность добром или злом, окажется полезной или вредной; заложен ли интерес в материальной выгоде, или в нравственной, гуманной или духовной ценностях, и так далее. Это пароли, которые разум не может расшифровать. Следовательно, он должен прекратить издавать решения и законы, потому что ему не хватает тех характеристик и информации, которые необходимы для проведения мыслительного процесса, приводящего к принятию решения, законодательства или нормы. Когда человек позволяет себе принятие законов, он не отводит в решении этой проблемы роль своему разуму, а скорее, отдаёт её своим желаниям, толкающим его вникать в глубины того, о чём разум не может сказать ни слова, и своим склонностям, наущающим ему, что интерес — это то, что соответствует желаниям человека. Когда мы ожидаем, что разум будет издавать законы, видя в нём одну из величайших машин и самых удивительных творений Аллаха, мы подобны тем, кто ожидает, что автомобиль чрезвычайного совершенства, красоты и точности будет летать в воздухе, не обладая необходимыми для полёта инструментами.

Чтобы судить о способности разума издавать законы, необходимо провести исследование, которое покажет, обладает ли разум определёнными характеристиками, чтобы он мог издавать законы и принимать решения. Вынесенное решение должно иметь определённые свойства, сопровождаться определёнными знаниями и приводить к определённым результатам, чтобы мы могли говорить о нём как о пригодном для регулирования человеческой жизни.

Потребность человека в законодательстве и системе жизни: понятия о вешах и понятия о жизни

Человек, сталкиваясь с вещами, которые Аллах подчинил ему в этом мире, смотрит на них, созерцая. Как следствие, у него появляются понятия о вещах. Эти понятия практически одинаковы у всех людей. К примеру, лук — съедобный, яд — убивает, стены — спасают, бракосочетание — ведёт к удовлетворению инстинкта родопродолжения. Но кроме этого есть поведение, требуемое по отношению к этим вещам. К примеру, разрешено ли человеку есть лук или свинину? Разрешено ли ему пить воду или вино? Или обрабатывать землю? Или продавать такой товар, как, например, вино? Или удовлетворить инстинкт продолжения рода через брак

или прелюбодеяние? Это поведение нуждается в понятиях о жизни, формирующих для человека мерило поступков. То есть эти понятия о жизни доминируют над понятиями о вещах, контролируют их и регулируют, чтобы человек поднялся выше животных, единственной заботой которых является утоление голода любым способом и которые живут без какого-либо контроля. Понятия о жизни появляются после решения основной проблемы человека.

Поскольку человек по своей природе социален, ему необходимо организовать использование вещей таким образом, чтобы его поведение и поступки, направленные на удовлетворение инстинктов и органических потребностей, соответствовали обществу, к которому он принадлежит мыслительно и эмоционально. То есть общество нуждается в системе.

Организация общества ведёт к уменьшению бремени ответственности человека за удовлетворение своих основных и второстепенных потребностей и гарантирует ему возможность получать товары и услуги таким образом, который ему доступен, и позволяет ему жить и процветать.

Хотя любой человек может поступать в отношении этих вещей по своему желанию, но это не ведёт человека к росту и мыслительному подъёму. Наоборот, он будет всё больше погружаться в противоречия. Свободно действуя по своему желанию, человек может нанести вред другим или себе, или за полученной сиюминутной пользой может следовать вред, или наоборот. Жизнь неправильна без общества, а общество неправильно без порядка и механизма защиты этого порядка.

Многие люди идут по жизни без определения направления. Они совершают поступки, не полагаясь на какие-либо мерила. Поэтому ты можешь увидеть, как они совершают безобразные поступки, считая их красивыми, либо отказываются от совершения красивых поступков, считая их безобразными. Человек, будь то мусульманин или немусульманин, должен иметь мерило для оценки своих действий, чтобы знать реальность поступка до того, как совершит

⁶ Рассмотрим в качестве примера исламскую акыду: поскольку акыда Ислама является универсальной идеей, она даёт ответ на всякую вещь, формируя концепцию, которую человек принимает в качестве критерия по отношению к реальности. Этот критерий ведёт его по гуще жизни, выполняя роль мыслительного руководства. Концепции акыды о жизни дают решения жизненных проблем, то есть дают решения, регулирующие жизненные дела человека. Отсюда исламская система связывает реальность с решениями, необходимыми для жизни человека.

его. Итак, какими качествами и характеристиками необходимо обладать, чтобы издать правильное решение, которое приведёт к добру? На основе каких критериев мы определим правильность или неправильность своих мерил? И почему необходимо иметь определённые мерила, качества и характеристики, которые господствуют над решением и придают ему правильность или неправильность, действительность или недействительность? Как люди могут выносить категоричные и правильные решения, всегда определяя, что есть хорошо, что несёт добро сегодня и завтра и что несёт добро для всего общества, ведь их умы ограничены и различны, над ними преобладают капризы и склонности, а компоненты, от которых зависит правильность решения, разветвляются, будучи относительными и неполными. Конечно же, всё это сказывается на решении так, что человек иногда красивый поступок называет безобразным или отказывается от хорошего действия в пользу противоположного. Поэтому Ислам установил для человека мерило, согласно которому оцениваются вещи. Источником же этого мерила является всеобъемлющая идея или акыда. Исламское мерило решает все вышеупомянутые проблемы так, что человек отличает красивое и безобразное, совершая одно и воздерживаясь от второго. Этим мерилом является Шариат. Те действия, которые описаны Шариатом как красивые, являются красивыми, а те, действия, которые описаны, как безобразные, являются безобразными. Это мерило постоянное. Красивое никогда не станет безобразным, а безобразное никогда не станет красивым. То есть то, что названо Шариатом красивым, останется красивым, а что названо безобразным, останется безобразным. То же самое — касательно добра и зла. Исламское мерило подходит всем людям в любые времена и в любых местах. Оно организовывает их жизнь и интересы правильным образом. В то же время секуляризм и либерализм возлагают эту задачу на человека. По воле Аллаха, мы рассмотрим установленные ими мерила.

Универсальная акыда должна быть такой, чтобы из неё проистекала система, организующая связи в обществе. Так обеспечива-

⁷ Идеология (мабда) — это рациональная акыда, из которой проистекает система. Универсальная акыда даёт полное объяснение того, что постигается органами чувств, или того, что имеет след, постигаемый органами чувств, то есть того, что находится в пределах Вселенной, человека и жизни. Если из такой акыды проистекает всеобъемлющая система, решающая все проблемы жизни человека и общества, тогда появляется идеология, которая может служить основой развития общества.

ется порядок среди членов общества в соответствии с определённой системой, проистекающей из акыды, в которую они верят. Эта акыда судит между людьми, когда происходит конфликт их интересов или когда расходятся взгляды на эту систему. Также она показывает им, что хорошо для общества с точки зрения системы. То есть она определяет для них то, что называется «общественным интересом», который служит основой для достижения добра и отражения зла правильным образом, который не будет находиться под влиянием одной группы людей путём подавления другой и который не будет подвергнут влиянию взгляда одной группы в противоречие другой. В противном случае акыда, из которой не исходит система жизни, или система, исходящая из неё, которая не включает в себя все стороны жизни (не ограничиваясь законами личного статуса и обрядами поклонения), будет не более чем духовно-священнической. И в таком случае она не подходит для управления людьми и направления их на путь развития. И она не будет всеобъемлющей, если не содержит мерил и решений по проблемам человека и общества. С другой стороны, общество, системы которого не связаны с его вероубеждениями, не найдёт внутренних мотивов, чтобы придерживаться этих систем, и будет жить в противоречии между тем, что диктует акыда и тем, что диктует претворяющаяся над ним система, которая никак не связана с акыдой.

Чтобы найти ответ на вопрос о том, каким должно быть правильное и пригодное для регулирования человеческой жизни законодательство, мы рассмотрим следующие шесть пунктов:

- характеристики, обеспечивающие правильность и действительность закона и законодательства;
- понимание реальности, в отношении которой нужно принять закон или законодательство;
- качества, гарантирующие пригодность законодательства с точки зрения его применения так, чтобы оно приносило определённые плоды. Их правильность отражается в способности находить решение, соответствующее реальности, и вести к достижению определённых целей и задач;
- измерения, изучающие неизбежные и предполагаемые воздействия, связанные с реальностью, пониманием реальности или применением решения;
- влияние естественных и неестественных положений на решение;

обеспечение интеграции решения и законодательства с законами других систем в аналогичных случаях или смежных вопросах (например, вопросы социальной системы или экономической) так, чтобы они не противоречили друг другу, а система достигла всех поставленных целей. В этой статье мы бегло пройдёмся по некоторым из этих пунктов. Более детальное рассмотрение вы можете найти в книге «Чудо Исламского Шариата: характеристики и свойства».

Характеристики, обеспечивающие правильность и действительность закона и законодательства

Необходимо обладать полномочиями принимать законодательство и правом действовать от имени общества, чтобы на основе этого законодательства появилась власть, имеющая законное право вознаграждать и наказывать, поскольку цель законодательства состоит в том, чтобы каждый человек и общество в целом придерживались его. Поскольку «соблюдение законодательства зависит от собственной воли человека, тогда его воля неизбежно будет, если он принимает законы для себя». Однако мы доказали его потребность в законодательстве от других из-за его потребности в обществе. Этим «другим» может быть либо общество, либо государство, либо религия. Но право подчиняться другим людям зависит от власти, которой они были наделены с его стороны или со стороны общества, чтобы эти люди принимали законодательство для него и для общества. Демократии, секуляризму и либерализму не удалось создать законодательство или конституцию, представляющую большинство, то есть так называемую «всеобщую волю», как мы говорили на страницах книги.

«Даже если принять принцип власти нации, т.е. существования общей воли, независимой от воли отдельных лиц, то всё равно воля нации выступает только в виде воли большинства, и даже этого

⁸ Д-р Мухаммад аль-Малькави.

⁹ Демократический подход: «Основа или источник власти — это всеобщая воля нации, и власть становится легитимной только тогда, когда она является результатом общей воли нации». Из книги Абдульхамида Мутавалли «Медиатор в конституционном праве». «Нация может пользоваться своим правом на абсолютную власть, если только закон есть выражение воли нации». Из книги Сейида Сабри «Принципы конституционного закона».

трудно достичь. Но если предположить, что она достигнута — тогда власть принадлежит большинству, а не всей нации. Какое юридическое обоснование имеет подчинение меньшинства большинству?» 10 Выходит, меньшинство лишено права на осуществление власти, а большинство полностью доминирует во «всеобщей воле», лишив основных прав остальных. Демократическая философия впала в противоречие, когда построила свой взгляд на том, что власть принадлежит всему народу, тогда как большая часть этого народа лишена права на политическую деятельность. Поэтому в демократии кроется опасность, ведь она наносит позолоту на оковы. Ей не удалось обеспечить то, чтобы законодательство и конституция на постоянной основе служили благу и общественным интересам. И ей не удалось создать механизм, который позволил бы возвращать насущные вопросы к общественному обсуждению и определять главные составляющие общественного интереса. То есть она не смогла обеспечить, чтобы законодательная власть имела право действовать от имени общества. Вместо этого она передала законодательство в руки группы конституционных правоведов, юристов и политических партий, которые имеют парламентское большинство, хотя, как мы доказали, они не представляют большинство электората. Таким образом, в демократии никто не владеет полномочиями, наделёнными обществом, с помощью чего обеспечивалось бы соблюдение законодательства. Поэтому подчинение отдельных людей закону и законодательству стало неестественным, и даже не вытекающим из какого-либо права, которым обладает законодательная группа. Это можно охарактеризовать в данном случае только как диктатуру и самовластие над обществом. Более того, демократия не даёт мотивации подчиняться и соблюдать. И самое страшное это то, что в демократии одни люди выдумывают законы для других, играя для них роль Господа вместо Аллаха, поскольку издание закона предусматривает подчинение законодателю. По этой причине люди не являются свободными, а созданы подчинёнными Аллаху. Всё это отличается от законодательства, исходящего от Аллаха — Создателя, Господа, Властелина.

¹⁰ «Конституционный закон», д-р Абдульфаттах Саир Даир.

¹¹ «Ислам и основы закона», д-р Махмуд аль-Халиди.

¹² Господь (Рабб) имеет в арабском языке два значения: 1) Господин, то есть распорядитель, управитель, приказывающий и запрещающий, властелин и законодатель. ▶>>

Законодатель должен быть защищённым от ошибки, а для этого он должен знать всё, о чём говорилось выше. Также он должен быть защищённым от противоречий, разногласий, недостатков, погрешностей и напрасностей. Он должен быть справедливым и не ущемлять кого бы то ни было. Его законодательство должно обеспечить безопасность. Он должен быть объективным, свободным от предрассудков, капризов, склонностей и чистым от сиюминутных интересов. Он не должен склоняться на чью-либо сторону. При этом мы видим, что на законодателей-людей часто влияют их личные настроения и желания или прихоти элиты, а также их эмоциональные и субъективные предубеждения.

Сегодня объективность и выявление истины, затрагивающие и определяющие общественный интерес, чтобы люди могли вершить правосудие, а также непогрешимость в вынесении решений зависят от различающихся способностей разума к законодательству, т.е. зависят от взгляда на решение проблем и кодификацию решений. Также они зависят от культуры, обычаев, окружения, желания, вкусов и прихотей, различных умственных способностей, специализации, врождённых и инстинктивных склонностей, силы и слабости. Всё это, несомненно, влияет на законодательство и издание решений.

Умы отличаются по силе и слабости, по оценке пользы и вреда. Умы подвержены желаниям и склонностям в принятии решений. Да и сами решения людей отличаются друг от друга. Если ктото видит в одной вещи пользу, кто-то другой видит в ней же вред.

²⁾ Владеющий, то есть владеющий какой-либо вещью и имеющий право распоряжаться ею (из книги Мухаммада аль-Массари «Главенство и господство Шариата»). Ибн Фарис писал: «Корень слова состоит из букв «р» и «б». Первое значение — исправить или выполнить. Рабб — это властелин, создатель, владыка. Рабб — это исправляющий. К примеру, когда исправил что-то. Аллах — это Господь (Рабб), потому что Он улучшает или исправляет положение творений» («Муджам макаис аль-люга»). Рабб означает воспитание или взращивание, к примеру, когда доводишь что-то до совершенства понемногу. Это слово сочетает в себе все блага, в том числе — защиту и справедливое отношение. Рабб — это описание того, кто воспитал. Это слово также относится к тому, кто владеет, поскольку он хранит то, что имеет, и взращивает это. Само слово не относится ни к кому, кроме Аллаха, кроме некоторых случаев, к примеру, аят: أَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّك «Возвращайся к своему господину» (12:50). Ибн Джузайй писал: «Имеет четыре значения: господь, господин, владеющий, исправляющий. Каждый из них подходит Аллаху. Но лучше использовать значение Господь (аль-Илях)» («Аль-Бахр Аль-Мадид», Ибн Аджиба). Абу Хайян аль-Андалуси (аль-Гарнати) пишет в книге «Аль-Бахр Аль-Мухит»: «Рабб — господин, владыка, твёрдый, тот, кому поклоняются, исправляющий, а по мнению некоторых — хозяин».

Умы отличаются в определении метода достижения интереса. Умы расходятся в понимании того, как законы должны гармонировать с системой общественных прав в государстве и как достичь системы ценностей и законодательных целей. Умы расходятся в изучении воздействия на проблему многих сложных факторов, а также в предпочтении одного фактора над другим. Умы расходятся в определении того, к чему приведут законы через короткий промежуток времени и через длительное время. Наличие всех этих нюансов нельзя отрицать. Это требует признания неспособности разума издавать законы и необходимости не допускать принятия законов, исходя из желаний.

Законодатель должен владеть знанием о человеческой природе, о том, что лучше для человека в этой и Последующей жизни, о том, что улучшит положение человека, его жизнь и дела, о том, что он в состоянии перенести, а на что у него нет сил, о том, что поможет ему перенести невзгоды и трудности, о том, что подходит человеку во все времена и во всех местах, а также о том, что приведёт к утверждению истины на земле и установлению справедливости.

