

Такъюддин Набхани

СИСТЕМА ИСЛАМА

Такьюддин Набхани

СИСТЕМА ИСЛАМА

IBN: FD/17926.1147

Книга переведена с арабского языка

Важно!

Следует помнить, что Коран является действительным только на языке оригинала — арабском. Так как не существует возможности идеально точно перевести текст Корана на другие языки, в данной книге приводятся переводы смыслов, которые являются лишь приближёнными значениями оригинального арабского текста Корана.

Издание шестое
1422 х. — 2001 г.

Хизб ут-Тахрир

СОДЕРЖАНИЕ

Путь к вере	5
Къада ва къадар	17
Идейное руководство в Исламе	27
Путь распространения исламского призыва	66
Исламская культура	72
Система Ислама	78
Законы Шариата	85
Типы законов Шариата	89
Сунна	91
Следование поступкам Посланника ﷺ	92
Принятие законов Шариата	94
Конституция и закон	96
Проект конституции Исламского Государства Халифат	103
Общие законы	104
Система правления	107
Халиф	108
Уполномоченный помощник (муавин тафвид)	114
Исполнительный помощник (муавин танфиз)	116
Валии	117
Амир джихада (военное ведомство — армия)	119
Отдел внутренней безопасности	121
Отдел внешних связей	121
Отдел промышленности	122
Судопроизводство	122
Административный аппарат	126
Байт уль-Маль (имущественная казна)	127
Средства массовой информации	128
Собрание Уммы (Маджлис уль-Умма)	128
Социальная система	131
Экономическая система	133
Политика в области образования	143
Внешняя политика	145
Нравственность в Исламе	149

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ПУТЬ К ВЕРЕ

Развитие человека происходит вследствие его размышлений о жизни, Вселенной и человеке, а также размышлений об их связи с тем, что предшествовало этой жизни, и с тем, что ожидает после этой жизни. Следовательно, для того, чтобы человек действительно встал на путь развития, необходимо изменить его нынешнее мышление коренным и всесторонним образом и образовать у него другое, поскольку именно мысль создаёт у человека понятия о вещах и сосредоточивает их в нём. Поведение человека в жизни строится именно в соответствии с его понятиями об этой жизни. Например, наше понятие о любимом человеке определяет положительное отношение к нему, а понятие о том, кто не нравится, определяет отрицательное отношение к нему. Отношение же к незнакомому человеку, о котором нет никаких понятий, будет отличаться от двух предыдущих. Следовательно, поведение человека связано с его понятиями. Если мы желаем изменить упадочное поведение человека и сделать его высокоразвитым, то, прежде всего, нам необходимо изменить его понятия. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

«Поистине, Аллах не меняет того, что с людьми, пока они сами не изменят то, что в них» (13:11).

Единственный путь изменить эти понятия — это образовать у человека мысль об окружающей нас жизни. При помощи этой мысли мы получим правильные понятия о жизни. Чтобы мысль о жизни была сосредоточенной и действенной, необходимо способствовать развитию мышления о Вселенной,

человеке, жизни, о том, что предшествовало этой жизни, и о том, что будет после неё, а также о связи всего этого с тем, что было до них, и с тем, что последует после них. Это достигается путём предоставления полной мысли о том, что находится за пределами этой жизни, человека и Вселенной. Ибо эта полная мысль является идейным фундаментом, и именно на её основе строятся все остальные мысли о жизни. Таким образом, предоставление полной мысли обо всех этих вещах и будет решением самой большой проблемы, стоящей перед человеком. Когда решается эта основная проблема, остальные так же находят своё решение, поскольку остальные проблемы по сравнению с этой являются второстепенными или являются её ответвлениями. Но чтобы это решение привело к истинному развитию, оно должно быть правильным (т.е. оно должно находиться в гармонии с природой человека, удовлетворять его разум), в результате чего его сердце наполнится успокоением. А это возможно только с помощью озаряющей мысли о Вселенной, человеке и жизни. А поэтому все, кто желает встать на путь правильного развития, должны будут сначала правильно решить эту проблему при помощи озаряющей мысли. Такое решение — это доктрина (акъыда), которая является идейным фундаментом, на котором строятся все второстепенные мысли о поведении и о системах для жизни.

Ислам обратился к этой важнейшей проблеме человека и нашёл ей такое решение, которое находится в гармонии с природой человека и удовлетворяет его разум, тем самым наполняя сердце успокоением. Принятие Ислама напрямую зависит от разумного утверждения человеком решения этой проблемы. Ислам имеет единственную основу — акъыду, признающую Творца, который стоит за Вселенной, человеком и жизнью (за пределами человеческих органов чувств), который является Создателем всего сущего, Он — Всевышний Аллах, Он сотворил всё из ничего, Он в Своём существовании ни от кого не зависит и никем не создан. Если бы Он был кем-то создан, то не был бы Создателем. Обладание качествами Творца требует, чтобы Он не был создан кем-либо, и Его существование ни от кого не зависит, потому что всё существующее в своём существовании

нуждается в Нём, в то время как Он в своём существовании ни в ком и ни в чём не нуждается.

Рассматривая же вопрос о несомненном существовании Творца, следует заметить, что объекты, которые человек может постичь своим разумом, — это человек, жизнь и Вселенная. Они являются ограниченными, бессильными, несовершенными и нуждающимися в ином. Человек ограничен, так как во всём он развивается до определённого предела, который он не может преодолеть. Жизнь имеет предел, проявляясь в каждом отдельном живом существе; наблюдается, как она в нём же и заканчивается, поэтому она ограничена. Вселенная так же ограничена, поскольку она состоит из числа небесных тел, каждое из которых имеет свои пределы. И поэтому человек, жизнь и Вселенная абсолютно ограничены. И в этом нет никакого сомнения.

Ограниченные вещи сами по себе не могут быть вечными, иначе они не были бы таковыми. Это говорит о том, что все они сотворены кем-то, Кем и является Творец человека, жизни и Вселенной. Сам же Творец либо создан кем-то другим, либо является создателем самого Себя, либо Он — вечный и в Своём существовании ни от кого не зависит. Неправоммерно говорить, что Творец сотворён кем-то другим, поскольку если бы это было так, то Он был бы так же ограничен. Что же касается того, что Он является Создателем самого Себя, то это так же абсурдно, так как если бы это было так, то Он одновременно должен был быть созданным самим Собой и Творцом самого Себя, что само по себе нелепо и бессмысленно. Значит, Творец должен быть вечным, существующим без нужды и зависимости. Таким и является Всевышний Аллах.

Каждый разумный человек из самого существования окружающего его мира может понять, что у всего этого есть Творец, так как у всех этих вещей ясно наблюдается несовершенство, бессилие и нужда в ином. Это категорически доказывает то, что они сотворены. Достаточно посмотреть на любую вещь во Вселенной, жизни и человеке, чтобы использовать их в качестве доказательств существования Создателя. Наблюдение за какой-либо планетой во Вселенной, размышление о

каком-либо проявлении этой жизни или осознание какой-либо стороны сущности человека — всё это, несомненно, указывает на существование Всевышнего Аллаха. Мы видим, как Священный Коран обращает внимание человека на окружающие вещи, призывая его размышлять над ними, над тем, что вокруг них, и тем, что связано с этими вещами, находя в этом доказательства существования Всевышнего Аллаха, поскольку человек видит, что все эти вещи нуждаются в ком-то ином кроме себя. Вследствие этого человек сам окончательно осознаёт существование Творца Вселенной — Всевышнего Аллаха. В этом значении имеются сотни аятов Корана. В суре «Семейство Имрана» Всевышний Аллах говорит:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾

«Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня — знамения для обладающих умом...» (3:190),

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْوَسْطِيِّينَ ﴿٢٠﴾

ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾

«Из его знамений — творение небес и земли, различие ваших языков и цветов» (30:22),

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى

الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

«Разве они не смотрят на верблюда, как он сотворён! И на небо, как оно возвышено! И на горы, как они водружены! И на землю, как она распростёрта!» (88:17–20),

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

«Пусть же посмотрит человек, из чего он был создан. Он создан из воды изливающейся. Выходит она из хребта и грудных костей» (86:5–7),

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي

الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٦﴾

«Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который плывёт по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвёл с неба и оживил ею землю после её смерти и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке, подчинённом между небом и землёю, — знамения могущества Аллаха людям разумным» (2:164). И также существуют многие другие аяты, которые призывают человека глубоко смотреть на окружающие его объекты, на то, что существует вокруг них, на то, что связано с ними, и этим самым воспринять доказательства существования Всомогущего Творца, чтобы его вера во Всевышнего Аллаха была крепкой, исходящей из разумных доказательств.

Вера в Творца является врождённой в каждом человеке, но при этом она является интуитивной. А этот путь сам по себе ненадёжен, и если предпочтение будет отдаваться только ему, то это не приведёт к сосредоточенной вере. Интуиция часто добавляет к вере человека нереальные образы, приводя его к ложным измышлениям, и делает эти нереальные образы неотделимыми качествами того, во что он уверовал. И, в конце концов, это приводит либо к неверию, либо к заблуждению. Идолопоклонничество, разного рода предрассудки и мифология являются следствием ошибочности интуиции. По этой причине Ислам не рассматривает интуицию как путь к вере, дабы не приписывались Аллаху качества, противоречащие Его божественности, а также дабы не представлять Его как воплощение в материальном образе и ошибочно думать, что к Нему можно приближаться через поклонение материальным вещам. Это приводит к неверию или многобожию, к различным фантастическим измышлениям или суевериям, которые отвергаются истинной верой. Вот по этой причине Ислам и требует опираться на разум наряду с интуицией, сделав применение разума мусульманином в вере во Всевышнего Аллаха обязательным условием, запретив слепое подражание в акъыде. А поэтому в вере во Всевышнего Аллаха разуму отводится основная роль. Всевышний Аллах сказал:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

«Поистине, в создании небес и земли и в смене ночи и дня — знамения для обладающих разумом...» (3:190). Вера каждого мусульманина обязательно должна исходить из размышления, изучения и наблюдения; человек должен полагаться на свой разум в своей вере во Всевышнего Аллаха. В различных сурах Корана сотни раз повторяются призывы к пристальному наблюдению законов окружающего мира, чтобы с помощью этого прийти к ясному осознанию существования Творца этого мира. Все эти аяты обращаются к разуму человека, призывая его размышлять и думать, чтобы его вера была разумной и обосновывалась доказательствами, и предостерегают его от бездоказательного и слепого подражания тому, чему следовали его отцы и деды. Это и будет той верой, к которой призывает нас Ислам: твёрдой верой, которая ничего общего не имеет с так называемой верой «людей старшего поколения». Напротив, это вера того, который искал и наблюдал, размышлял и изучал и, как результат, проникся твёрдой и глубокой верой в существование Всемогущего Аллаха.

Хотя использование разума в постижении веры во Всевышнего Аллаха и является обязательным, следует учитывать то, что человек не в состоянии понять то, что находится за пределами его разума и ощущений. Разум человека ограничен, и ограничена сила разума. Как бы эта сила ни была развита, она не имеет способности преодолеть определённые границы. А поэтому, имея ограниченное постижение, разум человека не в состоянии понять сущность Аллаха, поскольку Всевышний Аллах находится за Вселенной, человеком и жизнью, постигаемых органами чувств. А человеческий разум не в состоянии понять сущность того, что находится за Вселенной, человеком и жизнью. По этой причине человек не в состоянии понять сущность Всевышнего Аллаха. И здесь не уместен вопрос о том, что если разум человека не в состоянии осознать сущность Аллаха, то как же он может верить в Аллаха с помощью разума? Это объясняется тем, что вера, которая достигается с помощью разума, — это вера в существование Аллаха, а Его существование осознаётся через наличие Его творений — Вселенной, человека и жизни, которые находятся в пределах понимания

человеческого разума. Через осознание этих вещей познаётся существование Творца этих вещей — Всевышнего Аллаха. А поэтому вера в существование Аллаха находится в пределах разума и основана на разуме в отличие от сущности Аллаха, которую невозможно постичь, потому что Его сущность не находится в пределах Вселенной, человека и жизни, а, следовательно, она лежит за пределами разума. И разум не может понять того, что находится за пределами его восприятия, поскольку он не способен на это. Эта неспособность разума не должна рассматриваться как фактор сомнений и подозрений в вере, а наоборот, должна укреплять её. В Аллаха мы уверовали через разум, и значит, наше осознание Его существования является полным. Поскольку наши чувства относительно Его существования крепко связаны с разумом, то эти наши чувства являются истинными. Всё это даёт нам полное осознание и истинные чувства относительно всех качеств божественности. Это убеждает нас в том, что мы не способны осознать сущность Аллаха, несмотря на нашу сильную веру в Него, и что мы должны принимать то, о чём Он нас осведомил в той сфере, в которой разум человека бессилён понять что-либо или бессилён достичь этого понимания, поскольку человеческий разум посредством своих ограниченных и относительных возможностей по своей природе бессилён постичь то, что находится за его пределами. Такое осознание нуждается в таких возможностях, которые не являются относительными и ограниченными, которыми не обладает человек и которых он не может иметь.

Рассматривая вопрос о потребности людей в посланниках, вспомним вышеуказанные доказательства того, что человек является творением Аллаха и что поклонение является врождённым в человеке качеством, так как оно является одним из его инстинктов. По своей природе человек возвеличивает своего Создателя. Это возвеличивание является поклонением, и это — связь между человеком и его Творцом. Если эту связь оставить без должного порядка, то это, в конце концов, приведёт к полному беспорядку и поклонению другим помимо Творца. По этой причине необходимо регулировать эту связь правильным порядком, который не может исходить от человека,

т.к. он не в состоянии осознать сущность Создателя для того, чтобы самому устанавливать с Ним эту связь. Из этого следует, что этот порядок должен исходить только от самого Создателя, а чтобы его сообщить человеку, должны быть посланники, приносящие людям религию Аллаха.

Ещё одним доказательством того, что людям необходимы посланники, является то, что человек нуждается в удовлетворении своих органических потребностей и инстинктов. Если это удовлетворение происходит беспорядочно, то это приводит к неверному или ненормальному удовлетворению, что становится причиной страданий человека. А поэтому необходим порядок, регулирующий органические потребности человека и его инстинкты. Этот порядок не может исходить от человека, поскольку понимание о порядке регулирования инстинктов и органических потребностей является противоречивым, различным, подчас — полностью противоположным предыдущему, и находится под влиянием той атмосферы, в которой живёт человек. Если позволить человеку самому устанавливать этот порядок, то он неизбежно станет заложником своих же противоречий, различий и противоположных мнений, а это неизбежно приведёт к страданиям людей. Следовательно, этот порядок должен исходить только от Аллаха.

Рассматривая доказательства того, что Коран исходит от Аллаха, мы видим, что Коран — это книга на арабском языке, принесённая Мухаммадом ﷺ. Коран может исходить либо от арабов, либо от Мухаммада ﷺ, либо от Всевышнего Аллаха. Другие источники, кроме этих трёх, не могут существовать, поскольку коранический язык и стиль являются арабскими.

Неправильно утверждать, что он исходит от арабов, поскольку Коран бросает им вызов, чтобы они привели подобное ему. Аллах говорит:

قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ

«Скажи: «Приведите же десять сур, подобных ему»» (11:13),

قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهِ

«Скажи: «Приведите же сур, подобную ему»» (10:38). Они пытались привести подобное Корану, но их усилия оказались

тщетны. Значит, Коран не является речью арабов, поскольку, несмотря на имеющийся вызов Корана и их усилия, им не удалось привести что-либо подобное этому писанию. Неправильно так же утверждать, что Коран исходит от Мухаммада ﷺ, ибо Мухаммад ﷺ является арабом, и, несмотря на возможный высокий уровень гениальности человека, он всё же остаётся одним из людей и одним из числа своего общества и нации. А поскольку арабам не удалось найти что-либо подобное Корану, то это относится и к Мухаммаду ﷺ, являющемуся арабом, то есть сам он не мог сделать подобное. Значит, Коран — не от него. Далее, Мухаммад ﷺ оставил истинные хадисы, подлинность которых несомненна. Если сравнить какой-либо хадис Мухаммада ﷺ с каким-либо аятом Корана, то можно увидеть, что между ними нет стилового сходства. Бывало, Мухаммад ﷺ читал ниспосылавшиеся аяты и одновременно произносил хадисы, и между ними легко обнаружить ясные стилевые отличия. Сколько бы человек ни старался разнообразить свою речь, между его словами всё равно остаётся сходство в стиле, потому что эта речь исходит от него. В связи с тем, что между хадисом и аятом не обнаруживается никакого стилового сходства, становится ясным, что Коран абсолютно не может являться словами Мухаммада ﷺ в силу явного и чёткого различия между Кораном и речью Пророка ﷺ в хадисах. Кроме того, арабы (которые лучше всех остальных людей знают стили арабского языка), не утверждали, что Коран является речью Мухаммада ﷺ или что он даже подобен его речи. Необоснованным утверждением со стороны арабов являлось то, что якобы Мухаммад ﷺ берёт текст Корана у христианского юноши по имени Джабр. Всевышний Аллах, отвергая подобные домыслы, сказал:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي
 وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

«Знаем Мы, что говорят они: «Ведь учит его только человек». Язык того, на которого они указывают, иноземный, а это — язык арабский, ясный» (16:103).

Вышеприведённые доводы ясно доказывают, что Коран не является словами арабов и не является словами Мухаммада ﷺ,

а значит, несомненно, является словами Аллаха и чудом для того, кто принёс его.

Человеком, который принёс Коран, был Мухаммад ﷺ, а сам Коран — это слова Аллаха и Его Шариат, который приносят только пророки и посланники, поэтому, основываясь на разумных доказательствах, мы говорим, что Мухаммад ﷺ является Пророком и Посланником.

Приведённые суждения служат разумно обоснованными доказательствами веры в Аллаха, веры в то, что Мухаммад ﷺ является Пророком и Посланником Аллаха, и веры в то, что Коран является словами Аллаха. Следовательно, вера в Аллаха приходит через разум, и эта вера должна быть именно такой. Этим самым она становится основой для веры в то, что находится за пределами органов чувств человека, и во всё то, о чём сообщил нам Аллах, поскольку, если мы уверовали в Творца, обладающего божественными качествами, то мы, безусловно, должны уверовать и во всё то, что Он нам сообщил, независимо от того, познаётся ли это нашим разумом или это находится за его пределами. Ведь об этом нам сообщил Всевышний Аллах. Отсюда следует, что мы должны верить в баъс (воскрешение) и в хашр (что все люди соберутся в определённом месте для ожидания своей участи). Должны верить в Рай и Ад, в хисаб (что люди будут отчитываться перед Аллахом) и в азаб (наказание). Должны верить в ангелов, джиннов, шайтанов и во всё то, о чём нам сообщает Коран или достоверные хадисы. И хотя эта вера приходит к нам через переносные доказательства, однако в своей основе эта вера основана на разуме, поскольку основа, на которой она строится, доказывается с помощью разума. И поэтому акъыда мусульманина должна основываться на разуме или на доказательствах, источник которых подтверждён разумом. Мусульманин должен верить лишь в то, что разумно обосновано им или что имеется в сообщениях, истинность которых абсолютно доказана, т.е. должен уверовать только в то, о чём сообщается в Коране или в категоричных хадисах (мута-ватир). А всё то, что не подтверждается этими двумя путями, то есть разумом или текстами Корана и категорической Сунной, находится вне веры. И верить в это запрещено, поскольку акъыда должна строиться только на категоричных источниках.

Необходимо обязательно верить в то, что предшествовало этой жизни, а именно — во Всевышнего Аллаха, а также в то, что последует после этой жизни, а именно — в Судный День. Законы Аллаха являются связью того, что предшествовало этой жизни, с сегодняшней жизнью, и к этой связи относится также создание всего окружающего Аллахом. Расчёт за те поступки, которые были совершены в этой жизни, является связью того, что последует после этой жизни, с сегодняшней жизнью, к этому также относится воскрешение с последующим собранием всех людей в определённом месте. Следовательно, у этой жизни есть связь с тем, что предшествовало ей, и с тем, что последует после неё. И поступки человека в этой жизни должны быть ограничены этой связью. Человек должен вести свою жизнь в соответствии с законами Аллаха, с верой в то, что за все совершённые им в этой жизни деяния он будет отчитываться перед Аллахом в День Суда.

Посредством вышесказанного мы получили озаряющую мысль о том, что находится за Вселенной, человеком и жизнью, и о том, что предшествовало этой жизни и что последует после неё, а также о том, что у этой жизни есть связь с тем, что предшествовало ей, и с тем, что последует после неё. Таким образом, с помощью исламской акъыды полностью решена самая важная проблема человека.

Когда человек уже решит эту важную проблему, тогда он может перейти к размышлению о жизни в этом мире и к формированию истинных и действенных понятий о ней. Это решение становится основой для той идеологии, которая берётся как путь к развитию. На основе этого решения строится мировоззрение этой идеологии. Из этой основы исходят все системы и строится государство. Таким образом, фундамент, на котором основывается Ислам, как в идее (фикрат), так и в методе (тарикат), — это исламская акъыда. Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ ؕ
 وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ؕ وَكُتُبِهِ ؕ وَرُسُلِهِ ؕ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣﴾

«О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Книгу, которую Он низвёл Своему Посланнику, и Книгу, которую Он низвёл раньше. Кто не верит в Аллаха и Его ангелов, и Его Книги, и Его посланников, и в Последний день, тот заблудился далёким заблуждением» (4:136).

Итак, принимая во внимание всё вышеприведённое, во что имеется безусловная вера, каждый мусульманин обязан уверовать во все законы Исламского Шариата, поскольку они исходят из Корана и принесены Посланником Мухаммадом ﷺ, а иначе он будет неверным (кяфиром). А поэтому неверием будет отвергать законы Шариата в целом или отвергать категорические из них. Здесь нет разницы в том, связаны ли эти законы с поклонением (ибадат), или с взаимоотношениями между людьми (муамалат), или с наказаниями (укубат), или с пищей (матъумат). Не верить в аят:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

«И совершайте намаз...» (2:43), — или:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

«А Аллах разрешил торговлю и запретил рост» (2:275), — то же самое, что и не верить в аят:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

«Вору и воровке отсекайте их руки...» (5:38), — или:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

«Запрещена вам мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, что заколото с именем не Аллаха» (5:3). Вера в законы Шариата не зависит от разума. Должно быть абсолютное принятие всего, что сообщил нам Всевышний Аллах:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١٥﴾

«Но нет, клянусь твоим Господом! Не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя (Мухаммад) судьёй в том, о чём спор меж ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения в том, что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65).

КЪАДА ВА КЪАДАР

В суре «Али Имран» Всевышний Аллах говорит:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوَجَّلًا

«Не подобает душе умирать иначе, как с дозволения Аллаха, по писанию с установленным сроком» (3:145). В суре «Аль-Аъраф» Он говорит:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

«У всякого народа — свой предел; и когда придёт их предел, то они не замедлят его ни на час и не ускорят» (7:34). В суре «Аль-Хадид» Он говорит:

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

«Ничто не постигает вас из событий на земле или в ваших душах без того, чтобы его не было в Книге раньше, чем Мы создадим это. Поистине, это легко для Аллаха!» (57:22). В суре «Ат-Тауба» Он говорит:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

«Скажи: «Не постигает нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. Он — наш Покровитель!». И на Аллаха пусть полагаются верующие» (9:51). В суре «Саба» Он говорит:

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

«От Него не утаится вес пылинки в небесах и на земле, и меньше этого, и больше этого; всё это — в Книге ясной» (34:3). В суре «Аль-Анъам» Он говорит:

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾

«И Он — тот, который призывает вас к Себе ночью и знает, что вы добываете днём, потом Он оживляет вас днём, чтобы завершился назначенный срок. Потом к Нему ваше возвращение, потом Он сообщит вам, что вы делали» (6:60). В суре «Ан-Ниса» Он говорит:

وَإِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَالٍ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

«И если постигнет их хорошее, они говорят: «Это от Аллаха», — а когда постигнет их плохое, они говорят: «Это от тебя». Скажи: «Всё от Аллаха». Почему же эти люди никак не могут понять суть рассказа» (4:78).

Эти и им подобные аяты используются многими людьми в качестве доказательств вопроса кьада и кьадар для утверждения следующего: все действия человек совершает не по своей воле, а вынужденно, в соответствии с волей и желанием Всевышнего Аллаха, и что Всевышним Аллахом создан как сам человек, так и его поступки. В подтверждение своих слов они пытаются приводить речь Всевышнего Аллаха:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

«А Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (37:96). Также они приводят в качестве доказательства хадисы Пророка ﷺ, например:

نَفَتْ رُوحَ الْفُؤَادِ فِي رَوْعِي، لَنْ مَمُوتَ نَفْسٍ حَتَّى تَسْتَوِيَّ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا وَمَا قُدِّرَ لَهَا
«Джибриль (а.с.) мне передал следующее: «Человек не умрёт, пока им не будет исчерпан жизненный удел (ризк), пока не будет закончен жизненный срок (аджаль), пока не произойдёт с человеком всё, что было предначертано ему»».

Действительно, изучение вопроса «кьада и кьадар» имело важное место среди исламских мазхабов. Мнением сторонников «Ахли сунна валь-джамаа» было то, что в своих поступках у человека есть возможность выбора, за который ему в Судный

День будет дано соответствующее воздаяние. У мутазилитов — своё мнение: они утверждают, что человек сам создаёт свои поступки и, соответственно, сам за них отвечает, поскольку человек все эти поступки образовал сам. По мнению же джабаритов, Всевышний Аллах создаёт человека и его поступки, а значит, человек не свободен в своём выборе и подобен перу, летящему в воздухе по воле ветра.

Тот, кто внимательно изучает вопрос «къада и къадар», находит, что подробное рассмотрение этой темы обязывает нас знать основу, на которой строиться изучение. Рассмотрение не должно основываться на темах: создаёт ли человек сам свои поступки, или их создаёт Всевышний Аллах; абсолютное знание Всевышнего Аллаха о поступках человека; воля Аллаха в том смысле, что от неё напрямую зависят поступки человека; равно как в основу для изучения не должны лечь записи в Ляух уль-Махфуз (اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ — Хранимая Скрижаль) о человеке так, что он будет вынужден поступать согласно записанному. Всё эти темы никоим образом не являются основой для изучения, поскольку не имеют никакого отношения к вознаграждению и наказанию в Судный День. Они относятся к вопросам создания, всезнания, воли Аллаха, которая связана со всем, что может происходить, и к тому, что всё содержится в Ляух уль-Махфуз. Вознаграждение за поступок или наказание за его совершение — отдельная от этих вопросов тема, которая затрагивает: совершение человеком плохого или хорошего поступка — это вынужденное состояние, или он волен сам совершать эти поступки? При совершении или несвершении какого-либо поступка есть ли у человека выбор, или он лишён этого?

Внимательное рассмотрение действий и поступков человека показывает, что человек живёт в двух сферах:

1. Сфера, в которой человек все действия совершает по своей инициативе, то есть все поступки зависят от его решения и выбора.
2. Сфера, в которой человек находится в подчинённом положении, то есть все действия, совершаемые им или в отношении него, случаются помимо его выбора.

Действия, происходящие в сфере, доминирующей над человеком, к существованию которых он не имеет никакого отношения и вмешательства, бывают двух видов:

1. Действия, которые являются следствием проявления естественных законов Вселенной.
2. Действия, которые не являются следствием проявления естественных законов Вселенной, но они не подвластны человеку, а сам он не имеет возможности влиять на них.

Рассмотрим их подробнее. Действия, которые являются следствием проявления естественных законов Вселенной, — им человек вынужден подчиниться. И он никогда не может выйти из этой сферы по своей воле, поскольку он движется вместе с Вселенной и жизнью в соответствии с определённой неизменной системой. А потому все действия, которые происходят в этой сфере, осуществляются помимо его воли, и он находится в подчинённом состоянии. Например, его рождение и смерть, неспособность летать лишь с помощью своего тела, подобно птице, неспособность пройти по поверхности воды, неимение возможности выбрать самому себе цвет глаз, черты лица и определённую фигуру. Это всё человек осуществить не в состоянии. Всё это сотворил Всевышний Аллах, и созданный человек не имеет к этому никакого отношения; он не может оказать на это никакого воздействия, поскольку Аллах — Он тот, кто создал законы для всей Вселенной, тем самым упорядочив и подчинив её этим законам. В свою очередь, Вселенная, подчиняясь им, неспособна пойти им вразрез.