Законодатель должен владеть знанием о природе той реальности, в отношении которой издаётся закон. Должен знать проблемы, обстоятельства и условия, от которых зависит правильность решения или которые оказывают воздействие на существующую реальность. Нет сомнений в том, что этих проблем бесчисленное количество. Их воздействие может противоречить желаемому результату, поэтому необходимо взвесить. К примеру, хамр (опьяняющее) и майсир (азартное) могут нести какую-либо пользу, однако их вред больше. Человеческому разуму что-то может быть известно лишь относительно, а не полностью. Законодатель должен владеть знанием обо всех многочисленных проблемах общества — экономических, социальных и так далее. Конечно же, всё это требует технических компетенций, которые не всегда доступны в парламенте. Если даже обращаться в таких случаях к компетентным людям, они не обладают наделённой властью и полномочиями, чтобы выносить решение, они не защищены от ошибок, находятся под влиянием своих желаний и предвзятости. У них нет полномочий для принятия решений по этим вопросам, а их мнение не представляет общую волю. Более того, их взгляды по одним и тем же проблемам расходятся. К примеру, различные экономические институты разногласят по поводу решений некоторых проблем, несмотря на то, что там достаточно специалистов. Всё это, конечно же, влияет на выявление истины, на правильность законодательства и осознание общественного интереса. Разум не способен справиться с этим заданием. Поэтому законодательство должно исходить от Создателя.

Эти дилеммы не решаются путём предпочтения суждения одного разума над другим или одной группы людей над другой. Также они не решаются путём принятия одних умов в качестве эталона для всех остальных, особенно учитывая, что все умы и желания подвержены этим недостаткам и не владеют компонентами, необходимыми для принятия правильного решения. Эти дилеммы не решаются путём изучения статистики того, к каким результатам в обществе приводят принятые законы. Нет никакого смысла приводить статистики, к примеру, браков и разводов, потому что есть слишком много мотивов, обстоятельств и психологических состояний, и они приводят к абсолютно разным исходам. Дилемма не решается путём проведения эмпирических научных исследований, потому что сила эксперимента заключается в том, чтобы воссоздать природное явление в лаборатории или подвергнуть материал определённым условиям и наблюдать за его поведением в этих условиях, а затем делать вывод. В своём взаимодействии с событиями человек не похож на какой-нибудь атом. Человек обладает способностью проектировать и контролировать социальные причинно-следственные системы. Материя же может быть подвергнута эксперименту. Так же и мерила, мотивы, добро, зло, свободная воля, желание, духовная ценность — всё это невозможно подвергнуть эксперименту в лаборатории, поскольку это сфера, скрытая от человеческого ума.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

Идеальная экономическая система

Часть V

Махмуд Абдуль-Хади

Экономическая система в Исламе — это комплекс шариатских хукмов, разъясняющих права и обязанности каждого человека касательно владения и распоряжения достоянием (саура) и касательно достаточного удовлетворения его потребностей. Экономическая система в Исламе является совокупностью шариатских хукмов, которые регулируют деяния людей. Предметом исламской экономики является управление финансовыми делами с точки зрения владения и распоряжения.

Экономическая система в Исламе в корне отличается от экономических систем капитализма и социализма, особенно в источнике законодательства, в определении экономической проблемы и в её решении.

Однако идейная слабость в понимании Ислама, западное культурное нашествие и вмешательство в жизнь общества идеи секуляризма оказали огромное влияние на умы мусульман, на их взгляды на жизнь. В результате основой мышления у мусульман стали идеи неверия, а западная история, западный человек, его взгляды, его системы и законы стали эталоном и примером для подражания. Особенно этому подверглись те, кто обучался на Западе, кто занял государственные посты после упразднения Халифата. Одним словом, подобное положение вещей оказало огромное влияние на растущее невежество мусульман в отношении своей религии, своего образа жизни, в частности — в отношении исламской экономической системы. Именно поэтому крайне необходимо разъяснить

Умме экономические хукмы Шариата, чтобы она наглядно смогла представить жизнь под сенью экономических хукмов Ислама.

«Решение принимает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него» (12:40).

Следовательно, источником исламской экономической системы, да и исламского фикха в целом, являются Коран, Сунна и то, на что они указали как на Божественное Откровение (Иджма и Кыяс).

Что касается капитализма, то он не имеет правильной или разумной основы, разъясняющей метод определения истины или лжи, или определения того, что является красивым, а что безобразным в поведении и образе жизни людей. Капитализм так же не разъясняет метод овладения богатством и его распоряжения. Капитализм определил источники своего законодательства, при этом не посчитал нужным доказать их правильность и правильность законов, выведенных на их основе. Капитализм опирается на желания, склонности и похоти тех, у кого есть деньги и власть, а значит, они контролируют и указывают то, как жить остальным.

А учитывая, что капитализм не имеет правильной основы для своего законодательства, для определения прав индивидов и их обязанностей, то, естественно, он уклоняется от рассмотрения проблемы в данной плоскости, оправдывая это необходимостью предоставлять свободу индивидам и переводя внимание на так называемые «исследования о свойствах вещей, особенностях человека и его образе жизни». Идеи авторов этих исследований опираются на эти же исследования, заявляя, что идеи опираются на науку. Именно по

этой причине произошло смешение между экономической наукой и экономической системой, словно речь идёт об одном и том же, хотя это два абсолютно разных вопроса.

Что касается Ислама, то он разъяснил, что экономическая система и её хукмы касаются деяний людей, которые связаны с богатством (маль) и использованием достояния (саура). Хукмы Ислама разъяснили пути приобретения собственности, пути распоряжения ей, её увеличения, расходования и жертвования, пути удовлетворения потребностей, а также разъяснили то, на ком лежит ответственность за обеспечение этого удовлетворения, начиная с главы семейства, т.е. отца, и заканчивая государством.

Ни среди исследований экономической системы, ни среди её хукмов нет рассмотрений того, как создать достояние (саура), богатство (маль), как увеличить производство товаров и услуг, поскольку это относится к науке и экономике, но никак не к самой экономической системе. Хотя Ислам побуждает изучать знания об этом (создание богатства, деньги, как увеличить производство товаров и услуг), дабы надлежащим образом заботиться о делах граждан Халифата. Поэтому Ислам дозволил изучать проекты и узаконенные экономические способы, ведь на это указывают слова Посланника (с.а.с.):

«Вы лучше осведомлены в ваших мирских делах» (Муслим). Исследование экономической системы не является научным исследованием, которое раскрывает то, как освоить земли или увеличить и улучшить своё производство, как развивать животноводство; это

исследование не является пособием по изучению рынков, по потреблению и сбыту, оно не является пособием в технико-экономических обоснованиях или экономических операциях.

Экономическая проблема в глазах капиталистической экономической системы заключается в ограниченности товаров и услуг и средствах удовлетворения потребностей человека. Поэтому капиталистическая экономическая система направлена как на увеличение производства, так и на предоставление услуг на рынке. Капитализм полагает, что тем самым решает экономическую проблему и даёт возможность индивидам получать необходимое для удовлетворения своих потребностей через ценовой механизм. Ведь капитализм считает, что именно цена гарантирует справедливое, по его мнению, распределение богатств. Капитализм

полагает, что цена заставляет человека владеть и потреблять в пределе, соизмеримом с его ресурсами. Получение прибыли является мотивом производства и усилий, а цена является естественным регулятором распределения достояния (саура) между людьми.

Такое понимание является одной из самых странных вещей, которые здравомыслящий человек может сказать или принять. Такое утверждение лишь доказывает неспособность и неправильное руководство в организации жизни общества со стороны капитализма. Такое понимание капиталистов обрекает на смерть или лишения тех, чьи таланты или способности недостаточны для приложения усилий или производства, т.е. тех, кто является инвалидами, больными, немощными и т.д., поскольку они не входят в число тех, кто способен оплатить товары и услуги за счёт своего участия в производстве и предоставлении услуг.

Экономическая проблема не заключается в создании достояния (саура), не в его производстве или увеличении, поскольку люди естественным образом стремятся удовлетворить свои потребности, обладать достоянием (саура), производить и приумножать богатство, чтобы извлечь из этого пользу. Достояние (саура) существует, и проблема не в том, чтобы его найти, а в том, как им владеть, как распоряжаться им таким образом, дабы каждый человек в отдельности мог удовлетворить свои потребности и чтобы достояние (саура) не сосредотачивалось в руках богатых. Ведь последнее (сосредоточение достояния в руках богатых) ведёт к распространению нищеты и бедности, к эксплуатации, порабощению и безработице, даже если само богатство (маль) находится в избытке.

Экономическая политика в Исламе является тем, на что направлены шариатские хукмы, поскольку именно такой подход будет гарантировать удовлетворение основных нужд каждого индивида в отдельности и позволит ему иметь возможность для удовлетворения своих второстепенных потребностей по мере необходимости, поскольку индивид живёт в обществе, которое имеет особый образ жизни.

Но прежде, чем мы разъясним правила, на которых базируется исламская экономическая система, необходимо озвучить некоторые определения, связанные с этим:

1. Достояние (саура) — это совокупность богатства (маль) и усилий.

- 2. Богатством называется всё то, за счёт чего человек может покупать, арендовать, дарить, давать в долг и т.д. Другими словами, в богатство входят деньги (золотые и серебряные деньги, доллары, рубли, гривны и т.д.), товары (одежда, продукты питания и т.д.), недвижимость (дома, заводы, фабрики и т.д.) и т.д.
- 3. Усилием называется как интеллектуальное усилие, так и физическое, направленные на приобретение богатства или пользу от богатства.
- 4. Пользой называется пригодность чего-либо в удовлетворении потребностей человека.
- 5. Извлекать пользу из чего-либо можно либо через потребление, как поедание яблока или хлеба, либо через использование, как езда на машине или проживание в доме.
- 6. Ценность вещи или товара есть величина пользы в ней. Ценность это реальная вещь, которая не меняется из-за человека, она почти постоянна с учётом фактора дефицитности. При этом ценность не является ценой.

Цена вещи или товара является одним из мерил ценности по оценке общества. Цена опирается на истинную ценность вещи, на избыток или дефицит спроса и предложения, а также на самого человека.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Экономическая проблема, экономическая политика и борьба с бедностью

Ахмад аль-Касас

Экономическая система, являясь частью законодательства, призвана, как и все другие системы, решить человеческую проблему. Экономическая проблема — это проблема обращения богатств между людьми, будь то в натуральной форме, что в современном мире называется товарами, или в виде труда, приносящего пользу, что в современном мире называется услугами. Отсюда краеугольным камнем экономического законодательства стало определение экономической проблемы, то есть того, какую проблему должна решать экономическая система.

Проблема, которую решает экономическая система, должна рассматриваться как проблема любого человека и любого общества. Если законодательство решит проблему с этой точки зрения, тогда оно даст решение любому человеку и любому обществу, а не какой-нибудь временной проблеме. И в таком случае система будет пригодна для любого человека и любого общества в любом месте и в любое время.

Бедствие рукотворного законодательства, в том числе — экономических систем, заключается в том, что оно не решает человеческую проблему, а предназначено для решения случайных проблем, от которых страдает конкретное общество со своими собственными культурными и историческими составляющими. Капиталистический строй, например, возник в условиях краха феодальной системы, существовавшей в западном обществе столетиями в Средние века. Социалистический строй в своих различных формах возник как реакция на кризисы, порождённые капиталистическим строем в странах, в которых он осуществлялся. Социализм появился

с целью избежать той несправедливости, которую произвёл капитализм, когда сосредоточил богатства в руках небольшой группы так называемых «китов», в то время как большинство страдало от нищеты и лишений. Экономические теоретики капитализма определили экономическую проблему, находясь под воздействием той реальности, в которой они жили, и это стало краеугольным камнем, на котором было построено их экономическое законодательство во всех его формах.

В своей статье мы сосредоточимся на критике капиталистического взгляда на экономическую проблему, то есть того, что капиталистический строй определил как экономическую проблему. Проектировщики капитализма определили экономическую проблему как «относительный дефицит товаров и услуг». С точки зрения капитализма и его представления смысла жизни стремление человека к товарам и услугам неуклонно возрастает и никогда не останавливается. В то же время ограниченность товаров и услуг стоят преградой на пути к этим стремлениям, ограничивая возможность их удовлетворения, то есть стоят на пути к достижению счастья согласно взглядам западной культуры на это понятие. Соответственно, задача капиталистического экономического законодательства заключалась в том, чтобы разработать системы, обеспечивающие непрерывный и неуклонный рост богатств, чтобы дать возможность человеку приобрести их и максимально удовлетворить свои желания. Отсюда проясняется, что проектировщики капитализма не различали между экономической системой и экономической наукой. Этим объясняется неправильное понимание терминов «рост», «развитие», «рост национального дохода» и т.п. в современной экономике, в которой господствует капиталистическая мысль. Что же касается путей распределения богатств между членами общества таким образом, чтобы удовлетворялись основные потребности каждого индивидуума, то проектировщики капитализма посчитали, что это не является функцией экономической системы. Скорее, по их мнению, этот вопрос оставлен на свободную конкуренцию и правило спроса и предложения. Результатом применения капиталистической системы с таким пониманием экономической проблемы стало чрезвычайное увеличение национального богатства. Однако лишь очень маленькая группа людей получила богатств значительно больше, чем необходимо для удовлетворения их потребностей, в то время как подавляющее большинство людей получило

значительно меньше, чем необходимо для удовлетворения даже их основных потребностей.

Что же касается исламского экономического законодательства, то оно полностью противоречит такому пониманию экономической проблемы. Прежде всего, это законодательство от Всевышнего Аллаха для человека, а не разработанное самим человеком. Оно было ниспослано не для решения случайной экономической проблемы, возникшей при определённых исторических и культурных обстоятельствах. Исламское законодательство, ниспосланное Посланнику Аллаха (с.а.с.) на Аравийском полуострове, направлено на решение экономических проблем любого человека и любого общества, а не проблем арабов на Аравийском полуострове в седьмом веке. Его результаты были поразительны согласно тому, насколько его хорошо понимали и применяли во всех частях земли, независимо от местоположения, обычаев и видов экономической деятельности. Таким образом, экономическая проблема, для решения которой пришло исламское законодательство, не была оставлена на усмотрение ни мусульманских теоретиков, ни исламских факихов, ни муджтахидов, несмотря на способность человека понять эту проблему. Скорее, божественное законодательство само определило её. Как говорится в Коране:

«Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он — Проницательный, Ведающий?» (67:14).

Изучая исламское экономическое законодательство, а также реальность человека и общества, мы обнаруживаем, что экономическая проблема, которую должна решать экономическая система — это не дефицит товаров и услуг, как это изображается капиталистической системой. Товары и услуги, требуемые человеком для удовлетворения своих органических потребностей и некоторых инстинктивных потребностей — это природные ресурсы, которые Аллах сотворил и подчинил человеку. Кроме того, Аллах наделил человека интеллектуальными и физическими возможностями и способностями, которые позволяют обмениваться плодами интеллектуального и физического труда, а также использовать и извлекать выгоду из природных ресурсов посредством промышленности и сельского хозяйства. Случаи дефицита и недостаточности ресурсов бывают временными и исключительными, поэтому их следует

рассматривать тогда, когда они происходят. Кроме того, человек обладает правом увеличивать товары и услуги, используя природные ресурсы и человеческие способности. Всё это входит в экономическую науку, которая остаётся на усмотрение и знание людей. Именно об этом говорится в сахих хадисе, выведенном Муслимом:

«Вы лучше разбираетесь в делах земной жизни». Но ни в коем случае это нельзя относить к экономической системе, являющейся вопросом законодательства.

Что касается настоящей экономической проблемы, то она заключается в том, как справедливо распределить богатство среди людей, чтобы каждый человек в обязательном порядке получал то, что ему нужно для удовлетворения основных потребностей, и получал возможность удовлетворить второстепенные потребности в той мере, сколько он хочет и может. Это та экономическая проблема, для решения которой пришла экономическая система Ислама и была принята система шариатских законов, эффективно решающие её.

Несмотря на то, что Ислам поощряет производство и увеличение богатства на индивидуальном и общественном уровне, однако он не пришёл для объяснения средств увеличения богатства, а оставил этот вопрос на самого человека, его опыт и находчивость. Что касается путей справедливого распределения богатства между людьми, то это тот вопрос, который Ислам сделал проблемой экономического законодательства. Таким образом, приказы, запреты и дозволенные действия, связанные с деньгами и их обращением, являются предметом экономической системы Ислама. В соответствии с этой проблемой, которую должна решать исламская система, возникла исламская экономическая политика. Теперь мы переходим к обсуждению экономической политики. Итак, экономическая политика есть та цель, к которой стремится экономическая система с её положениями и законами, так что если эта система будет применяться, то есть будут применяться её положения и законы, то она достигнет цели среди своих подданных.

Какую экономическую политику принёс Ислам?

Экономическая политика Ислама направлена на удовлетворение основных потребностей подданных каждого по отдельности в

обязательном порядке, а также на то, чтобы позволить всем этим людям удовлетворить свои второстепенные потребности настолько, насколько они желают и могут. При этом Ислам учитывает, что это люди, живущие в обществе с определённым укладом жизни. Если рассматривать в деталях, то эта политика заключается в следующем:

- 1 Если основные потребности каждого человека представлены в еде, одежде и жилище, то система Ислама гарантировала удовлетворение этих потребностей каждому человеку в обязательном порядке. Никто из подданных государства не останется без еды, одежды или жилища, в котором можно было бы укрыться. Если индивидуум не может обеспечить эти потребности для себя, тогда он должен быть обеспечен всем необходимым со стороны государства. Говоря проще, это означает искоренение бедности, если считать, что бедность это неспособность удовлетворить основные потребности.
- 2 Всё, что свыше основных потребностей, считается второстепенными потребностями. Каждый человек имеет право стремиться к достижению второстепенных потребностей в том смысле, что у него не будет препятствий перед увеличением своего богатства. Экономическая система не может устанавливать определённый потолок состояния, которое человек обретает дозволенными путями.
- 3 Предоставляя человеку право на владение и увеличение состояния, необходимо учитывать, что этот человек живёт в обществе со специфическим укладом жизни. То есть это исламский уклад жизни, который что-то требует, что-то запрещает, а что-то позволяет. Таким образом, Ислам не ограничился введением законов для обеспечения справедливого распределения богатства между людьми и их благополучия, но также ввёл некоторые обязанности в отношении имущества и некоторые запреты, ведущие к достижению высших целей, определённых Исламом на пути к построению исламского образа жизни. В число этих целей входит сохранение: религии, жизни, разума, рода, частной собственности, человеческого достоинства, государства и безопасности. Для достижения этих высших целей Ислам потребовал нести определённые затраты и запретил некоторые пути приобретения и увеличения собственности. Например, Ислам внёс опьяняющее и свинину в список недозволенного имущества, то есть вычеркнул их из числа тех вещей, которые можно приобретать в собственность, запретив мусульманину

владеть ими и извлекать из них какую-либо выгоду. Также Ислам запретил увеличение собственности посредством азартных игр. ростовщичества и непристойностей. При рассмотрении обязанностей в отношении собственности и запрещённых способов приобретения и увеличения собственности мы обнаруживаем, что некоторые из этих обязанностей и запретов связаны непосредственно не с распределением богатств, а с сохранением образа жизни, который принёс Ислам. Следовательно, экономическая система входит в число остальных систем Ислама, которые были установлены для создания общества с определённым образом жизни, который мы называем исламским. Соответственно, Ислам не приемлет создания запрещённых увеселительных заведений, дискотек, гостиниц, не подпадающих под действие положений Шариата, или кинотеатров, показывающих разврат, под предлогом стимулирования экономики, привлечения туристов и увеличения гражданского благосостояния или национального дохода.

Возвращаясь к проблеме искоренения бедности, которая является одной из важнейших целей экономической системы Ислама, какие положения введены Исламом для достижения этой цели?

Наиболее важным из того, что искореняет бедность в исламской экономической системе, является характер самой системы, а именно: дозволенные и запрещённые пути приобретения и увеличения собственности; разделение видов собственности на частную, общественную и государственную; обязанности подданных в отношении своей собственности; вмешательство государства для поддержания сбалансированного распределения богатств.

Что касается запрещённых Исламом путей приобретения и увеличения состояния, то, к примеру, Ислам запретил ростовщичество (риба). Ни для кого не секрет, какие бедствия вызвали ростовщические банки, созданные капиталистической системой. Таким путём они обеспечили непрерывный поток денег из карманов простых людей в карманы небольшой группы капиталистов, то есть богатства мира стали концентрироваться в кругу так называемых «китов». Ислам ввёл, например, положения о компаниях, которые включают условия действительности коммерческих компаний. Согласно этим положениям запрещены, к примеру, капиталистические акционерные компании. Также не секрет, что этот вид компаний играет ту же роль, что и банки-ростовщики, то есть изымает деньги простого населения и концентрирует их в руках небольшой

группы бизнесменов и финансовых китов. Часто это приводит к разбазариванию национальных денег и превращению людей в обездоленных бедняков. Ислам запретил некоторые виды сделок, которые особенно популярны сегодня в капиталистической системе, такие как продажа долгов и продажа того, что не принадлежит продавцу. Именно эти виды сделок приводят к появлению контрактов на огромные денежные суммы при том, что покупаются и продаются виртуальные товары, не существующие в реальности. В результате часто, как и в азартных играх, большие суммы денег переходят из карманов простых людей в карманы маленькой группы капиталистов. Также Ислам запретил и другие виды сделок, которые ведут к концентрации богатства в узких кругах.

Теперь относительно того, что Ислам поделил имущество на частное, общественное и государственное. То, что Ислам ввёл такой вид собственности, как общественный, играет важную роль в предотвращении концентрации богатства в руках богатых. Есть богатство, которым Ислам запретил владеть отдельным лицам и сделал его достоянием всех людей. Среди наиболее важных видов этой собственности — источники полезных ископаемых всех видов, а также нефтяные и газовые месторождения. По Шариату извлечение полезных ископаемых и распределение дохода от них между гражданами в целом лежит на плечах государства. Нет сомнения, что полезные ископаемые — это одно из величайших богатств, которое делает страну, обладающую им, одной из самых богатых стран мира, даже если она не является производственной, или промышленно и сельскохозяйственно развитой. Ислам запрещает владение этой собственностью частным лицам или частным компаниям путём продажи права владения или предоставления возможности инвестировать в неё, как это происходит сегодня в большинстве стран мира, в том числе — в странах исламского мира. Следовательно, доход от этой собственности гарантирует сбалансированное распределение богатств между подданными государства.

Что касается вмешательства государства для поддержания сбалансированного распределения богатств, то государство из своих государственных денег жертвует определённым людям с ограниченным доходом и владельцам небольших проектов, чтобы поднять их уровень. Аллах говорит:

«Дабы не досталась она богатым среди вас» (59:7). Пророк (с.а.с.) показал этот принцип на своём примере, раздавая трофеи (фай) бедным сподвижникам, исключая богатых.

Теперь относительно обязанностей подданных в отношении своей собственности. В этой главе следует упомянуть обязательный закят, который Ислам возлагает на капитал, продаваемые товары и деньги, которые в Исламе оцениваются золотом и серебром, а также на домашний скот и некоторые виды сельскохозяйственных культур. Также Шариат поставил бедных, нищих и должников на первое место среди претендующих на закят. Даже при простых расчётах видно, что этот принцип представляет собой ещё одну значимую гарантию сохранения баланса в распределении богатства. Добавьте к этому другие шариатские обязательства, такие как закят аль-фитр и искупление (каффара) за некоторые нарушения Шариата, или рекомендуемые действия, такие как милостыня и жертвоприношение, а также поощрение беспроцентного кредитования (кард аль-хасан). Точно так же Шариат возложил на каждого трудоспособного человека, имеющего больше, чем нужно для его потребностей, обязанность расходовать на людей, которых он должен содержать. К примеру, помимо жены и малолетних детей он обязан расходовать на родителей и взрослых детей, которые не в состоянии обеспечить самих себя. Этот принцип распространяется даже на всех тех, кто может претендовать на его наследство в случае гибели, как внуки, бабушки, дедушки, братья и племянники, согласно установленному порядку.

И наконец, Ислам не удовлетворился этими гарантиями борьбы с бедностью, а скорее, детально разъяснил положения, направленные на устранение бедности каждого человека в отдельности. Рассмотрим эти положения по пунктам:

- 1. Шариат обязывает каждого трудоспособного мужчину работать для обеспечения своих основных потребностей и потребностей своих иждивенцев, таких как жена, дети и другие, как упоминалось выше. Тому, кто может работать и зарабатывать, не разрешено бездельничать и быть обузой для других.
- 2. Если человек работоспособен, но при определённых обстоятельствах не может найти себе работу, тогда государство должно обеспечить его работой, чтобы он мог содержать себя и своих иждивенцев.

- 3. Если человек неработоспособен по закону или де-факто, а государство не находит ему подходящего вида заработка, тогда обеспечение ложится на его наследника, если у того есть средства сверх того, что необходимо для поддержания своего уровня жизни. То есть, если у него есть излишек денег сверх того, что он тратит на себя в соответствии со своим уровнем жизни, тогда он должен обеспечивать бедного, наследником которого он станет в случае его смерти.
- 4. Кто беден и не может найти достаточно средств для удовлетворения своих основных потребностей и не имеет среди наследников кормильца, способного обеспечить его, государство должно расходовать на него так, чтобы покрыть его основные потребности в еде, одежде и жилье.

Именно такой взгляд имеет Ислам на экономическую проблему и экономическую политику, и таков исламский подход к искоренению бедности.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Дрессированный склад ума и то, как он используется в колонизации народов

Абу Сухайб ас-Саса

В научном мире существует так называемая «теория трёх обезьян». Однажды учёные провели эксперимент над обезьянами и поместили их в клетку, посреди которой стояла лестница, ведущая на платформу, а над платформой висела связка бананов. Через некоторое время одна из обезьян проголодалась и решила подняться по лестнице к платформе, чтобы съесть бананы. Но как только она коснулась лестницы, всех троих стали обливать холодной водой, пока обезьяна не вернулась на своё место. Спустя некоторое время вторая обезьяна решила полакомиться бананами, но её вместе с другими обезьянами ожидала та же участь. Как только одна из обезьян пыталась подняться по лестнице, их тут же обливали холодной водой до тех пор, пока они не отказались от идеи достать бананы.

Затем одну обезьяну из клетки заменили другой. И когда новая обезьяна проголодалась и попыталась подняться по лестнице за бананами, то две старые обезьяны не позволили ей это сделать, напав на неё. Затем точно так же заменили ещё одну из старых обезьян на новую. И когда та тоже попыталась подняться по лестнице, то её избили те две другие обезьяны. Затем новой обезьяной заменили последнюю из первой группы — из тех, кого обливали холодной водой. Новая обезьяна снова попыталась подняться по лестнице за бананами, но две другие избили её, не дав ей сделать этого, несмотря на то, что в клетке не осталось ни одной обезьяны, которую обливали бы холодной водой.

Такое вступление в нашу тему было необходимым для того, чтобы понять, как дрессировка сказывается на человеке, если с ним

обращаться как с животным. Дрессировка сосредоточена на воспитании чувств, то есть инстинктивных ощущений, таких как боль, бедствие, печаль, оживление и радость.

В седьмом веке хиджры в сознании мусульман произошли упадок и слабость в понимании Ислама, после чего принцип дрессированного склада ума стал заменять принцип озаряющего склада ума в суждении о поступках. Причиной этого стало отделение энергии арабского языка от энергии Ислама, поскольку в понимании и применении Ислама важность арабского языка игнорировалась с начала седьмого века хиджры. Арабский язык — это язык Ислама и важная составляющая религии Аллаха. Именно языковая энергия несёт в себе энергию Ислама. Они настолько связаны, что полноценное применение Ислама невозможно в отрыве от языка. Как следствие этого разделения был остановлен иджтихад (выведение законов из исламских текстов), что ещё больше усугубило ситуацию.

В книге «Концепция Хизб ут-Тахрир» встречаются следующие строки: «Однако после того, как были записаны мазхабы муджтахидов, были собраны их правила и решения, вопрос иджтихада ослаб в сознании мусульман, и численность муджтахидов стала незначительной. Вследствие этого среди мусульман увеличилось количество тех, кто просто следовал законам, выведенным мужтахидами, а ижтихад стал редким явлением. Сила подражания дошла до такой степени, что некоторые стали говорить о прекращении иджтихада и обязательности следования. По этой причине подавляющее число мусульман, даже если не все, стало мукаллидами (последователями)».

Вот тогда были открыты двери перед принципом дрессированного склада ума, что привело к ослаблению богобоязненности мусульман. С тех пор они молчали при виде того, как их правители руководствуются одним законом неверия. Ситуация продолжала ухудшаться так, что мусульмане теперь молчали о том, что их правители руководствовались уже рядом законов неверия. Следствием этого молчания в долгосрочной перспективе стало то, что правители осмелились открыто применять законы неверия. Мусульмане Египта молчали, когда их правитель применил французское гражданское право в 1883 году и отменил нормы Шариата. Затем мусульмане Исламского Государства хранили молчание, когда законы неверия были установлены в качестве конституции для мусульман в 1909 году. Даже если сначала они восстали против этого, но потом

всё равно стали хранить молчание. Поэтому не было удивительным то, что Мустафе Кемалю удалось упразднить Халифат, отменить все положения Ислама и объявить власть неверия.

Поскольку у мусульман преобладал дрессированный склад ума, вопрос применения Ислама вышел из разряда судьбоносных. Затем мусульман и вовсе перестало волновать проявление явного неверия, и они больше не поднимали оружия для его устранения. Потом над ними были установлены системы неверия, и они даже не осуждали это. Многие мусульмане даже посчитали приемлемыми законы неверия, привыкли к ним и добровольно отказались от правления Ислама.

С тех пор, как мусульмане отказались от выполнения миссии, возложенной на них Аллахом, а именно — стать управителями мира и носителями Послания Ислама человечеству, стало естественно, что они — по собственному желанию или нет — уступили своё место другим. Именно таков порядок, установленный Аллахом для этого мира.

Арена идей не может оставаться пустой, как и политическая арена. Поэтому в мире — после кровопролитной борьбы между мыслителями и Церковью — появился капитализм. Стороны конфликта пришли к компромиссу и положили конец конфликту. Существование Создателя было косвенно признано, но Церковь больше не могла заниматься делами государства. Вместо этого люди стали сами себе писать законы. По завершении конфликта капитализм окреп и в первую очередь занялся дрессировкой склада ума сначала своих народов, а затем — и колонизированных народов, в том числе — исламских. Этот процесс сопровождался беспрецедентной в истории жестокостью. А к дрессировке капитализм был вынужден прибегнуть по той причине, что его основополагающая мысль не убеждала разум и не согласовывалась с природой человека, вызывая в нём смятение и путаницу. Поэтому капитализм стал управлять людьми строгостью закона и силой власти.

То же самое происходило и с социализмом, который утверждал, что Вселенная, человек и жизнь — это просто материя, не имеющая Создателя. Как утверждали сторонники социализма, система, проистекающая из основополагающей мысли, должна соответствовать уровню развития материи и орудий труда. Как следствие, социализм тоже прибегнул к дрессировке склада ума, поскольку его мысль строится на материи, а не на разуме. На самом деле, система,

возникшая из основополагающей мысли социализма, была составлена группой мыслителей из Коммунистической партии, которая в то время контролировала власть. Социалистическая идея противоречит здравому смыслу и не соответствует природе человека, что стало причиной страдания каждого, кто жил в сени её системы. Для того, чтобы выдрессировать склад ума народов, будь то мусульманских или немусульманских, социализм управлял ими огнём и мечом. Социалистическая власть убивала, лишала крова и выселяла миллионы людей по всей территории страны.

Поскольку идеологии по своей природе сталкиваются лбами, а не сближаются, как полагают некоторые подвергшиеся дрессировке склада ума люди, капитализм вступил с социализмом в ожесточённую борьбу, которая привела к падению и исчезновению социалистического государства 26 декабря 1991 года.

Так освободилась арена для капитализма, у которого больше не осталось идеологического врага, имеющего государство, чтобы противостоять ему на уровне мысли. И поскольку капитализм не может существовать без врага, он стал вызывать чувство угрозы со стороны исламской идеологии. Он объявил вражду по отношению к Исламу, особенно к тем мусульманам, которые призывают к созданию Исламского Государства. Стратегические исследовательские центры на Западе, такие как «RAND», приступили к проведению общирного исследования, включающего Ислам и мусульман, а также исламские движения, присутствующие в исламском мире. К примеру, по завершении своего исследования центр «RAND» обнародовал следующие результаты:

В исламском мире есть «светские либеральные мусульмане»; есть «умеренные мусульмане», смешавшие Ислам и секуляризм; есть «мусульмане-экстремисты и фундаменталисты». В исследованиях рекомендуется уделять приоритетное внимание умеренным исламистам, таким как суфисты и движение «Братья-мусульмане». Согласно тому, что упоминается в материале, «умеренное исламское течение» — это течение, которое:

- 1. Не стремится к применению Исламского Шариата.
- 2. Поддерживает свободу женщин в выборе «партнёра» вместо мужа.
- 3. Отстаивает право религиозных меньшинств занимать высокие посты в странах с мусульманским большинством.
- 4. Поддерживает либеральные течения.