К сфере действий, не являющихся следствием проявления естественных законов Вселенной, но которым человек так же вынужден подчиняться и которые он не может предотвратить, то есть они осуществляются не по его желанию и воле, относятся следующие примеры: человек не по своему желанию падает с высоты на другого человека и убивает его; охотник, стреляя в птицу, непреднамеренно попадает в человека; машина, поезд или самолёт неожиданно, не по выбору человека попадает в аварию, и нет никакой возможности избежать таких последствий, когда пассажиры погибают. Эти и им подобные действия, которые происходят со стороны человека или в

отношении него, хотя и не являются следствием проявления естественных законов Вселенной, однако они происходят помимо его воли и входят в сферу, доминирующую над человеком. Все эти действия человека, осуществляющиеся в пределах сферы, доминирующей над человеком, называются кьада, поскольку сам Аллах решил, чтобы они осуществились. По этой причине человек не несёт ответственности за подобные действия, несмотря на то, что в этих действиях человек, согласно своему усмотрению, может видеть полезное или вредное, желанное или неприятное, то есть, сколько бы ни было в них добра или зла согласно оценке человека, только лишь Аллах знает, что добро и что зло в этих действиях. Человек совершенно не может влиять на эти действия, у него нет никакого знания о них и их осуществлении. Также у него абсолютно нет сил и способности предотвратить или привлечь осуществление этих действий. Человек обязан уверовать в кьада и в то, что она — от Всевышнего Аллаха.

Кьадар — это неотъемлемые свойства вещей, вложенные Всевышним Аллахом в свои творения. Все действия, происходящие в обеих сферах, напрямую привязаны к объектам материи Вселенной, человеку и жизни. В каждое из творений Всевышний Аллах вложил неотъемлемые качества (свойства). Так, например, Аллах создал для огня свойство сжигать, для дерева — свойство гореть, а для ножа — резать, а также привёл эти свойства в соответствие с естественными и неизменными законами Вселенной. Если случается, что эти особенности вещей исчезают либо изменяются, то это значит, что сам Всевышний Аллах у данных вещей отменил эти свойства, что бывает необыкновенным делом. И это будет называться чудом, которые происходят только с пророками. Подобно тому, как созданы неотъемлемые особенности у вещей, Аллах так же создал в человеке инстинкты и органические потребности, наделив их определёнными свойствами. Например, для инстинкта продолжения рода Он создал такое свойство, как половое влечение, а для органических потребностей — такие свойства, как голод, жажда и тому подобное, при этом определив их обязательными для инстинктов и органических потребностей в

соответствии с законами Вселенной. Эти определённые свойства окружающих вещей и определённые свойства инстинктов и органических потребностей человека называются кьадар, потому что один лишь Всевышний Аллах сотворил эти вещи, инстинкты и органические потребности, наделив их определёнными особенностями. Они не исходят ни от вещей и ни от человека, который не имеет к этому никакого отношения и влияния. И человек обязан уверовать в то, что эти свойства вложены Всевышним Аллахом. Данные свойства имеют такую способность, что посредством них человек может совершать как добрые, так и плохие поступки. Так, если он совершает поступок, соответствующий приказам и запретам Аллаха, то это будет добрый поступок. Если же он совершает поступок, противоречащий приказам и запретам Аллаха, то это будет злой поступок. Не имеет значения, использует ли он особенности вещей или удовлетворяет инстинкты и органические потребности — если поступок соответствует законам Аллаха, то это будет добром, если же не соответствует законам Аллаха, то это будет злом.

Следовательно, все действия, в восприятии человека как хорошие или плохие, которые происходят в пределах сферы, где у человека нет выбора — исходят от Аллаха. Так же все свойства вещей, инстинктов и органических потребностей, независимо от того, приводят ли они к хорошему или плохому, тоже исходят от Аллаха. Отсюда следует, что мусульманин должен верить в то, что кьада, со своим добром и злом, исходит только от Всевышнего Аллаха, т.е. верить в то, что действия, происходящие в сфере, доминирующей над человеком, исходят от Аллаха. Также мусульманин должен верить в то, что кьадар, тоже исходит от Аллаха, т.е. необходимо верить в то, что неотъемлемые свойства вещей, имеющиеся в их природе, независимо от того, достигнуто ли посредством них добро или зло, — все они исходят от Аллаха. Человек, являющийся творением Аллаха, не имеет никакого влияния на эти свойства. Например, жизненный срок (аджаль), жизненный удел (ризк), сам человек и такие проявления инстинктов, как половое влечение, стремление обладать собственностью, а также такие

проявления органических потребностей, как жажда и голод, — всё это исходит от Аллаха.

Всё, о чём говорилось выше, относится к действиям, которые происходят в сфере, доминирующей над человеком, и относится к свойствам всех вещей. Что же касается сферы, над которой доминирует человек, то здесь, имея выбор, он живёт по системе, выбранной им самим — если желает, то живёт в соответствии с законами Шариата, исходящими от Аллаха, если не желает — то живёт в соответствии с иными законами. В этой сфере все поступки человека, исходят ли они от него или в отношении него, осуществляются по его желанию. Например, он выбирает, куда и когда ходить, когда есть и пить, или воздерживается от этого, когда пожелает. Он использует огонь или нож по собственному желанию. Он удовлетворяет свои инстинкты и органические потребности по своему выбору и при желании воздерживается от этого. Все эти поступки человек совершает по своему выбору, и вследствие этого он несёт ответственность за все поступки, совершаемые им в этой сфере.

Хотя определённые Аллахом свойства вещей, инстинктов и органических потребностей имеют влияние на результат действия, тем не менее, эти свойства не осуществляют действие. Человек, применяя их, сам посредством них совершает какие-то поступки. Например, половое влечение, имеющееся в инстинкте продолжения рода, может привести при совершении человеком определённых действий как к добру, так и к злу. Так же имеющийся в органической потребности голод может приводить как к добру, так и к злу. Но тот, кто совершает добро и зло, — это человек, а не инстинкт или органическая потребность. Дело в том, что Всевышний Аллах создал для человека разум, который по своей природе способен различать и понимать, и показал человеку путь добра и путь зла. Всевышний Аллах говорит:

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

«И Мы показали ему (человеку) две дороги — добра и зла» (90:10). Он также наделил разум способностью осознавать праведное и неправедное:

«И дал понятие, что праведно и что неправедно» (91:8). Если человек свои инстинкты и органические потребности удовлетворяет сообразно приказам и запретам Аллаха, то он совершает добро и находится на праведном пути. Если же он их удовлетворяет не в соответствии с приказами и запретами Аллаха, то совершает зло и находится на неправедном пути. В обоих случаях от человека самого исходят добро и зло. Он, удовлетворяя свои потребности в соответствии с приказами и запретами Аллаха, совершает добро, а удовлетворяя их не в соответствии с приказами и запретами Аллаха, совершает зло. Согласно этому, человек несёт ответственность за поступки, совершённые им в сфере, где он волен поступать по своему выбору. И так как все эти поступки он совершил в соответствии со своим желанием и без какого-либо принуждения, то он получает за них вознаграждение или наказание. Хотя свойства инстинктов и органических потребностей и исходят от Аллаха, как и способность совершения посредством них добра или зла так же исходит от Аллаха, однако необходимо учитывать, что Всевышний Аллах не создал эти свойства таким образом, что их применение является обязательным и неизбежным как в положении, когда это угодно Ему, то есть совершать добро, так и в положении, когда это применение вызывает Его гнев, то есть совершать зло. Например, такое свойство, как сжигание, Всевышний Аллах не создал в таком образе, который бы делал это свойство обязательным для сжигания в положении, которое угодно Ему, или в положении, вызывающем Его гнев, т.е. в добре или зле. Наоборот, эти и другие неотъемлемые свойства созданы таким образом, что они исполняются в добре или зле только тогда, когда человек применяет их соответствующим добру или злу образом. Когда Всевышний Аллах сотворил человека, его инстинкты и органические потребности, а также его разум, который способен различать, то Он дал человеку способность выбора между совершением поступков и воздержанием от их совершения, не принуждая его выполнять или не выполнять что-либо. Он не сотворил свойства вещей, инстинктов и органических

потребностей таким образом, чтобы они принуждали человека к совершению или несовершению какого-либо действия. И поэтому человек свободен в выборе решения: совершать или не совершать какой-либо поступок. Аллах даровал человеку разум и определил разум условием для выполнения предписаний Шариата, поэтому Аллах определил вознаграждение за добрые поступки, ибо разум человека избрал путь подчинения законам Аллаха, и определил наказание за злые поступки, ибо разум человека избрал путь неповиновения законам Аллаха, и при удовлетворении своих инстинктов и органических потребностей человек следовал запретному, не поступая так, как приказал Аллах. Награждение или наказание, назначенные Аллахом за эти поступки, будут справедливыми, потому что человек без всякого принуждения был свободен в совершении этих поступков. Здесь нет никакой связи совершённых по своей воле поступков ни с кьада, ни с кьадар, поскольку вопрос заключается в исполнении человеком своих поступков по собственному выбору. И поэтому человек справедливо будет спрошен за эти поступки. Всевышний Аллах говорит:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

«Всякая душа будет спрошена о совершённых деяниях»
(74:38).

Что же касается всезнания Аллаха, то оно не заставляет человека совершать какой-либо поступок. Аллах знал, что человек по своему выбору совершит определённый поступок, и совершение человеком своих поступков не происходит согласно знанию Аллаха. Аллах — Владелец вечного знания, Он извечно знает о совершении человеком поступков. Поистине, то, что всё происходящее уже записано в «Высшем Писании», говорит лишь об абсолютном знании Аллаха.

Говоря о воле Аллаха, необходимо учитывать, что воля Аллаха не заставляет человека совершать тот или иной поступок. Она означает, что во владениях Аллаха случается только то, что Он пожелает, то есть во Вселенной ничто не совершается не по воле Аллаха. Если человек совершает какой-либо поступок, то Аллах ему в этом не препятствует и не принуждает, наоборот,

Он оставил человека совершать поступки по своему собственному выбору. Этот самостоятельный поступок человека происходит по воле Аллаха, а не против Его воли. Таким образом, человек сам, по собственному выбору совершает свои поступки, и воля Аллаха не принуждает его к их совершению.

В этом и заключается вопрос «къада и къадар», который способствует наставлению человека на добрые дела, избегая зла. Человек понимает, что Всевышний Аллах постоянно наблюдает за ним и что за все совершённые поступки будет расчёт. И что Всевышний Аллах наделил человека выбором при совершении или воздержании от совершения какого-либо поступка. И если человек не будет использовать этот выбор для совершения добрых дел, то его ждёт несчастье и наказание. Вследствие этого мы видим, что истинно верующие мусульмане, которые правильно понимают сущность темы «къада и къадар» и правильно осознают сущность разума и возможности выбора, которые дарованы Аллахом, находятся в постоянном страхе пред Аллахом. Они стремятся к исполнению Его приказов и избегают того, что Он запретил, страшатся наказания Аллаха и желают попасть в Рай. Они стремятся получить самое ценное — довольство Всевышнего Аллаха.

ИДЕЙНОЕ РУКОВОДСТВО В ИСЛАМЕ

Каждый раз, когда приходит в упадок уровень мышления, между людьми возникает связь на основе патриотизма. Причиной этого является то, что они живут на одной земле и тесно связаны с ней. Инстинкт самосохранения побуждает их защищать себя, страну и территорию, на которой они живут, вследствие чего и появляется патриотическая связь. Эта связь — наиболее слабая и наиболее низкая, она свойственна как людям, так и животным и птицам, и постоянно принимает эмоциональный аспект. Патриотическая связь имеет влияние, когда существует иностранная агрессия на родину путём нападения на неё или её захвата, но в положении, когда родина находится в безопасности от вражеской агрессии, она не имеет воздействия. И когда родина освобождается от врага, её влияющая роль заканчивается. И поэтому связь на основе патриотизма является низкой.

Также, когда уровень мышления становится узким, между людьми появляется связь на основе национализма. Эта связь является семейной связью, но в более широкой форме. Причиной этого является то, что неотъемлемой частью человека является инстинкт самосохранения, вследствие которого у человека имеется желание и стремление к лидерству и власти. Это желание у человека с низким уровнем мышления бывает индивидуальным. А по мере развития его сознания расширяются рамки его стремлений главенствовать, и он начинает думать о главенстве своей семьи, а потом, с расширением кругозора и развития понимания, думает о главенстве своей нации — сначала на своей родине, а затем, когда осуществляется главенство нации на своей родине, думает о главенстве своей нации над другими народами. В этой связи возникают

местные раздоры между членами семьи по поводу главенства в ней, а после установления лидерства они переходят к спорам этой семьи с другими семьями в отношении власти. И когда власть над нацией установится для одной семьи или для группы людей из нескольких семей, начинаются споры и соперничества уже между народами за главенство в мире. И поэтому над людьми, которые объединяются этой связью, преобладают слепая приверженность, страсти и слепая поддержка друг друга в борьбе против других. И поэтому эта связь является антигуманной, она является причиной постоянных внутренних раздоров. Но это происходит до тех пор, пока не возникают какие-либо внешние факторы.

Согласно вышесказанному, патриотическая связь является непригодной связью по трём причинам:

1. Она является низкой связью и непригодна для объединения людей, вставших на путь развития.
2. Она является эмоциональной связью, исходящей из инстинкта самосохранения, а эмоциональная связь подвергается изменениям. И поэтому она непригодна быть постоянной связью между людьми.
3. Она является временной связью, появляющейся в состоянии защиты, но в состоянии мира, а это — преобладающее состояние человечества, она не имеет места. И поэтому она непригодна для связи между людьми.

Так же и националистическая связь является непригодной по трём причинам:

1. Она является родственно-племенной связью и непригодна для объединения людей, вставших на путь развития.
2. Являясь эмоциональной связью, она исходит из инстинкта самосохранения, и ей порождается любовь к власти.
3. Она не является гуманной связью, потому что вызывает борьбу и конфликты между людьми ради достижения власти. И поэтому она непригодна быть связью между людьми.

Следующие непригодные связи, которые могут проявляться между людьми, — это связи, объединяющие людей на основе интересов, и духовная связь, которая не имеет своей системы. Связь, объединяющая людей на основе интересов, является

временной, и такая связь не может рассматриваться как пригодный фактор для объединения людей друг с другом, ибо она является предметом торга за большие интересы, вследствие чего распадается в случае возникновения более выгодных условий. Когда же интересы расходятся, то происходит прекращение этой связи, и она отделяет людей друг от друга. А также она прекращается при завершении этих интересов. А поэтому она представляет опасность для своих приверженцев.

Что касается духовной связи, которая не имеет своей системы, то она проявляется в положении поклонения и не имеет места в жизни. Она является частичной и не является связью практической, как и непригодна она для того, чтобы быть связью, объединяющей людей в их жизненных делах. Подтверждением этому служит христианская доктрина, которая не смогла стать пригодной для объединения народов Европы, несмотря на то, что она исповедуется ими всеми. Причина этого заключается в том, что она является только духовной связью, не имеющей системы для жизни.

И поэтому все вышеупомянутые связи непригодны для объединения людей на пути их развития. Единственно правильной связью для объединения людей в жизни является интеллектуальная акьыда, из которой исходит система. Эта связь является идеологической связью.

Идеология (мабда) — это интеллектуальная акьыда, из которой исходит система. Что касается акьыды, то она является полной идеей о Вселенной, человеке, жизни и о том, что предшествовало этой жизни и что последует после этой жизни, а также о связи этой жизни с тем, что предшествовало до неё, и с тем, что последует после неё. Что касается системы, которая исходит из этой акьыды, то она является решением проблем человека, разъяснением путей применения этих решений, путей защиты акьыды и путей распространения идеологии. Разъяснение путей применения решений, путей сохранения акьыды и путей распространения мабды является методом (тарикат), а всё остальное, то есть акьыда и решение проблем, является идеей (фикрат). Следовательно, мабда — это идея и метод.

Мабда возникает в уме человека либо от Аллаха, путём откровения, с велением довести её до людей, либо возникает благодаря гениальности самого человека. Что касается мабды, которая возникает в разуме человека путём откровения от Аллаха, то эта мабда будет истинной, потому что она исходит от Создателя Вселенной, человека и жизни, которым является Всевышний Аллах. Значит, такая мабда будет абсолютно неопровержимой. Что касается мабды, которая появилась в результате размышлений человека (вследствие его гениальности), то она не является истинной, потому что она исходит от ограниченного разума, неспособного охватить знанием всё сущее. И поскольку понимание человека относительно упорядочения жизненной системы подвергается противоречию, разногласиям и влиянию той среды, в которой он живёт, то в результате возникает противоречивая система, приводящая человека к несчастью и страданиям. Значит, мабда, исходящая от разума человека, истинной никогда не будет, как в своей акьыде, так и в системе, исходящей из этой акьыды.

Из вышесказанного следует, что основой идеологии является полная идея о Вселенной, человеке и жизни. А метод, который делает мабду существующей и исполняемой в жизни, является необходимым для этой идеи, чтобы мабда смогла занять своё место в жизни. Что касается полной идеи как основы, то это так потому, что эта идея — это акьыда, которая является идейным фундаментом и идейным руководством. На её основе определяется идейная направленность человека, его точка зрения на жизнь. Все идеи основываются на акьыде, от неё исходят решения всех жизненных проблем. Что же касается обязательной необходимости наличия метода, то надо учесть, что если система, исходящая из акьыды, не содержит в себе разъяснения путей применения и претворения решений, путей защиты акьыды и путей распространения мабды, то такая идея остаётся воображаемой философией и написанной на страницах книг, не имея никакого влияния на жизнь. И поэтому для существования идеологии необходимы акьыда, решение проблем и метод. Но наличие идеи и метода в акьыде, из которой исходит система, ещё не означает, что эта мабда является

правильной. Это только означает, что это — мабда, и не более того. На правильность или неправильность этой мабды указывает акьыда, т.к. именно она является идейным фундаментом, на котором основываются все идеи, который определяет представления о жизни; из него исходят все решения и все методы. Если идейный фундамент будет правильным, то и мабда будет правильной, если же он неправильный, то и мабда, начиная со своей основы, уже будет неправильна.

Если идейный фундамент соответствует природе человека и основывается на разуме, то он является правильным, а если противоречит природе человека или не основывается на разуме, то будет ложным. Смысл соответствия идейного фундамента природе человека — это утверждение наличия в природе человека бессилия и нужды в Создателе, то есть он должен соответствовать инстинкту поклонения. Что же касается смысла построения идейного фундамента на разуме, то это означает, что он не должен быть построен на материи или на компромиссном решении.

Если мы проанализируем существующие в современном мире идеологии, то увидим, что на сегодня существуют только три идеологии: капитализм, социализм, включая коммунизм, и Ислам. Первые две идеологии претворяются в жизнь некоторыми государствами, третья же мабда в настоящее время никаким государством в жизнь не претворяется. Её претворением занимаются отдельные личности в народах, но при этом она существует во всём мире.

Капитализм основан на идее отделения религии от жизни. Эта идея является его акьыдой, идейным руководством и идейным фундаментом. В соответствии с этим идейным фундаментом человек сам устанавливает свою систему для жизни. Для этой системы является обязательным сохранение для человека таких свобод, как свобода вероисповедания, свобода слова, свобода собственности и свобода личности. Из идеи свободы собственности произошла капиталистическая экономическая система, и капитализм в этой идеологии является наиболее ярко выраженным аспектом, который произошёл из акьыды этой идеологии. Эта мабда получила такое название

(капиталистическая) благодаря своему наиболее существенному признаку.

Что касается демократии, за которую держится эта идеология, то она исходит из того, что человек сам устанавливает для себя систему. Народ является источником власти, он сам устанавливает системы законов, сам нанимает и лишает власти правителей, когда захочет, определяя ту систему, которую сам пожелает, поскольку в этой идеологии правление считается контрактом, заключаемым между народом и правителем для того, чтобы он управлял страной в соответствии с избранной народом системой.

Хотя демократия и является частью этой мабды, однако, по сравнению с экономической системой данной мабды (капитализмом), она всё же выглядит менее ярко. Это подтверждается тем фактом, что в западных странах капиталистическая система оказывает влияние на правление и делает его зависимым от капиталистов в такой степени, что в странах, принявших капиталистическую мабду, именно капиталисты являются фактическими правителями. К тому же, демократия характерна не только для этой мабды. Коммунисты тоже претендуют на демократию, заявляя, что власть принадлежит народу. А поэтому идеологию Запада точнее будет назвать не демократической, а капиталистической.

Капиталистическая мабда возникла в то время, когда в Европе и России императоры и цари использовали религию как орудие эксплуатации и угнетения народов. Духовенство же использовалось ими как прикрытие этих дел. В результате этого возникла непримиримая борьба, во время которой появились такие философы и мыслители, которые вообще стали отрицать религию. Другие, хотя и признавали религию, но призывали к её отделению от жизни. В итоге большинство философов и мыслителей стали сторонниками одной идеи — идеи отделения религии от жизни. А затем это естественным образом привело к отделению религии от государства. В отношении же спорного вопроса о том, нужно ли отвергать или признавать религию, они решили не обсуждать этот вопрос, и с признанием идеи отделения религии от жизни поставили точку всяким

спорам. Эта идея стала компромиссом между духовенством, желающим подчинить себе всё под именем религии, и философами и мыслителями, отрицающими религию и власть духовенства. Эта идея не отвергла религию и не оставила для неё влияния на жизнь, а просто отделила её от жизни. Акъыдой, которую принял весь Запад, стала идея отделения религии от жизни. Эта акъыда стала идейным фундаментом, на котором строятся все мысли, определяется идейная направленность человека и его точка зрения на жизнь; на её основе решаются все проблемы жизни. Эта акъыда — идейное руководство, которое распространяет Запад, призывая к нему весь мир.

Акъыда отделения религии от жизни косвенным образом признаёт религию (существование Создателя Вселенной, человека и жизни и День воскрешения), так как это является основой религии. Этим признанием предоставляется идея о Вселенной, человеке и жизни и о том, что предшествовало этой жизни, и о том, что следует после неё, поскольку она не отрицает существования религии. Когда их акъыда предоставила идею отделения религии от жизни, то этим самым она косвенным образом всё же признала существование религии и, получается, утвердила её наличие. Заявив, что религия отделена от жизни, являясь всего лишь связью между индивидом и его Создателем, она дала идею, что эта жизнь не имеет связи с тем, что предшествовало ей, и с тем, что последует после неё. Этим самым акъыда отделения религии от жизни в своём полном понимании является полной идеей о Вселенной, человеке и жизни. Таким образом, капитализм, согласно тому, как мы его разъяснили, является одной из идеологий.

Социализм, включая коммунизм, рассматривает Вселенную, человека и жизнь только лишь как материю, рассматривая её источником всего сущего. Всё окружающее появилось благодаря эволюции материи, и кроме материи ничего не существует. Эта идеология считает, что материя вечна, никто её не сотворил, то есть она появилась сама по себе. А поэтому они отрицают, что всё окружающее создано Творцом, иначе говоря, они отрицают духовную сторону во всём сущем. Они стоят на позиции того, что признание духовной стороны является

опасным для жизни. Исходя из этого, сторонники этой идеологии полагают, что религия является опиумом для народов, который затуманивает их и препятствует их активной деятельности. Сторонники этого мировоззрения отрицают существование чего-либо, кроме материи, и даже считают, что мышление — это отражение материи в мозге. Таким образом, для них материя — это источник мышления и источник всех вещей. Благодаря эволюции материи появляется всё сущее. Основываясь на этом, они отрицают существование Создателя, считая материю вечной и, отрицая то, что предшествовало этой жизни и что последует после неё, признают лишь земную жизнь.

Несмотря на различия этих двух идеологий в основополагающей точке зрения на Вселенную, человека и жизнь, тем не менее, они сходятся в том, что идеалом для человека являются те высокие ценности, которые он сам себе устанавливает. Они считают, что счастье — это максимально возможное получение плотских наслаждений, так как в их видении это является средством достижения счастья, а вернее — самим счастьем. Они также сходятся в том, что человеку следует предоставить свободу его личности для того, чтобы он мог поступать так, как ему угодно, если в этом он видит своё счастье. И поэтому поведение индивидуума или же свобода личности относятся к тем положениям, которые этими двумя идеологиями расцениваются неприкосновенными.

Но эти идеологии отличаются друг от друга по своему взгляду на личность и общество. Капитализм является идеологией индивидуализма, и эта идеология считает, что общество состоит из индивидуумов, и на само общество в целом она смотрит лишь второстепенным взглядом, всё внимание, в основном, концентрируя на индивидууме. И поэтому считается необходимым обеспечить свободами индивидуума. По этой причине в капиталистической идеологии такие свободы, как свобода вероисповедания и собственности, считаются неприкосновенными, которые, согласно её философии, ничем не ограничиваются. И лишь само государство с помощью строгости законов и военной силы ограничивает рамки этих свобод, но только для обеспечения их и других свобод. Однако

государство, по их пониманию, является средством, а не самой целью. И поэтому главенство, в конечном счёте, принадлежит индивидуумам, а не государству. Таким образом, капиталистическая мабда несёт идейное руководство, которым является отделение религии от жизни, и на этой основе она реализует свои законы, призывая к идейному руководству и стараясь повсюду его внедрить.

Социализм, включая коммунизм, — это мабда, которая рассматривает общество как совокупность, состоящую из людей и их связи с природой. Эти связи являются неизбежными и определёнными, а люди неизменно и автоматически подчиняются им. Весь этот комплекс, то есть природа, человек и взаимосвязи между ними, является единым целым, а не отдельными друг от друга частями. Считается, что природа является одной из сторон личности человека, то есть частью его сущности, поэтому человек не может развиваться без этой своей стороны личности, так как его связь с природой — это связь вещи с самой собой. А поэтому они рассматривают общество одним единым комплексом, который развивается как единое целое, и человек вращается в нём, как спица в колесе. Вследствие этого в этой мабде у индивидуума нет свободы вероисповедания и свободы собственности. Акъыда и экономика ограничиваются и контролируются согласно тому, что угодно государству. Государство у них тоже относится к числу объектов, почитаемых мабдой. Из этой материалистической философии произошли все системы для жизни, а экономическая система рассматривается как первооснова и как общий аспект для всех других систем.

Значит, социалистическая мабда, включая коммунизм, несёт идейное руководство, которым является материализм и материалистическая эволюция. На этой основе претворяются все законы в жизнь, призывая к этому идейному руководству и стараясь повсюду его внедрить.

Что касается Ислама, то эта идеология утверждает, что над Вселенной, человеком и жизнью стоит Создатель всего сущего, и им является Всевышний Аллах. Основой Ислама является вера в существование Всевышнего Аллаха. Эта акъыда определила духовную сторону, то есть то, что человек, жизнь и

Вселенная созданы Создателем. Исходя из этого, связь созданной Вселенной с Создателем Аллахом — это духовная сторона во Вселенной. Духовной стороной в жизни и в человеке является то, что они сотворены Аллахом. Стало быть, дух — это понимание человеком своей связи с Всевышним Аллахом.

Вера в Творца должна сопровождаться верой в то, что Мухаммад ﷺ — Пророк и Посланник, в то, что Благородный Коран является речью Аллаха, а также верой во всё то, что сообщается в Коране. И поэтому исламская акъыда утверждает веру в то, что Всевышний Аллах, в которого следует обязательно верить, предшествовал этой жизни, и утверждает веру в то, что после этой жизни следует День воскресения. Необходимо верить и в то, что эта жизнь имеет связь с тем, что предшествовало ей, а именно — в то, что человек в этой жизни должен подчиняться приказам и запретам Аллаха. Расчёт же за то, подчинялся ли человек приказам Аллаха, воздерживаясь от запрещённого Им, является связью с тем, что последует после этой жизни. И поэтому мусульманин, совершая те или иные поступки, обязательно должен осознавать свою связь с Аллахом и совершать все свои поступки в соответствии с Его приказами и запретами. В этом заключается смысл единения материи с духом. Целью же совершения поступков в соответствии с приказами и запретами Аллаха является получение довольства Аллаха. А желаемым результатом от совершения поступков является ценность, которая осуществляется поступком.

Вследствие этого высшие цели для сохранения общества определяются не человеком, а приказами и запретами Аллаха. Они не изменяются и не развиваются. Сохранение человеческого рода, разума, достоинства, жизни, личной собственности, религии, безопасности и государства являются устойчивыми, неизменными высшими целями для сохранения общества. Для сохранения этих устойчивых высших целей предусмотрены строгие наказания и различные ограничения (хууд). А поэтому сохранение такого порядка является обязательным, потому что всё вышеперечисленное является приказами и запретами Аллаха, а не из-за того, что оно приносит какие-то материальные ценности. И, таким образом, каждый мусульманин

и государство совершают все свои действия в соответствии с приказами и запретами Аллаха, ибо именно они и приводят в порядок все дела человека. А мусульманин, в свою очередь, находит успокоение, следуя в своих жизненных делах приказам и запретам Аллаха. Следовательно, счастье — это не удовлетворение человеком своих плотских потребностей, а достижение довольства Всевышнего Аллаха.

А что касается органических потребностей и инстинктов, то Ислам упорядочил их таким образом, что обеспечивается удовлетворение всех потребностей человека (потребность в пище, половая потребность, духовная и т.д.). При этом удовлетворение одних потребностей человека не происходит за счёт других, не происходит за счёт подавления одних из них и предоставления полной свободы другим, как и не происходит путём предоставления свободы всем. Ислам даёт человеку должное удовлетворение всех его потребностей благодаря чёткому порядку, который даёт человеку благополучие и процветание. Ислам ставит преграду на пути падения человека до уровня животного из-за беспорядочного удовлетворения им своих инстинктов.

Для обеспечения этого порядка Ислам смотрит на общество как на единое целое, не разделяющееся на части, и смотрит на индивида как на неразрывную часть этого общества. Однако то, что этот индивид является частью общества, не означает, что он подобен спице в колесе. Наоборот, он является частью единого целого, подобно руке, являющейся частью тела. И поэтому Ислам обратил внимание на человека как на часть общества, а не как на отдельную от него часть. Именно такой взгляд на человека ведёт к сохранению общества. В то же время Ислам смотрит на общество не как на единое целое, не имеющее частей, а как на единое целое, состоящее из частей, которыми являются эти индивиды. И такое внимание по отношению к обществу ведёт к сохранению индивидов как частей этого общества. Пророк ﷺ в своём хадисе сказал:

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا

عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا
«Человек, сторонящийся запретов Аллаха, и человек, погрязший в них, подобны пассажирам одного корабля. Некоторые пассажиры заняли верхнюю палубу, а некоторые — нижнюю. Когда находящиеся на нижней палубе нуждались в воде, они были вынуждены пройти через тех, кто был на верхней палубе. Посоветовавшись между собой, они решили пробить дно корабля, чтобы не беспокоить людей на верхней палубе. Если находящиеся на верхней палубе не остановят их от этого поступка, то погибнут все. А если остановят, то все спасутся».

Такой взгляд на общество и на человека формирует особое представление об обществе, поскольку эти индивиды, являясь частями общества, должны обладать связывающими их между собой мыслями, в соответствии с которыми они должны жить. Они должны иметь одни чувства, которыми они все проникаются. Также у них должна быть одна система, решающая все их жизненные проблемы. Значит, общество состоит из людей, мыслей, чувств и законов. Человек ограничен в жизни этими мыслями, чувствами и законами. Следовательно, мусульманин в своей жизни во всём ограничен Исламом. Для него нет никаких свобод, поскольку акъыда мусульманина ограничена Исламом, она не свободна. Вследствие этого вероотступничество считается тяжким преступлением, и если человек не вернётся в Ислам, то заслуживает смертную казнь. Личная жизнь тоже ограничена исламскими законами. Например, прелюбодейние считается преступлением, а совершивший это публично и безжалостно наказывается. Аллах говорит:

وَلَيْشَهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

«И пусть присутствует при их наказании группа верующих» (24:2). Употребление спиртного, покушение на жизнь, честь и достоинство людей и тому подобное так же является преступлением. При этом предусматриваются различные виды наказания, зависящие от рода преступлений (например, клевета на женщину в том, что она прелюбодейка, убийство и т.д.). Вопросы экономической сферы также ограничиваются

Шариатом, который указывает человеку разрешённые пути овладения имуществом. Например, разрешена частная собственность, то есть это — данное Всевышним Аллахом разрешение на пользование определённым благом. Выход за границы, указанные Шариатом, является преступлением, которое классифицируется в силу различия степеней выхода за рамки границ Шариата, например, грабёж, мелкое воровство и т.п. Таким образом, для сохранения и защиты общества и личности, а также для исполнения системы в обществе обязательно должно быть государство. И мабда должна воздействовать на своих последователей таким образом, чтобы сохранение и защита естественным образом исходили от самих людей. Отсюда следует, что именно мабда ограничивает и сохраняет общество и человека, а государство служит лишь средством для претворения мабды в жизнь. Вследствие этого главенство принадлежит только Шариату, а не государству и народу, хотя властью наделяет народ, а проявление её представляется в государстве. Из этого следует, что метод применения системы — это государство, хотя и делается опора на богобоязненность пред Аллахом у мусульманина для исполнения им законов Ислама. И поэтому обязательно должно быть законодательство, претворяемое в жизнь государством, и должно быть ориентирование мусульманина на исполнение им Ислама исходя из богобоязненности. Отсюда Ислам — это акъыда и системы законов. Исламская мабда — это идея и метод, который исходит из этой же идеи. Исламская система исходит из исламской акъыды, и культура Ислама — это определённый образ жизни. Исламский метод ведения призыва — это практическое применение Ислама со стороны государства и распространение его по всему миру как идейного руководства. Всё это будет основой для понимания исламской системы и для её применения в жизнь. Применение Ислама в обществе, которое управляется исламской системой, будет служить распространением исламского призыва, поскольку исполнение исламской системы над теми, кто не является мусульманином, относится к практическому методу ведения призыва. Именно это претворение Ислама в жизнь и оказало огромное воздействие на образование такого обширного исламского мира.

Подводя итог вышесказанному, получается, что в современном мире существуют три идеологии: капитализм, социализм, включая коммунизм, и Ислам. У каждой из них существует своя акьыда с исходящими из неё законами, критерии для поступков человека в жизни, а также свой личный взгляд на общество и свой путь претворения системы.

Рассмотрим доктрины этих идеологий. В соответствии с коммунистической идеологией, материя является основой всего сущего, и всё происходит из неё в результате эволюции. Капиталистическая идеология усматривает необходимость отделения религии от жизни, из чего вытекает понятие необходимости отделения религии от государства. Капиталисты не желают вести обсуждение в отношении того, существует ли Творец или нет. Они утверждают, что Творец не имеет никакого отношения к поступкам людей в этой жизни, независимо от того, признаётся Его существование или нет. А поэтому в их акьыде нет разницы между признающими Творца и отвергающими Его. Их акьыда — это отделение религии от жизни.

Ислам же утверждает, что Всевышний Аллах является Создателем всего сущего. Он послал пророков и посланников, чтобы они довели до людей Его религию. В Судный День Он проведёт отчёт над людьми за совершённые ими в этой жизни деяния. И поэтому исламская акьыда — это вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в Судный День и в то, что кьада и кьадар, как доброе, так и злое, исходят от Аллаха.

Рассмотрим, как из доктрины исходит система (законы). Коммунистическая идеология считает, что система берётся от производственных орудий труда. Например, в феодальном обществе были примитивные орудия труда (например, топор). Соответственно, из этих орудий и происходит феодальная система. Развитие же орудий труда до уровня механизации привело к тому, что общество в своём развитии достигло капиталистической системы. То есть коммунистическая идеология считает, что законы для общества происходят от материальной эволюции. А согласно идеологии капитализма, человек, отделив религию от жизни, сам выводит для себя систему законов из самой жизни, то есть систему для жизни он берёт из своей

реальной жизни. Ислам же утверждает, что Всевышний Аллах дал человеку определённую систему, в соответствии с которой он должен упорядочить свой образ жизни. Он послал нашего Пророка Мухаммада ﷺ с этой системой. Этим самым Аллах довёл её до человека, который должен следовать этой системе. И поэтому человек, изучив любую жизненную проблему, выводит её решение из Корана и Сунны.

Что же касается меры поступков человека в жизни (их критерия оценки), то, в соответствии с коммунистической идеологией, материализм, то есть материалистическая система, является критерием в жизни. По мере эволюционного развития системы происходит и развитие критерия поступков. Согласно же капитализму, мерой человеческих поступков в жизни является материальная выгода, и, учитывая её, на этой основе оцениваются и исполняются все поступки. В Исламе же мериллом жизненных поступков человека является разрешённое (халяль) и запрещённое (харам), то есть приказы и запреты Аллаха. Разрешённое выполняют, а от запрещённого воздерживаются. Этот исламский критерий не развивается и не изменяется, и такое понятие, как выгода, вообще отсутствует в Исламе. Наоборот, господствует и решает только Шариат.

Теперь о взглядах этих идеологий на общество. По мнению коммунистической идеологии, общество, являясь общей совокупностью, включает в себя землю, орудия производства, природу и человека. Всё перечисленное рассматривается лишь как материя. По мере развития природы и всего того, что она включает в себя, развивается человек и всё общество. Таким образом, по их пониманию, общество подчиняется материалистической эволюции, и человек должен лишь образовывать противоречия, чтобы ускорять это развитие. По мере эволюционного развития общества эволюционирует и человек, то есть, образно говоря, он находится в зависимости от общества, подобно спице в колесе.

По утверждению капиталистической идеологии, общество состоит из личностей, и если у личности дела будут в порядке, то и у общества все будет в порядке. А поэтому всё внимание нужно обращать только на индивида. Таким образом,

государство работает на индивида, и поэтому эта идеология является индивидуалистической. По мнению же Ислама, основа, на которой строится общество, — это акьыда с исходящими из неё мыслями, чувствами и законами. Исламское общество появляется тогда, когда главенствуют исламские мысли и чувства и когда над людьми исполняется исламская система. Вследствие этого общество состоит из людей, мыслей, чувств и законов. Человек сам по себе совместно с другим человеком составляют лишь группу, но не общество. Общество образовывается лишь посредством мыслей, которые несёт человек, чувств, которые он имеет, и законов, которые исполняются над ним, поскольку то, что образует связь у людей друг с другом, — это интерес. Когда в отношении этих интересов мысли и чувства, а также законы, решающие эти интересы, будут едиными, тогда между людьми появляется связь. И наоборот, при отсутствии у людей единства в мыслях и чувствах относительно интереса, а также при отсутствии единства в законах, решающих этот интерес между людьми, связь не образуется и, следовательно, не формируется общество. Таким образом, общество состоит из людей, мыслей, чувств и законов, поскольку именно это образует связь и формирует группу в определённое общество.

И поэтому даже если все люди будут мусульманами, а их мысли будут капиталистически-демократическими и их чувства будут отрешёнными от жизни (духовно-священническими) или патриотическими, а законы же, исполняемые над ними, будут капиталистическими, то это общество не будет являться исламским.

Если же рассматривать эти идеологии с точки зрения претворения ими в жизнь законов, то, согласно коммунистической идеологии, законы применяются и осуществляются в обществе с помощью силы армии и строгого законодательства только самим государством. Государство берёт на себя руководство делами индивида и общества, и оно же развивает эти законы. При капитализме же государство стоит на страже свобод граждан, контролируя неприкосновенность этих свобод. Если кто-то посягает на свободу другого человека, то государство должно воспрепятствовать этому, поскольку оно создано

именно для обеспечения этих свобод. Но если нет посягательства человека на свободу другого человека, даже при явной эксплуатации человека другим человеком, ущемляя его права, так как это происходит с его личного согласия, то это не считается посягательством на свободу. И, следовательно, государство не вмешивается в такие дела. Таким образом, оно создано для обеспечения свобод.

Согласно Исламу, мусульманин исполняет законы по своей богобоязненности перед Аллахом. Государство же претворяет законы Шариата посредством общественного осознания народом справедливости исламских законов и благодаря взаимопомощи между народом и правителем, призывая к одобряемым делам и запрещая осуждаемые, при этом используя власть государства. Именно государство занимается общественными делами и исполняет их. Вмешательство в личные дела человека со стороны государства происходит только в том случае, если человек неспособен (беспомощен) вести свои дела сам. Эти законы Шариата никогда не могут подвергаться изменению. Если в следствии иджитхада в законах Шариата по какому-либо вопросу возникает несколько результатов, то на право принятия одного из них и на его применение полномочие имеет только государство.

Идейное руководство идеологии Ислама соответствует природе человека. И, несмотря на то, что оно построено на глубоких мыслях, всё же оно просто. Человек быстро открывает навстречу ему свой ум и сердце. Он быстро принимает его, чтобы понять и углубиться в понимании тонкостей с сильным воодушевлением и должной оценкой. Дело в том, что поклонение является врождённым качеством человека. И действительно, каждый человек по своей природе является поклоняющимся. Никакая сила не способна уничтожить у него это врождённое качество, поскольку оно прочно укреплено в человеке. Человек по своей природе чувствует своё несовершенство и чувствует, что существует более совершенная сила, чем он, и что эта сила достойна освящения. Поклонение — это потребность в Творце, исходящая из естественной слабости, которая имеется в человеке. Религиозность — это неизменный

инстинкт, и у него есть определённое проявление — это освящение. И поэтому во все века человечество было религиозным, то есть оно всегда поклонялось чему-либо, например, людям, звёздам, камням, животным, огню и другим объектам. Когда Ислам пришёл со своей акъдой, он пришёл для того, чтобы вывести человечество из поклонения созданным творениям к поклонению Создателю всего сущего. Появление материалистической идеологии, отвергающей существование Аллаха и дух, не смогло уничтожить это естественное поклонение. Это материалистическое учение лишь перенесло представление человека о силе, которая превышает его, а также перенесло возвеличивание человеком этой силы в другую сторону, направив всё это к тому представлению, что эта сила заключается в самой идеологии и её носителях. В итоге получилось так, что эта идеология словно вернулась назад, то есть перенесла людей от поклонения Аллаху к поклонению людям, от возвеличивания аятов Аллаха к возвеличиванию слов людей. В этом плане она явилась регрессивной идеологией. Она не смогла уничтожить в человеке природу поклонения, а лишь регрессивным образом изменила направленность этого инстинкта путём обмана. А поэтому идейное руководство этой идеологии, противореча природе человека, стало для него негативным учением. Отсюда идейное коммунистическое руководство потерпело неудачу с точки зрения природы человека. Эта идеология прибегает к хитрости, обещая накормить голодных. Ею прельщаются голодные, испуганные, несчастные люди. За этим идейным руководством следуют низкие люди, потерпевшие неудачу в жизни и злобные по отношению к ней. Они поражены умственным отклонением, и поэтому нельзя сказать, что они являются умными людьми, когда хвастаются теорией диалектики, которая, согласно разуму, воспринимается как совершенно непригодная и лживая. И чтобы подчинить людей своей идеологии, она прибегает к силовым методам, а потому угнетение, подавление, создание нестабильных ситуаций, революций и разрушения — всё это является из числа её самых основных методов.

Также и идейное руководство капитализма не соответствует природе человека, то есть природе поклонения. Поскольку

природа поклонения проявляется в освящении, она таким же образом проявляется и в управлении человеком своих жизненных дел из-за появления у человека противоречий и разногласий в вопросе ведения им собственных дел. Это является признаком слабости человека. И поэтому именно религия должна управлять делами человека в жизни. Устранение религии от жизни не соответствует природе человека. Смысл того, что религия должна быть в жизни, не означает превращения всех своих жизненных дел в обряды поклонения. Это лишь означает, что человек должен решать свои жизненные проблемы в соответствии с законами, установленными Аллахом. Эти законы исходят из акъыды, которая признаёт сущность человеческой природы. Отдаление же этих законов и принятие других, которые исходят из акъыды, не соответствующей инстинкту поклонения, противоречит природе человека. И поэтому идейное капиталистическое руководство с точки зрения природы человека является злополучным. Оно явилось негативным из-за того, что отделило религию от жизни, отдалило поклонение от жизни, определив это индивидуальным вопросом. А также оно стало негативным, удалив от решения проблем человека законы, исходящие от Всевышнего Аллаха.

Идейное исламское руководство является позитивным, поскольку оно определяет разум основой для веры в существование Аллаха. Оно призывает рассматривать Вселенную, человека и жизнь, что приводит к решительной вере в существование Аллаха, который создал эти творения. Это идейное руководство определяет для человека то абсолютное совершенство, которое он ищет по своей природе и которого нет в жизни, человеке и Вселенной, и направляет разум человека в сторону этого Совершенства, вследствие чего человек, осознав Его, приобретает веру в Него.

Идейное коммунистическое руководство основано на материализме, а не на разуме, несмотря на то, что оно достигнуто разумом. Это идейное руководство объясняет, что материя появилась до разума и является основой всего сущего. На основании этого это руководство является материалистическим. Капиталистическое же идейное руководство основано на

компромиссном решении, которое было достигнуто в результате продолжавшейся несколько столетий кровопролитной борьбы между служителями церкви и мыслителями. Результатом этой борьбы явилось отделение религии от государства.

И поэтому эти два идейных руководства, то есть коммунистическое и капиталистическое, неудачны, поскольку они находятся в противоречии с природой человека и не основаны на разуме.

Идейное исламское руководство является единственно верным. Все иные идейные руководства — неправильные, поскольку лишь идейное исламское руководство основывается на разуме и соответствует природе человека. Идейное коммунистическое руководство основывается на материализме, а не на разуме, поскольку оно говорит, что материя предшествует мышлению, то есть разуму. Оно объясняет, что когда происходит отражение материи мозгом, тогда и появляется мышление, и вследствие этого человек начинает размышлять об отражённой материи. Но до того, пока не произойдёт отражение материи мозгом, мышление не существует. Этим самым, согласно коммунизму, всё основано на материи. Следовательно, основой коммунистической акъыды, то есть идейного руководства коммунизма, является материя, а не разум.

Это утверждение ошибочно по двум причинам. Первое — между материей и мозгом нет никакого отражения. Мозг не отражается в материи и материя не отражается в мозге, поскольку для того, чтобы было отражение, необходимо, чтобы один из объектов имел способность отражать другие, подобно зеркалу. Этой способности нет ни у мозга, ни у материи. А поэтому между мозгом и материей никакого отражения нет, поскольку материя не отражается в мозгу. На самом деле происходит следующее: восприятие материи мозгом, то есть передача материи в мозг происходит при помощи органов чувств. Эта передача ощущения материи в мозг не является отражением материи мозгом или обратным процессом, а является восприятием материи органами чувств. Здесь нет разницы в том, происходит ли восприятие действительности с помощью зрения или при помощи других органов чувств. Ощущение

объекта может происходить с помощью осязания, обоняния, чувства вкуса и слуха, как и происходить с помощью зрения. Значит, вещи не отражаются в мозгу, они лишь ощущаются, то есть, человек с помощью пяти органов чувств ощущает вещи, но при этом не происходит никакого отражения вещей его мозгом.

Во-вторых, само по себе ощущение ещё не образует мышление. То, что при этом происходит — это лишь ощущение действительности. Множество ощущений дают только ощущения, которые никогда не приведут к мышлению, как бы они ни видоизменялись. Для того, чтобы образовалось мышление, человек должен обладать предшествующей информацией, посредством которой разъясняется та вещь, которую он ощутил. Если мы, например, дадим книгу на среднеассирийском языке человеку, у которого нет какой-либо информации об этом языке, и попросим его понять содержание книги, то этот человек ощутит её благодаря зрению и осязанию. Повторяя эти операции бесчисленное количество раз, он всё же не поймёт ни одного слова в книге до тех пор, пока ему не будет дана соответствующая информация о среднеассирийском языке. Лишь только после получения такой информации он начнёт размышлять о содержании книги и понимать её. Рассмотрим ещё один пример. Покажем ребёнку, который может ощущать, но не имеет никаких знаний, кусочек золота, меди и обычного камня. Сделаем так, чтобы все его органы чувств приняли участие в ощущении этих вещей. Конечно же, ребёнок не в состоянии будет осознать все показанные предметы, сколько бы раз мы ни представляли их для его чувственного восприятия. Но если бы ребёнку предварительно была дана информация о предоставленных вещах, то он бы воспользовался этой информацией для осознания данных вещей. Вырасти ребёнок даже до двадцати лет, но при этом не получив никакой информации, он всё равно останется на том же уровне, что и в первый день своего рождения, то есть только осязая вещи и не понимая их, независимо от физиологических размеров его мозга. Поскольку в действительности не мозг, а предварительная информация вместе с мозгом и вещами, которые он ощущает, делает

человека понимающим. Это относится к разумному пониманию. Что же касается чувственного восприятия, то оно исходит из инстинктов и органических потребностей и проявляется как у человека, так и у животных. Например, человек знает из своего опыта на основе неоднократного соприкосновения с яблоком и камнем, что яблоко съедобно, а камень — нет. Подобно этому осёл инстинктивно воспринимает, что ячмень съедобен, а земля — нет. Такое различие действительности не является мышлением и не является разумным пониманием, а относится к инстинктам и органическим потребностям, и оно присуще как животным, так и человеку. А поэтому мышление не может возникнуть, если не имеется предшествующая информация наряду с передачей в мозг ощущения действительности посредством органов чувств.

Согласно этому, разум, мышление или понимание — это передача ощущения действительности в мозг при помощи органов чувств с наличием предыдущей информации, посредством которой разъясняется эта ощутимая действительность.

Таким образом, идейное коммунистическое руководство является ошибочным и непригодным, поскольку оно не основано на разуме, в том числе само значение мышления и разума у этого руководства является неправильным.

Капиталистическое же идейное руководство основано на компромиссном решении между религиозными людьми и мыслителями. Они после растянувшейся на столетия ожесточённой борьбы пришли к компромиссному решению — секуляризму, которым явилось отделение религии от жизни, косвенным образом признавая религию, но при этом отделяя её от жизни. И поэтому это идейное руководство не было основано на разуме. Оно заключается в компромиссном решении. По этой причине мы находим, что идея компромиссного решения является укоренившейся у них. Посредством такого подхода приверженцы этой акъды приближают истину ко лжи, веру — к неверию, свет — к мраку. Но на самом деле компромиссного решения быть не может, поскольку вопрос заключается в принятии либо истины или лжи, либо веры или неверия, либо света или мрака. Однако компромиссное решение, являющееся

основой их акъыды и их идейного руководства, отдалило их от истины, веры и света. И поэтому их идейное руководство является неверным, поскольку основано не на разуме.

Исламское же идейное руководство основано на разуме, поскольку оно требует, чтобы мусульманин обязательно строил свою веру в существование Аллаха, в пророчество Мухаммада ﷺ и в благородный Коран на основе разума. А также оно требует веру во всё то, что находится за пределами органов чувств человека, на том основании, что всё это построено на таких божественных источниках, как Коран и хадис мутавафир, истинность которых доказана с помощью разума. Таким образом, идейное исламское руководство основано на разуме.

Всё вышеизложенное касалось того, убеждает это разум или нет. А говоря с точки зрения природы человека, идейное исламское руководство соответствует природе человека, поскольку оно утверждает веру в существование религии с обязательным её присутствием в жизни, а также утверждает веру в необходимость строить жизнь в соответствии с приказами и запретами Аллаха. Религиозность (поклонение) является врождённым в человеке свойством, поскольку она является одним из его инстинктов. Её особым проявлением является освящение, и оно отличается от проявления любых других инстинктов, являясь естественным проявлением определённого инстинкта. Таким образом, вера в религию и вера в обязательность выполнения поступков человека в жизни в соответствии с приказами Аллаха и Его запретами является инстинктивной, соответствующей природе человека. А поэтому идейное исламское руководство находится в гармонии с природой человека.

Коммунистическое и капиталистическое идейные руководства являются противоположными исламскому. Они не соответствуют природе человека и противоречат ей. Идейное коммунистическое руководство абсолютным образом отвергает существование религии и ведёт борьбу против признания религии, вследствие чего оно находится в противоречии с природой человека. Капиталистическое же не признаёт религию и не отвергает, как и не определяет предметом обсуждения вопрос её признания или отрицания. При этом оно говорит

об обязательности отделения религии от жизни и желает, чтобы жизнь строилась чисто на основе достижения выгоды, без какого-либо отношения религии к этому. Это противоречит природе человека и далеко от соответствия с ней. А поэтому идейное капиталистическое руководство противоречит природе человека.

Стало быть, идейное исламское руководство является единственно пригодным, поскольку оно соответствует природе человека и его разуму. Все же другие идейные руководства являются ложными. Следовательно, только идейное исламское руководство является истинным и успешным.

Остался ещё один вопрос: «Претворяли ли мусульмане Ислам в жизнь? Или, приняв исламскую акъыду, они практиковали при этом другие законы?!». Мусульмане, начиная с построения Пророком ﷺ Исламского Государства в Медине и до уничтожения руками империалистов последнего Исламского Государства в 1918 году (1336 году хиджры) во все века применяли и претворяли в жизнь только Ислам. Это применение и претворение Ислама со стороны государства было полным и имело очень большой успех.

Если рассмотреть вопрос практического применения мусульманами Ислама, то законы в Исламе применяются государством. Этим в государстве занимаются две личности:

1. Кади (судья), разрешающий спорные дела между людьми.
2. Правитель, правящий людьми.

Что касается кади, то из достоверных источников до нас дошло, что кадии, начиная со времён Пророка ﷺ и до уничтожения Халифата в Стамбуле, во всех сферах жизнедеятельности человека разрешали споры между мусульманами, а также между мусульманами и остальными людьми только на основе законов Шариата. Суд выносил решение по делам, связанным с правами, наказаниями, гражданскими состояниями и так далее исключительно на основе Исламского Шариата. До того, как суды под воздействием империализма разделились на шариатские и гражданские, нигде нет сведений, что какая-либо проблема была решена, основываясь не на законах Исламского Шариата. Нет таких сведений, что какой-либо суд в городах Исламского

Государства вынес решение, основываясь не на исламских законах. Архивы шариатских судов, хранящиеся в таких древних городах, как Кудс (Иерусалим), Багдад, Дамаск, Каир, Стамбул и им подобных, являются достоверным доказательством того, что кадии применяли в своей деятельности только Исламский Шариат. Даже не являющиеся мусульманами христиане и евреи изучали исламский фикх (мусульманское право) и написали по нему книги. Например, будучи немусульманином, Салим аль-Баз комментировал книгу по юриспруденции «Маджалля», и были также и другие учёные-кяфиры, которые в поздние века написали книги по исламскому праву. А что касается внедрённых неисламских законов, то они начали вводиться в среду мусульман с согласия учёных (уляма) на основании их непротиворечия Исламу. Так, в 1857 году (1275 году хиджры) был введён уголовный кодекс Османского государства, в 1858 году (1276 году хиджры) были внедрены законы о правах и торговле, в 1870 году (1288 году хиджры) произошло разделение судов на шариатские и гражданские, и для них была создана отдельная судебная система. Затем, в 1877 году (1295 году хиджры), был установлен проект формирования гражданских судов. В 1878 году (1296 году хиджры) был разработан и издан закон о принципах правовых и уголовных процессов. В силу того, что учёные не могли найти причин для оправдания введения гражданского закона в государстве, был введён новый кодекс как закон для упорядочивания области взаимоотношений, а гражданский закон был упразднён. Это было в 1868 году (1286 году хиджры). Эти законы были введены как законы, дозволяемые Исламом, и они стали применяться после того, как было выведено соответствующее заключение (фетва), одобренное Шейх уль-Ислямом, как это стало очевидным из тех событий, при которых они были изданы. Начиная с 1918 года, то есть со времени оккупации империалистами мусульманских земель, они начали осуществлять судебную деятельность, касающуюся прав и наказаний, не на основе Исламского Шариата. Но такие земли, как Хиджаз, Неджд, Кувейт и Афганистан, в которые колониализм не вошёл со своими армиями (хотя и внедрил в них своё влияние), до недавнего времени осуществляли судопроизводство на основе

Ислама, хотя в настоящее время правители в этих странах не претворяют Ислам в жизнь. Но, несмотря на это, мы видим, что во все века Исламского Государства в области правосудия применялся Исламский Шариат, и ничего кроме него.