5. Соглашается только с двумя исламскими религиозными течениями: «традиционное религиозное течение», то есть воспитывающее обывателя, который просто молится и не имеет других интересов, и «религиозное течение, интегрирующееся в западную систему».

И тут назревает вопрос: как эти «исламские движения» опустились на тот уровень, который устраивает капиталистических политиков?

Здесь пора вернуться к рассмотрению принципа дрессировки склада ума, который является одной из основ этих движений, за исключением Хизб ут-Тахрир. Все исламские движения, существующие в нашей действительности, в воспитании своих членов полагаются на принцип дрессировки склада ума. Абсолютное повиновение... Не смей задавать вопросы своему шейху... Кто возразит, тот будет изгнан, а кто согласится — останется... Мюрид перед шейхом — как тело усопшего перед омывающим. В таких движениях просвещение построено на одних только знаниях, что приводит к воспитанию «ходячих книг», а также построено на проповедях и наставлениях, что лишило их теплоты веры. В итоге всё это стало представлять собой угрозу для исламской деятельности, поскольку усыпляет мусульман.

Ислам имеет особый метод достижения истины и особый метод изучения, который не похож на методы других идеологий. Этот метод достижения истин вещей называется рациональным мышлением, и заключается он в следующем: реальность, воспринимаемая органами чувств, передаётся в мозг, где имеется предшествующая информация, объясняющая эту реальность. Связывая реальность с информацией или связывая информацию с реальностью, мы получаем понятия о жизни, а при сопоставлении этих понятий с идейной базой исламской акыды у нас формируется исламский склад ума.

Эти понятия определяют поведение мусульманина по отношению к воспринимаемой действительности и определяют для него вид склонности к этой действительности — принятие или отторжение. Именно из этих побуждений, связанных с понятиями, формируется исламский склад психики. Когда склад ума и склад психики основаны на одном правиле, которым является исламская акыда, это создаёт отличительную исламскую личность.

Что касается метода преподавания Ислама, то он используется только в двух случаях: когда знание приобретается ради знания

либо когда ученик воспринимает информацию мыслительно, так что она воздействует на его чувства, порождает энтузиазм к познанию, и он узнаёт то, что решает жизненные проблемы. Знание в Исламе не приобретается только ради знания, которое не приводит к действию, и не заключается только в наставлениях и проповедях, порождающих поверхностность, лишённую теплоты веры. Сообщается, что Ибн Масуд сказал: «Когда кто-нибудь из нас учил десять аятов, он не переходил дальше, пока не изучит их значение и практическое применение».

Отсюда мы видим разницу между дрессированным складом ума, который представляет угрозу для людей, в том числе — для исламских учёных, и между рациональным озаряющим складом ума, который формировал Посланник Аллаха (с.а.с.) в своих сподвижниках и на котором построил государство, несущее свет всему миру.

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Учёные: между наследием пророков и любовью к деньгам и власти

Наш Создатель, Всемогущий и Извечный Аллах, говорит: مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ «Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладаю**щим могуществом, Крепким»** (51:57,58). Аллах установил законодательство в интересах самого человека, и Он желает лишь счастья и блага для людей. Поэтому веления Аллаха пришли в виде «делай» и «не делай». Этим самым Аллах не хочет ограничить свободу человека, а лишь хочет защитить его. Даже если Аллах установил какие-либо ограничения, то это было сделано только для того. чтобы защитить человека. К примеру, Аллах запретил воровство для всех людей, чтобы никто не воровал у другого человека. Таким образом, Аллах защитил миллионы людей. В этом и заключается интерес и защита каждого человека. Мы должны принять Шариат Аллаха не на уровне отдельных лиц, а на уровне общества. Другими словами, соблюдение Шариата требуется как от тебя, так и от других людей.

Каждый человек, живущий под сенью Шариата, обретает мирную жизнь, не переживая за наличие законодательства, будь он верующим или зиммием (немусульманский подданный Исламского Государства). Исламский Шариат пришёл на благо всех людей с тех пор, как Аллах создал Адама, отца человечества, и до того дня, когда Аллах унаследует землю и тех, кто на ней. Милость Аллаха объемлет всякую вещь. Именно по милости Аллаха к людям всегда являлись пророки и посланники. Они приходили в интересах самих людей, чтобы показать путь, который соответствует их природе, убеждает их разум, наполняет их души спокойствием и безмятежностью. Это

отличается от всех выдуманных людьми путей, которые погружают в состояние противоречий и разногласий и порождают страдания и тяжкую жизнь.

Аллах выбрал Мухаммада (с.а.с.) в качестве заключительного посланника, а после него бремя заключительного послания легло на Исламскую Умму. Мусульмане применяют положения Шариата, распространяют Ислам джихадом и даватом. И таким образом исламское Послание продолжает своё существование в качестве прямого пути. Именно Умма Мухаммада (с.а.с.) удостоена чести нести эту религию как послание всему миру, и прежде всего — её учёные. Сообщил Ахмад и другие мухаддисы от Абу Дарды (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Обладающие знанием являются наследниками пророков, пророки же не оставляют в наследство ни динаров, ни дирхамов, но оставляют в наследство одно только знание, а тому, кто приобрёл его, достался великий удел». Этот хадис упоминается в тафсире к следующему аяту:

«Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших рабов, которых Мы избрали» (35:32). Учёные говорят о том, что слово «наследие» имеет два значения. Согласно первому мнению, «учёные — это наследники пророков в том, что касается обязательности донесения и распространения религии, чтобы она восторжествовала над всеми остальными религиями». Согласно второму мнению, «желающие получить знание должны слушать и почитать учёных, поскольку учёные — это наследники пророков». Ещё одно мнение гласит, что первое является причиной второго, утверждая, что «почитать и слушать учёных обязательно, поскольку именно они оживляют Сунну и Шариат». Нет почтения или послушания тому, кто не возрождает Сунну и Шариат, кто не работает над всесторонним применением Ислама в жизни человека, общества и государства, чтобы достичь истинного господства Послания Аллаха (из книги «Шарх Сахих аль-Бухари», Ибн Батталь).

Если учёные выполняют то, что им велено, Аллах поднимает их степень. Аллах говорит:

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Если же они не внимают своим знаниям, не выполняют то, что им велено, или используют знания для получения мирских удовольствий, таких как деньги, или хотят, чтобы люди хвалили их из-за знаний, или хотят занять определённое положение в обществе, или прислужить правителям, или желают, чтобы люди закрывали глаза на распространение порока, или вводят людей в заблуждение и пытаются удержать их от истинного пути, — в любом из этих случаев они не получат от Аллаха обещанной награды и не заслуживают послушания и почтения. Наказание подобных горе-учёных будет более суровым, чем у остальных людей. Сообщил Муслим от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَيْه رَجُلٌ اسْتُشْ هِدَ فَأَتَّىَ بِه فَعَرَّفَهُ نعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَملْتَ فيهَاۚ؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فَيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَنَّتَ! وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ هُوَ حَريءٌ. فَقَدْ قبلَ، ثُمَّ أُمرَ به فَسُحِبَ عَلَى وَجْهه حَتَّى أُلْقَى في النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعلْمَ وَعَلَّمَـهُ وَقَرَأً الْقُرْآنَ فَأْتِيَ ـهَ فَعَرَّفَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَهَا عَملْتَ فبهاَ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعُلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ! وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِنُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّـهُ عَلَيْـه وَأَعْطَاهُ مـنْ أَصْنَاف الْمَالِ فَأْتَى به فَعَرَّفَهُ نِعَمَـهُ فَعَرَفَهَا قَالَ: فَمَا عَملْتَ فيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ شَبِيل تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فَيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ! وَلَكنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُ وَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمرَ بِه فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِه حَتَّى أُلْقَىَ في النَّار «Поистине, первым из людей, кого будут судить в День воскресения, окажется человек, павший в сражении за веру. Его приведут, и Аллах напомнит ему о Своих милостях, и он признает их, а потом (Аллах) спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?». Он ответит: «Я сражался ради Тебя, пока не погиб!». (Аллах) скажет: «Ты лжёшь, ибо сражался ты (только) ради того, чтобы (люди) говорили: «Смельчак!», — и (они) говорили (так)!», — после чего относительно (этого человека) будет отдано (соответствующее) повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в (адский) Огонь. Затем приведут человека, который приобретал знание, обучал ему (других) и читал Коран, и (Аллах) напомнит ему о Своих благодеяниях, и он признает их, а потом (Аллах) спросит: «И что же ты сделал в благодарность

за них?». Он ответит: «Я приобретал знание, и (обучал) ему других. и читал Коран ради Тебя!». (Аллах) скажет: «Ты лжёшь. ибо учился ты (только) ради того, чтобы (люди) говорили: «Знающий!», — и читал Коран (только) ради того, чтобы (люди) говорили: «Он чтец!», — и (они) говорили (так)!», — после чего относительно (этого человека) будет отдано (соответствующее) повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в (адский) Огонь. А потом приведут человека, которому Аллах даровал обширный удел и которого наделил разными видами богатств, и (Аллах) напомнит ему о Своих благодеяниях, и он признает их, а потом (Аллах) спросит: «И что же ты сделал в благодарность за них?». Он ответит: «Ради Тебя не упускал я ни одной возможности потратить деньги так, как это угодно Тебе». (Аллах) скажет: «Ты лжёшь, ибо ты делал это (только) для того, чтобы (люди) говорили: «Щедрый!», — и они говорили так!», — после чего относительно (этого человека) будет отдано (соответствующее) повеление, и его повлекут лицом вниз, чтобы ввергнуть в (адский) Огонь».

Сегодня важнейшим долгом мусульман в целом, и учёных — в частности, является установление религии, несение исламского послания, построение государства, которое станет претворять Ислам, несение призыва и защита мусульман от врагов. Учёные в первую очередь должны разъяснять людям религию и то, что поможет им в этой и Последующей жизни. Таков завет, который Аллах взял с них в Коране:

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают!» (3:187). Давайте прочитаем, что говорят учёные в тафсире к этому аяту. Куртуби: «Слова «Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание» относятся к иудеям. Им было велено уверовать в Мухаммада (с.а.с.) и рассказать людям о нём, но они скрыли свои знания. Аят в первую очередь обращён к ним, а затем — и ко всем остальным». Аль-Хасан и Катада: «Аят касается каждого, кто обладает хоть каким-то

знанием из Корана. Кто знает что-то, путь разъясняет людям. Остерегайтесь скрывать знание, ведь в этом кроется погибель». Мухаммад ибн Кааб: «Не дозволено учёному умалчивать свои знания, а невежде — умалчивать о своём невежестве. Аллах говорит:

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание» (3:187),

«Если вы не знаете, то спросите обладателей Напоминания» (16:43)». Абу Хурайра: «Если бы Аллах не взял завет с обладающих знанием, то я не передал бы вам ни слова. Аллах говорит:

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание» (3:187)». Ибн Касир: «Аллах упрекает и угрожает обладателям знания, с которых взят завет из уст пророков о том, что они уверуют в Мухаммада (с.а.с.) и расскажут о нём людям, чтобы они ждали его прихода, а когда он придёт — последовали за ним. Но они скрыли свои знания, продав блага, которые были обещаны им в этом и Последующем мире, за ничтожную цену и незначительный мирской удел. Как же скверно они поступили. Пусть же учёные остерегаются того, чтобы последовать их примеру и быть подвергнутыми тому же, чему подверглись они. Учёные должны использовать имеющиеся знания в благих делах и не скрывать из них ничего. В хадисе, дошедшем до нас по разным путям, сообщается, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Того (человека), у которого попросили о знании и который его утаил, в День воскрешения взнуздают огненной уздой».

Всевышний Аллах говорит:

«О Посланник! Возвести то, что ниспослано тебе от своего Господа. Если ты не сделаешь этого, то не донесёшь Его послания. Аллах защитит тебя от людей» (5:67). Кто на самом деле хочет быть наследником пророков, тот обязан придерживаться этого аята, донося то, что ниспослано от Аллаха, полностью, не убавляя ничего. Иначе он

станет подобным знающим из народа Исраила, которые провозглашали часть аятов Аллаха, а другую часть утаивали. Об этом ясно говорится в следующем аяте:

إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ كَعُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَّئِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُا اللَّهَ الرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحُونُ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ النَّالُ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَالْمَانُونَ اللَّهُ فَمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ فَمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ

«Мы ниспослали Таурат, в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нём. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44).

Пророки управляли людьми на основе Книги Аллаха, а после их смерти эта миссия легла на плечи их наследников из числа учёных-наставников (раббани). Именно они являются хранителями религии и носителями знамени Шариата после пророков. Но это дело не из лёгких, и такой учёный всегда будет подвержен угрозам и опасностям, поэтому Аллах говорит:

«Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои знамения за ничтожную цену» (5:44). Аллах как будто говорит: «Не бойтесь тех обладателей власти и положения, которые не желают видеть законы Шариата среди людей. Не продавайте Мои знамения и Шариат за соблазны и имущество». Аллах также предостерегает от оставления части законов Шариата в угоду противникам Ислама. Аллах говорит:

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили

тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (5:49). И Аллах даже угрожает:

«Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного склониться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против Hac!» (17:74,75).

Посмотри, о хранитель Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.с.), о тот, который зовётся учёным и знатоком, посмотри, от чего Аллах предостерегает Пророка и Посланника! Достойны ли сегодня учёные носить статус наследников пророков? Не скрывают ли они часть Писания? Не склоняются ли они на сторону беззаконников и тагутов, закрывая глаза на то, что те открыто нарушают Шариат Аллаха? К примеру, такие нарушения, как правление не согласно тому, что низвёл Аллах, обращение на суд к неверному колонизатору, нормализация отношений с еврейским оккупантом и даже защита еврейского образования. Не в их ли отношении ниспослан аят:

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают!» (3:187)? Не к ним ли относятся слова Аллаха:

«Воистину, тех, которые скрывают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянёт Аллах и проклянут проклинающие» (2:159)?

Ат-Табари в тафсире к этому аяту приводит несколько рассказов, свидетельствующих о том, что он был ниспослан в отношении людей Писания (ахлю ль-китаб), которые скрывали свои знания о пророчестве Мухаммада (с.а.с.), а затем он пишет: «Даже если аят

был ниспослан в отношении отдельных людей, однако он подразумевает каждого, кто скрывает знание, которое Аллах велел разъяснять людям. Это похоже на то, что сообщается от Посланника Аллаха (c.a.c.):

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ

«Того (человека), у которого попросили о знании и который его утаил, в День воскрешения взнуздают огненной уздой». Автор книги по тафсиру «Аль-Манар» пишет: «Аят затрагивает всех (амм), даже если был ниспослан в отношении отдельных людей. Шариатское правило гласит: «Назидание определяется общим смыслом аята, а не частной причиной ниспослания». Таким образом, каждый, кто скрывает знамения Аллаха и Его путь от людей, тот заслуживает проклятия». Вот некоторые позиции тех, кого история Ислама запомнила как истинно знающих и настоящих наследников пророков:

- Абу Ханифа ан-Нуман отказался стать главным судьёй во времена правления Абу Джафара аль-Мансура и был заточён в тюрьму. На требование правителя Абу Ханифа ответил: «На должность судьи подходит только тот, кто сможет судить тебя, твоего сына и твоего наставника».
- Малик ибн Анас подвергся избиению и унижению после того, как аль-Мансур запретил ему пересказывать хадис Посланника Аллаха (с.а.с.), который угрожал его власти, а он отказался скрывать знание.
- Суфьян ас-Саури обвинял аль-Мансура в тирании, жестокости и роскошной жизни за счёт имущества мусульман каждый раз, как халиф просил его об оказании услуги. Такую же позицию ас-Саури занимал и в отношении халифа аль-Махди, так что был вынужден жить в изгнании. Когда его спросили о его позиции, он ответил: «Учёный это лекарь религии, дирхам это болезнь религии. Если лекарь сам заболевает, тогда как он будет лечить других?».
- Ахмад ибн Ханбаль провёл в тюрьме долгие годы, получил более тысячи ударов плетью, ему было запрещено преподавать, его поочерёдно притесняли три аббасидских халифа аль-Мамун, аль-Мутасим и аль-Васик. Однако он не ответил ни на одно требование, нарушающее Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника (с.а.с.).
- Мухаммад ибн Исмаиль аль-Бухари отказал амиру Хорасана Халиду аз-Захли, который попросил прийти к нему домой и научить его детей хадису. Аль-Бухари заявил, что его дети, как и другие

ученики, должны приходить сами, за что был изгнан и умер в изгнании.

Думаю, этих примеров достаточно. Кто хочет узнать больше, пусть обратится к книге Абдульазиза аль-Бадри «Ислам между учёными и правителями». Важно отметить, что свои позиции, навлёкшие преследования, учёные занимали перед правителями, которые применяли Шариат Аллаха и воевали с врагами Ислама. Тогда какие позиции должны занимать учёные сегодня перед правителями, которые враждуют с религией Аллаха, дружат с врагами Уммы, правят не по законам Шариата, проливают кровь, разрешают ростовщичество, распространяют нечестие, грабят богатства, организовывают танцы и отменяют джихад на пути Аллаха?! Что вы скажете, когда предстанете перед Аллахом? Что вы скажете, когда Аллах провозгласит:

«Остановите их, и они будут спрошены» (37:24)?

Достаточно того, что «учёный» означает «справедливость». Сообщается в «Муснаде», как упомянул Ибн Каййим в книге «Мифтах дар ас-саада», что Пророк (с.а.с.) сказал:

«В каждом поколении это знание будут нести лишь справедливые». Ибн Абдульбарр в книге «Ат-Тамхид» пишет: «Это говорит о том, что учёные являются справедливыми. Такова их основа». Добро распространяется по земле только благодаря таким учёным, а зло распространяется, когда их нет.

Задача учёных — противостоять течениям, влекущим Умму к гибели. Они — реформаторы, которые спасают людей и страну. Они стоят в авангарде и ведут людей к добру. Они — те, которым люди доверяют. Аллах отдельно сказал об их достоинстве:

«Неужели они не видят, что Мы уменьшаем землю по краям? Неужели это они одержат верх?» (21:44). Также Аллах говорит:

«Разве они (неверующие) не видят, как Мы постепенно уменьшаем землю по краям? Аллах принимает решения, и никто не отменит Его решения. Он скор в расчёте» (13:41). «Уменьшение», по

словам некоторых муфассиров, означает «исчезновение учёных и факихов». Ваки передал от Тальхи ибн Умайра, далее — от Аты ибн Абу Рабаха, что в аяте имеется в виду «исчезновение факихов и лучших людей», как об это пишет Табари в книге «Джами аль-Баян». Ибн Аблульбарр в книге «Джами баян аль-ильм ва фадлих» пишет: «Ата очень хорошо прокомментировал аят, и знающие согласились с ним». Этого мнения придерживались многие муфассиры. Навави сообщает от Суфьяна, далее — от Мансура, что Муджахид ибн Джабр в отношении аята «Неужели они не видят, что Мы уменьшаем землю по краям? Неужели это они одержат верх?» сказал: «Смерть факихов и учёных».

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что зло распространяется среди людей только по двум причинам: первая — исчезновение учёных, вторая — отказ учёных выполнять свою миссию. Бухари и Муслим приводят от Хишама ибн Урва, далее — от его отца, далее — от Абдуллаха ибн Амра, что Посланника Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Поистине, Аллах не станет забирать знание, (просто) лишая (его людей), но будет Он забирать (это знание), забирая (к Себе) знающих, а когда не оставит Он (ни одного) знающего, люди станут выбирать себе невежественных руководителей, к которым будут обращаться с вопросами, а они будут выносить решения, не обладая знанием, (в результате чего) сами собьются с пути и введут в заблуждение (других)».

Разве вы не знаете, что Посланник Аллаха (с.а.с.) жил как обычный человек, голодал, привязывал к животу камень, спал на подстилке, сидел на земле, шил одежду своей семьи и чинил обувь? У него не было ни роскоши, ни благосостояния, к которым стремятся некоторые обладатели знания сегодня. Однажды некая женщина обратилась к Пророку (с.а.с.) неподобающим образом, а сподвижники упрекнули её, сказав, как она смеет так разговаривать с самим Посланником Аллаха (с.а.с.)?! Она ответила, что не узнала его (с.а.с.), так как с ним не было ни охраны, ни свиты. Но посмотрите, как те, кто приписывает себя к носителям знания и призыва, желают высокого звания и положения среди людей. Они даже соревнуются в том, кто больше угодит правителям вместо того, чтобы

выполнить завет и донести Послание, что и является наследием пророков, какие бы трудности их ни ждали на этом пути. Сегодня Ислам требует от мусульман, и в первую очередь — от учёных, находящихся на распутье всех дорог, прилагать максимум усилий в разъяснении положений Ислама, в призыве и установлении Исламского Государства.

О учёные, неужели до вас не дошли вести о правителях в исламском мире и об их предосудительных деяниях, совершаемых с каждым часом?! Разве вы не слышали и не видели, какие убийства и разрушения выпали на долю Шама?! Разве до вас не дошли известия о том, что Йемен постигло незаконное кровопролитие и беспросветная рознь по причине политических марионеток на севере и юге страны?! Некоторые из так называемых «учёных» до сих пор навязывают своим последователям, что сражаться обязательно, как будто они не читали слов Всевышнего:

«Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянёт его и приготовит ему великие мучения» (4:93). Сообщается от Джарира следующее:

«Во время прощального паломничества Посланник Аллаха (с.а.с.) велел мне: «Скажи людям, чтобы они молчали и слушали!», — после чего он сказал: «Не становитесь после меня неверными, которые рубят другу головы!». Горе тем, кто умалчивает истину и законы Аллаха в отношении несправедливых правителей и их прислужников.

О учёные! Разве вы не видите безумие правителей мусульманских стран в Персидском Заливе, Хиджазе и Кинане (Египте), которые вступают в заговор с евреями против земель Исры и Мираджа?! Разве вы не являетесь свидетелями убийства мусульман в Сирии, Йемене и других странах?! Какую вы позицию занимаете по отношению к этим открытым преступлениям? Горе тем, кто молчит, видя во власти негодяев!

В завершение я обращаюсь к искренним сторонникам исламских знаний, не обрывающим связь с Аллахом, держащим свою веру и душу в чистоте, убеждённым во встрече с Господом, видящим страдания Уммы, резню и грабёж: возьмите на себя инициативу и немедленно исправьте то, что ещё можно исправить, прежде чем эта Умма погибнет, пока вы молча наблюдаете, а потом станете сожалеть, но будет слишком поздно!

Пусть каждый знает, что единственный путь положить конец бедам Уммы — установить Второй Праведный Халифат по методу пророчества. Так присоединитесь же к каравану Хизб ут-Тахрир, который уже вступил на этот путь! Деятельность по установлению Халифата — это обязанность мусульман, поскольку в этом государстве будет установлена религия, применены положения Шариата, защищены святыни и обеспечена неприкосновенность. Халифат — это щит Уммы. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Имам является щитом, (ибо) за ним сражаются и пользуются им для защиты».

О Аллах! Прояви Свою Силу, даруй победу Исламу, защити честь мусульман, помоги тем, кто провозглашает Твои знамения! О Тот, Кто слышит, находится близко, отвечает на мольбы, воздаёт сполна всем возгордившимся тиранам! Дай нам увидеть день победы! Обрадуй нас помощью обладателей силы и влияния из числа Исламской Уммы!

Еврейские поселенцы сожгли Коран

9 октября 2022 года поселенцы сожгли 7 экземпляров Священного Корана и выбросили их в мусор возле мечети Кайтун в старом городе Халил ар-Рахман (Хеврон), где расположена мечеть Ибрагима. Это произошло после серии нападений поселенцев на мечеть Ибрагима и близлежащие дома. Мусульмане Палестины выразили свой гнев по поводу оскорблений Священного Корана. В ответ на нападение на Книгу Аллаха медийные личности в «Твиттере» призвали мусульман совершить вечернюю и ночную молитвы в мечети Кайтун. Всё это произошло после того, как 3 октября сотни поселенцев устроили вечеринку в мечети Ибрагима под строгой охраной оккупационных сил.

«Аль-Ваъй»: эти иудеи были, есть и останутся до Судного дня самыми враждебными людьми к мусульманам. Всевышний Аллах уготовил им и тем, кто следует за ними из числа мусульманских правителей, должное воздаяние в этом мире, и мы просим Аллаха, чтобы это свершилось нашими руками. Мы просим Аллаха, чтобы Он исцелил наши сердца и дал сил против наших врагов.

Эрдоган: «Наша разведка ведёт переговоры с Дамаском»

29 сентября 2022 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил в ходе телеинтервью телеканалам «CNN Turk» и «Canal D», что отношения с сирийским режимом нормализуются. Он сказал: «Наша разведка ведёт переговоры там (в Дамаске), и мы определим нашу дорожную карту по результатам переговоров разведки». Со своей стороны, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что контакты с сирийским режимом происходят на уровне спецслужб, подчеркнув, что в настоящее время нет планов прямых политических контактов с Дамаском. 23 сентября 2022 года в интервью турецкому радио «NTV» Калын добавил: «Позиция Турции по отношению к Сирии ясна. Астанинский процесс и работа над конституцией продолжаются». 6 октября этого года президент Турции заявил, что встреча с Асадом сейчас невозможна. Эрдоган в своём выступлении после встречи в рамках «Европейского политического сообщества» в столице Чехии Праге заявил: «Когда будет подходящее время, мы можем прибегнуть к встрече с президентом

Сирии. В настоящее время идут переговоры на низком уровне». Президент Турции выразил желание встретиться с главой сирийского режима Башаром Асадом, если он примет участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу опроверг распространённые сообщения о встрече Эрдогана и Асада на саммите в Шанхае, указав, что глава сирийского режима не был приглашён.

«Аль-Ваъй»: таков Эрдоган, он такой же правитель-предатель, как и другие, внешне он окрасил себя Исламом, но на самом деле он далеко не тот, кем пытается себя выставить. Он пособник врагов Аллаха — евреев и американцев, он бросил мусульман Сирии на произвол судьбы, а затем и вовсе передал их сирийскому режиму. Посмотрите на его заявления, как будто его не касаются запреты, которые установил Ислам!

Лиз Трасс: «Я — ярая сионистка»

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назвала себя «ярой сионисткой» и большим сторонником «Израиля», заявив, что Великобритания будет и дальше поддерживать «Израиль». На ежегодном собрании представителей британских евреев Трасс пообещала, что она и дальше будет укреплять отношения между Великобританией и «Израилем». Трасс обещала «искреннюю и абсолютную» поддержку «Израиля». Она заявила, что их страны сталкиваются с угрозами со стороны авторитарных режимов, которые не верят в свободу и демократию. На собрании прозвучали призывы перенести посольство Великобритании из Тель-Авива в Иерусалим. Мари ван Дерзиль, президент Палаты британских евреев, призвала британское правительство пойти на этот шаг, заявив: «Мы действительно надеемся, что Великобритания перенесёт посольство, как это сделали Соединённые Штаты». Ципи Хотовели, посол «Израиля» в Соединённом Королевстве, участвовала в собрании и сказала, что нет ничего более важного, чтобы продемонстрировать дружбу между Великобританией и «Израилем», чем перенос посольства. Британский министр Роберт Дженрик напомнил, что в настоящее время есть зарезервированный участок земли для нового посольства Великобритании в Иерусалиме, и сказал, что рад услышать о готовности премьер-министра рассмотреть вопрос о переезде

посольства. Министр культуры Мишель Донелан объявила, что один из её первых международных визитов будет в «Израиль», и сказала: «Есть много уроков, которые мы можем извлечь из «Израиля». Как сообщает «Еврейская хроника», на собрании также присутствовали министр иностранных дел Джеймс Клеверли и ряд других высокопоставленных политиков Консервативной партии, которые поддержали предложение Трасс о переносе посольства.

«Аль-Ваъй»: такова Британия — предводительница злобы и ненависти к Исламу и мусульманам. Она заявила подобное, так как считает правителей мусульман своими пособниками, она видит их предательство и ненависть по отношению к мусульманам и их проблемам, а также отсутствие у них вражды к «Израилю». Британия не осмелилась бы заявить подобное, если бы видела в мусульманах силу и сплочённость».

Правители мусульман предали уйгуров

Все мусульманские правители, являющиеся членами Совета ООН по правам человека — ОАЭ, Катар, Индонезия, Пакистан, Судан, Сенегал, Казахстан, Мавритания и Ливия, — отказались (кроме Сомали) обсуждать преследование мусульман уйгурского происхождения в Китае. Они встали на сторону Китая, отклонив проект резолюции, в котором обсуждались бы его преступления против уйгуров-мусульман. Этот отказ был получен 19 голосами, 17 голосов было дано в поддержку проекта, 11 воздержалось. Соединённые Штаты, Канада и Соединённое Королевство были среди стран, призывающих к действиям против Китая. Долкун Айса, президент Уйгурского всемирного конгресса, чья мать умерла в лагере, а двое братьев пропали без вести, сказал: «Это катастрофа, это настоящее разочарование. Мы не сдадимся, но мы очень разочарованы реакцией мусульманских стран». Министерство иностранных дел Китая заявило: «Вопросы, связанные с Синьцзяном, вовсе не являются гуманитарными, это вопрос борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратистскими тенденциями». На своём официальном сайте МИД Китая заявил, что этот шаг был попыткой Соединённых Штатов и некоторых западных стран использовать Совет по правам человека для вмешательства во внутренние дела Китая. 31 августа Управление ООН по правам человека опубликовало отчёт,

в котором был сделан вывод о серьёзных нарушениях прав человека в Синьцзяне. Правозащитные организации обвиняют Пекин в нарушении прав уйгуров, в том числе — в использовании принудительного труда в лагерях. Уйгуры представляют собой этническое меньшинство, исповедующее в своём большинстве Ислам, их число оценивается примерно в десять миллионов. США обвинили Китай в совершении геноцида. Многие развитые страны, состоящие в Совете по правам человека, не хотят публично бросать вызов Китаю, так как опасаются поставить под угрозу китайские инвестиции. Группа уйгуров устроила акцию протеста перед штаб-квартирой ООН с фотографиями людей, которых, по их словам, удерживает Китай.

«Аль-Ваъй»: проблема уйгуров является преимущественно исламской проблемой, Америка использует её в своих интересах в конфликте с Китаем. Угнетённые уйгуры должны вывести свою проблему из международной ловушки и поставить её наравне с Палестиной, Кашмиром и проблемой рохинджа. С соизволения Аллаха, конец всех этих страданий придёт только с возвращением обещанного и ожидаемого Праведного Халифата».

Марокканские города поддерживают Палестину и отказываются от нормализации

В 20 марокканских городах прошло около 30 демонстраций и собраний, в ходе которых участники скандировали лозунги в поддержку мусульман Палестины. Они подняли плакаты, осуждающие агрессию и неоднократные «израильские» покушения на мечеть аль-Акса. Демонстрации совпали с событиями на Западном берегу, где погибло несколько мусульман в лагерях Дженина и Наблуса (как и в других районах) во время ежедневных столкновений с оккупационными силами. Протестующие в так называемую «Пятницу гнева» осудили молчание арабских стран и политику двойных стандартов, проводимую Западом и связанными с ним международными институтами. Протестующие выразили своё неприятие нормализации с евреями со стороны Марокко и других арабских стран, а также выразили неприятие «израильской» оккупации. Протестующие осудили беспрецедентное вторжение поселенцев в благословенную мечеть аль-Акса под предлогом празднования и совершения в её дворах своих талмудических ритуалов. Протестующие высказались

против нормализации и требовали разорвать отношения с «Израилем». Ожидается, что ночные демонстрации в городах расширятся. Стоит отметить, что общество выразило неприятие соглашения о нормализации, подписанного между Марокко и «Израилем» в конце 2020 года.

«Аль-Ваъй»: это ещё один пример отчуждения правителей от своего народа. Новость о неприятии нормализации со стороны марокканского народа равносильна неприятию со стороны всей Уммы, так как мусульманская Умма едина в своих настроениях.

Оккупанты навязывают свою учебную программу в Иерусалиме

«Израильская» оккупационная власть ужесточает ограничения для учебных заведений в Иерусалиме, преподающих палестинскую учебную программу, и вынуждает их преподавать учебную программу «израильского» образца. Мусульмане Палестины описывают это как «война «Израиля» против учебной программы» или «израилизация» образовательного процесса». В Иерусалиме насчитывается около 120 тыс. учащихся, более половины из них учатся в подконтрольных оккупанту школах. Оккупационная власть в попытке поглотить оставшиеся образовательные учреждения ограничивает их во всём, она запрещает увеличивать классы, строить и арендовать новые помещения. Мусульмане Иерусалима в знак протеста против «израилизации» обучения и искажения палестинской программы устраивают забастовки, шествия и протесты.