Применение Ислама правителем наблюдается в пяти направлениях: законы Шариата, касающиеся социальной сферы, экономики, системы образования, внешней политики и системы правления. Всё перечисленное практически исполнялось со стороны Исламского Государства. Социальная система, которая определяет взаимоотношения между мужчинами и женщинами и, соответственно, всё, что вытекает из этих отношений (то есть гражданские состояния), несмотря на присутствие колониализма и законов неверия, продолжает применяться до сегодняшнего времени, как и применялась раньше, абсолютно не допуская применения других законов в социальной сфере. Экономическая система представляется в двух положениях: 1) способ осуществления сбора государством средств с народа для решения проблем людей; 2) способ расходования государством этих средств. Сбор средств происходил следующим образом: с собственности, земель и скота собирался закят, входящий в сферу предписанных поклонений (ибадат). Закят распределялся, как указано в Коране, среди восьми категорий населения, и ничто из закята не расходовалось на ведение государственных дел. Для ведения дел, касающихся управления государством и народом, собирались иные средства, указанные Исламским Шариатом. В соответствии с Исламским Шариатом определялся и собирался налог на землю (харадж), подушный налог (джизья) с кяфиров и таможенные пошлины в силу контроля государства над внутренней и внешней торговлей. Государство собирало средства лишь в соответствии с Исламским Шариатом. Если говорить о расходовании этих средств, то исполнялись законы, касающиеся нуждающихся и немощных (для получения пособий), осуществлялось лишение неразумных и расточителей на право ведения дел собственности с назначением для них опекунов для этих целей. Также во всех городах и на пути следования паломников строились дома и приюты для кормления бедных, нуждающихся и путников.

Останки этих домов до сих пор сохранились в главнейших городах мусульман. Одним словом, расходование средств со стороны государства происходило согласно Исламскому Шариату, и никакое другое законодательство, кроме Шариата, не применялось. Те же упущения, которые были в этой области, были результатом невнимательности, халатного отношения и неправильного выполнения законов Шариата. Безусловно, это нельзя назвать неисполнением законов Шариата.

Политика образования так же была основана на Исламе. Исламское просвещение составляло основу образовательной программы. При этом большое внимание уделялось тому, чтобы исключать изучение иностранного просвещения, если оно противоречит Исламу. Невнимательность к открытию школ имела место в последние годы Османского государства и была обычным явлением для всех исламских регионов. Это стало следствием упадка мышления, достигшего в то время своего самого низкого предела. А в остальные прошлые века во всём мире было известно, что лишь исламские города были центром внимания учёных и обучающихся. Известные университеты Кордовы, Багдада, Дамаска, Александрии и Каира оказали огромное влияние на развитие образования и на распространение знаний во всём мире.

Внешняя политика и все связи Исламского Государства с другими странами так же строились на исламской основе. И по проводимой этим государством политике всему миру было видно, что она проводилась Исламским Государством. Внешние связи Исламского Государства строго основывались на Исламе и устанавливались в интересах мусульман. То, что внешняя политика Исламского Государства была исламской политикой, известно всему миру и не нуждается в доказательствах.

Если же рассмотреть систему правления в Исламе, то необходимо отметить, что эта система основывается на следующих восьми аппаратах:

1. Халиф, являющийся руководителем государства.
2. Уполномоченный помощник (муавин тафвид).
3. Исполнительный помощник (муавин танфиз).

4. Амир джихада.
5. Валий.
6. Кадии (судьи).
7. Государственные учреждения.
8. Маджлис уль-Умма (собрание Уммы).

Этот аппарат всегда существовал у мусульман. Исламский мир остался без правления халифа лишь после того, как неверные империалисты в 1924 году (1342 году хиджры) при помощи Мустафы Кемаля Ататюрка уничтожили Халифат. Но до этого времени халиф у мусульман был всегда. Если умирал или был смещён с должности один халиф, то на его место приходил другой. Так было даже в период самого сильного упадка. Наличие халифа означало существование Исламского Государства, потому что Исламское Государство олицетворяется в лице халифа. Муавины (помощники халифа в государственных делах управления) так же функционировали во все времена на протяжении существования Халифата. Муавины являлись помощниками халифа в правлении и в исполнении законов, и они не были министрами. Хотя во время правления Аббасидов муавинов и называли визирами (министрами), они всё же абсолютно не обладали теми полномочиями и властью, которыми обладают министры в демократических государствах. Они были только помощниками в правлении и в исполнении по уполномочиванию от халифа, а все полномочия власти были исключительно у халифа. Существование валиев, кадиев и государственных учреждений является достоверным фактом. Даже во время захвата неверными мусульманских территорий все эти аппараты работали, и их функционирование ни в каких доказательствах не нуждается. Что касается амира джихада, то он возглавлял дела исламской армии. Во всём мире было твёрдое убеждение, что исламская армия непобедима. Говоря же о собрании Уммы, следует отметить, что после праведных халифов ему не уделялось внимания. Причина этого заключается в том, что собрание Уммы не является из числа основ правления, хотя и относится к аппаратам правления. Совет — это просто законное право народа, которое должно соблюдаться халифом. Если это не будет осуществляться — допускается упущение, но при этом

правление всё же остаётся исламским, поскольку совет — это возможность получить мнение, и оно не относится к осуществлению правления, как это происходит в демократических палатах депутатов, представляющих главенство народа, которое является основным принципом системы правления в капиталистической идеологии, между тем как в Исламе главенство принадлежит Шариату. Из вышесказанного понимается, что система правления в Исламе исполнялась.

Остаётся разъяснить вопрос дачи присяги (байата) халифу. Вне всякого сомнения, в Халифате не было системы, допускающей передачу верховной власти по наследству, то есть закон передачи власти по наследству не был утверждённым в государстве, как это обстоит при монархическом строе. Законом, утверждённым в Исламском Государстве для принятия власти, была присяга, которую в некоторых периодах брали от мусульман, в других же периодах — от влиятельных людей общества, а в конце периода упадка — непосредственно от Шейх уль-Исляма. На протяжении всего времени существования Исламского Государства халиф назначался только с присягой, и нет ни одного известного случая, чтобы назначение халифа происходило путём наследования без присяги. Но бывало, что сама процедура принятия присяги нарушалась, то есть данный закон применялся с ошибками и упущениями. Так, некоторые халифы ещё до своей смерти брали от людей присягу для сына, брата или других родственников. После же смерти халифа выбранный на его место мусульманин вновь принимал присягу. Такие случаи не называются наследованием, а означают лишь неправильное применение закона о присяге. Так же, например, когда применение системы выборов в депутаты парламента в демократической системе происходит с нарушениями, это не называется назначением, а называется выборами, хотя и побеждают на выборах те кандидаты, которых желает правительство. Исходя из всего этого, мы видим, что исламские законы практически применялись на протяжении всего времени существования Исламского Государства, и другие законы помимо Исламского Шариата не применялись.

Говоря об успехе исламского идейного руководства в практическом плане, следует отметить, что он был бесподобным. Это особенно наблюдается при рассмотрении следующих двух фактов:

1. Прежде всего, исламское идейное руководство вывело весь арабский народ из падшего идейного положения (положения людей, бродивших во мраке родоплеменной неприимости и во тьме неграмотности) к эпохе идейного пробуждения. Такое пробуждение арабов было возможно только благодаря свету Ислама, и свет его не ограничился только арабской нацией: он охватил и остальной мир. Мусульмане понесли Ислам по всему миру и стали обладателями Персии, Ирака, стран Шама (Сирии, Ливана, Палестины, Иордании), Египта и Северной Африки. Все эти народы отличались друг от друга языками, обычаями, традициями и религиями. Например, персы из Персии отличались от римлян Шама, копты Египта отличались от берберов Северной Африки. Но когда к ним пришли исламские законы и они поняли Ислам, то все они приняли его и стали одной единой нацией — Исламской Уммой. Успех идейного исламского руководства в объединении этих народов был беспрецедентным, несмотря на тот факт, что средствами передвижения в то время были верблюды и лошади, а средством призыва было живое слово и перо.

Исламские завоевания были необходимы для того, чтобы освободить человеку путь к тому, к чему указывает его разум и к чему естественно стремится его природа, убрав с помощью силы физические преграды. Таким образом, люди стали принимать Ислам большими группами. При этом следует отметить, что несправедливые завоевания отдаляют захватчиков от порабождённых народов, победителей — от побеждённых. Примером этому может служить то, что присутствие на Востоке западного колониализма на протяжении десятилетий не дало для колонизаторов каких-нибудь заметных успехов. Если бы ни влияние западного просвещения, которое постоянно вводит людей в заблуждение, и если бы ни давление со стороны подкупленных правящих режимов, то этот колониализм уже прекратил бы своё существование. При этом возвращение к

Исламу как к идеологии и системе для жизни произойдёт скорее, чем этого можно ожидать. И мы, повторяясь, вновь говорим, что успех идейного исламского руководства в деле объединения самых разных народов в единую Исламскую Умму был бесподобным. Эти народы и сейчас остаются мусульманами, и до Судного Дня будут оставаться одной Исламской Уммой, несмотря на скверные действия врагов Ислама, стремящихся испортить истинные убеждения и мысли мусульман. Не было случая, чтобы какой-либо народ из числа народов, принявших Ислам, отступился бы от него.

Что касается мусульман Андалусии, то они были уничтожены судами инквизиции, на кострах и плахах. Мусульман Бухары, Кавказа и Туркестана постигла та же участь, которая постигла тех, кто был до них. Их приверженность к Исламу, их желание сохранить себя в составе единой Уммы, а также их сильная верность своей акъыде говорят об успехе этого идейного руководства и об успехе Исламского Государства в деле практического применения исламской системы.

2. Следующим фактом, указывающим на успешность идейного исламского руководства, является то, что Исламская Умма была ведущей в мире. Её лидерство проявлялось во всех областях жизнедеятельности человека: в области развития и процветания цивилизации, в области образования, культуры и науки. Исламское Государство на протяжении двенадцати веков, начиная с VII века и до второй половины XVIII века, оставалось наиболее мощным и ведущим государством во всём мире. На протяжении всего этого периода Исламское Государство оставалось единственным распутившимся цветком в этом мире, олицетворяя собой озаряющее солнце среди всех наций и народов. Всё это является подтверждением торжества этого идейного руководства и успеха Ислама в применении и претворении своей акъыды и своей системы над людьми. Когда же Исламское Государство и Исламская Умма пренебрегли необходимостью обязательного распространения идейного исламского руководства и призыва к Исламу, допустили небрежность в понимании и применении Ислама, то это, естественно, привело к упадку этой Уммы среди других народов.

И поэтому мы утверждаем, что идейное исламское руководство является единственно правильным, и только его следует распространять в мире. И если восстановится Исламское Государство, обязанностью которого является распространение этого идейного руководства, то тогда успех будет таким же, как и был раньше.

Как мы сказали ранее, Ислам со всеми исходящими из него законами соответствует природе человека. И поэтому Ислам не рассматривает человека как механическое существо, постоянно безошибочно выполняющее все законы в соответствии с определённым расчётом. Напротив, обращается внимание на человека как на социальную личность, которая исполняет законы именно в качестве социальной личности, обладая различными особенностями и способностями. Ислам, с одной стороны, одинаково относится к людям, при этом не уравнивая их, вместе с тем обеспечивая спокойствие и удовлетворение всех. А с другой стороны (и это сейчас является рассматриваемым вопросом), естественно, будут существовать отдельные лица, которые будут отклоняться от этих законов, будут нарушать их; будут такие, кто не будет внимать этим законам, отворачиваясь от них. И поэтому в обществе неизбежно будут грешники, люди с дурными наклонностями, неверные, лицемеры, вероотступники и атеисты. Но при исследовании общества необходимо смотреть в целом на мысли, чувства, законы и людей. Если они будут исламскими, то это общество будет исламским, претворяющим в жизнь Ислам.

Доказательством вышесказанного является то, что никто не может воплотить в жизнь какую-либо систему так успешно, как воплотил её в жизнь Посланник Аллаха Мухаммад ﷺ. Но, несмотря на это, в его время были неверующие, лицемеры, грешники, люди с дурными наклонностями, вероотступники и атеисты. Однако каждый может с решительностью сказать лишь то, что Ислам полностью применялся и что общество было исламским. Всё же это исполнение проводилось над человеком, который является личностью социальной, а не механической.

Так, лишь Ислам продолжал претворяться в жизнь во всей Исламской Умме с того времени, как Посланник Аллаха ﷺ образовал в Медине Исламское Государство, и до того момента, пока империалистические державы не захватили территории мусульман, заменив исламскую систему капиталистической.

Таким образом, Ислам, начиная с первого года хиджры и до 1336 года хиджры (1918 года), практически образом был претворён в жизнь, и исламская нация на протяжении всего этого периода не претворяла в жизнь никакую иную систему.

Несмотря на то, что мусульмане перевели на арабский язык различные труды по философии, науке и просвещению других народов, они при этом не перевели ни одного законодательства, ни одной системы и ни одного закона какого-либо народа — ни для применения, ни для изучения. Да, Ислам как систему люди правильно и успешно применяли в жизни, а иногда они его применяли неправильно, допуская небрежность. Когда государство было сильным, глубоко и правильно понимало Ислам и имело место сильное распространение идейного руководства, то и Ислам применялся и претворялся в жизнь правильно и успешно. Когда же государство было слабым, слабо и ошибочно понимало Ислам, а также имело место слабое распространение идейного руководства, то, естественно, Ислам применялся и претворялся слабо и неправильно. Вследствие этого в некоторые века Ислам неправильно и с упущениями применялся в жизни, а исламское общество переживало некоторый упадок. Такое положение дел бывает во всех системах, поскольку занимаются применением систем люди. Тем не менее, плохое применение не означает, что Ислам не применялся. Напротив, вне всякого сомнения, Ислам, конечно же, применялся, и кроме него никакие другие системы и идеологии не применялись. Чтобы рассуждать о применении законов в каком-либо обществе, необходимо рассмотреть законы, применяемые государством. Исламское Государство строило все свои законы только на исламских источниках, и только лишь некоторые правители применяли некоторые законы Ислама неправильным образом, допуская упущения. Необходимо иметь ясность в том, что при изучении претворения

Ислама в жизни из истории следует обращать внимание на два момента:

1. Исторические материалы не следует брать от тех людей, которые питают неприязнь к Исламу и являются его врагами. Даже материалы, исходящие от самих мусульман, надо очень хорошо проверять, чтобы не получить искажённый образ описываемых событий.

2. Историю отдельных личностей или историю какой-то отдельной стороны жизни общества нельзя использовать как общую мерку относительно всего общества. Например, историю периода правления Омейядов будет ошибочно представлять, основываясь на истории жизни Язида. Так же историю периода правления Аббасидов не будет правильным основывать на некоторых исторических событиях из жизни халифов той эпохи. И нельзя говорить, что общество периода Аббасидов было греховным или аскетическим, основываясь при этом лишь на чтении книги «Песни», составленной из сообщений шутников, писателей и поэтов, или основываясь на чтении книг суфизма и им подобных. Наоборот, необходимо брать и изучать общество целиком. Следует отметить, что ни в один из периодов история исламского общества не была описана целиком. То, что имеется, — это исторические сообщения о правителях и влиятельных людях того времени. Авторы этих трудов зачастую не заслуживают доверия, ибо это были либо восхвалители, либо порицатели, вследствие чего эти сообщения не принимаются без их внимательного исследования.

Когда мы изучаем исламское общество согласно этой основе, то есть изучаем его со всех сторон с точным и внимательным исследованием, то находим, что оно было самым лучшим обществом на протяжении первого, второго и третьего столетий и затем — вплоть до середины XII столетия хиджры. Мы находим, что это общество во все века своего существования применяло и претворяло в жизнь Ислам вплоть до конца существования Исламского Государства. При этом обязательно необходимо принять во внимание, что история не может быть источником системы или фикха (права), поскольку система берётся из своих правовых источников, а не из истории, которая

не является источником для этого. Если мы хотим изучить и понять коммунистическую систему, то мы не изучаем её из истории России, а изучаем по книгам самой коммунистической идеологии. Так же при изучении английского права необходимо изучать его по книгам, объясняющим английское право, а не по истории Англии. Такой подход относится к рассмотрению любой системы или закона.

Ислам — это идеология, у которой есть своя акъыда и система, и когда мы хотим познать Ислам, то для этой цели абсолютно неправомерно пользоваться историей как источником. Нельзя пользоваться ею в качестве источника, как для познания Ислама, так и для выведения его законов.

Источником для изучения Ислама являются книги по исламскому фикху. Источником же для вывода исламских законов служат их подробные доказательства. Таким образом, недопустимо, чтобы история была источником для изучения исламской системы, и ею нельзя пользоваться в качестве доказательств для выведения законов Шариата. А поэтому истории о жизни Умара ибн аль-Хаттаба, Умара ибн Абдуль-Азиза, Харуна ар-Рашида или других халифов не могут быть источниками для исламских законов, как в исторических событиях, которые переданы от них, так и в книгах, которые написаны в их времена. Если в чём-то имеется следование за мнением Умара ибн аль-Хаттаба, то этим мнением необходимо руководствоваться только с точки зрения того, что это мнение является шариатским законом, который был выведен и претворён Умаром, и не руководствоваться им как историческим событием наравне с решениями, которые вывели Абу Ханифа, Шафии, Джафар и другие. Согласно этому, история не имеет места в принятии или изучении системы. Так же для того, чтобы узнать, применялась ли эта система или нет, внимание обращается не на историю, а на право (фикх), поскольку в каждом веке были свои проблемы, и они решались в соответствии с исламской системой. И чтобы нам узнать то, какой была система, с помощью которой решались эти проблемы, нам не надо обращаться к историческим событиям, поскольку до нас просто доходят сообщения. Для этого нам необходимо обращаться к

той системе, которая применялась тогда, то есть к исламскому праву. Обращаясь к исламскому праву, нельзя не заметить в нём того, что мусульмане не заимствовали законы из других систем и сами от себя не выбрали для себя систему. Напротив, ясно наблюдается, что всё исламское право состоит из законов Шариата, выведенных из шариатских доказательств. Мусульмане были очень осторожными и принципиальными, стремясь очищать исламский фикх от слабых мнений, то есть от слабых выводов. Их стремление в этом было даже таковым, что они запретили руководствоваться слабым мнением, если даже это мнение принадлежало муджтахиду мутлакь.

Во всём исламском мире никакого законодательного текста помимо исламского фикха не имеется. Наличие в Умме только одного исламского правового законодательства без наличия каких-либо других правовых текстов указывает на то, что Умма кроме исламского права в своём законодательстве никакими другими источниками не пользовалась.

Если в чём-то и можно обращаться к истории, то к ней правильно будет обращаться для рассмотрения метода применения системы. История может упоминать политические события, и при этом можно получить сведения о методе применения законов. Но и их мы можем брать лишь после тщательного изучения и только от мусульман. История имеет три источника:

1. Книги по истории.
2. Различного рода исторические памятники и предметы древности.
3. Повествования.

Книги по истории абсолютно нельзя брать за источник, поскольку они во все века оказывались под влиянием существовавших тогда политических условий и полны измышлений. Книги по истории либо написаны в угоду правителям своего времени, либо содержат нападки против тех, о ком они написаны уже во времена других. Ярким доказательством этого является история династии потомков Мухаммада Али в Египте: до 1952 г. история этой семьи представлялась в светлых тонах, но после 1952 г. она изменилась и была представлена в своей

противоположности — в негативных и чёрных тонах. То же самое относится к истории политических событий в прошлом и настоящем. По этой причине нельзя брать исторические книги как источник истории, даже если это будут личные мемуары.

Исторические памятники и предметы древности, если они изучаются непредвзято и объективно, то в отношении исторических фактов можно сказать, что они могут дать нам достоверные исторические сведения. И хотя это не может образовывать последовательность исторических событий, но, тем не менее, оно указывает на подлинность тех или иных событий. В результате исследования мусульманских памятников древности, архитектурных строений, предметов быта и любых вещей, которые считаются историческим предметом, полученные результаты, несомненно, указывают на то, что в исламском мире не существовало ничего помимо Ислама. И образ жизни мусульман был только исламским.

Что касается третьего источника, то есть повествования, то он относится к числу достоверных источников, на которые можно полагаться. Повествование будет истинным, если использовался метод, применяемый к передаче хадисов. Лишь в соответствии с этим методом должна писаться история. И поэтому, когда мусульмане начали писать историю, мы находим, что они последовали методу повествования. Например, такие древние исторические книги о прошлом, как «Тарих» ат-Табари, «Сира» Ибн Хишама и им подобные, были написаны на основе такого метода. По этой причине мусульманам при обучении своих детей собственной истории нельзя обучать их по книгам, не соответствующим данной методике. И не следует рассматривать вопросы применения исламской системы из подобных книг по истории. Итак, становится очевидно, что на протяжении всей истории в Исламской Умме претворялся в жизнь только Ислам, и никакой другой системе места в исламском обществе не было.

Однако с конца Первой мировой войны, закончившейся победой союзников, и с момента произнесения руководителем военного похода на Иерусалим — генералом Алленби высказывания: «Теперь все крестовые походы закончены», — неверные

империалисты навязывают нам, мусульманам, свою капиталистическую систему во всех сферах жизни с целью увековечивания своей победы. Нет сомнений, что эта зловредная прогнившая система должна быть обязательно изменена. Благодаря этой системе империалист становится хозяином наших земель. Но мы должны будем полностью искоренить её, чтобы иметь возможность возродить исламский образ жизни.

Действительно, для нас применение какой-либо иной системы вместо своей или мысль о том, что применение Уммой одной лишь системы без акъыды будет являться спасением для неё — это поверхностное и несерьёзное мышление. Умма, в первую очередь, должна воспринять акъыду, а затем применять систему, вытекающую из этой акъыды. И только потом восприятие акъыды с последующим применением системы будет являться спасением для Уммы. Это касается уммы, которая формируется на основе идеологии, на основе которой образуется её государство. Что же касается других народов и наций, то для того, чтобы исламская идеология практически применялась по отношению к ним, совсем не обязательно принятие ими идеологии. Исламская Умма, которая верует в эту идеологию и распространяет её, будет применять её в отношении любого народа или уммы даже в том случае, если эти народы не уверуют в неё, поскольку эта идеология так же будет способствовать пробуждению этих народов, будет притягивать и привлекать их к её принятию. Таким образом, вера в идеологию не является условием для тех, над кем она исполняется, а является важным условием для нации, которая претворяет эту идеологию в жизнь.

Следовательно, опасным будет принятие национализма или социалистической системы, поскольку она не принимается отдельно от своей материалистической идеи и не будет действительной и оказывать влияние. Нельзя принимать социалистическую систему с её материалистической идеей, поскольку эта идея является для человека негативным учением, которое противоречит его природе. Принятие такой идеи будет означать требование к Исламской Умме отказаться от акъыды Ислама. И невозможно принять социализм, сохраняя при этом

духовную сторону Ислама, так как они противоречат друг другу, и, в действительности, это будет отказом как от Ислама, так и от социализма. Так же не будет правильным принять систему Ислама без принятия его акъыды, поскольку это будет лишённая живого содержания и застывшая система. Мы должны взять Ислам полностью с его акъыдой и системой, и при призыве к Исламу мы должны призывать к нему как к идейному руководству.

Единственный наш путь к развитию — это возобновление исламского образа жизни, что возможно только путём воссоздания Исламского Государства. Воссоздание это возможно лишь в том случае, если мы воспримем Ислам весь целиком: воспримем акъыду, которая решает самую главную проблему и на основе которой формируется точка зрения на жизнь, а также воспримем систему, вытекающую из этой акъыды, основой которой является Книга Аллаха и Сунна Его Посланника ﷺ. Просветительским богатством этой системы является исламское просвещение, включая фикх, хадис, тафсир, арабский язык и так далее. Этого всего можно достичь лишь путём полного призыва к идейному исламскому руководству и повсеместным руководством Исламом. Таким образом, после восприятия Уммой идейного исламского руководства и после создания на его основе Исламского Государства, мы будем находиться на пути распространения этого идейного руководства во всём мире.

Это единственный путь пробуждения — распространение идейного исламского руководства среди мусульман для обновления ими исламского образа жизни, а в последующем — распространение этого руководства всему человечеству путём Исламского Государства.

ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМСКОГО ПРИЗЫВА

Мусульмане отстали в мировом лидерстве не из-за того, что крепко держались своей религии. Наоборот, они начали отставать в развитии и мировом лидерстве в то время, когда перестали быть приверженными своей религии, проявляя пренебрежение и невнимательность в ней, когда разрешили войти в свои территории чуждой мусульманам культуре и позволили западным понятиям охватить их умы. Они стали отставать в мировом лидерстве, когда оставили идеологию Ислама, воздержавшись от её распространения, и допустили много небрежностей в применении её законов. А поэтому, чтобы у них появилась возможность пробуждения, им необходимо возобновить исламский образ жизни. Для этого необходимо возродить распространение исламской идеологии и образовать посредством этого призыва Исламское Государство, которое обеспечит распространение исламской идеологии путём призыва к Исламу.

Следует ясно осознавать, что призыв к Исламу, то есть распространение исламской идеологии с целью пробуждения мусульман, осуществляется потому, что только Ислам способен привести мир к добру. И что истинное пробуждение и развитие, как мусульман, так и немусульман, может быть достигнуто только с помощью Ислама. Именно на этой основе должен вестись призыв к Исламу.

Во время призыва к Исламу необходимо призывать к нему как к идеологии для всего мира, из которой исходит полная система для жизни, и на этой идеологии строятся все остальные мысли. В свою очередь, из этих мыслей исходят все понятия,

которые оказывают непосредственное влияние на представления о жизни, без исключения.

Призыв к Исламу сегодня должен быть таким же, как это происходило раньше, полностью следуя в этом Посланнику Аллаха ﷺ, без малейших отклонений от его метода, в целом и в частности. При этом не обращается никакого внимания на различие исторических эпох, поскольку то, что изменилось, — это средства и формы вещей, а сущность и значение остались такими же, как и были, не изменились и не изменятся, сколько бы времени ни прошло, независимо от изменения людей и стран.

Призыв к Исламу требует ясности, смелости, силы, размышления и твёрдого противостояния всему, что противоречит идее и методу, раскрывая их лживость и порочность, при этом не обращая внимания на положения и последствия.

Распространение исламского призыва требует абсолютного лидерства для исламской мабды, независимо от того, соответствует ли эта мабда мнению большинства народа или противоречит ему, согласуется ли она с их традициями и обычаями или нет, принимают ли они её или отвергают и противостоят ей. Человек, несущий призыв, не льстит людям, не лицемерит перед властями и не угождает им, не обращает внимания на обычаи и традиции людей, а также не обращает никакого внимания на то, принимают ли люди его призыв или нет. Наоборот, он твёрдо следует лишь предписаниям мабды, смело провозглашает только её и не берёт во внимание ничего, кроме мабды. Приверженцам других идеологий не говорится, чтобы они оставались приверженцами своего, наоборот, они без принуждения призываются к принятию исламской мабды, ибо данный призыв требует того, чтобы люди следовали исключительно исламской мабде и чтобы лидерство принадлежало только ей:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

«Он — Тот, Который послал Своего Посланника с прямым путём и религией истины, чтобы проявить её выше всякой религии, хотя бы и ненавидели это многобожники» (9:33).

Посланник Аллаха ﷺ пришёл в этот мир с ясным посланием Ислама, верующим в истину, к которой призывал. Он ﷺ бросил вызов всему миру, объявляя войну всем людям, независимо от того, белые они или чёрные, не обращая никакого внимания на традиции и обычаи, религии и доктрины, на правителей и простых людей, не обращая внимания ни на что, кроме послания Ислама. Он бросил вызов заблуждению курайшитов, разоблачив лживость и немощность их божеств. Мухаммад ﷺ противостоял их убеждениям, будучи совершенно один, не имея ни помощников, ни оружия, кроме глубокой веры в Ислам. Он не обращал внимания на арабские устои и традиции, доктрины и религии, при этом не льстив им и ничему не придавая значения.

Подобным же образом человек, призывающий к Исламу, должен быть открытым и смело противостоящим всему: обычаям и традициям, неверным, порочным мыслям и воззрениям и даже общественным устоям, если они неправильны, невзирая на то, что он может вступить в борьбу с ними. Человек, несущий исламский призыв, должен противостоять всем ложным доктринам и религиям, не обращая внимания на жестокое противостояние фанатичных и заблудших последователей иных доктрин и религий.

Исламский призыв требует сильного желания и стремления исполнять все без исключения законы Ислама, не допуская хотя бы малейшего послабления в этом. Человек, несущий призыв, не приемлет перемирия, снисхождения, попустительства, уступчивости, не приемлет нерадения и не приемлет откладывания на потом выполнения этих законов. Напротив, он немедля и решительно осуществляет все требования своей идеологии, не допуская компромисса и отклонений на пути истины. Именно так поступал Посланник Аллаха ﷺ, не приняв просьбы от представителей Сакифа разрешить им не разрушать их идола аль-Лата в течение трёх лет; и он ﷺ не удовлетворил их просьбу освободить их от совершения намаза с условием, что за это они войдут в Ислам. Они просили его оставить их идола на два года, или хотя бы на один месяц, но Пророк ﷺ не согласился на это, отвергнув эти неприемлемые

для Ислама условия решительно и без всякого снисхождения, поскольку человек должен или уверовать, или нет, так как конечным результатом этого решения будет путь в Рай или Ад. Посланник Аллаха ﷺ лишь удовлетворил ту их просьбу, чтобы их идол аль-Лат не был уничтожен их руками. Уничтожение этого идола было поручено Абу Суфьяну и аль-Мугийре ибн Шуъбе. Не размениваясь ни на что, Посланник Аллаха ﷺ требовал принятия всей акъыды полностью и соответствующего полного исполнения всех законов, требуемых этой акъыдой, допуская при этом различия в выборе средств и форм вещей, поскольку они не связаны с сущностью акъыды. Вследствие этого, при призыве к Исламу следует уделять большое внимание сохранению полноты идеи и, соответственно, полному её выполнению, исключая какое бы то ни было снисхождение относительно идеи или метода и используя при этом все возможные средства.

При ведении призыва к Исламу каждое действие призывающего должно быть ради определённой цели. Распространение исламского призыва требует, чтобы мусульманин, ведущий призыв, всегда ясно понимал эту цель и неустанно действовал для достижения этой цели. И поэтому он не должен удовлетворяться мыслью, которая не подкреплена делом, принимая её как обманчивую и фантастическую идею. Также он не должен быть удовлетворён мыслью и действием без цели, рассматривая это как движение по спирали, заканчивающееся безрезультатностью и отчаянием. Он твёрдо стоит на том, чтобы мысль всегда сопровождалась делом ради цели, которую он практически осуществляет и проявляет в жизни. Посланник Аллаха ﷺ вёл призыв к идейному руководству в Мекке, и после того, как он ﷺ понял, что мекканское общество не желает Ислама как системы для своей жизни, он подготовил для этого мединское общество. В Медине Посланник ﷺ основал государство и претворил Ислам в жизнь, распространял послание Ислама и подготовил Умму для распространения Ислама после себя по указанному им пути. А поэтому в ситуации, когда у мусульман нет халифа, исламский призыв должен включать в себя призыв к Исламу и призыв к возрождению исламского

образа жизни путём действий, направленных на установление Исламского Государства. Это Исламское Государство будет претворять Ислам в жизнь и распространять его во всём мире. Таким образом, распространение исламского призыва перейдёт из призыва к возобновлению исламского образа жизни в Умме к распространению Ислама во всём мире путём государства и перешагнёт за рамки местного масштаба в исламском мире к мировому призыву.

Призыв к Исламу должен включать в себя исправление доктрины и укрепление связи с Аллахом, как и должен он разъяснять людям решение их жизненных проблем, чтобы призыв к Исламу был живым во всех сферах жизни. Посланник Аллаха ﷺ читал людям в Мекке следующие аяты:

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

«Да пропадут пропадом руки Абу Ляхаба, и сам он пропал» (111:1),

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٢﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ﴿٣﴾

«Поистине, это — слова Посланника благородного! Это не слова поэта. Мало вы веруете!» (69:40,41),

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أُكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

«Горе обвешивающим, которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью, а когда мерят им или взвешивают, сбавляют» (83:1–3),

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

«Ведь те, которые уверовали и творили добрые дела, им — сады (Рая), под которыми текут реки; это — великое свершение» (85:11).

В Медине Мухаммад ﷺ читал людям следующие аяты Корана:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ

«Совершайте молитву и давайте закят» (2:110),

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

«Выступайте лёгкими и тяжёлыми и боритесь своими имуществами и душами на пути Аллаха» (9:41),

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكُتِبُوهٖ

«О вы, которые уверовали! Если берёте в долг между собой на определённый срок, то записывайте это» (2:282),

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

«...чтобы не оказалось это распределением между богатыми из вас» (59:7),

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

«Не равны обитатели огня (Ада) и обитатели Рая. Обитатели Рая — достигшие успеха» (59:20). А поэтому исламский призыв должен нести людям систему, в соответствии с которой они будут решать свои жизненные проблемы. Секрет успеха исламского призыва заключается в том, что он является живым, решает проблемы всех сфер жизнедеятельности человека и осуществляет в человеке полные и всесторонние перемены.

Люди, ведущие призыв к Исламу, не смогут нести полной ответственности, пока сами не будут стремиться к совершенству. Они всегда должны находиться в поисках истины и всегда проверять свои знания, дабы исключать чуждые им мысли. Мысли, которые несут они, должны постоянно оставаться чистыми и ясными, что и является единственной гарантией успеха и дальнейшего продолжения этого успеха.

И далее, те, кто ведёт этот призыв, должны выполнять его как обязанность, которую возложил на них Аллах, и должны браться за неё, радуясь этим самым приобретению довольства Аллаха. Они не должны ожидать от людей похвалы и не должны желать награды от них, а должны стремиться только к тому, чтобы достичь довольства Аллаха.

ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТУРА

Существует различие между культурой (хадара — حَضَارَةٌ) и цивилизацией (мадания — مَدَنِيَّةٌ). Культура представляет собой комплекс понятий о жизни, а цивилизация представляет собой материальные формы осязаемых вещей, используемые в жизни. Культура, согласно тому или иному мировоззрению, является частной. Цивилизация же бывает и частной, и общей. Например, объекты цивилизации, исходящие из культуры, такие как скульптуры, являются частными. Объекты же цивилизации, являющиеся следствием достижений науки, промышленности и её прогресса, являются общемировыми и не являются характерными для какого-то отдельного народа.

Это существующее различие между культурой и цивилизацией следует всегда правильно и ясно понимать, как и следует правильно понимать различие, имеющееся между объектами цивилизации, исходящими из культуры, и объектами цивилизации, являющимися результатом достижений науки и промышленности. Это необходимо для того, чтобы при принятии цивилизации иметь в виду различия между её объектами, а также различия между ней и культурой. Нет того, что запрещает принятие западной цивилизации, являющейся следствием науки и промышленности. А вот западную цивилизацию, являющуюся результатом западной культуры, ни в коем случае нельзя принимать, поскольку недопустимо принятие западной культуры в силу её полного противоречия исламской культуре в своей основе, на которой она зиждется, а также в представлении жизни и в объяснении смысла человеческого счастья.

Западная культура основана на принципе отделения религии от жизни и на исключении любого влияния религии на

жизнь. Из этого произошла идея отделения религии от государства, поскольку такая идея получается естественной при отделении религии от жизни и при отвержении наличия религии в жизни. На этой основе зиждется вся жизнь и её система на Западе. Западная культура изображает жизнь через призму выгоды, так как она является критерием поступков в западной культуре. И, как следствие, на выгоде основывается система и строится культура Запада. Отсюда выгода является ярким понятием в системе и культуре, так как они изображают жизнь через призму выгоды. А поэтому счастьем у них считается предоставление человеку наивысшего уровня плотского наслаждения с предоставлением ему возможностей для достижения такого наслаждения. Таким образом, западная культура является чисто корыстной культурой, которая во всём преследует выгоду, не принимая в расчёт ничего кроме неё, и определяет выгоду критерием поступков человека. А духовная сторона рассматривается как личное дело индивида, не имеющее распространения на всё общество. Духовная сторона ограничивается церковью и её служителями. Вследствие этого в западной культуре нет места нравственным, духовным и гуманным ценностям. В ней имеются только материальные, корыстные ценности. Вследствие такого подхода гуманитарной деятельностью занимаются организации, отделённые от государства, такие как Организация Красного Креста или миссионерские организации. От жизни отдалены все остальные ценности, кроме материальной, которой является материальная прибыль. Таким образом, западная культура является этим комплексом представлений о жизни.

Исламская же культура строится на основе, которая противоположна основе западной культуры, её взгляд на жизнь отличается от взгляда западной культуры, и так же понимание счастья в исламской культуре полностью отличается от понимания счастья в западной культуре. В основе исламской культуры лежит вера в Аллаха и в то, что Он создал для Вселенной, человека и жизни определённую систему и что всё это функционирует в соответствии с этой системой. Аллах послал человечеству Пророка Мухаммада ﷺ с религией Ислам.

Это значит, что исламская культура в своей основе построена на исламской акъыде. Эта акъыда заключается в вере в Аллаха, Его ангелов, книги, посланников, Судный День, а также в то, что къада и къадар, хорошие или плохие, исходят только от Всевышнего Аллаха. Эта акъыда является основой культуры, и, таким образом, культура строится на духовной основе.

Представление жизни в исламской культуре выражается в исламской философии, которая исходит из исламской акъыды и на которой строится вся жизнь и поступки человека. Этой философией является единение материи с духом, то есть требование осуществлять все поступки в соответствии с предписаниями Аллаха. Эта философия и является основой представления о жизни. Поступок человека является материей. Осознание же человеком своей связи с Аллахом при совершении поступка (со стороны того, что он относится к запрещённому или разрешённому), является духом. В результате этого осуществляется единение материи с духом. Основываясь на этом, направляющим фактором поступков мусульманина являются приказы Аллаха и Его запреты. Целью же совершенного мусульманином своих поступков в соответствии с приказами и запретами Аллаха является достижение довольства Всевышнего Аллаха, а вовсе не достижение корысти. А желаемым результатом от выполнения поступка является ценность, преследуемая при его выполнении. Имеются различного рода ценности согласно наличию различных поступков; так, ценность может быть материальной, как в случае, если человек занимается торговлей с желанием получения прибыли. При этом сама торговля представляет собой материальный поступок. В этом действии направляющим фактором для человека является осознание им своей связи с Аллахом согласно Его приказам и запретам, желая при этом приобрести довольство Аллаха. Преследуемая же при выполнении такого действия ценность представляет собой приобретение материальной прибыли, что и называется материальной ценностью.

Ценность может быть духовной, к которой относятся намаз, закят, пост, паломничество и другое. Имеется также и категория нравственных ценностей, таких как правдивость,

надёжность, верность. Ценности бывают гуманными, такие как спасение утопающего или оказание помощи бедствующим. Человек, совершая какой-либо поступок, преследует осуществление этих ценностей. Но не эти ценности являются направляющим фактором действий человека и не они являются конечной целью, которую человек стремится получить. Они являются лишь ценностями, которые бывают различными согласно наличию различного рода действий.

Счастьем является достижение довольства Аллаха, а не удовлетворение потребностей человека, поскольку удовлетворение всех потребностей человека, как органических потребностей, так и инстинктов, является необходимым для сохранения жизни человека. Само лишь их удовлетворение не может быть счастьем. Таковым является представление о жизни, и это — основа, на которой строится это представление. Это — основа исламской культуры, которая полностью отличается от западной культуры. Так же и объекты цивилизации, исходящие из исламской культуры, противоречат объектам цивилизации, исходящим из западной культуры. Например, картина является одним из объектов цивилизации. Картина обнажённой женщины, на которой показываются все её красоты, принимается западной культурой как объект цивилизации, который соответствует жизненным понятиям западной культуры о женщине. Представители западной культуры видят в этой картине произведение искусства и гордятся ею как объектом цивилизации, если она соответствует требованиям искусства. Однако такой объект цивилизации полностью противоречит культуре Ислама, не соответствуя понятиям Ислама о женщине, честь и достоинства которой должны всегда находиться под защитой. И поэтому Ислам запрещает подобное изображение, так как оно способствует возбуждению инстинкта рода и приводит к полному беспорядку нравственности. Подобно этому, если мусульманин желает построить дом, который является объектом цивилизации, то он принимает во внимание, чтобы женщины в доме, одетые в обычные домашние одежды, были скрыты от взглядов посторонних, вследствие этого он окружает свой дом забором, чего не учитывает приверженец западной культуры.

И таким же образом воспринимаются все объекты, исходящие из западной культуры, такие как скульптуры и другое. Так же и одежда: если она характерна для неверных, то мусульманину её одевать запрещается, поскольку она связана с определённой точкой зрения на жизнь. Если же одежда не признаётся как присущая только неверным, как, например, если они просто привыкли носить какую-то определённую одежду по надобности или для украшения, то эта одежда относится к числу предметов общей цивилизации, а их использование разрешено.

Такие объекты цивилизации, исходящие из науки и промышленности, как, например, медицинское оборудование, транспорт, техника, мебель и тому подобное, являются общемировыми. Их применение разрешено Шариатом, поскольку они не исходят из культуры и не имеют отношения к ней.

Беглый взгляд на западную культуру, которая сегодня доминирует во всём мире, показывает, что она не в состоянии обеспечить для человечества спокойствие. Напротив, именно западная культура стала причиной несчастий современного мира. Культура, которая основана на отделении религии от жизни, находится в противоречии с природой человека. Культура, которая не придаёт никакого значения духовной стороне общественной жизни и представляет жизнь только как стремление к выгоде, считая её основой отношений между людьми, — такая культура может приносить людям только постоянные беспокойства и бедствия. До тех пор, пока эта корысть будет являться основой, обычным явлением в отношениях между людьми будут оставаться споры, распри и борьба за получение этой корысти, и тогда, естественно, приходится опираться только на применение силы на пути установления отношений между людьми. Вследствие этого для приверженцев западной культуры свойственна политика империализма и несвойственна устойчивая нравственность, поскольку основой их жизни является выгода. Так, в западном обществе естественно игнорируются нравственные благие качества и удалены духовные ценности. Жизнь в этом обществе строится на конкуренции, борьбе, вражде и империализме. Существующий сегодня в мире духовный кризис, постоянное беспокойство и

зло являются лучшими доказательствами, указывающими на результаты этой западной культуры, поскольку именно она господствует в мире, став причиной, приведшей к опасным для всего человечества результатам.

Если же мы рассмотрим исламскую культуру, которая лидировала в мире начиная с VII столетия и вплоть до конца XVIII, то ясно наблюдается, что она не была империалистической. Империалистические мотивы вообще противоречат её сущности, поскольку она не проводит различия между мусульманами и кяфирами. И для всех народов, подчинившихся её законам, она обеспечила справедливость на протяжении всего времени своего правления, поскольку она является культурой, строящейся на духовной основе, которая осуществляет все ценности — духовные, материальные, нравственные и гуманные. Исламская культура придаёт акъыде всё значение в жизни. Её представление о жизни заключается в том, чтобы жизнь велась в соответствии с приказами и запретами Аллаха, разъясняя, что истинным смыслом счастья является достижение довольства Всевышнего Аллаха. Когда эта культура, как и прежде, будет господствовать в мире, тогда она обеспечит решение всех кризисов в мире и обеспечит процветание всему человечеству.

СИСТЕМА ИСЛАМА

Ислам — это религия, которую ниспослал Аллах нашему Посланнику Мухаммаду ﷺ с целью упорядочения связи человека со своим Создателем, с самим собой и для упорядочения его связи с другими людьми. К сфере отношений человека со своим Творцом относятся доктрина и поклонения. К области отношений человека с самим собой относятся нравственность, пища и одежда. Сфера отношений человека с другими людьми включает в себя взаимоотношения, а также наказания. Таким образом, Ислам является мабдой для всех сторон жизни человека. Ислам не является духовной религией, к тому же учение Ислама не имеет никакого отношения к священничеству. Ислам положил конец религиозной автократии. В Исламе вообще не существует таких понятий, как духовенство и миряне. Все, кто принял Ислам, называются мусульманами, и перед религией они все равны. В Исламе нет людей духовных и светских. Духовной стороной в Исламе является то, что всё существующее вокруг нас является творением Создателя, и то, что оно непосредственно связано с системой, которая упорядочена Им. Если человек глубоко посмотрит на Вселенную, человека, жизнь, на то, что вокруг них, и на то, что связано с ними, то он увидит, что всё это несовершенно, бессильно и испытывает нужду. Это решительно указывает на то, что всё перечисленное сотворено Создателем и управляется Его велением. Так же и человек в своей жизни нуждается в системе, которая бы упорядочивала удовлетворение его инстинктов и органических потребностей. Такая система не может исходить со стороны человека в силу его слабости и неспособности объять и осознать все стороны окружающей его жизни. А также понимание человека относительно этой системы является мишенью для противоречий и

изменений, что в итоге и даёт противоречивую систему, которая приводит к страданиям и несчастью людей. Следовательно, эта система обязательно должна исходить только от Всевышнего Аллаха. А человеку необходимо обязательно исполнять свои дела в соответствии с системой, исходящей от Аллаха. Если человек будет поступать в соответствии с системой, исходящей от Аллаха, не на той основе, что она — от Аллаха, а на той, что она выгодна, то в таком исполнении поступков не будет духовного аспекта. Чтобы в поступках человека присутствовал духовный аспект, необходимо, чтобы человек свои жизненные поступки организовывал и осуществлял лишь по запретам и приказам Аллаха на основе осознания своей связи с Ним. Другими словами, необходимо понимание человеком своей связи с Аллахом, и в соответствии с пониманием этой связи он должен совершать свои поступки согласно законам Аллаха, чтобы при совершении человеком своих поступков было присутствие духа. Дух — это осознание человеком своей связи с Аллахом. Смысл «соединения духа с материей» заключается в присутствии осознания связи с Аллахом при совершении поступка, в результате чего поступок совершается человеком в соответствии с законами Аллаха согласно пониманию им этой связи с Ним. Поступок человека — это материя, а осознание им своей связи с Аллахом при выполнении действия — это дух. Таким образом, выполнение поступка в соответствии с приказами и запретами Аллаха согласно осознанию связи с Ним является единением материи с духом. Отсюда следует, что если немусульманин совершает свои поступки в соответствии с предписаниями Шариата, исходящими из Корана и Сунны, то исполнение им своих действий не будет сопровождаться наличием духа и не будет происходить единения материи с духом, поскольку он не уверовал в Ислам и не осознал своей связи с Аллахом. Получается, что он совершает свои дела в соответствии с предписаниями Шариата только из-за того, что вполне доволен и удовлетворён исламской системой. А вот мусульманин полностью противоположен ему. Свои действия он связывает с приказами и запретами Аллаха, основываясь на осознании своей связи с Ним. Его целью при совершении своих действий

в соответствии с предписаниями Аллаха является достижение довольства Аллаха, а не только лишь получение пользы от применения этой системы. А поэтому необходимо, чтобы во всех окружающих вещах ясно осознавалась духовная сторона и присутствовал дух при выполнении поступков. Важно ясно, чётко и постоянно понимать, что духовная сторона вещей — это то, что они сотворены Создателем, который создал их, то есть — это связь творений с Творцом, и понимать то, что дух — это осознание этой связи, то есть осознание человеком своей связи с Всевышним Аллахом. Это и является смыслом слов «духовная сторона» и «дух». И это — единственно правильное понятие, а все другие понятия, несомненно, являются ошибочными. Глубокий и озаряющий взгляд на Вселенную, человека и жизнь привёл к истинным результатам и привёл к этому правильному понятию.

Некоторые религии утверждают, что Вселенная состоит из осязаемого и неосязаемого и что у человека имеется как духовное возвышение, так и влечение плотского удовлетворения. Они считают, что жизнь делится на материальную и духовную сферу и что осязаемый материальный мир всегда находится в противоречии с неосязаемым миром; и что духовное возвышение противостоит влечению плотского удовлетворения и не соединяется с ним, а также что материя отделена от духа. Таким образом, согласно их пониманию, эти две сферы отделены друг от друга, и они считают, что это противоречие заложено в сущность их природы и что их слияние невозможно. Они полагают, что противоположность этих сфер приводит к тому, что усиление одной из этих сфер неизбежно приводит к ослаблению другой. Вследствие этого они считают, что тот, кто желает последующей жизни, должен будет отдавать предпочтение духовной сфере. Из этого понятия в христианстве возникли две власти: власть духовенства и светская власть, из чего и возникло правило: «Кесарю — кесарево, а Богу — богово». Представители духовной власти, то есть духовенство, со своими священнослужителями стремились установить своё доминирование над светской властью с целью утверждения в жизни духовной власти. В результате этого возникла борьба между

светской и духовной властями, которая разрешилась тем, что духовенству было отдано самостоятельное руководство духовной властью при условии, что оно не будет вмешиваться в дела светских властей. Таким образом, произошло отделение религии от жизни, поскольку эта религия является священнической. Это отделение религии от жизни является акьёдой капиталистической идеологии и основой западной культуры; оно является идейным руководством, которое западный империализм распространяет по всему миру. Акьёда отделения религии от жизни является фундаментом западного просвещения, основываясь на котором западный империализм пытается пошатнуть веру мусульман в Ислам, всесторонне сравнивая Ислам с христианством. Таким образом, все, кто выступает с призывом «отделения религии от жизни» или отделения религии от государства и политики, являются сторонниками западного идейного руководства и направляются с его стороны. Делают ли они это с хорошим намерением или с плохим — все они являются прислужниками империализма, являясь при этом либо невеждами в делах Ислама, либо его прямыми врагами.

Согласно Исламу, всё, что человек осязает, является материей, а духовной стороной является то, что всё это создано Творцом. Дух же — это осознание человеком своей связи с Аллахом. Вследствие этого духовная сторона не отделяется от материальной так же, как и не бывает у человека духовных чаяний и плотских желаний. То, что ясно наблюдается — это наличие у человека инстинктов и органических потребностей, которые должны находить удовлетворение. Одним из таких инстинктов является инстинкт поклонения, представляющий собой потребность человека во Всемогущем Создателе. Это исходит от природной несовершенности человека. Удовлетворение этих инстинктов не называется ни духовным, ни материальным аспектом, а называется лишь только удовлетворением. Если эти инстинкты и органические потребности удовлетворяются в соответствии с системой, исходящей от Аллаха, основываясь при этом на осознании связи с Аллахом, то такое удовлетворение является движимым посредством духа. Если же они удовлетворяются беспорядочно или в соответствии с

системой, исходящей не от Аллаха, то такое удовлетворение является чисто материальным, которое приносит людям несчастье и страдание. Например, если инстинкт продолжения рода удовлетворяется беспорядочно или в соответствии с системой, исходящей не от Аллаха, то это приводит к страданиям и несчастью. Если же удовлетворение этого инстинкта происходит посредством женитьбы в соответствии с законами Ислама, то такое удовлетворение, безусловно, даёт успокоение. Так же, когда инстинкт поклонения удовлетворяется беспорядочно или в соответствии с системой, исходящей не от Аллаха, подобно поклонению идолам или поклонению людям, то это будет многобожием и неверием. Когда же это удовлетворение происходит в соответствии с законами Ислама, то такое удовлетворение считается поклонением (ибадат). И поэтому необходимо, чтобы обращалось внимание на духовную сторону в вещах и чтобы все поступки совершались в соответствии с приказами и запретами Аллаха, основываясь при этом на осознании человеком своей связи с Аллахом, то есть они должны выполняться с наличием духа. Вследствие этого в одном действии нет двух вещей, а есть только одна вещь — это действие. Определение того, что оно является чисто материальным или выполняется посредством духа, не исходит от самого действия. Такое определение исходит от того, выполняется ли это действие по законам Ислама или нет. Например, когда мусульманин убивает своего врага на войне, то это его действие расценивается как джихад, и за него он получает вознаграждение, поскольку это его действие направляется законами Ислама. А вот убийство мусульманином невинного человека (мусульманина или кяфира) без права расценивается как преступление, за которое ему полагается наказание, поскольку это его действие противоречит законам Аллаха. Оба эти поступка представляют собой одно и то же действие, то есть убийство, которое исходит от человека. Однако в первом случае поступок считается поклонением, ибо он выполняется на основе духа. Второй же поступок считается преступлением, ибо он не выполняется на основе духа. И поэтому мусульманин обязательно должен совершать свои действия на основе духа. Объединение материи с духом

не только является возможным, но является и обязательным. Запрещается отделять материю от духа, то есть нельзя при исполнении действий отклоняться от предписаний Шариата, основываясь на осознании своей связи с Аллахом. В соответствии с этим следует устранить всё, что представляет собой отделение духовного аспекта от материального. В Исламе нет духовенства, нет религиозной власти в священническом смысле, как и нет светской власти отдельно от религии. Ислам является религией, в которой государство является её неотъемлемой частью. Государство — это такие же законы Шариата, как, к примеру, законы намаза. Государство является путём претворения в жизнь законов Ислама и путём его распространения. Не должно иметь места в жизни всё то, что даёт повод для восприятия религии как ограниченной духовным значением и отделённой от политики и правления системы. В соответствии с этим должны прекратить своё существование все организации, деятельность которых направлена на контроль над духовными сторонами жизни. Так, должны быть аннулированы управления мечетей, а их функции, согласно Шариату, должны быть переданы государственным учреждениям, ответственным за образование. Также следует ликвидировать существование шариатских и светских судов и вместо этого образовать одно единое государственное судопроизводство, деятельность которого будет осуществляться только в соответствии с законами Ислама, ибо власть Ислама — это одна единая власть.

Ислам — это акъыда и системы. Акъыда Ислама представляет собой веру в Аллаха, Его ангелов, Его книги, пророков, Судный День и в то, что къада и къадар, хорошие и плохие, исходят от Всевышнего Аллаха. Ислам построил свою акъыду на разуме в том, что осознаётся разумом, как, например, вера в Аллаха, пророчество Мухаммада ﷺ и Благородный Коран. Ислам построил свою доктрину на вере в невидимое, то есть в то, что разум не может познать: Судный День, ангелов, Ад и Рай, — построил её на их полном признании с условием, что их источник доказан разумом, то есть является Благородным Кораном и хадисом мутаватир. Ислам рассматривает разум как условие для возложения предписаний Шариата.

Системы — это свод законов Шариата, который упорядочивает все дела человека. Исламская система имеет предписания для всех сторон жизни, но они имеются в общей форме и в общем смысле. Из этих предписаний, имеющих общую форму и смысл, при практическом их применении выводятся подробные решения. В Благородном Коране и хадисах имеются общие формы, то есть имеются общие значения для решения проблем человека. И уже из этих общих значений муджтахиды выводят частные решения на конкретные проблемы, которые появляются во все времена и на всех территориях.

Ислам обладает лишь одним методом для решения проблем: он призывает муджтахидов изучить появившуюся проблему, чтобы понять её, а затем, изучив соответствующие тексты Шариата, которые касаются этой проблемы, вынести из них решение этой проблемы, то есть вывести закон Шариата на данный вопрос из шариатских доказательств. Муджтахид делает свой вывод по данному вопросу лишь на основании доказательств Шариата, абсолютно не используя другие методы. Когда муджтахид рассматривает какой-либо вопрос, то он изучает его только как человеческую проблему. При этом он не принимает во внимание эту проблему как экономическую, или социальную, или как проблему, касающуюся правления, и так далее. Любой вопрос рассматривается как проблема, на которую необходимо дать шариатское решение, чтобы знать о предписании Аллаха о поводе данной проблемы.

ЗАКОНЫ ШАРИАТА

Законы Шариата — это обращение Законодателя, касающееся поступков людей. Это обращение может быть либо категорическим, достоверность происхождения которого окончательна (такими являются Благородный Коран и хадисы мутаватир), либо некатегорическим, достоверность происхождения которого сомнительна (например, хадис, не являющийся мутаватир). Если это обращение является категорическим, достоверность происхождения которого окончательна, и смысл этой законодательной речи ясен и очевиден, то закон, имеющийся в ней, является окончательным и неоспоримым в своём указании, как, например, число ракятов обязательных намазов, о которых сообщается в хадисе мутаватир, запрет на взимание ссудного процента, а также такие законы, как отсечение руки вору или бичевание за прелюбодеяние. Все эти законы являются категорическими, истина в них определена и в их отношении имеется лишь одно окончательное мнение.