«Аль-Ваъй»: народ Палестины является самым стойким из народов Исламской Уммы, он не падает духом, несмотря на все нападки еврейских оккупантов. Мы просим Аллаха, чтобы гибель евреев пришла от рук палестинцев... это правдивое обещание, и это не выдумки.

«Палестинцы должны присоединиться к соглашению Авраама», — Дерек Чолле

В ходе встречи с группой журналистов советник Госдепартамента США Дерек Чолле раскрыл ряд позиций относительно украино-российского конфликта, Палестины, Ирана, Катара, ОПЕК,

Барака Обамы и др. Что касается вопроса нормализации, то ему было уделено большее внимание, чем решению палестинского вопроса. Чолле заявил, что нормализация важнее, отметив, что это самое позитивное, что произошло за последние годы. Дерек Чолле подтвердил, что стал свидетелем первых зачатков нормализации десять лет назад, когда работал в министерстве обороны США; по его словам, «израильтяне» и эмиратовцы в то время тайно вели переговоры. Чолле считает, что администрация Байдена должна отдать должное администрации Трампа, так как Трамп внёс существенный вклад в сегодняшний успех Байдена. По его словам, администрация Байдена добилась в деле нормализации «исторической» встречи, на которой госсекретарь США Энтони Блинкен встретился со своими коллегами из «Израиля», Египта, ОАЭ, Бахрейна и Марокко в пустыне Негев в марте прошлого года. Дерек Чолле сказал: «Если мы рассматриваем Соглашения Авраама как начало, то сейчас мы работаем над тем, чтобы преобразовать процесс в более крупное соглашение и продолжить ежегодные встречи. «Большая компания», которую «Израиль» образует с арабскими странами, расширяется, и у палестинцев нет выбора, кроме как присоединиться к ним!».

«Аль-Ваъй»: в качестве решения палестинского вопроса они отдали предпочтение нормализации. Этим они недооценивают мусульман и вынуждают их правителей принимать решение, которое далеко от желания мусульманских народов и их религии. Мы говорим громко и ясно: палестинское дело, после всех международных заговоров и нападок обязательно будет решено. И, конечно же, решение заключается в установлении Праведного Халифата, где земли Шама займут его центральное место.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Сура «Сафф» — это коранический пример того, как уберечься от политического обмана

Джамаль Баян

Ни для кого не секрет, что наша Умма сегодня живёт в состоянии утраты и разобщённости. Такое бедственное положение является либо следствием отсутствия Ислама в правлении и жизни общества, либо поражения мусульман и проникновения западного влияния в мусульманские страны. Экономический застой, бедность, повсеместная безработица, коррупция, убийства, распад семьи и потеря поколения — это неизбежные следствия неприменения Ислама и его систем в жизни общества. Что касается разобщённости и распространения нововведений в области политики и мысли, расхождения путей политических движений в мусульманских странах, забавы, в которую погрузилась мусульманская молодёжь, отсутствия осознания своей реальности и незнания своей истории — всё это несомненно продлевает жизнь угнетателей на наших шеях.

Путь развития, как сказал великий шейх Такыюддин ан-Набхани, да смилуется над ним Аллах, начинается с осознания мысли, которая и приводит к развитию, т.е. осознания идеи Ислама и его метода в решении дел мирской жизни, а именно — мысли о Вселенной, человеке и жизни, а также их связи с тем, что было до, и с тем, что будет после. Кто хочет выбраться из трясины бедствий, в которой Умма барахтается уже сто лет, должен понять Ислам — акыду и систему. А кто ищет пути возрождения, должен тесно связать свою деятельность с Книгой Аллаха и Сунной Его Посланника (с.а.с.), чтобы

не оказаться в руках врага и не стать оружием против собственной Уммы из-за незнания положений своей религии и акыды. Наша акыда — это свет, которым мы освещаемся в тёмные времена джахилии. Аллах говорит:

«Разве тот, кто следует ясному доказательству от своего Господа, подобен тем, которым представилось прекрасным зло их деяний и которые потакали своим желаниям?» (47:14).

Священный Коран всегда обращается к человеку, чтобы он использовал свой ум, думал и размышлял. Коран обращается даже к тем, кто не был готов следовать Откровению, заставляя их думать. Одним из условий размышления Коран ставит отрешённость от любых факторов, оказывающих влияние на человека, а также стремление постичь истину, а затем доказать её. Аллах говорит:

«У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счёт хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют» (23:117). Этот и другие аяты призывают человека нести ответственность за свои размышления и плоды этих размышлений. Коран учит своих последователей думать, а не слепо следовать, и призывает следовать за правильным методом, а не за личностями. Коран возражает не против рационального мышления, а против мышления, которое не возлагает ответственности за защиту и подтверждение результатов. В продолжении аят предупреждает нас о том, что мышление является не просто интеллектуальным развлечением или пустословием, не имеющим результата, что за мыслью человека будут следить вплоть до Судного Часа. Мысль в Исламе означает действие. Аллах говорит:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?» (23:115). (Цитата из статьи мыслителя Идриса Канбури).

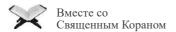
Поскольку Коран — это Книга действия, и поскольку Аллах требует, чтобы читающий Коран размышлял над ним, а не пробегал глазами, то мусульмане, ведущие деятельность на пути призыва и вообще находящиеся на исламской арене, ещё больше обязаны размышлять над этой Книгой и следовать её подходу в призыве и политической деятельности. В наше время больше всего мы страдаем от распространения невежества и отсутствия сознания. Запад работает над этим планомерно и целенаправленно. Для уничтожения целого поколения достаточно отсутствия образцов для подражания и распространения невежества. Получив лёгкий доступ к социальным сетям, каждый глупец теперь может высказывать перед всем миром своё мнение, фетву и политический анализ. Поэтому общественность запуталась и растерялась, а большинство людей поражены разобщённостью. Вся эта путаница разделила людей на два типа: первый не следит за новостями Уммы и не беспокоится о её делах, желая спасти только себя. О, если бы он мог спастись! Более того, он — часть стада, которое гонят в неизвестность. Второй следит за событиями, но не видит того, что за ними кроется. У него нет шариатских знаний или политического понимания, с помощью которых можно было бы выносить решения и претворять их в своей жизни. Таким образом, неразбериха усилилась, заблуждение увеличилось, и над Уммой стали чередоваться одно бедствие за другим.

Кто-то может спросить: как выбраться из этого лабиринта?

Ответ заключается в том, что основным правилом для каждого мусульманина является то, что в периоды заблуждения во тьме он возвращается к свету. Тот, кто не может видеть в темноте, освещается светилом Откровения. Аллах говорит:

يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكَيْتُ لِكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكَيْتُ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ۚ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مَن ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مَن ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلتُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۚ

«О люди Писания! К вам явился Наш Посланник, который разъясняет вам многое из того, что вы скрываете из Писания, и

воздерживается от многого. Явились к вам от Аллаха свет (Мухаммад) и ясное Писание. Посредством его Аллах ведёт по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство. По Своему соизволению Он выводит их из мраков к свету и наставляет их на прямой путь» (5:15,16). Чтобы уберечься от политического заблуждения, мусульманин должен следовать установкам своей акыды и связывать шариатские решения, проистекающие из акыды, с реальностью. Соблюдая этот принцип, он по-настоящему подчиняется Аллаху, не поддаваясь своим желаниям и интересам, а также не привязываясь к своей партии или лидеру. Шариат выше партий и лидеров! Приверженность акыде, если её решения правильно связать с реальностью, приведёт к спасению. Аллах говорит:

«Бойтесь Аллаха — Аллах обучает вас» (2:282).

Политическая деятельность — это шариатские действия, совершать которые нужно в соответствии с шариатскими решениями, построенными на шариатских доказательствах. Политическая деятельность — это, в первую очередь, фикх, а не просто интеллектуальное развлечение или административный процесс, который происходит наобум или в котором мы идём по стопам Востока или Запада. Заблуждается тот, кто думает, что Аллах, разъяснив нам вопросы нашей религии и научив нас тому, как жениться, очищаться, одеваться, есть, радоваться и скорбеть, не научил нас, как строить государство, заниматься политикой и управлять делами людей. Скорее, Ислам, который научил нас тому, как обращаться с нашей семьёй, детьми, соседями и зиммиями, составил для нас подробную программу того, как обращаться с нашим врагом, как бороться с ним и какой методологии придерживаться по отношению к нему.

Мусульманин, двигающийся при свете Корана, хорошо знает, что народ неверия един и что неверующие не желают нам добра. Аллах говорит:

«Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказались равны» (4:89). Неверные лишь выжидают удобного

случая, чтобы навредить нам. Поэтому принцип таков, что, глядя на любую мусульманскую проблему, мы должны хорошо осознавать, что вмешательство неверных не принесёт для нас ничего хорошего и что не стоит ждать от них добра.

Мусульманские правители сегодня правят не по Шариату Аллаха, а по западным законам. Поэтому мусульманин питает к ним отвращение и злобу и относится к ним как к инструментам в руках Запада. Какая бы организация или учёный ни проявили к Западу симпатию, они будут на стороне врага. Точно так же каждое политическое движение, которое соглашается иметь дело с Западом и работать в рамках его политической системы, является инструментом в его руках, как и эти правители.

Что касается мусульман во всех уголках земли, то Аллах сделал нас единой Уммой, искоренив любой вид слепой приверженности и следование чему-либо помимо Ислама. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

«Бросьте это, ведь она зловонна!» (Бухари), الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ

«Мусульманин — брат мусульманина: он не притесняет его, не оставляет без своей помощи» (Муслим). Для мусульманина не имеют значения границы, начерченные колонизатором, и у него нет слепой приверженности своему племени. Каждый мусульманин на земле — мой брат, его проблема — моя проблема, его заботы — мои заботы. Поэтому пусть закроют рты те, кто кричит, что Палестина — это проблема палестинцев, а Ливан — проблема ливанцев, отделяя их от сирийцев, или что Турция не обязана принимать беженцев из Сирии, или другие лозунги, выдвигаемые провластными СМИ в странах мусульман.

Принципы, исходящие из Откровения, формируют идейно-политическую базу, освещающую путь мусульманину, чтобы он не стал обманутым лживой риторикой правителей или оправданиями политических движений, которые, облачившись в Ислам, проповедуют любовь к Западу. Благодаря этой базе мусульманина не введут в заблуждение благотворительность правителя или щедрые

пожертвования государства мусульманскому народу в попытке прикрыть своё предательство и нежелание оказать помощь. Эта база не даст мусульманину впасть в отчаяние из-за длительного существования лжи и малого количества последователей истины. Он никогда не потеряет надежду на Господа, а горькая реальность и восхождение тиранов не заставят его забыть, что Аллах открывает любые двери и создаёт выход из любого положения.

И лишь суры «Сафф» уже достаточно, чтобы понять эту истину. Аллах начинает суру со следующих аятов:

«Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он — Могущественный, Мудрый. О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха к тому, что вы **говорите то, чего не делаете»** (61:1-3). В тафсире ат-Табари пишется: «Аят был ниспослан в качестве порицания некоторых сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.). Один из них хвастался благим делом, которого не совершал, говоря: «Я сделал то-то и то-то». И Аллах упрекнул тех, кто хвастается тем, чего не делал на самом деле». Теперь подумайте, каково положение движений, которые говорят, что ведут исламскую деятельность, но не делают этого?! Каково положение тех, кто говорит, что стоит на стороне Палестины, а сам координирует свои действия с еврейским образованием?! Или они не считают себя верующими?! Мусульманин в первую очередь должен смотреть на дела, а затем сравнивать их со словами, чтобы понять, относятся ли эти слова Аллаха к нему или нет. В тафсире Ибн Касира пишется: «Абу Муса аль-Ашарий был послан к чтецам (Корана) в Басре. К нему вошли триста чтецов и зачитали Коран. Затем он сказал: «Вы — лучшие среди жителей Басры. Вы — чтецы среди них ‹... Мы также читали суру, которую мы сравнивали с одной из славящих сур (мусаббихат). Её я тоже забыл, но помню в ней (этот аят): «О уверовавшие! Почему вы говорите то, чего не делаете!» Запишется свидетельство у вас на шеях, и вы будете спрошены о нём в День воскрешения».

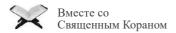

В следующем аяте Аллах говорит:

«Воистину, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, словно они — прочное строение» (61:4). Аллах сообщает, что любит верующих, которые выстраиваются в ряды для противостояния врагам Аллах на поле боя и сражаются на пути Аллаха с теми, кто не уверовал в Аллаха, чтобы Слово Аллаха было превыше всего, а Его религия превознеслась над всеми остальными религиями. Но ряды муджахидов рассеялись, а пути их разошлись. Таким же образом вся Умма разобщена, а её ряды нарушены. Нет правителя, который бы объединил Умму, ввёл в действие закон о джихаде, выровнял ряды муджахидов, вернул мусульманам единство в противостоянии их врагам, возвысил Слово Аллаха и превознёс Его религию над другими. Катада сказал: «Строитель не хочет, чтобы его строение расходилось. Так же и Аллах желает, чтобы Его дело не разделялось. Аллах соединил ряды мусульман в сражении и в намазе. Вы же должны выполнить веление Аллаха, и это станет вашей защитой».

Затем Аллах говорит об иудеях и христианах, которые сочли лжецами посланников (a.c.):

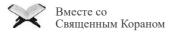
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونِنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمّا وَاغُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبُنُ مَرْيَمَ يَاعُواْ أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى اَبُنُ مَرْيَمَ يَبَيِي إِسُرَّ عِيلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَبْنِي إِسُرَّ عِيلَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقاً لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَا يَعْدِى السَّمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنِيتِ قَالُواْ هَنذا سِحْرٌ مُّبِينُ وَ وَمَنْ أَظْلَمُ يَالِي مِنْ بَعْدِى السَّمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمّا جَآءَهُم بِالْبَيِّنِيتِ قَالُواْ هَنذا سِحْرٌ مُبِينُ وَوَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ أَظْلَمُ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلّمِينَ فَى اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّلّمِينَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الطّلّمِينَ فَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَهُومُ الطّلّمِينَ فَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

знамениями, они сказали: «Это — очевидное колдовство». Кто же может быть несправедливее того, кто измышляет ложь об Аллахе, когда его призывают к Исламу? Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей» (61:5–7). В тафсире Куртуби пишется: «Когда они оставили то, что им было велено из завещаний Посланника Аллаха (с.а.с.) и повиновения Господу, Аллах создал в их сердцах заблуждение как возмездие за их деяния». Этот аят предостерегает всех, кто будет после них. Отклонение от Откровения — это причина гибели сердец и наполнения их заблуждением.

Эти аяты, повествующие о том, как иудеи и христиане сочли лжецами посланников, пришедших к ним, и сочли лжецом Мухаммада (с.а.с.), были ниспосланы как успокоение для носителей призыва после них. В них указывается, что неверные не желают нам блага и хотят лишь того, чтобы мы стали неверующими подобно им. Именно поэтому они нападают на хиджаб, азан и такие исламские положения, как опекунство, ценности семьи, воспитание, не говоря уже о нападках на концепцию исламского государства, о запугивании Халифатом и даже о запрете на упоминание этого слова и ожесточённой войне с теми, кто работает над его восстановлением. В следующих аятах Аллах говорит о них:

يُرِيــدُونَ أَن يُطْفِئُــواْ نُــورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِــمْ وَيَــأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُــورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ۞ هُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُــولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِــ

وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ

«Они хотят потушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах не допустит этого и завершит распространение Своего света, даже если это ненавистно неверующим. Он — Тот, Кто отправил Своего Посланника с верным руководством и истинной религией, чтобы превознести её над всеми остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам» (9:32,33)».

Конец суры содержит столько же даров, сколько и начало: прямой путь, ясный свет, обширная милость, источающая доброту и любовь Аллаха к Своим рабам. Как Аллах поместил заблуждение в сердца иудеев, которые отклонились от того, что принёс им Муса (а.с.), точно так же Он поместил в сердца верующих прямой путь и направил их к тому, что приведёт их к спасению в этом и Последующем мире. Ибн Касир в своём тафсире так связал начало суры и конец: «Передаётся в хадисе от Абдуллаха ибн Саляма, что когда сподвижники спрашивали Пророка (с.а.с.), какие деяния являются любимейшими для Аллаха, чтобы они стали совершать их, Аллах ниспослал эту суру, и в ней — этот аят:

«О те, которые уверовали! Указать ли вам на торговлю, которая спасёт вас от мучительных страданий?» (61:10). Затем Всевышний Аллах разъяснил, что это за великая торговля, которая не подвержена спаду, но приносит прибыль и приумножает сбережения, сказав:

«Веруйте в Аллаха и Его Посланника и сражайтесь на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали» (61:11). То есть речь идёт о торговле этим миром, постоянном труде на этом пути и стремлении только к этому».