Если обращение Законодателя является таким, что его достоверность окончательна, но его смысл не является таковым, то закон, имеющийся в нём, не будет являться категорическим. Так, например, достоверность аята о джизье (подушный налог на иноверцев) окончательна, но в деталях его указание не является однозначным. Ханафиты обуславливают то, чтобы этот налог назывался джизьей, а те, на которых она налагается, должны проявлять униженность в момент уплаты. А шафииты не ставят условием то, чтобы этот налог назывался джизьей, и считают, что допустимо называть его дополнительном закятом, а при оплате его люди не обязательно должны проявлять свою униженность, и достаточно того, что эти люди подчинились законам Ислама.

Если обращение Законодателя является таким, что его достоверность происхождения неокончательна, как хадис, который не является мутаватир, то содержащийся в нём закон не является категорическим, несмотря на то, является ли содержащийся в тексте хадиса смысл однозначным, как, например, в хадисе о посте в течение шести дней месяца Шавваль, или же когда текст содержит неоднозначный смысл, подобно запрету передачи земли в аренду.

Законы Шариата понимаются из обращения Законодателя посредством правильно выполненного иджтихада. Таким образом, иджтихад муджтахидов выявляет и раскрывает закон Шариата, вследствие чего законом Аллаха для каждого муджтахидов и будет являться то, к чему он пришёл в результате своего иджтихада, и то, что, на его взгляд, является наиболее правильным решением.

Исламские учёные единодушно согласны в том, что если совершеннолетний человек в полной мере обладает способностью совершать иджтихад по какому-то определённом вопросу или же по всем вопросам, то в случае совершения им иджтихада он не имеет права совершать таклид, то есть следовать мнению другого муджтахидов в вопросе, решением которого тот уже ранее занимался, получив иной результат. Также ему не разрешается отказываться от своего мнения. Исключение из этого составляют четыре положения:

1. Если для него становится очевидным, что доказательство, на которое он опирался в своём иджтихаде, является слабым, а доказательство другого муджтахидов — более сильным, чем его доказательство. В таком положении он должен немедленно оставить тот закон, к которому он пришёл в результате своего иджтихада, и принять тот, который имеет более сильное доказательство.
2. Когда для него становится явным, что другой муджтахид является более способным относительно связывания действительности с предыдущей информацией, чем он, или же тот больше, чем он, осведомлён о действительности и более силён в понимании доказательств, или знает больше о переносных доказательствах, то в таком положении

он может оставить закон, к которому пришёл в результате своего иджтихада, и следовать за этим муджтахидом, иджтихаду которого он доверяет больше, чем своему собственному.

3. В случае если есть мнение, на основе которого имеется стремление объединить мусульман в интересах самих же мусульман, то в таком положении муджтахид может оставить то, к чему он пришёл в результате своего иджтихада, и принять тот закон, на основе которого имеется стремление объединить мусульман. Например, это было с Усманом (да будет доволен им Аллах), когда ему давали присягу.
4. Если халиф принимает какой-то шариатский закон, который противоречит тому закону, к которому пришёл муджтахид в результате своего иджтихада. В таком случае данный муджтахид должен будет не руководствоваться результатом собственного иджтихада, а должен будет руководствоваться законом, который принял Имам (халиф), поскольку единодушным согласием сподвижников является то, что «приказ Имама устраняет разногласие» и что его приказ должен исполняться относительно всех мусульман.

Если же муджтахид не совершает своего собственного иджтихада, то ему разрешается следовать мнению других муджтахидов, поскольку единодушным согласием сподвижников является то, что муджтахид имеет право воспользоваться результатом иджтихада другого муджтахида.

Те же, кто не имеют способности совершать иджтихад, являются последователями (мукаллиды). Последователи, в свою очередь, делятся на два вида: муттабий и аммий. Муттабий — это последователь, который обладает некоторыми знаниями иджтихада и следует за муджтахидом после ознакомления с его доказательствами. Соответственно, законом Аллаха в определённом вопросе для такого последователя является соответствующее решение муджтахида, за которым он следует. Просто последователь (аммий) не обладает даже некоторыми знаниями, необходимыми для совершения иджтихада, и, таким образом, он следует за муджтахидом без ознакомления с его доказательствами. Этот последователь должен следовать

решениям муджтахидов, применяя законы Шариата на основе их выводов. Законом Шариата для него является то, что вывел муджтахид, за которым он последовал. Таким образом, законом Шариата будет являться то, что выведено муджтахидом, обладающим способностью совершать иджитihad. Это выведенное муджтахидом решение является для него (муджтахидом) законом Аллаха, и он абсолютно не имеет права противоречить ему и следовать другому мнению. Это решение является так же законом Аллаха для тех, которые следуют мнению этого муджтахидом, и им не разрешается отклоняться от этого мнения.

Если мукаллид, следуя мнению муджтахидом в отношении определённого вопроса, действовал в соответствии с его решением, то ему после этого запрещается отказываться от данного решения и поступать в соответствии с решением другого муджтахидом. Однако следовать за иджитihadом других муджтахидом в других вопросах разрешается, поскольку единодушное согласие сподвижников Мухаммада ﷺ разрешает мукаллиду обращаться к решению любого муджтахидом в отношении какой-либо проблемы. Но если мукаллид определит себя сторонником определённого исламского мазхаба (направления), например, мазхаба Шафии, то следует знать следующее: являясь последователем данного мазхаба, он не имеет права быть последователем другого мазхаба в вопросе, относительно которого он уже практически руководствовался решением своего мазхаба. Однако в том случае, когда он относительно какого-то вопроса ещё практически не руководствовался решением своего мазхаба, ему разрешается следовать в этом вопросе мнению другого мазхаба.

ТИПЫ ЗАКОНОВ ШАРИАТА

При рассмотрении законов Шариата различают следующие типы постановлений Шариата:

1. Фард (обязательное).
2. Харам (запретное).
3. Мандуб (рекомендуемое).
4. Макрух (неодобряемое).
5. Мубах (дозволенное).

Закон Шариата либо требует совершить тот или иной поступок, либо требует воздержаться от его выполнения. Если требование к выполнению действия является решительным, то такой закон является обязательным (фард или ваджиб — оба арабских слова имеют одинаковый смысл). Если же требование выражается в нерешительной форме, то такой закон Шариата является мандубом. Если же требование к воздержанию от совершения поступка является решительным, то такой закон Шариата называется харамом или махзуром (оба арабских слова имеют один смысл — запретное). Когда же требование воздержаться от поступка выражается в нерешительной форме, то такой закон Шариата называется макрух. Таким образом, человек исполняющий поступки, относящиеся к категории фард и ваджиб, заслуживает похвалы, а воздерживающийся от совершения этих обязательных поступков заслуживает порицания. Другими словами, человек, который оставляет выполнение поступка, который решительно требуется выполнить, заслуживает наказания. Человек же, который выполняет запрещённое действие, заслуживает порицания, а отказывающийся от запретного действия заслуживает похвалы, или, иными словами, человек, выполняющий запретные поступки, заслуживает

наказания. К категории рекомендованных поступков относятся такие действия, при выполнении которых человек заслуживает похвалу, а воздержавшийся от этого не осуждается, то есть за исполнение этих действий предписано вознаграждение, а за неисполнение — не предписано наказание. К категории неодобряемых поступков относятся такие действия, за воздержание от которых предписана похвала, другими словами, предпочтительнее не совершать такого рода действия, нежели совершать их. Категория дозволенных поступков — это обращение Законодателя, которое предоставляет человеку выбор: совершить поступок или воздержаться от его выполнения.

СУННА

Лексическое значение слова «сунна» — путь (тарикат). Шариатское значение — рекомендуемые действия (нафиля — نَافِلَةٌ), переданные нам от Пророка ﷺ, как, например, число ракятов рекомендуемых намазов, которые называются сунной в противоположность фарду. Не правильно понимать, что она называется Сунной вследствие того, что она исходит от Пророка ﷺ, а фард исходит от Аллаха. Сунна, как и фард, так же ниспослана Аллахом, Пророк же ﷺ является лишь тем, кто передаёт от Аллаха, ибо он говорит не от себя, а лишь то, что ниспослано ему. То, что передано нам от Посланника ﷺ в виде рекомендованных действий (нафиля) — оно названо Сунной, равно как и то, что передано нам Пророком ﷺ как обязательные требования, является фардом. Например, требование совершения двух ракятов обязательной утренней молитвы (фард) передано нам путём таватура в виде обязательного требования. А два ракята рекомендованной утренней молитвы (сунна) переданы так же путём таватура от Пророка ﷺ, но они уже сообщены в виде рекомендуемого действия (нафиля). Оба требования исходят от Всевышнего Аллаха, а не лично от Посланника ﷺ. Требования в поклонении различаются на фард и нафиля. И в других поступках различаются фард, мандуб и мубах, и при этом рекомендуемые действия, называясь нафиля, являются сунной.

Необходимо также отметить, что «Сунной» считается всё, что исходит от Пророка ﷺ в качестве шариатских доказательств, которые не содержатся в Коране. Сюда относится речь Пророка ﷺ, его действия и молчаливое согласие (такрир — تَقْرِيرُ الرَّسُولِ).

СЛЕДОВАНИЕ ПОСТУПКАМ ПОСЛАННИКА ﷺ

Поступки и действия, совершённые Пророком ﷺ, относятся к двум категориям: с одной стороны — врождённые и свойственные природе человека действия, с другой же — все остальные. Присущие природе человека и врождённые действия, такие как стояние, сидение, употребление пищи, питьё и тому подобные, бесспорно, относятся к числу разрешённых как для Пророка ﷺ, так и для всех людей его Уммы. Следовательно, они не относятся к мандубу.

Что касается всех остальных поступков и действий, которые не являются врождёнными, то некоторые из них рассматриваются как присущие только Пророку ﷺ, а некоторые — как присущие не только ему. Если они присущи только Пророку ﷺ (например, дозволенность поститься без перерыва в течение дня и ночи, разрешение иметь более четырёх жён и тому подобные поступки), то нам запрещается подражать Пророку ﷺ в таких действиях и поступках. То, что эти поступки присущи только Мухаммаду ﷺ, утверждено единодушным согласием сподвижников, вследствие чего нельзя следовать ему ﷺ в данных поступках.

Те же поступки, которые известны как пояснения для нас, без всяких разногласий являются доказательством. Такое пояснение может быть посредством открытой речи, как, например, слова Посланника ﷺ:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

«*Молитесь так же, как молюсь я*», «*Берите от меня свои обряды хаджа*». Эти хадисы указывают на то, что данные действия Посланника ﷺ являются для нас разъяснением, чтобы мы

следовали за ним. Такое пояснение может быть выражено с помощью совершения действий, когда разъясняется требование Аллаха, подобно отрезанию руки именно от запястного конца лучевой кости, вследствие разъяснения слов Всевышнего:

فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

«Отсекайте их руки» (5:38). Следовательно, объяснение Пророком ﷺ своих поступков с помощью слов или действий ведёт к разъяснению для нас предписаний Аллаха, указывая при этом на силу требования — обязательное ли это действие, рекомендованное или разрешённое согласно указанию доказательства.

Что же касается действий и поступков Пророка ﷺ, которые не связаны с тем, что указывало бы на то, что они служат для разъяснения, ни отрицанием и ни подтверждением, то в таких действиях либо имеется намерение приближения к Аллаху, либо оно отсутствует. Если в этих поступках им показывается намерение приближения к Аллаху, то они становятся мандубом, и совершивший их человек получает награду, воздержавшийся же от их совершения не наказывается. Примером этому служит рекомендуемая молитва после восхода солнца (сунна ад-Духа). А если намерения приблизиться к Аллаху в данном поступке не замечается, то он относится к мубаху.

ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ ШАРИАТА

Среди мусульман в эпоху сподвижников (сахабов) бытовала практика выведения законов Шариата из Корана и Сунны ими самими. Разрешая различные спорные вопросы между людьми, судьи сами выводили законы Шариата применительно к каждому конкретному случаю. Правители, начиная с амир аль-муминина (халифа) и до управляющих областями (валиев) и других, имея необходимые знания для совершения иджтихада, сами выводили законы Шариата, решая все проблемы, возникавшие в периоды их правления. Абу Муса аль-Ашъари и Шурайх были судьями, которые выводили законы и судили на основании своих иджтихадов. Так же и Муаз ибн Джабаль, который во времена Пророка ﷺ был валием, выводил законы и управлял в своём вилайате на основании собственных иджтихадов. На собственном иджтихаде осуществлялось законодательство и правление халифами Абу Бакром и Умаром. Муавия и Амр ибн аль-Ас были валиями, которые так же осуществляли правление в своих регионах на основе собственных иджтихадов. Вне зависимости от иджтихадов судей и управляющих регионами, именно халиф принимал определённый исламский закон, приказывая людям поступать в соответствии с ним. Кадии и валии, а также все остальные люди в обязательном порядке исполняли данные законы. При этом они оставляли свои взгляды и свои иджтихады, поскольку закон Шариата утверждает, что все решения Имама (халифа) необходимо обязательно исполнять, как открыто, так и скрыто. Примером этому может служить принятие Абу Бакром закона, согласно которому одновременно трижды произнесённая фраза о разводе считалась одним разводом. Следующий пример — принятый им закон о равномерном распределении между мусульманами

имущества, когда не учитывалось то, сколько времени прошло после принятия ими Ислама, или что-то другое. Все мусульмане, включая кадиев и валиев, неуклонно следовали этим выбранным Абу Бакром законам. Когда же к власти пришёл Умар, то по этим двум вопросам он принял иное мнение, отличавшееся от принятых Абу Бакром решений. Он приказал людям считать одновременно трижды произнесённую фразу о разводе тремя разводами, а распределение же имущества между людьми было поставлено им в зависимость от времени принятия ими Ислама и в соответствии с их нуждами. Все мусульмане, включая валиев и кадиев, неизменно следовали этим принятым законам. Умар также принял закон, согласно которому земля, полученная в результате военных действий, считалась трофеем государственной казны. Прежние же собственники продолжали пользоваться этой землёй, и она не раздавалась воинам и мусульманам. Соответственно, все валии и кадии руководствовались этим принятым законом, претворяя его в жизнь. Все сподвижники были единодушно согласными в том, что только халиф обладает правом принимать определённые законы, требуя следовать им, и что мусульмане должны подчиняться этим принятым халифом законам, даже если они противоречат их собственным иджтихадам. К наиболее известным шариатским правилам относятся:

- «Правитель (халиф) обладает правом принимать столько законов, сколько требуется в соответствии с возникающими проблемами».
- «Принятый халифом закон устраняет разногласие».
- «Повеления халифа выполняются как открыто, так и скрыто».

Позднее халифы также принимали определённые законы. Например, халиф Харун ар-Рашид принял в области экономики определённый свод законов книги «Китаб уль-харадж» (книга земельного налогообложения), обязав всех людей соблюдать данные законы.

КОНСТИТУЦИЯ И ЗАКОН

Слово «закон» (канон) является иностранным термином, означающим приказ, принятый правителем для исполнения гражданами его государства. В более же конкретном значении под этим словом понимается «свод правил, которым должны следовать в обязательном порядке люди в своих взаимоотношениях». Основной закон в каждом государстве называется словом «конституция», а законы, вытекающие из системы, о которой гласит конституция, называются словом «закон». Конституция определяется как «закон, который определяет форму государства и систему правления в нём, а также определяет границы и полномочия всех властей в этом государстве», или, другими словами, — «это общий закон, который регулирует генеральную власть, то есть правительство. Этот закон определяет его взаимоотношения с людьми, разъясняя при этом права и обязанности правительства по отношению к своим гражданам, а также права и обязанности граждан по отношению к правительству». Конституции имеют различного рода происхождение. Некоторые возникли в форме закона, другие же имеют происхождение из обычаев и традиций, подобно английской конституции. Некоторые конституции разрабатывались специальным уполномоченным комитетом народного собрания, который в то время имел власть в народе. Он издавал свой проект конституции, разъясняя метод внесения в неё поправок, после чего распадался, чтобы дать место законной власти, образованной этой конституцией, как это имело место во Франции и Америке. Основой конституций и законов являются два источника. К первому можно отнести такие факторы, из которых конституция и законы произошли непосредственно, как обычаи, религия, точки зрения правоведов, практический

опыт решений судопроизводства, бытующие принципы правосудия и справедливости, что называется законодательным источником, примером чему служат конституции некоторых западных государств, таких как Англия и Америка. Ко второму типу источников относится такой источник, от которого произведена конституция, то есть с которого заимствованы конституции или законы. Примером этому является французская конституция и конституции некоторых государств, возникших в исламском мире, таких как Турция, Египет, Ирак, Сирия. Такого рода источник называется историческим источником.

Вышеприведённое объяснение является кратким определением терминов «конституция» и «закон», то есть тут определяется следующее положение: государство берёт из различных источников (будь то законодательные или исторические) определённые законы, которые оно принимает, и обязывает людей руководствоваться ими. Таким образом, принятые государством законы становятся конституцией, если они относятся к общим законам, либо становятся законом, если данные предписания относятся к частным законам.

Здесь возникает вопрос, который встаёт перед мусульманами: можно ли пользоваться этими терминами или нет? Ответ на это заключается в следующем: если иностранные слова, имеющие определённое терминологическое значение, противоречат значениям терминов Ислама, то такие слова, безусловно, мусульманам применять нельзя. Примером такого противоречия является термин «социальная справедливость», который подразумевает определённую систему, предоставляющую гарантированное образование и гарантированное медицинское обслуживание бедным, а также гарантии в обеспечении прав государственным рабочим и служащим. Этот термин находится в противоречии с термином мусульман, поскольку справедливость у них — это то, что противоположно несправедливости. Гарантирование государством образования и медицинского обслуживания является неотъемлемым правом всех людей, как богатых, так и бедных. Гарантии на обеспечение прав нуждающегося и немощного имеют все граждане Исламского Государства независимо от того, являются ли

они служащими или нет, рабочие ли они, или крестьяне, или иные. Если же значение иностранных слов означает термин, значение которого соответствует принципам, имеющимся у мусульман, то пользоваться такими словами можно. Таким, например, является слово «налог», используемое для обозначения сбора средств государством со своих граждан для управления ими. У мусульман имеет место сбор государством средств для управления делами мусульман. Таким образом, нам можно использовать слово «налог». Так же и термины «конституция» и «закон» означают, что государство принимает определённые законы, объявляет их народу, обязывая людей поступать в соответствии с ними, и правит ими согласно этим законам. Такое значение имеется у мусульман. Следовательно, мы не находим никаких аргументов, запрещающих мусульманам использование слов «конституция» и «закон», ибо их значение соответствует тому, когда халиф принимает законы из числа шариатских законов. Однако существует разница между исламской конституцией и исламскими законами, с одной стороны, и прочими конституциями и законами — с другой. Источником неисламских конституций и законов являются обычаи, решения судов и тому подобное. Эти конституции и законы появились в результате деятельности всевозможных учредительных собраний, издающих конституции, и избираемых народом палат депутатов, так как в этих странах именно народ признаётся источником образования законов и власти. Источником же исламской конституции и исламских законов являются только Коран и Сунна. Эта конституция и законы образуются иджитихадом муджтахидов, и из числа этих иджитихадов халиф принимает определённые законы, претворяя их в жизнь и приказывая людям поступать в соответствии с ними, поскольку законодательная власть принадлежит только Шариату. Совершение иджитихада для выведения законов Шариата является правом каждого мусульманина и является для мусульман коллективной обязанностью (фардом кифая). Правом же принятия законов Шариата обладает только халиф.

Это обсуждение касалось вопроса правомочности использования слов «конституция» и «закон». Говоря же о

необходимости принятия законов, следует отметить, что, начиная со времён Абу Бакра и до последнего халифа, возникала постоянная необходимость выбора тех или иных определённых законов, соблюдение которых было обязательным для мусульман. Но это принятие касалось лишь определённых законов, не затрагивая при этом все законы, которыми государство осуществляло правление. Лишь только в некоторых исторических периодах государство осуществляло полное принятие, которое касалось всех законов в целом, как это было при Айюбидах, принявших мазхаб Шафии, или когда Османское государство приняло мазхаб Ханафи.

И как следствие вышеприведённого, возникает вопрос: в интересах ли мусульман принимать всеохватывающую конституцию и общие законы, или нет? Ответ на этот вопрос состоит в следующем: наличие такой конституции, которая своими принятыми законами охватывает все сферы жизни общества, будет фактором, сдерживающим творческие возможности и иджтихад. А поэтому в первые века существования Исламского Государства, а именно — в эпоху сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ, табиинов и табии табиинов, мусульмане избегали практики принятия халифом всех законов. Они принимали лишь определённые законы, которые необходимо было принимать в целях сохранения единства власти, законодательства и административного управления. И поэтому для создания потенциала творческих возможностей и иджтихада для государства предпочтительнее не иметь полной конституции, охватывающей все законы. Будет лучше иметь конституцию, которая включает в себе только общие законы, которые определяют форму государственности и гарантируют сохранность единства государства. Такой подход даёт благоприятные возможности для совершения иджтихада, предоставляя возможности валиям и судьям применять результаты своих иджтихадов. Но это возможно лишь тогда, когда распространена способность совершать иджтихад и многие из людей являются муджтахидами, как это было во времена сахабов, табиинов и табии табиинов. Когда же большинство людей является последователями (мукаллидами), и среди них имеется лишь малое количество

муджтахидов, то государство неминуемо должно принимать законы, в соответствии с которыми оно будет управлять людьми. Здесь нет разницы, относится ли это к халифу, валию или кадию, поскольку им будет трудно править тем, что ниспослал Аллах, в связи с отсутствием у них способности совершать иджтихад. Ибо правители регионов и судьи в результате отсутствия у них возможности совершения иджтихада будут следовать противоречивому и различному подражанию (таклиду). Принятие того или иного закона осуществляется только после тщательного изучения и ясного понимания сущности вопроса, а также глубокого изучения доказательств. Кроме того, если оставить валиев и судей править лишь на основе своих знаний, то это приведёт к различию и противоречию законов в одном государстве и даже в одном городе, что, в итоге, может привести к правлению иным, нежели то, что ниспослано Аллахом. А поэтому из-за наблюдающегося сегодня повсеместного незнания Ислама для Исламского Государства будет являться обязательным принятие определённых шариатских законов, и это принятие должно касаться сферы урегулирования взаимоотношений между людьми и наказаний, не распространяясь на акъыду и вопросы ибадата. Это принятие должно будет охватывать все законы, чтобы дела государства могли находиться в регулируемом порядке, а также для того, чтобы дела всех мусульман шли в соответствии с законами Аллаха. Следует понимать, что когда государство будет принимать законы и составлять конституцию и законы, оно обязательно должно будет ограничиваться в этом только законами Шариата, не имея при этом права не только принимать, но даже и рассматривать что-либо иное помимо Шариата. Государство не должно будет принимать никаких законов, имеющих нешариатский источник происхождения, невзирая на то, противоречат они Исламу или нет. Так, например, государство не может принимать национализацию собственности; вместо этого должны быть установлены законы общественной собственности. Вследствие этого государство должно строго ограничиваться законами Шариата во всём, что касается идеи и метода. Что же касается законов и порядков, не относящихся к области идеи и метода,

то есть среди них такие, которые не выражают определённую точку зрения на жизнь, как, например, административные законы или порядок государственных учреждений и тому подобное; всё это рассматривается как средства и способы, которые подобны наукам, промышленности и искусствам. Государство принимает эти соответствующие законы и порядки для организации и упорядочивания своих государственных дел. Так поступил Умар ибн аль-Хаттаб, который учредил «диваны» (регистрационные записи), позаимствовав их у персов. Все эти административные и научные вопросы не относятся к конституции и не являются из числа законов Шариата, а потому они не входят в конституцию. Вследствие этого, обязанностью Исламского Государства является то, чтобы его конституция была представлена законами Шариата, то есть, чтобы его конституция и законы были исламскими. Когда же государство принимает тот или иной закон, то оно должно принимать его на основе силы шариатских доказательств с правильным пониманием имеющейся проблемы. А поэтому для государства будет обязательным сначала изучить проблему, чтобы ясно понять её, так как понимание проблемы является очень важным условием для её правильного решения. Затем следует изучить законы Шариата, соответствующие рассматриваемой проблеме, а также изучить доказательства этих законов Шариата, после чего государство принимает определённый закон, основываясь при этом на силе его доказательств. Эти законы Шариата берутся либо как исламская точка зрения одного из муджтахидов после того, как доказательства были изучены и есть уверенность в силе этих доказательств, либо выводятся непосредственно из Корана и Сунны, из единодушного мнения сахабов (иджма ус-сахаба), и кыяса с обязательным соблюдением условий шариатского иджтихада, даже если это будет частичный иджтихад, то есть иджтихад, совершённый по отдельно взятой проблеме. Так, например, если государство захочет принять запрет на страхование товаров, то оно, прежде всего, должно будет изучить то, что такое страхование товаров, вплоть до его полного понимания. Затем необходимо изучить средства, используемые для овладения имуществом, а потом применить

закон Аллаха о собственности к страхованию и принять к данному положению шариатский закон. А поэтому для конституции и каждого закона должно иметься введение, которое ясно объясняет тот мазхаб, из которого взята каждая статья, а также объясняет доказательство, на которое опирается этот мазхаб. Если же статья выведена посредством правильно выполненного иджитхада, то введение должно иметь разъяснение доказательства, из которого выведена статья. Это необходимо для того, чтобы мусульмане знали, что законы, которые приняты государством в конституции и законах, являются шариатскими, выведенными на основе правильного иджитхада. Ибо мусульмане не должны подчиняться государству, если законы, принятые государством, не являются законами Шариата. На этой основе государство принимает законы Шариата, из которых и составляются конституция и законы, чтобы посредством них управлять гражданами Исламского Государства.

Ниже мы предоставляем мусульманам образец конституции Исламского Государства для всего исламского мира, чтобы мусульмане изучили её, ведь они действуют на пути воссоздания Исламского Государства, которое, в свою очередь, будет распространять призыв Ислама во всём мире. Следует обратить внимание на то, что эта конституция не предназначена для какой-то определённой страны. Напротив, эта конституция предназначена для Исламского Государства, раскинувшегося на весь исламский мир, и она абсолютно не имеет в виду какую-либо отдельную страну.

ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ ИСЛАМСКОГО ГОСУДАРСТВА ХАЛИФАТ

Это — проект конституции для государства Халифат. Мы предоставляем его мусульманам в то время, когда они работают для установления Исламского государства Халифат и правления тем, что ниспослал Аллах, для того, чтобы они могли представить себе реальность Исламского Государства и его системы, его строй и то, что будет претворяться из систем и законов.

Эта конституция является исламской, вытекает из исламской доктрины и берётся из законов Шариата на основе силы доказательств. Конституция основана на книге Аллаха, Сунне Его Посланника ﷺ и на том, на что они указали — единодушие сподвижников и сравнение по аналогии (кыяс).

Это — конституция Ислама, и в ней нет ничего неисламского. Эта конституция — не для какой-то определённой страны или города, она — для Халифата во всём исламском мире, но не только. На самом деле, она — для всего мира, так как государство Халифат понесёт свет и благо Ислама во весь мир, работая для решения всех проблем его граждан и претворяя законы Ислама над ними.

Хизб ут-Тахрир предоставляет эту конституцию мусульманам и просит Аллаха, чтобы Он дал нам славу и ускорил построение Праведного Халифата, к которому стремятся мусульмане, чтобы вернуть правление тем, что ниспослал Аллах, и поставить этот проект конституцией государства Халифат.

Поистине, это легко для Аллаха.

ОБЩИЕ ЗАКОНЫ

Статья 1. Исламская доктрина (акъыда) является основой государства. Ничто не может существовать в государственной структуре, форме правления, подотчётном органе или в любой другой сфере государственной деятельности, не основываясь на исламской акъыде в качестве своего источника. Исламская акъыда также является основой конституции и законов Шариата, так что недопустимо наличие чего-либо, имеющего отношение к ним, без того, чтобы это не исходило из исламской акъыды.

Статья 2. Дар уль-Ислям (исламская территория) — это территория, на которой претворяются в жизнь законы Ислама и безопасность которой обеспечивается Исламом. Территорией неверия (дар уль-куфр) является та территория, которая управляется законами неверия или же безопасность которой не обеспечивается Исламом.

Статья 3. Халиф облечён властью принимать определённые шариатские законы, которые затем издаются в форме законов и конституции. Если халиф принял в этом плане шариатский закон, то он становится единственным законом, которым надлежит руководствоваться. Каждый гражданин обязан как открыто в обществе, так и вне общества подчиняться этому закону.

Статья 4. Халиф не принимает какие-либо определённые законы Шариата относительно обрядов поклонения, исключая случаи закята и джихада. Он так же не принимает никакие мысли, которые касаются исламской акъыды.

Статья 5. Все граждане Исламского Государства имеют шариатские права и обязанности.

Статья 6. Все граждане государства имеют равные права, независимо от религии, расы, цвета кожи и тому подобного. Запрещается любая дискриминация граждан государства, независимо от того, связано ли это с вопросами правления, касается ли это правосудия или управления других дел общества.

Статья 7. Государство распространяет действие законов Шариата на всех граждан, которые имеют гражданство Исламского Государства, мусульман и немусульман, следующим образом:

1. Действие всех законов Ислама распространяется без каких-либо исключений на всех мусульман.
2. Немусульманам разрешается следовать своим убеждениям и, соответственно, совершать свои религиозные обряды в соответствии с общим порядком.
3. Отступившие от Ислама несут наказание в соответствии с законом об отступничестве, если они сами являются вероотступниками. Если же они являются детьми отступников, являясь немусульманами, то с ними имеют место взаимоотношения как с немусульманами, в соответствии с их реальным положением, то есть как с язычниками или как с людьми, имеющими писание (евреи, христиане).
4. В отношении пищи и одежды к немусульманам относятся в соответствии с их религиями в рамках того, что позволяют законы Шариата.
5. Брачные отношения и развод регулируются в среде немусульман по их религиям, и эти же отношения между мусульманами и немусульманами регулируются в соответствии с законами Ислама.
6. Все же остальные шариатские законы и положения Исламского Шариата, такие как взаимоотношения, наказания, свидетельские показания в суде, системы правления, экономики и другие, претворяются в жизнь государством, имея одинаковое распространение, как на мусульман, так и на немусульман. Эти законы и положения исполняются государством так же над муахидами (граждане неисламского государства, находящиеся на территории Ислама, между странами которых и Исламским Государством имеются определённые договоры), мустамининами (люди, которым дано разрешение на временное пребывание на территории Исламского Государства не более чем на один год) и всеми, кто находится под властью Ислама, а также исполняются над всеми отдельными гражданами государства за исключением послов, консулов, членов дипломатических

миссий и им подобных, которые имеют дипломатический иммунитет.

Статья 8. Арабский язык является единственным языком Ислама и единственным языком, который использует государство.

Статья 9. Иджтихад является фард кифая (коллективной обязанностью, связанной с достаточностью, то есть если эта обязанность выполнена некоторыми мусульманами, то остальные мусульмане освобождаются от неё). Каждый мусульманин имеет право на совершение иджтихада при условии, если он в полной мере отвечает условиям иджтихада.

Статья 10. В Исламе отсутствует такое явление, как духовенство, и каждый мусульманин несёт на себе ответственность Ислама. Государство предотвращает всё то, что может указывать на наличие духовенства среди мусульман.

Статья 11. Основной деятельностью государства является распространение Ислама.

Статья 12. Единственными признаваемыми доказательствами для законов Шариата являются Коран, Сунна, единодушное мнение сподвижников Мухаммада (иджма ус-сахаба) и аналогия (кьяс).

Статья 13. Любое лицо остаётся невиновным до тех пор, пока не будет доказана его вина. Никто не может быть подвергнут наказанию без судебного приговора. Относительно всех запрещены любого рода пытки. Те же, кто совершают это, наказываются.

Статья 14. В основе дел и поступков лежит то, что при их выполнении необходимо соблюдать законы Шариата. Поступок нельзя исполнять до тех пор, пока неизвестен соответствующий ему закон Шариата. В основе всех вещей лежит дозволенность до тех пор, пока нет запретного доказательства.

Статья 15. То, что приводит к запретному, является запретным, если имеется преобладающее предположение о том, что это приведёт к запретному, а если имеется лишь опасение в этом, то оно не является запретным.

СИСТЕМА ПРАВЛЕНИЯ

Статья 16. Система правления государством является унитарной системой и не является федеративной.

Статья 17. Правление является централизованным, а административное управление — децентрализованным.

Статья 18. Правителями являются следующие четыре лица:

1. Халиф.
2. Муавин тафвид (уполномоченный помощник халифа).
3. Валий.
4. Местный руководитель (амил).

Все остальные государственные чины являются служащими и не имеют статуса правителей.

Статья 19. Осуществлять правление, а также любое дело, которое считается из области правления, имеют право только лишь мужчины, которые свободны (то есть не являются рабами), справедливы, достигли совершеннолетия, находятся в здравом уме, способны выполнять те обязанности, которые возлагаются на них, и являющиеся мусульманами.

Статья 20. Правом всех мусульман, а также их коллективной обязанностью (фард кифая) является требование отчёта от правителей за их действия. Немусульмане из числа граждан государства обладают правом подачи жалобы на несправедливость правителя и его неправильное применение законов Ислама по отношению к ним.

Статья 21. Мусульмане имеют право образовывать политические партии для того, чтобы требовать отчёта от правителей, а также для того, чтобы достичь власти посредством Уммы при условии, что эти партии будут основаны на исламской доктрине и принимаемые ими законы будут являться шариатскими законами. Для основания таких партий не требуется какого-либо разрешения. Запрещается любая партия, которая основана на иных принципах кроме Ислама.

Статья 22. Система правления основывается на следующих четырёх принципах:

1. Главенство принадлежит Шариату, а не народу.
2. Власть принадлежит Умме.
3. Назначение одного халифа является обязанностью мусульман.
4. Только халиф обладает правом принятия шариатских законов, и только он издаёт конституцию и остальные законы.

Статья 23. Государство основывается на следующих тринадцати аппаратах:

1. Халиф.
2. Уполномоченный помощник (муавин тафвид).
3. Исполнительный помощник (муавин танфиз).
4. Валии (руководители областей).
5. Амир джихада (командующий исламской армии).
6. Отдел внутренней безопасности.
7. Отдел внешних связей.
8. Отдел промышленности.
9. Юстиция (къадаъ).
10. Административный аппарат.
11. Байт уль-Маль.
12. Средства массовой информации.
13. Собрание Уммы (Маджлис уль-Умма).

ХАЛИФ

Статья 24. Халиф выступает во власти и в исполнении Шариата от имени Уммы.

Статья 25. Заключение Халифата есть договор по обоюдному согласию и выбору. Никто не может быть принуждён к принятию поста халифа и никто не принуждается в своём выборе того, кто принимает этот пост.

Статья 26. Каждый совершеннолетний, находящийся в здравом уме мусульманин, будь то мужчина или женщина, имеет

право принимать участие в выборах халифа и в принесении ему присяги. Немусульмане не имеют такого права.

Статья 27. Как только происходит заключение договора на принятие поста халифа в пользу одного кандидата с принесением ему присяги теми, кем заключается присяга, то для остальной части населения это уже будет не присяга заключения, а присяга на повиновение. Те, в ком усматривается вероятность непокорности и разделения единства мусульман, принуждаются к этой присяге.

Статья 28. Никто не может стать халифом без назначения его на этот пост мусульманами, равно как и то, что никто не может обладать полномочиями халифа без заключения договора на принятие поста халифа в соответствии с Шариатом, как это имеет место с любым другим договором в Исламе.

Статья 29. Относительно страны или нескольких стран, приносящих халифу присягу заключения, имеются следующие условия:

1. Власть этой страны должна быть самостоятельной, опирающейся лишь на мусульман, а не на какое-либо кяфирское (неверное) государство.
2. Внутренняя и внешняя безопасность мусульман в этой стране должна обеспечиваться безопасностью Ислама, а не безопасностью куфра (неверия). Что касается только присяги на повиновение от других стран, то их эти условия не касаются.

Статья 30. Лицо, которому дают присягу для принятия поста халифа, обязано полностью соответствовать условиям заключения. Во внимание принимается лишь главное — соответствие условиям заключения, если даже это лицо не соответствует полностью предпочтительным условиям для того, чтобы стать халифом.

Статья 31. Нижеследующие семь условий предъявляются лицу, назначаемому на пост халифа:

1. Мужчина.
2. Мусульманин.

3. Свободный.
4. Совершеннолетний.
5. Находящийся в здравом рассудке.
6. Справедливый.
7. Способный выполнять свои обязанности.

Статья 32. Если пост руководителя государства становится свободным в случае смерти халифа, его отхода от власти или его отстранения, то становится обязательным выбрать на это место нового халифа в течение трёх дней со дня вакантности поста руководителя государства.

Статья 33. Временный амир назначается для решения проблем мусульман и проведения процедур назначения нового халифа после вакантности поста руководителя государства следующим образом:

1. Если халиф чувствует приближение смерти или желает уйти в отставку, он назначает временного амира.
2. Если халиф умер или ушёл в отставку до того, как был выбран временный амир, или вакантность на пост халифата появилась по другим причинам, то временным амиром стаёт самый старший по возрасту муавин, если, конечно, он не выдвигает свою кандидатуру на пост халифата, а если выдвинул — то тот, кто следует за ним, и т.д.
3. Если все муавины выдвинули свои кандидатуры, то временным амиром стаёт кто-либо из старших по возрасту исполнительных визиров, а если он желает избираться халифом — то тот, кто следует за ним, и т.д.
4. Если они все выдвинули свои кандидатуры, временный амир назначается из молодых исполнительных визиров.
5. Временный амир не имеет полномочия принимать законы (табанни).
6. Временный амир прилагает все усилия для завершения процесса назначения нового халифа в течение трёх дней. Продлевать этот срок категорически запрещается, если только нет веской причины на это, с которой согласен махкамат уль-мазалим.

Статья 34. Методом установления халифа является байат. Что касается практической процедуры выбора халифа и принесения ему присяги, то это происходит следующим образом:

1. Махкамат уль-мазалим объявляет о вакантности поста халифа.
2. Временный амир является ответственным за эту процедуру, и он сразу же объявляет о начале выдвижения кандидатур.
3. Решением махкамат уль-мазалим принимаются просьбы кандидатов, которые соответствуют условиям заключения, и отвергаются другие.
4. Просьба кандидатов принимается в махкамат уль-мазалим, затем членами Маджлис уль-Умма проводится ограничение имеющихся кандидатур два раза: первый раз большинством голосов кандидатуры ограничивают шестью, а второй раз — двумя.
5. Объявляются имена этих двух, после чего требуется от мусульман выбор одного из них.
6. Объявляются результаты выборов, и мусульмане узнают, кто получил больше всего голосов.
7. Кандидат, получивший большинство голосов, без промедления получает присягу от мусульман в качестве халифа, который должен следовать предписаниям Корана и Сунне Посланника Аллаха ﷺ.
8. После завершения процедуры принесения присяги всенародно объявляется имя того, кто стал халифом мусульман, чтобы известие о его назначении распространилось во всей Умме, и одновременно сообщаются те качества, которые делают его достойным для принятия руководства государством Халифат.
9. После завершения процедуры выборов нового халифа заканчивается полномочие временного амира.

Статья 35. Умма назначает халифа, но она не вправе сместить его после завершённой согласно Шариату процедуры принесения ему присяги.

Статья 36. Халиф олицетворяет собой государство. Таким образом, он обладает всеми полномочиями власти, а именно:

1. Принимая законы Шариата, выводимые путём правильного иджтихада из книги Аллаха и Сунны Его Посланника ﷺ, халиф делает их исполняемыми. Таким образом, подчинение этим законам становится обязательным, и их нельзя нарушать.
2. Халиф несёт ответственность за внутреннюю и внешнюю политику государства. Он является главнокомандующим армии, имеет право объявлять войну, заключать мир, перемирие и другие договоры.
3. Именно халиф имеет право принимать и отклонять иностранных послов, а также назначать и отзывать послов Халифата.
4. Халиф назначает и снимает с должностей помощников (муавинов), а также валиев. При этом все они подотчётны как халифу, так и Маджлису уль-Умма.
5. Халиф назначает и смещает главного судью, начальников ведомств, командующих вооружёнными силами. Все они подотчётны только халифу и не подотчётны Маджлису уль-Умма.
6. Халиф принимает законы Шариата, на основе которых строится бюджет государства. Он определяет статьи бюджета и размеры сумм, необходимые для каждой сферы государства, независимо от того, касается ли это доходов или расходов.

Статья 37. В принятии законов халиф ограничен законами Шариата. Таким образом, ему запрещено принимать какой-либо закон, который не выведен правильным образом из шариатских доказательств. Он также ограничен теми законами, которые он уже принял ранее, и ограничен методологией выведения законов, которой он придерживается. Соответственно, халиф не может принять закон, выведенный в соответствии с методикой, которая противоречит принятой им методике. Он так же не может давать распоряжения, которые противоречат принятым им законам.

Статья 38. Халиф обладает абсолютным полномочием управлять делами народа в соответствии со своим мнением и

результатами своего иджтихада. Он вправе принимать из числа дозволенных Шариатом действий столько, сколько ему необходимо для руководства делами государства и народа. При этом ему не разрешается нарушать ни один закон Шариата под предлогом какого-либо интереса. К примеру, он не может запретить одной семье иметь более одного ребёнка под предлогом дефицита продуктов питания. Он не может определять цены на товары под тем предлогом, чтобы люди не воспользовались этим самым в своих корыстных целях. Он не может назначать неверного или женщину валием под предлогом необходимости руководства народом или под предлогом какого-то определённого интереса и т.д. из того, что противоречит законам Шариата. Таким образом, халиф не вправе запрещать дозволенное (халял) и не вправе разрешать запретное (харам).

Статья 39. Нет никаких ограничений относительно срока пребывания халифа у власти. До тех пор, пока халиф соблюдает Шариат, претворяет в жизнь его законы и способен выполнять дела государства, он остаётся руководителем государства. Он остаётся халифом до тех пор, пока его положение не изменяется таким образом, что выводит его за черту права руководства государством. Если имеется такое изменение его положения, то он немедленно должен быть отстранён.

Статья 40. Ситуации, при которых изменяется положение халифа и из-за которых он перестаёт быть халифом, заключаются в трёх следующих пунктах:

1. Если нарушается одно из условий заключения Халифата, как, например, в случае, если халиф отступил от Ислама, потерял рассудок или совершает явные грехи и т.п., поскольку всё это — обязательные условия, которые являются условиями заключения Халифата и являются постоянными для занимания поста халифа.
2. Неспособность халифа продолжать исполнять свои обязанности вследствие каких-либо причин.
3. В случае подчинения халифа каким-либо лицам или группе лиц, когда он оказывается неспособным по своему взгляду управлять делами мусульман в соответствии с законами

Шариата. Если на него влияют какие-то силы до такой степени, что он не способен управлять делами граждан государства лишь по собственному взгляду в соответствии с предписаниями Шариата, то он законно признаётся неспособным продолжать выполнять свои обязанности и, таким образом, перестаёт быть халифом. При таких обстоятельствах представляются два варианта:

- Когда кто-либо из окружения халифа устанавливает над ним главенство и своевольно распоряжается властью. Если имеется надежда на то, что он сможет избавиться от их главенства над ним, то ему даётся предупреждение до определённого периода времени, после чего, если он не сможет избавиться от них, то отстраняется от поста. Если изначально обнаруживается, что халиф не обладает возможностями освободиться от подобного главенства над ним, то он должен немедленно быть отстранён.
- В случае если халиф окажется захваченным врагами, независимо от того, реально он захвачен в плен или оказался под властью своих врагов, ситуация должна быть рассмотрена. Если имеется возможность спасти халифа, то для этого отпускается срок времени, пока не будет отчаяния в его спасении, после чего он отстраняется. Если же изначально нет надежды на спасение халифа, то он должен быть смещён без промедления.

Статья 41. Только лишь суд по делам несправедливости (махкамат уль-мазалим) принимает решение о том, изменилось ли положение халифа таким образом, что он перестаёт быть халифом, или нет. Только этот суд обладает законными полномочиями освободить халифа от занимаемого поста или сделать ему предупреждение.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОЩНИК (МУАВИН ТАФВИД)

Статья 42. Халиф назначает себе одного или больше одного уполномоченного помощника, который несёт ответственность правления. Халиф наделяет его полномочиями управлять

делами и проводить их, руководствуясь собственной точкой зрения и результатами собственного иджтихада. В случае, если халиф умер, то его помощники теряют полномочия и не могут продолжать свою работу, кроме работы временного амира.

Статья 43. Уполномоченный помощник должен отвечать тем же требованиям, что и сам халиф, то есть он должен быть мужчиной, свободным, мусульманином, справедливым, совершеннолетним, находиться в здравом уме и должен быть способным выполнять те обязанности, которые возлагаются на него.

Статья 44. Относительно назначения уполномоченного помощника обуславливается наличие двух положений: рассмотрение всех дел и замещение. Так, при назначении такого помощника халиф должен произнести следующее заявление: «Я назначаю Вас от моего имени своим заместителем в выполнении тех дел, которые возложены на меня», — или любое другое подобное заявление, которое включает в себе рассмотрение всех дел и замещение. Такое назначение помогает халифу посылать или переводить его помощников с места на место, или поручать другую работу, в которой требуется помощь халифу, без нового назначения, так как всё это входит в основу назначения. Если назначение на должность не происходит подобным образом, то данное лицо не становится помощником, и, следовательно, оно не будет обладать полномочиями уполномоченного помощника.

Статья 45. Уполномоченный помощник должен информировать халифа о проведённых им мерах, управлении и назначении. Таким образом, он не может функционировать в своих полномочиях подобно халифу. Он должен информировать халифа и выполнять то, что ему приказывается выполнить.

Статья 46. В обязанности халифа входит инспектирование действий уполномоченного помощника и его ведения дел с целью утверждения правильных из них и исправления ошибок в случае их допущения, поскольку управление делами Уммы поручено халифу и возложено на его иджтихад.

Статья 47. Если помощник подготовил какое-то дело, а халиф утвердил его, то помощник должен исполнить это дело без каких-либо изменений. Если же халиф пересматривает вопрос и возражает против того, что сделано уполномоченным помощником, то в таком случае следует разобраться. Если возражение халифа касается решения, которое было исполнено уполномоченным помощником должным образом, или касается денег, которые были потрачены по праву должным образом, то должна исполняться точка зрения помощника, поскольку она изначально является точкой зрения халифа, а халиф не имеет права вносить изменения относительно законов, которые он сам ввёл, и относительно финансов, которые были потрачены им. Однако если помощник выполнил что-то в других сферах, например, назначил валия или провёл оснащение армии, то тогда халиф имеет право возразить помощнику, и будет исполняться точка зрения халифа, а действие помощника аннулируется, поскольку халиф имеет право исправлять подобные дела, решённые им самим, и, таким образом, исправлять эти дела, которые решены его помощником.

Статья 48. Деятельность уполномоченного помощника не ограничивается каким-то отдельным департаментом или рамками каких-либо определённых дел, поскольку его правление является общим. А также он не проводит прямое исполнение административных дел. Его руководство является общим над всем административным аппаратом.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК (МУАВИН ТАНФИЗ)

Статья 49. Халиф назначает исполнительного помощника, деятельность которого относится к административным делам, но не к правлению. Его ведомством является аппарат, служащий для исполнения распоряжений халифа относительно внутренних и внешних сфер деятельности государства, и он должен докладывать халифу о состоянии дел в этих сферах. Это ведомство

является посредником между халифом и другими, которое доводит до сведения халифа и передаёт от него следующее:

1. Взаимоотношение с гражданами.
2. Межгосударственные отношения.
3. Армия и солдаты.
4. Другие невоенные госаппараты.

Статья 50. Исполнительный помощник должен быть мужчиной и мусульманином, так как он входит в окружение халифа.

Статья 51. Исполнительный помощник непосредственно связан с халифом так же, как и уполномоченный помощник. Он считается помощником, но в сфере исполнения, а не в сфере правления.

ВАЛИИ

Статья 52. Территория государства разделяется на единицы, называемые областями (вилаятами). В свою очередь, каждый вилайат разделяется на провинции (ималаты). Лицо, которое управляет вилайатом, называется валий или амир, а лицо, которое управляет ималатом, называется амил или хаким.

Статья 53. Валии и амилы назначаются халифом. Амилы также могут назначаться валиями, если последние облечены соответствующими полномочиями. Валии и амилы должны отвечать тем требованиям, что и помощники халифа, то есть ими должны быть мусульмане, мужчины, свободные люди, совершеннолетние, находящиеся в здравом уме, справедливые и способные выполнять те обязанности, которые возлагаются на них, а также их следует избирать из числа благочестивых и энергичных мусульман.

Статья 54. Валий обладает полномочиями управлять всеми ведомствами в своей области в качестве заместителя халифа. Он имеет все полномочия в своей области за исключением финансов, судопроизводства и армии. Под его управлением находится всё население области, и он рассматривает все дела, связанные с этим. У него в подчинении находится полиция для

исполнения его распоряжений, но с административной стороны он не распоряжается ею.

Статья 55. Валий по своему правлению не обязан ставить в известность халифа о своей деятельности, хотя и может делать это по выбору. Но если возникает какой-то новый неизвестный вопрос, то он должен поставить халифа в известность и затем действовать в соответствии с поступившими от халифа распоряжениями. Если же решение вопроса не терпит отлагательства, например, если он опасается того, что задержка с решением может привести к плохим последствиям, то в этом случае следует принять своё решение и обязательно информировать халифа о принятых мерах и о причине неосведомления до принятия мер.

Статья 56. В каждой области имеется собрание, выбираемое из числа жителей области и возглавляемое валием. Это собрание имеет право выражать своё мнение в отношении административных вопросов, но не в вопросах правления. Всё это делается в двух целях:

1. Предоставление необходимой информации валию о реальности и о нуждах области с выражением мнения об этом.
2. Для проявления их согласия или жалоб относительно правления валия.

В первом случае мнение собрания не обязывает руководствоваться им, а имеет рекомендательный характер. Второе же является обязательным к руководству, и если собрание пожаловалось на валия, то он отстраняется.

Статья 57. Пребывание одного валия на своём посту в области не должно быть продолжительным. Валий должен быть смещён, как только будет замечена концентрация им своей власти в области или же в случае, если жители области будут восхищены им.

Статья 58. Валий назначается для исполнения своих обязанностей лишь в определённой области и с полномочиями рассмотрения всех дел в ней, и, следовательно, он не может переноситься из одной области в другую. Для смены региона его

следует вначале уволить с прежнего места работы, а затем назначить на новое место.

Статья 59. Валий может быть смещён со своей должности по решению халифа или в случае, если Маджлис уль-Умма выражает своё неудовлетворение им, независимо от того, имеется этому причина или нет, а также в случае, если большинство населения области недоволено им. Тем не менее, во всех случаях валий может быть смещён со своей должности только халифом.

Статья 60. Халиф должен осуществлять строгий контроль за деятельностью валиев и знакомиться с положением дел в областях. Он должен определять людей для осмотра деятельности валиев и контроля над ними, а затем периодически собирать таких людей для выслушивания жалоб населения относительно валиев.

АМИР ДЖИХАДА (ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО – АРМИЯ)

Статья 61. Военный отдел ведаёт всеми вопросами, связанными с вооружёнными силами, такими как армия, полиция, военная техника, снаряжение и т.п. Это ведомство также возглавляет деятельность военных академий и курсов военной подготовки, предоставляет всё необходимое исламское просвещение и общее просвещение армии, а также возглавляет всё то, что связано с военными действиями и с подготовкой к их ведению. Возглавляющий это ведомство называется амиром джихада.

Статья 62. Джихад является обязанностью мусульман. В соответствии с этим, военная подготовка является обязательной. Каждый мусульманин мужчина, достигший пятнадцати лет, обязан пройти военную подготовку и быть готовым к джихаду. Что касается набора в армию для службы в постоянной армии, то это является коллективной обязанностью (фард кифая).

Статья 63. Армия состоит из двух частей: регулярной части войск, солдаты которой получают зарплату из бюджета государства подобно государственным служащим, и резервной части

войск, к которым относятся все мусульмане, способные носить оружие.

Статья 64. В армии определяются знамя и флаги, и халиф вручает знамя тому, кого назначает командующим армией, а флаги вручаются командующим воинскими частями и соединениями.

Статья 65. Халиф является главнокомандующим армией, он назначает начальника Генерального штаба, а также всех командующих воинскими частями и соединениями. Генералы и командиры, в свою очередь, назначают остальных офицеров армии. Члены Генерального штаба назначаются в соответствии с их военным просвещением начальником Генерального штаба.

Статья 66. Все армейские подразделения представляют собой единую армию со специально определёнными местами дислокации — военными лагерями. Часть лагерей дислоцируется в разных областях (вилаятах), другая часть — в стратегически важных регионах, а некоторые военные лагеря являются постоянно мобильными, являясь ударными силами. Все эти армейские подразделения организуются в группы. Каждая такая группа получает имя армии с присвоением номера, как, например, первая, третья армии. Также они могут носить название соответствующей области (вилаята) или провинции (ималата).

Статья 67. Армия должна иметь максимально высокую профессиональную подготовку, высокий интеллектуальный уровень, а также каждый человек в армии должен получать исламское просвещение, которое позволяет ему понимать Ислам хотя бы в общей форме.

Статья 68. Каждый лагерь должен быть обеспечен достаточным числом офицеров, обладающих высокими военными знаниями и опытом планирования и осуществления военных операций. А также, в общем, в армии должно быть максимально возможное число таких офицеров.

Статья 69. В наличии у армии в полной мере должно быть вооружение, снаряжение и техника, необходимые принадлежности и боеприпасы, которые дают ей возможность выполнять свою задачу как исламской армии.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 70. Отдел внутренней безопасности — это отдел, который берёт на себя управление всем тем, что связано с безопасностью, осуществляет сохранность безопасности в стране, используя для этой цели главным средством для сохранения безопасности полицию. Военная сила используется в этом только по приказу халифа. Возглавляет этот отдел управляющий внутренней безопасностью. В каждом виляйте этот отдел имеет филиал, называемый «администрацией внутренней безопасности», которую возглавляет начальник полиции виляята.

Статья 71. Полиция состоит из двух частей: военная полиция, которая является частью армии и относится к амиру джихада, и полиция при правителе, которая относится к отделу внутренней безопасности и следит за сохранением стабильности. Все они проходят специальную подготовку, формируются соответствующим образом и получают специальное образование, что позволяет им хорошо выполнять их задачи.

Статья 72. Угрозой для внутренней стабильности, которую устраняет отдел внутренней безопасности, является: отступление от Ислама, бунт против государства, грабёж, насилие над личностью, нанесение телесных повреждений, убийство, унижение чести и достоинства и сотрудничество с подозрительными лицами, которые шпионят в пользу неверных и врагов.

ОТДЕЛ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ

Статья 73. Отдел внешних связей возглавляет все дела, которые касаются отношения государства Халифат с иностранными государствами, какого рода бы ни были эти дела: политические, экономические, промышленные, сельскохозяйственные, торговые, или средства связи, проводные или беспроводные и т.п.

ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Статья 74. Отдел промышленности занимается всеми делами, связанными с индустрией, без различия в том, является ли это тяжёлой промышленностью и, к примеру, такими её отраслями, как моторостроение, машиностроение, производство различных комплектующих деталей и корпусов автомашин, металлургическая промышленность, электронная промышленность, или является лёгкой промышленностью. При этом так же нет разницы, являются ли заводы и фабрики из рода общественной собственности или частной собственности. Этот отдел имеет отношение и к военной промышленности. Все типы заводов и фабрик должны строить свою работу на основе военной политики.

СУДОПРОИЗВОДСТВО

Статья 75. Судопроизводство — это процесс, результатом которого является осведомление о шариатском решении в обязательной для исполнения форме. К компетенции судов относится разрешение различных спорных вопросов между людьми, предотвращение того, что может нанести ущерб общественным правам людей, урегулирование конфликтов, происходящих между людьми в обществе и кем-либо из представителей аппарата правления государством, правителей и служащих, включая халифа и нижестоящих должностных лиц.