Далее Ибн Касир пишет: «Затем Аллах сказал:

«Он простит вам ваши грехи» (61:12). То есть: «Если вы станете совершать то, что Я велел вам делать, то ваши прегрешения будут прощены, и вы будете введены в Райские сады и прекрасные жилища». Поэтому Аллах сказал:

«Он простит вам ваши грехи, введёт вас в Райские сады, в которых текут реки, и в прекрасные жилища в садах Эдема. Это — великое преуспеяние» (61:12)».

Далее Ибн Касир пишет: «Затем Аллах сказал:

«Будет ещё то, что вы любите» (61:13), — т.е. вам добавят к этому:

«помощь от Аллаха и близкую победу» (61:12). Это значит, что, если вы будете сражаться на пути Аллаха и поддерживать Его религию, Он обязуется оказать вам помощь. Подобно этому Аллах сказал:

«О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы» (47:7),

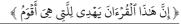
«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах — Всесильный, Могущественный» (22:40). Слова Аллаха «близкая победа» — т.е. скорая победа. Такая прибавка является благом мирской жизни, связанным с благами жизни Вечной. Она предназначена для тех, кто повиновался Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), был на стороне Аллаха и Его религии. Поэтому в конце аята сказано:

وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

«Обрадуй же верующих!» (61:13)».

Обращение к каждому мусульманину: путь победы, чести и возвышения в этом мире и в Будущей жизни — это путь тех, кто трудится во славу этой религии. Победа приходит не через отвержение

Уммы, а через настойчивую работу, заботу о делах Уммы, давая ей советы, призывая её к религии Аллаха и применяя эту религию. Как Коран может проклясть своего чтеца в День воскрешения, так и Умма имеет право изучать Книгу Аллаха, стремиться применять её, и применять её так, чтобы главенство принадлежало Исламу, а не системам тагута. Иначе заучивание и чтение Корана станут доводом против нас перед Аллахом. Как мы можем читать аяты о непричастности к неверным, а затем молчать о том, что наши правители совершают паломничество в Вашингтон и Москву, желая найти у их ног славу и величие?! Как мы можем читать аяты о том, что величие принадлежит Аллаху, Его Посланнику (с.а.с.) и верующим, а затем довольствоваться тем, что враг правит нами, вмешивается в наши дела, указывает нам, как мы должны воспитывать своих детей, обязывает нас принять декларацию «CEDAW», конвенцию о «правах ребёнка» и другую нечисть?! Как мы можем днём и ночью читать Коран, а затем поступать вопреки ему?! Разве мы хотим навлечь на себя ненависть Аллаха?!

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

Благодеяние и помощь нуждающимся

С помощью благодеяний и помощи нуждающимся мусульманин приближается к Аллаху, достигая Его довольства в этом и Последующем мире. Аллах велел мусульманину совершать добро, в том числе — помогать тому, кто оказался в нужде, и обещал за это успех. Аллах говорит:

«О те, которые уверовали! Кланяйтесь, падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, — быть может, вы преуспеете» (22:77). За каждое благодеяние Аллах приготовит для мусульманина вознаграждение, а за грех — наказание. Аллах говорит:

«Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдёте его у Аллаха в виде лучшего и большего вознаграждения. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (73:20). Имам Табари в своей книге по тафсиру пишет: «Какие благодеяния не совершил бы верующий в этом мире, будь то милостыня или расходы на пути Аллаха, или на другие благодеяния, или повиновение Аллаху в виде поста, намаза и хаджа, или другие благодеяния, он обязательно в День Суда увидит вознаграждение за всё то, что совершал в своей жизни, и эта награда будет превосходить его благодеяния». Имам Ибн Касир пишет: «Кто совершит дело, в котором есть благо, тот обязательно получит вознаграждение».

• Сообщается от Джабира ибн Абдуллаха (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

كُلُّ مَعْرُوف صَدَقَةٌ

«Любое благодеяние является пожертвованием (садака)» (муттафакун алейх).

• Вывел Табарани от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Воистину, у Аллаха есть рабы, которых Он наделил особыми дарами, чтобы они приносили пользу другим рабам Аллаха. Он закрепляет за ними эти дары, пока они расходуют их. А если они не станут расходовать, то Аллах заберёт у них дары Свои и отдаст их другим» (хадис хасан).

• Приводится у Ибн Абу Дунья и Табарани от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

«Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше пользы» (хадис хасан).

• Вывел Ибн Маджа от Анаса ибн Малика (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَعَالِيقَ لِلشِّرِّ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَعَالِيقَ لِلْخَيْرِ فَطُوبَى لِلشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَى يَدَيْهِ وَلَوْمِ «Среди людей есть такие, которые являются ключом ко злу и замком от добра. Да будут райские наслаждения тем, кого Аллах сделал ключом добра! И горе тем, кого Аллах сделал ключом зла!» (хадис хасан).

• Вывел Табарани от Джабира ибн Абдуллаха (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

المُوْْمِنُ يَأْلُفُ وَيُؤْلَفُ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلُفُ وَلاَ يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

«Верующий ищет дружбы и согласия с другими и принимает дружбу сам. И нет блага в том, кто не может сдружиться с другими и с кем невозможно сдружится, а лучшие из людей (те, которые) наиболее полезны для людей» (хадис хасан).

• Приводит Муслим от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ نَفَّ سَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

«Того, кто избавит своего брата (в Исламе) от одной из печалей мира этого, Аллах избавит от одной из печалей Дня воскрешения. Того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире ином, а тому, кто облегчит положение несостоятельного (должника), Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином, и Аллах будет оказывать помощь (Своему) рабу, пока сам раб оказывает её брату своему».

• Приводится у двух шейхов от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ «Мусульманин мусульманину брат, и он (не должен) ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто (поможет) своему брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной нужде».

• Вывел Муслим от Абу Саида аль-Худри (р.а.): بَيْنَـمَا نَحْـنُ فِي سَـفَرٍ إِذْ جَـاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَـةٍ لَهُ، فَجَعَلَ يَـصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِيناً وَشِـمَالاً، فَقَالَ رسـولُ اللـه صـلى اللـه عليه وسـلم: مَـنْ كَانَ مَعَـهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِـهِ عَلَى مَـنْ لاَ ظَهْرَ لَـهُ، وَمَـنْ كَانَ لَـهُ فَضْـلُ زَادٍ فَلْيَعُـدْ بِهِ عَلَى مَـنْ لاَ زَادَ لَهُ

«(Как-то раз) когда мы были в пути, (к нам) вдруг подъехал какой-то человек, сидевший на своей верблюдице, который стал смотреть направо и налево. Посланника Аллаха (с.а.с.) сказал: «Пусть имеющий лишнее верховое животное отдаст его тому, у кого его нет, и пусть имеющий излишки припасов даст (что-нибудь) тому, у кого ничего нет».

• Сообщили два шейха от Абу Мусы (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал: المُؤْمنُ للْمُؤْمنُ لَالْبُنْيَان يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًاً وشَبَّكَ بَنْنَ أَصَابِعه

«Поистине, (в отношениях) друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга», — и (сказав это) он переплёл между собой пальцы (своих рук)».

• Вывел Муслим от Нумана ибн Башира (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَثَلُ المُؤْمِنينَ فِي تَوَادِّهِمْ وتَرَاحُمهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والخُمِّى «В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на это бессонницей и горячкой».

• Приводится у Ибн Абу Дунья и Табарани от Ибн Умара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ وَأَحَبُّ الأَعْمَالُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُهُ عَنْهُ جُوعاً وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَاجَةٍ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْراً وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَظَمَ عَيْظاً وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُعْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلاً اللهُ قَلْبَهُ رِضًى يَوْمَ القِيَامَةِ وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ المُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبُتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ وَإِنَّ سُوءَ أَخِيهِ المُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبُتَ اللهُ تَعَالَى قَدَمَهُ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ وَإِنَّ سُوءَ الْحَلُ لَا لَا لَكُونَا الْعَمَلَ كَمَا يُفْسَدُ الخَلُ العَسَلَ

«Самые любимые люди для Аллаха — это самые полезные из них, а самое любимое деяние пред Всемогущим и Великим Аллахом — это радость, которую ты приносишь мусульманину, помогая ему в беде, или выплачивая за него долг, или утоляя его голод. И, поистине, пойти со своим братом-мусульманином по какой-то его нужде любимее для меня, чем совершить затворничество (итикяф) в этой (моей) мечети (в Медине) в течение месяца. Тому, кто сдержит свой гнев, Аллах скроет его недостатки, и тому, кто сдержит свой гнев, который при желании он мог излить, Аллах наполнит сердце довольством в День воскрешения. И тому, кто вышел со своим братом-мусульманином по какой-то его нужде (и остаётся с ним), пока он не поможет ему, Всевышний Аллах укрепит его стопы в тот день, когда стопы будут скользить. И, поистине, дурной нрав портит деяния так же, как уксус портит мёд» (хадис хасан).

• Сообщается у двух шейхов от Анаса ибн Малика (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату (в Исламе) того же, чего желает самому себе».

• Приводит Муслим от Абу Ясара (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ظِلِّهِ

«Кто даст отсрочку неплатёжеспособному должнику или простит ему часть долга, того укроет Аллах (в Судный день) в Своей тени».

• Приводит Тирмизи, что Амр ибн Мурра аль-Джухани (р.а.) сообщил Муавии ибн Абу Суфьяну:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الحَاجَةِ، وَالخَلَّةِ، وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ، وَحَاجَتِهِ، وَمَسْكَنَتِهِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةٌ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Кто из Имамов отгородится от потребностей, нужд и бедности (людей), Аллах (тоже) отгородится от его потребностей, нужд и бедности», — после чего Муавия велел одному человеку заниматься нуждами людей» (хадис сахих).

• Сообщил Муслим от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِ. قَالَ: يَا رَبُّ كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكُ فَلَمْ تُطْعِمْنِى. قَالَ يَا رَبُّ وَكَيْفَ أَمَّا أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِيمَ فَلَانٌ فَلَمْ تَسْقِينِى. قَالَ يَا وَبُونَ وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّكُ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِيمِ أَمَا إِنْكَ لَوْ رَبُّ لَيْعَلَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَكَ عَبْدِى قُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ رَبُّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَكَ عَبْدِى قُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَكَ عَبْدِى قُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَكَ عَبْدِى قُلاَنٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ مَنْ عَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ عَدْدى

«Поистине, в День воскрешения Великий и Всемогущий Аллах скажет: «О сын Адама, Я болел, а ты не навестил Меня!». (Тот человек, к которому Он обратится) скажет: «О Господь мой, как же я (могу) навестить Тебя, когда Ты — Господь миров?!». (Аллах) скажет: «Разве не знал ты, что такой-то раб Мой заболел, а ты не навестил его? Разве не знал Ты, что если бы ты его навестил, то нашёл бы рядом с ним и Меня? О сын Адама, Я просил тебя накормить Меня, но ты Меня не накормил!». (Человек) скажет: «О Господь мой, как же я (могу) накормить Тебя, когда Ты — Господь миров?!». (Аллах) скажет: «Разве не знал ты, что такой-то раб Мой просил тебя накормить его, а ты не накормил его? Разве не знал ты, что если бы ты

накормил его, то (потом) непременно нашёл бы это у Меня? О сын Адама, Я просил у тебя воды, а ты не напоил Меня!». (Человек) скажет: «О Господь мой, как же я (могу) напоить Тебя, когда Ты — Господь миров?!». (Аллах) скажет: «У тебя просил воды такой-то раб Мой, а ты не напоил его! Разве (не знал) ты, что если бы ты напоил его, то (потом) непременно нашёл бы это у Меня?».

• Приводят два шейха от Абу Мусы аль-Ашари (р.а.): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ، أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا، وَيَقْضى اللَّهُ عَلَى لسَان نَبيِّه صلى الله عليه وسلم مَا شَاءَ

«Когда к Посланнику Аллаха (с.а.с.) приходил ниший или когда его просили о чём-нибудь, он всегда говорил (нам): «Ходатайствуйте (за просящих), и вы получите награду, а Аллах объявит об угодном Ему решении через Своего Пророка (с.а.с.)». Ходатайство здесь означает посредничество перед другими, желая принести ему дозволенную пользу или зашитить его от вреда. Тыбби так прокомментировал этот хадис: «Когда кто-то из нуждающихся обращается ко мне со своей жалобой, ходатайствуйте за него. Если вы будете ходатайствовать за просящего, тогда получите свою награду, и нет разницы, помогло ваше ходатайство или нет. Аллах же объявит через Своего Пророка (с.а.с.) об угодном Ему решении, будь то положительный ответ или отрицательный. Если Пророк (с.а.с.) ответит на просьбу или не ответит, то всё это по решению и предопределению Аллаха» (из книги «Фатх аль-Бари» Ибн Хаджара аль-Аскаляни). Имам Навави в книге «Аль-Минхадж фи шарх Сахих Муслим» пишет: «В этом хадисе рекомендуется ходатайствовать за тех, у кого есть дозволенные нужды, будь то ходатайство перед султаном, валием или кем-либо из людей, будь то ходатайство с целью остановить несправедливость или остановить выговор (тазир), будь то с целью остановить взимание платы с нуждающегося или тому подобное. Однако ходатайствовать об отмене установленного Шариатом наказания (хадд) запрещено. Также запрещено ходатайствовать о лжи или об отмене каких-либо прав».

• Приводит Бухари от Абу Мусы аль-Ашари (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ

«Кормите голодного, навещайте больного и освобождайте пленника».

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Сподвижник Абу Суфьян ибн аль-Харис — предводитель молодёжи в Раю

Редко бывает, когда двух людей настолько тесно связывают узы дружбы и прочной взаимной привязанности, как это было у Мухаммада ибн Абдуллаха (c.a.c.) и Абу Суфьяна ибн аль-Хариса. Абу Суфьян был сверстником Посланника Аллаха (c.a.c.), так как они родились примерно в одно время и росли в одной семье.

Абу Суфьян был близким двоюродным братом Пророка (с.а.с.), а его отец аль-Харис и отец Посланника Аллаха Абдуллах были братьями из рода Абдульмутталиба. Кроме того, Абу Суфьян был молочным братом Пророка (с.а.с.), так как их в младенчестве вскормила одна женщина по имени Халима ас-Саадия. Абу Суфьян был ещё и очень близким другом Посланника Аллаха (с.а.с.) до того, как тот стал выполнять свою пророческую миссию. К тому же они были очень похожи друг на друга. Довелось ли тебе когда-нибудь слышать о таком ближайшем родстве и теснейшей привязанности, которые существовали между Мухаммадом ибн Абдуллахом (с.а.с.) и Абу Суфьяном ибн аль-Харисом? Исходя из этого, можно было подумать, что Абу Суфьян самым первым из всех людей положительно ответит на призыв Посланника Аллаха (с.а.с.) и станет первым его последователем. Однако в реальности дело обернулось совсем не так, как это можно было ожидать. Стоило только Посланнику Аллаха (с.а.с.) обратиться к своим соплеменникам с призывом, как в душе Абу Суфьяна вспыхнуло пламя ненависти и зависти к Посланнику Аллаха (с.а.с.), дружба перешла во вражду, узы родства были разорваны, а былое братство превратилось в соперничество и противоборство.

В то время, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) возвестил о том, что было велено ему Господом, Абу Суфьян ибн аль-Харис был одним

из известнейших всадников и одним из лучших поэтов среди курайшитов. Все свои таланты Абу Суфьян направил на борьбу против Посланника Аллаха (с.а.с.) и его призыва. Всеми силами он стремился уничтожить Ислам и мусульман. Какую бы враждебную вылазку ни придумали курайшиты против Пророка (с.а.с.), Абу Суфьян непременно принимал в этом участие, и какое бы зло ни наносили они мусульманам, он обязательно вносил свой вклад. Абу Суфьян сочинял стихи по вдохновению Шайтана, высмеивая Посланника Аллаха (с.а.с.) и делая в его адрес грязные и порочащие высказывания. Почти двадцать лет продолжалась сильнейшая неприязнь Абу Суфьяна к Пророку (с.а.с.), и за это время он использовал все известные козни и происки в своей борьбе с Посланником Аллаха. Не было такого вреда или ущерба, который бы не причинил Абу Суфьян мусульманам, полностью неся ответственность за этот грех. Незадолго до покорения Мекки Абу Суфьяну было суждено принять исламскую веру. Его переходу в Ислам сопутствовала интересная история, которая приводится в книгах жизнеописания Пророка (с.а.с.) и пересказывается в различных исторических трудах. Предоставим же возможность самому Абу Суфьяну рассказать историю его перехода в Ислам, так как его личное восприятие является более глубоким. Абу Суфьян рассказывал:

Когда Ислам окреп, обрёл силу и величие, и всюду начали распространяться слухи о выступлении Посланника Аллаха (с.а.с.) с целью покорения Мекки, земля стала тесной для меня при всей её обширности. Я спросил самого себя: «Куда же мне идти? Кого взять себе в спутники? С кем же быть мне теперь?». Я сказал жене и детям: «Приготовьтесь к отъезду из Мекки, так как скоро здесь будет Мухаммад. Я, несомненно, буду убит, если попаду в руки мусульман». В ответ на это они сказали мне: «А не пора ли тебе понять, что арабы и неарабы начали повиноваться Мухаммаду, приняв его религию, а ты продолжаешь упорствовать в своей враждебности к нему, хотя был в своё время его лучшим другом и помощником?». Они продолжали склонять меня к религии Мухаммада и убеждать принять её, пока Аллах не открыл мою грудь Исламу.

Я тотчас же поднялся и сказал своему слуге Мазкуру: «Немедленно приготовь нам верблюдиц и коня!». С собой я взял своего сына Джафара, и мы поскакали в аль-Абву, которая находится между Меккой и Мединой. Мне сообщили, что там остановился Мухаммад (с.а.с.). Подъехав к этой местности, я переоделся, чтобы меня не

узнали и не убили прежде, чем я встречусь с Пророком (с.а.с.) и объявлю перед ним о своём переходе в Ислам. Остаток пути я проделал пешком (примерно одну милю), а войска мусульман организованно, отряд за отрядом, двигались в направлении Мекки. Я старался держаться от них подальше, опасаясь, что кто-нибудь из сподвижников Мухаммада (с.а.с.) узнает меня. И вот, когда я шёл по дороге, мне встретилась процессия с Посланником Аллаха (с.а.с.). Направившись в его сторону, я остановился перед ним и открыл лицо. Когда его взгляд упал на меня, и он узнал, кто перед ним, тотчас же отвернулся в сторону. Я опять встал перед ним, но Пророк (с.а.с.) снова отвернулся. Я вновь и вновь вставал перед ним, но он всякий раз отворачивался от меня.

Встретившись с Пророком (с.а.с.), я нисколько не сомневался, что он обрадуется моему переходу в Ислам, а с ним обрадуются и его сподвижники. Однако когда мусульмане увидели, что Посланник Аллаха (с.а.с.) отворачивается от меня, то все они сурово нахмурились и так же отвернулись. Когда меня увидел Абу Бакр, то отвернулся очень сердито. Я жалобно посмотрел на Умара ибн аль-Хаттаба, чтобы смягчить его сердце, но увидел, что он сердит ещё больше, чем его товарищ. Более того, он натравил на меня одного из ансаров, который сказал мне: «О враг Аллаха! Ты вредил Посланнику Аллаха и причинял страдания его сподвижникам. Своей враждой к Пророку ты заполонил всю нашу землю с востока до запада!». Он продолжал осыпать меня ругательствами и проклятиями громким голосом, а мусульмане презрительно смотрели на меня и радовались тому, что я испытывал. Тут я увидел своего дядю аль-Аббаса и воззвал к нему: «О дядя, как я хотел, чтобы Посланник Аллаха (с.а.с.) обрадовался моему переходу в Ислам, так как я его родственник и знатный человек в своём племени, ну а что получилось из этого, ты видишь сам. Поговори с ним, чтобы он смягчился и простил меня». Аль-Аббас ответил: «Нет, клянусь Аллахом! Я видел, как он разгневался, увидев тебя. Поэтому я смогу замолвить за тебя словечко только при подходящей возможности. Я очень высоко уважаю и почитаю Посланника Аллаха (с.а.с.)». Тогда я воскликнул: «На кого же ты меня бросаешь, дядя?». Он ответил: «Ничем не могу тебе помочь кроме того, что ты слышал». Меня охватили тоска и глубокая печаль. Увидев своего двоюродного брата Али ибн Абу Талиба, я обратился к нему со своей просьбой, но он ответил мне точно так же, как и наш дядя аль-Аббас. Я вновь обратился к своему

дяде аль-Аббасу, сказав ему: «О дядя! Если ты не можешь смягчить сердце Посланника Аллаха по отношению ко мне, то избавь меня хотя бы от одного человека, который сам ругает меня и побуждает к этому людей». Дядя попросил: «Опиши-ка мне его». Когда я рассказал о нём, дядя сразу назвал его имя, сказав, что это Нуайман ибн аль-Харис ан-Наджари. Затем он послал за ним, и когда тот пришёл, аль-Аббас сказал ему: «Послушай, Нуайман! Абу Суфьян — двоюродный брат Посланника Аллаха и мой племянник. И если сегодня Посланник Аллаха гневается на него, то когда-нибудь он простит его. Поэтому отстань от него и прекрати поносить». Аль-Аббас продолжал его уговаривать, пока тот не успокоился и сказал, что больше не будет меня ругать. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) остановился в аль-Джахфе, между Меккой и Мединой, я уселся у дверей его дома, а рядом со мной стоял мой сын Джафар. Выходя из дома и увидев меня, Пророк (с.а.с.) всякий раз отворачивался, но я не отчаивался заслужить его благосклонность. Поэтому всякий раз, как Посланник Аллаха (с.а.с.) останавливался где-нибудь, я усаживался у дверей этого дома, а рядом со мной стоял мой сын Джафар. Видя нас, Пророк (с.а.с.) продолжал всякий раз отворачиваться. Так продолжалось довольно долгое время, пока я не стал впадать в отчаяние. Когда положение стало почти невыносимым, я сказал своей жене: «Когда же Посланник Аллаха смилостивится надо мной? Или же я возьму сына и отправлюсь прочь, куда глаза глядят, пока мы не умрём от голода и жажды». Когда Пророку передали эти слова, он смягчился по отношению ко мне. Выйдя в следующий раз из своего шатра, он взглянул на меня мягче, чем раньше. Я страстно желал, чтобы он улыбнулся мне. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) вступил в Мекку, я покорно шёл за ним. Когда он входил в мечеть, я спешил за ним, стараясь быть у него на глазах и не отставать от него в любом случае.

В битве при Хунайне кочевые арабы-язычники собрали для войны с Пророком небывалую армию, приготовившись к бою самым тщательным образом. Они надеялись, что эта битва станет решающей для сокрушения Ислама и уничтожения всех мусульман. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) выступил вместе со своими соратниками в поход против язычников, я отправился вместе с ним. Увидев огромное войско язычников, я воскликнул: «Клянусь Аллахом, истинно, я искуплю сегодня всё то зло, которое я причинил ранее, враждуя с Посланником Аллаха. Пророк увидит мои дела, которые

удовлетворят Аллаха и Его Посланника!». В ходе завязавшегося сражения между двумя армиями язычники начали теснить мусульман, которые дрогнули, почувствовав близкое поражение. Начали редеть ряды мусульман вокруг Пророка (с.а.с.), и мы оказались на грани позорного и сокрушительного поражения. Посланник Аллаха, клянусь отцом и матерью, подобно нерушимой скале возвышался на своей серой мулице в самом пекле ожесточённой битвы. Его меч грозно сиял, и он стойко защищал себя и своих соратников подобно свирепому льву. Тут я соскочил с коня и сломал ножны своего меча. Аллаху известно, как я хотел погибнуть, но чтобы Посланник Аллаха (с.а.с.) остался в живых. Мой дядя аль-Аббас схватил за уздечку мулицу Пророка и встал рядом с ним. Я занял своё место с другой стороны и с мечом в правой руке стал защищать Пророка. Своей же левой рукой я держался за его стремя. Увидев, как я храбро сражаюсь с врагом, Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил у моего дяди: «А это кто?». Дядя ответил: «Это твой двоюродный брат Абу Суфьян ибн аль-Харис. Смилостивись над ним, о Посланник Аллаха!». Пророк ответил: «Я уже сделал это, а Аллах простил ему вражду, которую он питал ко мне». Моё сердце радостно забилось от того, что Посланник Аллаха (с.а.с.) смилостивился надо мной, и я поцеловал его ногу в стремени. Повернувшись ко мне, он воскликнул: «Клянусь жизнью, о брат мой! Иди вперёд и сражайся!». Эти слова Посланника Аллаха (с.а.с.) вызвали в моей душе пыл. Я так яростно атаковал язычников, что они были вынуждены отступить со своих позиций. За мной в атаку бросились мусульмане, и мы отогнали врага примерно на фарсах, внеся сильнейшую панику и расстройство в их ряды.

Со дня битвы при Хунайне Абу Суфьян ибн аль-Харис снискал глубокую благосклонность к себе со стороны Пророка и обрёл счастье быть среди его сподвижников. Однако даже после этого он так никогда больше и не осмелился прямо взглянуть в глаза Посланнику Аллаха (с.а.с.) или задержать взгляд на его лице, испытывая перед ним глубокий стыд и угрызение совести за всё то, что он причинил Пророку в прошлом. Испытывая глубокое раскаяние за чёрные дни, проведённые в невежестве при отсутствии света Аллаха и Его Книги, Абу Суфьян теперь целые дни и ночи напролёт проводил над Книгой Аллаха, читая её аяты и упорно стремясь познать её законы, почерпнуть из неё наставление. Он отрёкся от всего мирского, посвятив всего себя Аллаху. Даже Посланник Аллаха (с.а.с.),

увидев как-то раз Абу Суфьяна входящим в мечеть, обратился к Аише: «Знаешь ли ты, о Аиша, кто этот человек?». Аиша ответила: «Нет, о Посланник Аллаха!». Пророк сказал: «Это мой двоюродный брат Абу Суфьян ибн аль-Харис. Обрати внимание, он всегда первым входит в мечеть и последним выходит из неё, не отрывая при этом своего взгляда от собственных сандалий».

Когда же Посланник Аллаха (с.а.с.) закончил свой путь, уйдя к своему Господу, Абу Суфьян ибн аль-Харис скорбел как мать, потерявшая единственного сына, и оплакивал его как родного и любимого человека, посвятив ему касыду, явившуюся шедевром элегической поэзии, преисполненную печали и скорби, проникнутую горем и тоской. Когда халифом был аль-Фарук (Умар ибн аль-Хаттаб), Абу Суфьян, почувствовав приближение своей кончины, сам вырыл себе могилу. Через три дня после этого он скончался, как будто он знал время встречи со смертью. Уже будучи в предсмертной агонии, он обратился к жене, собравшимся детям и родственникам: «Не нужно оплакивать меня. Клянусь Аллахом, я не совершил ни одной ошибки с тех пор, как принял Ислам». Затем его чистая душа отошла, а аль-Фарук благословил его в своём намазе, как и благородные сподвижники. Все они сочли его смерть огромной утратой для Ислама и всех мусульман.

Промежуточные выборы — это показатель популярности действующего президента. Законодатели и официальные лица Соединённых Штатов предупредили о возобновлении насилия за месяц до промежуточных выборов в США. В начале октября сенатор-республиканец Сьюзен Коллинз заявила «New York Times»: «Я не удивлюсь, если сенатор или его заместитель будет убит». Адам Кинзингер, член Палаты представителей США, выступающий против бывшего президента Дональда Трампа, опубликовал аудиозапись с угрозами: «Мы знаем, где Ваша семья, и мы пойдём за Вами... мало того... мы арестуем Вашу жену и детей». Член Палаты представителей США Прамила Джаяпал позвонила в службу экстренной помощи «911», когда перед её домом несколько раз стоял мужчина, выкрикивая оскорбления и держа пистолет у пояса. Республиканка Лиз Чейни — от которой отказалась её партия за то, что она присоединилась к комитету по расследованию дела Дональда Трампа – была вынуждена отказаться от предвыборного митинга в своём родном штате Вайоминг из-за угроз убийством. По словам одного американского политика, «страна может столкнуться с нехваткой организаторов во время парламентских выборов в ноябре, если подобные угрозы продолжатся». По данным столичной полиции, которая отвечает за безопасность членов Конгресса, количество угроз удвоилось: с 3939 в 2017 году до 9625 в 2021 году. Эксперт по безопасности К. Кэмпбелл выразил обеспокоенность по поводу нападения в январе 2021 года ультраправых групп, в том числе «Хранителей присяги», на здание Капитолия в попытке сохранить Трампа у власти; известно, что некоторые члены организации «Хранители присяги» предстали перед судом за подстрекательство к мятежу и использование оружия при штурме Капитолия. По словам политического эксперта Рэйчел Кляйнфельд, «предвыборная гонка 2020 года, в ходе которой Джо Байден и Дональд Трамп столкнулись друг с другом, стала поворотным моментом, который побудил некоторых республиканцев «принять насилие как политический инструмент». В ходе предвыборной рекламной кампании промежуточных выборов можно было увидеть республиканского кандидата с пистолетом или штурмовой винтовкой, на некоторых изображениях кандидаты-республиканцы наводят ствол на своих оппонентов-демократов, даже на президента Джо Байдена. Несколько месяцев назад во время слушания в Конгрессе США Рэйчел Кляйнфельд предупредила: «Насильственные убеждения и действия стали обычным явлением».

«Аль-Ваъй»: было сказано о существовании глубокого общественного разделения в Америке, которое постепенно выходит наружу и стало источником беспокойств. Нельзя точно сказать, когда именно произойдёт общественный взрыв, но общество быстро движется в этом направлении. Следует понимать, что даже если произойдёт раскол американского общества, это не обязательно означает крушение американской империи и крах её международной системы.

«The Washington Post» опубликовала статью Дэвида Игнатиуса, в которой он говорит: «Мир приветствует мужество Украины, так давайте ещё поприветствуем женские протесты в Иране, которые потрясли местное религиозное правительство. Это восстание удивительно, оно заслуживает активной поддержки со стороны США и всего мира. На протесты выходят молодые люди, преимущественно женщины, которые возмущены убийством 22-летней Махсы Амини. Протесты кажутся спонтанными и неорганизованными, они расширились на 105 городов, на все иранские провинции. Согласно материалу, опубликованному на этой неделе новостным агентством правозащитников «HRANA», тысячи персов-шиитов объединились, чтобы поддержать дело Махсы Амини, которая являлась сунниткой курдского происхождения. Самое главное — есть первые признаки того, что протесты переходят от студентов на улицах к жизненно необходимым секторам Ирана, к нефтехимикам, дальнобойщикам, торговцам на базаре и т.д. Режим пытается преуменьшить значение протестного движения, но цифры говорят об обратном. Сегодня мы наблюдаем нестандартные явления в мировой политике: маленькая Украина издевается над русским медведем на поле боя; «израильтяне» и арабы пытаются вести бизнес, прикрываясь «Соглашением Авраама»; Саудовская Аравия под предводительством наследного принца Мухаммада ибн Сальмана предпринимает удивительные шаги, направленные на расширение прав женщин и предоставление большей свободы обществу. Иранское протестное движение нуждается в народной поддержке со стороны США и всего мира. Протесты получили относительно небольшое освещение в СМИ, так как независимые СМИ не имеют доступа в Иран, а интернет там отключён, поэтому иранцы нуждаются в спутниковых средствах связи и в общественных группах для распространения информации. К счастью, есть много приграничных территорий, откуда легко можно перевести необходимое оборудование, в частности — из Пакистана, Турции, Кувейта, Ирака, Азербайджана и даже из Персидского залива».

«Аль-Ваъй»: беспокоит в этой статье то, что она несёт в себе колониальный дух, позволяющий колониальным странам Запада вмешиваться в революции, оказывая им поддержку. Поэтому в случае, если революция достигает власти, то это так же становится успехом Запада. У нас вопрос к этому Игнатиусу, который считает иранский режим деспотичным и призывает Америку вмешаться в революцию. Разве иранский режим не находится под покровительством Америки? Разве политика Ирана не соответствует американским интересам в регионе, в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане, Йемене и т.д.? Если он сам этого не знает, то он недостоин того, чтобы его воспринимали всерьёз. Но если он знает об этом (а он непременно знает), то его статья и его язык — не что иное, как один из инструментов западного колониализма. Так пусть же он знает, что Умма следит за каждым словом! У каждого народа есть свой срок!