Статья 76. Халиф назначает верховного судью, который уполномочен назначать и смещать судей всех категорий и подвергать их дисциплинарному взысканию в рамках административных порядков. Верховный судья должен отвечать следующим требованиям: быть мужчиной, мусульманином, совершеннолетним, свободным, быть в здравом рассудке, справедливым, быть знатоком мусульманского права. Остальные служащие судов закреплены за управляющим ведомства, который ведёт управление делами судов.

Статья 77. Предусматриваются три категории судей:

1. Судья (кади), который занимается разрешением спорных вопросов граждан в сфере взаимоотношений и наказаний.
2. Судья-мухтасиб, который занимается разрешением вопросов нарушения общественных прав.
3. Судья по вопросам несправедливости (махкамат уль-мазалим), который занимается устранением конфликтов, происходящих между людьми и государством.

Статья 78. Все судьи должны соответствовать следующим условиям: они должны быть мусульманами, свободными, совершеннолетними, быть в здравом рассудке, справедливыми, знатоками мусульманского права и уметь применять законы в соответствии с конкретными обстоятельствами. Судья по вопросам несправедливости помимо этих условий должен быть мужчиной и муджтахидом.

Статья 79. Судьи-кади и мухтасибы могут быть облечены правом выносить судебные решения по всем вопросам без исключения во всех регионах страны, или же они могут иметь такое право, которое ограничено определённой территорией государства и определённым кругом вопросов. Судья по вопросам несправедливости, с точки зрения судопроизводства, назначается только с правом вынесения решений по всем вопросам. При этом он может иметь такое право в каком-то определённом регионе страны или же на территории всей страны.

Статья 80. В суде должен быть один судья, обладающий правом вынесения приговора. Такому судье может помогать один судья или более, но они имеют лишь право совещательного голоса. Такие судьи не обладают правом вынесения приговора и их мнение не должно обязательно учитываться при вынесении приговора.

Статья 81. Судья имеет право выносить приговор лишь в зале суда. При этом свидетельские показания и клятвы не принимаются во внимание, если они были исполнены за пределами зала суда.

Статья 82. Допускается различие категорий судов в зависимости от видов рассматриваемых ими дел. Некоторые судьи могут

обладать полномочиями вести только определённые дела до определённой степени. При этом другие суды и судьи могут обладать полномочиями вести все остальные дела.

Статья 83. Не существует судов кассации и апелляции, поскольку все выносимые решения судей имеют одинаковую степень силы. Таким образом, если судья выносит вердикт, то он становится обязательным для исполнения, и никакой вердикт другого судьи абсолютно не может аннулировать его. Исключение составляет лишь тот случай, если первый судья вынес вердикт не по Исламу, нарушил категоричный текст в Коране, Сунне или единогласии сподвижников, а также если стало очевидным, что он вынес вердикт, который не соответствует действительности проблемы.

Статья 84. Мухтасиб является судьёй, который рассматривает все проблемы, связанные с общественными правами граждан, даже вне судебного процесса и без истца. Эти вопросы не должны являться криминальными вопросами и не должны попадать под какие-либо определённые наказания (худуд).

Статья 85. Мухтасиб имеет право выносить решения относительно нарушений сразу, как только узнал о них, в любом месте без надобности в заседании суда. Для выполнения своих решений мухтасиб имеет в своём распоряжении полицию. Решение мухтасиба должно немедленно приводиться в исполнение.

Статья 86. Мухтасиб имеет право назначать себе заместителей, которые должны отвечать тем же требованиям, что и сам мухтасиб. Такие заместители назначаются им в различные районы, где они обладают полномочиями мухтасиба в тех вопросах, в которых они уполномочены.

Статья 87. Судья по вопросам несправедливости назначается для устранения любой несправедливости, которая происходит со стороны государства в отношении любого человека, проживающего под властью этого государства, независимо от того, является ли он гражданином данного государства или не является таковым. Также не имеет разницы то, исходила ли

несправедливость со стороны халифа, или от других нижестоящих правителей и государственных служащих.

Статья 88. Судья по вопросам несправедливости назначается халифом или главным судьёй. Требовать отчёт с этого судьи, подвергать его взысканию и отстранять с должности может халиф, суд по вопросам несправедливости и главный судья, если халиф предоставил им такое полномочие. Однако освобождение его с занимаемой должности недопустимо во время рассмотрения им несправедливости, если она имела место со стороны халифа, уполномоченного помощника или главного судьи.

Статья 89. Число судей суда по вопросам несправедливости не ограничивается. Оно определяется руководителем государства, который сам, согласно потребности, определяет, сколько судей необходимо для устранения несправедливости. И хотя на судебном заседании допускается присутствие более одного судьи, лишь только один судья облечён правом выносить приговор. Другие же судьи имеют лишь совещательные полномочия, и при этом судья не обязан принимать их мнения.

Статья 90. Суд по вопросам несправедливости обладает правом отстранять любого правителя или служащего в государстве, включая халифа.

Статья 91. Суд по вопросам несправедливости облечён полномочием рассматривать любой случай несправедливости, независимо от того, связано ли это с деятельностью должностных лиц государственного аппарата, или связано с нарушением законов Шариата самим халифом, или касается смысла законодательных текстов в конституции, канолах и остальных законах Шариата в рамках того, что принято халифом, или же связано с налогообложением и другим.

Статья 92. Для исполнения правосудия судом по вопросам несправедливости не обуславливается наличие судебного заседания, вызов ответчика и наличие истца. Суд имеет право рассматривать все случаи несправедливости, даже в том случае, если нет истца.

Статья 93. Каждый гражданин, как в обвинении, так и в защите имеет право назначать от себя своего доверенного, будь то мусульманин или немусульманин, мужчина или женщина. В этом нет разницы между доверенным лицом и доверителем. Доверенное лицо может быть нанято за определённую плату, которую должен выплатить доверитель согласно их договорённости между собой.

Статья 94. Таким лицам, как ответственный за кого-то и опекун, имеющим полномочия в каких-либо ограниченных делах, или таким, как халиф, правитель, государственный служащий, судья по вопросам несправедливости и мухтасиб, имеющим полномочия в общих делах, разрешается назначать от своего имени полномочное доверенное лицо с целью защиты интересов в роли истца или обвиняемого, и только.

Статья 95. Договоры, отношения и судебные решения, утверждённые и исполненные до построения Халифата, халифатский суд не аннулирует и не возобновляет их снова, за исключением двух случаев:

1. Если в утверждённом и претворённом вопросе есть продолжительное противоречие Исламу, то вопрос в обязательном порядке возобновляется.
2. Если вопрос касался тех из числа правителей и их последователей, кто причинял вред Исламу и угнетал мусульман, то халиф может возобновить этот вопрос.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ

Статья 96. Управлением делами государства и интересами людей занимаются учреждения, отделы и ведомства, которые несут ответственность за развитие государства и занимаются интересами людей.

Статья 97. Органы учреждений, управлений и ведомств осуществляют свою деятельность на основе принципов простоты и эффективности системы, оперативности в выполнении

возложенных задач и компетентности работников, ответственных за порученное дело.

Статья 98. Любой гражданин государства, мужчина или женщина, мусульманин или немусульманин, имеющий соответствующую компетенцию, может быть назначен главой учреждения, управления или быть служащим в них.

Статья 99. Во главе каждого учреждения стоит генеральный управляющий. Каждое ведомство и управление возглавляется специально назначенным директором, непосредственно отвечающим за всю его работу. Все директора ответственны перед руководителем генерального управления их органов с точки зрения своей деятельности. А с точки зрения соблюдения законодательства и общественных порядков они ответственны перед валиями и амилами.

Статья 100. Управляющие во всех управлениях, учреждениях и ведомствах могут быть освобождены от своих должностей только по какой-либо причине, согласно соответствующим административным правилам. Допускается перемещение их с одной работы на другую и приостановление их деятельности. Руководитель, который возглавляет генеральное управление их учреждений, ведомств или управлений, имеет полномочия назначать их на должности, передвигать их по службе, приостанавливать их деятельность, налагать на них административные взыскания и смещать их с работы.

Статья 101. Генеральные управляющие в своих учреждениях, управлениях и ведомствах осуществляют назначения служащих на соответствующие должности, а также имеют право продвигать их по службе, приостанавливать их деятельность, освобождать от службы, налагать административные взыскания.

БАЙТ УЛЬ-МАЛЬ (ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА)

Статья 102. Байт уль-Маль — это отдел, который заведует всеми доходами и расходами в соответствии с законами Шариата. Управляющий этим отделом называется хазину Байт уль-Маль.

В каждом вилайате этот отдел имеет ведомства, управляющий которого называется сахибу Байт уль-Маль.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Статья 103. СМИ — это аппарат, который несёт ответственность за положение и осуществление информационной политики государства, которая служит интересам Ислама и мусульман как внутренне — для образования крепкого, приверженного Исламу общества, которое запрещает зло и творит благое, так и внешне — для представления Ислама в мирном и военном положении так, чтобы было явно его величие, его слава, его справедливость, чтобы сила его войска была явной, и в то же время необходимо показывать испорченность и тиранию нынешней системы, а также трусость и слабость её армий.

Статья 104. СМИ не нуждаются в лицензии. Любой, кто имеет гражданство этого государства, может открыть любое из средств массовой информации. При этом он должен только оповестить департамент СМИ о виде средства, которое было им создано. Руководитель этого информационного средства, журналисты и его сотрудники являются ответственными за любую распространённую информацию, и, как и любой другой гражданин государства, они понесут ответственность за информацию, которая противоречит Шариату.

СОБРАНИЕ УММЫ (МАДЖЛИС УЛЬ-УММА)

Статья 105. Членами Маджлис уль-Умма являются лица, выражающие интересы мусульман, и к этим лицам обращается халиф. Членами Маджлис уль-Умма могут быть также и немусульмане, которые таким образом имеют возможность выразить свои претензии по поводу несправедливости, исходящей от правителей, а также по поводу неверного применения исламских законов к ним.

Статья 106. Члены Маджлис уль-вилая избираются жителями этого вилаята. Количество членов в этом собрании определяется в соответствии с численностью населения каждого вилаята в государстве. Члены Маджлис уль-Умма избираются собраниями вилаятов. Избирательный срок, определённый для Маджлис уль-Умма, является таким же, как и у Маджлис уль-Вилая.

Статья 107. Каждый гражданин государства имеет право стать членом Маджлис уль-Умма при условии, что он или она являются совершеннолетними и находятся в здравом уме. Эти условия одинаково распространяются как на мусульман, так и на немусульман. Однако членство для немусульман ограничивается лишь подачей жалоб на несправедливые действия правителей или же на неправильное применение ими законов Ислама по отношению к немусульманам.

Статья 108. В результате консультации, то есть совета (Шура, машвара), осуществляется абсолютная выработка мнений. Вопросы законодательства, различные определения, сфера идейной деятельности, сфера деятельности науки и искусства не входят в ту область, в которой Шура, то есть совет, является обязывающей. Во всём же остальном из числа практических действий и тех действий, которые не нуждаются в глубоком исследовании и внимательном рассмотрении, при просьбе халифом совета в этом, мнение Шуры является обязывающим.

Статья 109. Все граждане государства, мусульмане и немусульмане, имеют право высказывать свои точки зрения. Однако Шура является исключительным правом только мусульман.

Статья 110. Все вопросы, в которых Шура является обязывающим при просьбе халифом совета, решаются на основе мнений большинства, независимо от того, является то или иное мнение правильным или неправильным. Во всех других случаях в процессе Шуры должно быть стремление найти истинное мнение, независимо от того, высказывается ли за него большинство или меньшинство.

Статья 111. Маджлис уль-Умма имеет пять полномочий:

1а. Обращение халифа за советом к маджлису и подача маджлисом ему совета, который будет обязывающей точкой зрения и должен быть принят от Маджлис уль-Умма. В область таких вопросов входят такие практические дела и действия, как правление, образование, здравоохранение, экономика, торговля, производство, сельское хозяйство и тому подобное, что не нуждается в глубоком исследовании и внимательном рассмотрении.

1б. Что касается сферы идейной деятельности, которая нуждается в глубоком исследовании и внимательном рассмотрении, а также сферы научной деятельности, финансовых вопросов, армии и внешней политики, то халиф вправе обращаться к маджлису с тем, чтобы просить у него совета и быть в курсе о его мнении, которое в подобных делах не обязывает халифа принять это мнение и руководствоваться им.

2. Халиф имеет право передавать маджлису законы и решения, которые он собирается принять, и мусульмане из числа членов маджлиса имеют право обсуждать их и разъяснять своё мнение относительно их правильности и ошибочности. В данном случае точка зрения маджлиса не является обязательной для руководства ею.

3. Маджлис обладает правом требовать отчёт от халифа по всему спектру тех дел, которые фактически имеют место в государстве, независимо от того, связаны они с внутренними или внешними делами государства, включая финансовые, военные и другие вопросы. Если по какому-то вопросу высказывается большинство, и это относится к тем вопросам, в которых мнение большинства является обязательным для руководства, то высказанная точка зрения является обязывающей. И точка зрения маджлиса не является обязывающей к руководству в той сфере, где мнение большинства не является обязывающим к тому, чтобы им руководствовались. Если маджлис и халиф расходятся относительно какого-то дела, которое по Шариату фактически было исполнено, то окончательное и обязывающее к руководству решение в этом, с точки зрения законности

или незаконности данного дела, должно быть за махкамат уль-мазалим.

4. Маджлис уль-Умма имеет право выражать своё недовольство относительно помощников халифа, валиев и амилов. В данном случае мнение маджлиса является обязывающим, и халиф должен немедленно освободить таких лиц от занимаемых должностей.

5. Мусульмане из числа Маджлис уль-Умма имеют право выдвигать список кандидатов, рекомендуемых на пост халифа. Никто, помимо перечисленных в таком списке лиц, не может быть принят в качестве кандидата на пост халифа, и мнение маджлиса в этом вопросе является обязательным для его соблюдения.

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА

Статья 112. Основным положением женщины является быть матерью и женой. Её честь и достоинство должны быть защищены.

Статья 113. Мужчины и женщины в основном должны находиться отдельно друг от друга. Они не должны находиться вместе, за исключением обстоятельств, дозволенных Шариатом, ради которых в Шариате дозволено их собрание вместе (например, при осуществлении купли-продажи, а также во время паломничества).

Статья 114. Женщины обладают теми же правами и обязанностями, что и мужчины, за исключением тех сфер, которые в соответствии с шариатскими доказательствами являются исключительно мужскими или женскими правами и обязанностями. Так, женщина имеет право заниматься сельским хозяйством, торговлей, производством, осуществлять различного рода сделки и договоры, иметь различные виды собственности, приумножать свои средства сама или через своих посредников и самостоятельно вести все свои жизненные дела.

Статья 115. Женщина имеет право принимать участие в выборах халифа и приносить ему присягу, избирать членов Маджлис уль-Умма, а также сама быть избранным членом маджлиса, как и быть назначенной на различные должности в государстве.

Статья 116. Нельзя, чтобы женщина занимала посты правления. Так, она не может занимать пост халифа, помощника, валия, амила и проводить какую-либо деятельность, которая считается правлением. Также она не может быть верховным судьёй, судьёй в махкамат уль-мазалим и амиром джихада.

Статья 117. Жизнь женщины разделяется на общественную и частную. В первом случае женщине разрешается находиться с другими женщинами и мужчинами махарим, за которых она, в соответствии с Шариатом, не может выйти замуж, а также с чужими мужчинами, за которых она потенциально может выйти замуж, при условии, что все части её тела (за исключением лица и кистей рук) будут закрыты, она не будет показывать свою красоту и не будет находиться в нескромном виде. Во втором случае она может находиться лишь с женщинами и мужчинами махарим и не может жить с другими мужчинами. В обоих положениях она соблюдает все законы Шариата.

Статья 118. Женщине запрещается быть в уединённой обстановке с любым мужчиной, за которого она потенциально может выйти замуж, если вместе с ней нет мужчины махрама. Ей также запрещается проявлять свои украшения перед такими мужчинами и появляться в их обществе с открытыми частями тела.

Статья 119. Мужчинам и женщинам запрещается по Шариату совершение каких-либо дел, в которых имеется угроза нравственности или угроза распространения в обществе зла и порочности.

Статья 120. Супружеская жизнь является успокоением, и общение супругов — это дружеское общение. Муж является главой, что проявляется в ответственности и заботе мужа о жене, а не в проявлении власти над ней. Жена обязана подчиняться

своему мужу. Муж же обязан обеспечить её в жизни всем, что соответствует принятому уровню.

Статья 121. Супружеская пара должна полностью помогать друг другу в ведении домашних дел. При этом муж выполняет всю часть тех дел, которые следует выполнять вне дома. Женщина же выполняет всю домашнюю работу в силу своих способностей. Мужу, если он сам не может помочь жене, следует доставить ей необходимое число слуг для выполнения той части работы по дому, которую жена самостоятельно не может выполнить.

Статья 122. Забота о детях является правом и обязанностью женщины — мусульманки или немусульманки — до тех пор, пока ребёнок нуждается в этой заботе. Когда дети — мальчики или девочки — перестают нуждаться в материнской заботе, то им даётся право выбрать, с кем они будут жить. Это право распространяется на случаи, когда женщина, которая заботится о ребёнке и мужчина, который ответственен за ребёнка, являются мусульманами. Если один из них является немусульманином, то в данном случае вопрос решается однозначно: ребёнок остаётся с тем, кто является из них мусульманином.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Статья 123. Экономическую политику можно определить как взгляд на то, в соответствии с чем должно функционировать общество при решении вопроса удовлетворения своих потребностей. То, в соответствии с чем должно функционировать общество, принимается основой для удовлетворения потребностей.

Статья 124. Распределение средств и благ между всеми гражданами государства, а также предоставление им возможности пользоваться этими средствами и благами, способствуя их стремлению к обладанию таковыми, является экономической проблемой.

Статья 125. Все основные потребности каждого человека должны быть полностью обеспечены. Государство должно

обеспечивать предоставление возможности для стремления своих граждан к удовлетворению своих потребностей, превышающих основные, на самом максимально возможном высоком уровне.

Статья 126. Аллах является единственным владельцем собственности. Он сделал людей наместниками в этой собственности. Таким образом, благодаря тому, что Он в общей форме сделал их наместниками, человечество обрело право обладать собственностью. Следствием особого разрешения Аллаха отдельному человеку обладать собственностью является то, что он на самом деле стал обладателем собственности.

Статья 127. Различаются три вида собственности: частная, общественная и государственная.

Статья 128. Частная собственность — это закон Шариата, касающийся определённой вещи или её использования. Человек, обладающий такой собственностью, обязательно должен иметь возможность получения от неё выгоды или же получения её стоимости.

Статья 129. Общественная собственность — это такая собственность, в получении прибыли от которой, в соответствии с Шариатом, может принимать участие вся Умма.

Статья 130. Все средства, расход которых полностью осуществляется в соответствии с решениями халифа и его иджитихадом, являются государственной собственностью. Таковыми являются доходы от налогов, поземельный налог (харадж), подушный налог (джизья).

Статья 131. Пути приобретения частной собственности на движимое и недвижимое имущество ограничиваются, в соответствии с Шариатом, следующими пятью положениями:

- работа;
- наследование;
- удовлетворение нужды в средствах ради сохранения жизни;
- помощь государства населению из государственных средств;
- средства, получаемые отдельными лицами без затрат и труда.

Статья 132. Распоряжение собственностью регламентируется разрешением Законодателя, касается ли это траты или развития капитала. К разряду запрещённого относится расточительство, скупость. Так же запрету подлежат работающие по капиталистическому принципу компании, ассоциации и остальные разного рода деловые взаимоотношения, которые противоречат Шариату, а также ростовщичество, мошенничество, монопольное право владения чем-либо, азартные игры и тому подобная, противоречащая Шариату деятельность.

Статья 133. Десятинная земля (ушрийя) включает все земли Аравийского полуострова, а также земли тех людей, кто сам принял Ислам на своей земле. Облагаемая налогом земля (хараджийя) включает все земли помимо Аравийского полуострова, которые были открыты в результате войны или мирных переговоров. Десятинные земли вместе с получаемыми от них доходами являются собственностью граждан. Облагаемые налогом земли являются собственностью государства, а получаемые с них доходы находятся в собственности граждан. Каждый гражданин имеет право обменивать, по составленным в соответствии с Шариатом контрактам, десятинную землю, а также выгоду от облагаемых налогом земель. Эти земли и доходы могут оставаться гражданам по наследству, как и другие виды собственности.

Статья 134. Невозделанные земли приобретаются путём их возделывания и обнесения изгородью. Иные земли могут приобретаться только в соответствии с положениями, предусмотренными Шариатом, в частности — в результате наследования, покупки, а также получения её от государства.

Статья 135. Сдавать или брать внаём землю, независимо от её рода собственности, для ведения сельского хозяйства запрещается, как и запрещается издольщина. Разрешено разделение доходов от земель, засаженных садами.

Статья 136. Необходимым условием для каждого владельца земли является её использование. Нуждающимся для этих целей выдаётся помощь из казны государства. Если же земля оставляется владельцем без использования в течение трёх лет,

то право собственности на такую землю у него отбирается, и она передаётся другому владельцу.

Статья 137. К общественной собственности относятся следующие три вида:

1. Места общественного пользования (например, площади).
2. Обширные залежи минеральных ресурсов, подобно нефтяным месторождениям.
3. Всё, что по своей природе не может являться индивидуальной собственностью, как, например, реки.

Статья 138. Фабрики и иные промышленные предприятия по своей природе являются частной собственностью. Однако они различаются в зависимости от специфики производимой на них продукции. Так, если производимая на фабрике продукция является частной собственностью, то такая фабрика является так же частной собственностью (например, текстильные фабрики). Если же производимая продукция является общественной собственностью, подобно железной руде, то такая фабрика попадает в категорию общественной собственности.

Статья 139. Государство не имеет права преобразовывать право частной собственности в общественную собственность, т.к. общественная собственность определяется природой продукции и её особенностью, а не решением государства.

Статья 140. Каждый гражданин имеет право воспользоваться общественной собственностью. Государство же не имеет права разрешать отдельным гражданам претендовать на обладание такой собственностью или на то, чтобы только самим использовать её.

Статья 141. Государство может ограждать возделанные земли или что-либо из общественной собственности, выражая при этом интересы своих граждан.

Статья 142. Запретным является накопление средств без их использования, даже если за них заплачен закят.

Статья 143. Закят (определённые проценты с имущества, выплачиваемые в пользу определённой категории людей)

собирается с мусульман с той их собственности, которая определена Шариатом, то есть с денег, товаров торговли, скота, зерна. Закят не собирается с того, что не указано Шариатом. Закят собирается с каждого владельца, независимо от состояния человека, совершеннолетнего и находящегося в здравом рассудке (мукалляф) или не достигшего совершеннолетия и не имеющего здравый рассудок. Собранный закят поступает в специальный раздел государственной казны. Полученные таким образом средства могут расходоваться лишь на восемь категорий людей, перечисленных в Священном Коране.

Статья 144. Джизья (подушный налог) собирается со всех немусульман — граждан государства. Ей облагаются совершеннолетние мужчины в том размере, который они способны выплачивать. Этим налогом не облагаются женщины и дети.

Статья 145. Харадж (поземельный налог) собирается со всех облагаемых налогом земель в соответствии с потенциальным доходом. С десятинных земель собирается закят в соответствии с фактическим доходом.

Статья 146. Мусульмане платят налог, сбор которого разрешён Шариатом для покрытия расходов государственной казны (Байт уль-Маль), при том условии, что он налагается на то, что является сверх обычного потребительского уровня, который должен быть предоставлен владельцу имущества. Следует также соблюдать достаточность суммы от собранных налогов для покрытия расходов государства.

Статья 147. Государство имеет право собирать дополнительные налоги в тех случаях, когда средств в Байт уль-Маль недостаточно для покрытия расходов, необходимых для выполнения всех тех действий, которые предписаны Умме Шариатом. Если деятельность не предписана для Уммы Шариатом, то государство не имеет права устанавливать какие-либо налоги для выполнения этих дел. Так, оно не вправе брать денежные сборы на содержание судов, ведомств или учреждений.

Статья 148. Бюджет государства складывается из постоянных источников, которые установлены законами Шариата. Что

касается статей бюджета и средств, которые включает в себя каждая статья, а также всех дел, на расходование которых отпускаются эти средства в каждой статье, то они определяются решением халифа и его иджтихадом.

Статья 149. Постоянными источниками доходов для Байт уль-Маль являются все трофеи (аль-файъ), джизья, харадж, $\frac{1}{5}$ найденных богатств (риказ) и закят. Все эти средства собираются на постоянной основе, в независимости от того, имеется ли в них сиюминутная необходимость или нет.

Статья 150. Если поступающие средства из постоянных источников для Байт уль-Маль недостаточны для покрытия расходов государства, то разрешается дополнительное обложение налогами для покрытия расходов в следующих случаях:

1. Для помощи бедным, нуждающимся, путникам, а также для покрытия всех расходов, связанных с джихадом.
2. Выплата зарплаты государственным служащим, правителям, а также на содержание армии.
3. Оплата разного рода общественных работ (таких как строительство дорог, нахождение и обустройство источников воды, строительство мечетей, школ и больниц).
4. Расходы в случае непредвиденных обстоятельств, возникших в результате стихийных бедствий, таких как голод, ураганы, землетрясения и т.п.

Статья 151. Доходы от общественной и государственной собственности, средства, оставленные в наследство, в случаях отсутствия наследников, сборы от таможенных пошлин и имущество вероотступников также поступают в Байт уль-Маль.

Статья 152. Расходные средства Байт уль-Маль распределяются в следующих шести направлениях:

1. Восемь категорий людей, имеющие право на средства, полученные от сбора закята, получают их.
2. Бедные, нуждающиеся, путники, должники, а также потребности джихада, в том случае, если по статье закята нет средств, получают средства из постоянных источников доходов Байт уль-Маль. Если таковых средств нет, то

должникам ничего не выплачивается. При этом оплата бедных, нуждающихся и путников, а также расходование на джихад должны производиться из собранного для этих целей налогового фонда. Если же этих средств не хватает, то для предотвращения возможных беспорядков выплату следует производить из займов, которые предпринимаются государством для этой конкретной цели.

3. Государственным работникам, таким как служащие, правители, солдаты и офицеры армии, оплата производится из Байт уль-Маль. В случае нехватки этих средств следует немедленно произвести дополнительный сбор налогов. Также в подобных случаях можно прибегать к займам во избежание различных беспорядков.
4. Из Байт уль-Маль оплачиваются жизненно важные общественные службы и отрасли хозяйства, такие как содержание дорог, мечетей, больниц и школ. При нехватке средств немедленно собираются дополнительные налоги для покрытия соответствующих расходов.
5. Второстепенные службы и отрасли хозяйства так же оплачиваются из фонда Байт уль-Маль. Однако в случае нехватки средств они не финансируются, и выплаты, соответственно, задерживаются.
6. В случае стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.п.) расходы также производятся из фонда Байт уль-Маль. При нехватке же средств следует немедленно обратиться к займам, которые впоследствии будут погашены от собранных в виде налогов средств.

Статья 153. Государство обязано обеспечить работой всех своих граждан.

Статья 154. Служащие при различных компаниях и частные предприниматели имеют одинаковые права и обязанности наряду с государственными служащими. Каждый работающий за зарплату гражданин, независимо от рода работы, считается служащим. В случае спорных вопросов между нанимателем и служащим относительно величины зарплаты она должна определяться в соответствии с условиями рынка. Если же между

ними возникают споры по другим проблемам, то решения выносятся на основании условий контракта в соответствии с законами Шариата.

Статья 155. Зарплата может определяться в зависимости от дохода работы и доходности работника, но не по уровню знаний работника или по уровню его научных аттестатов. Ежегодные надбавки к зарплате служащим отсутствуют. Они получают всю полную сумму заработной платы, которую они заслуживают за работу, независимо от того, получают они зарплату в зависимости от дохода работы или от доходности работника.

Статья 156. Государство должно содержать тех, у кого нет денег, работы и тех содержателей, которые обязаны расходовать на них. Государство обеспечивает жильём немощных и калек и выделяет деньги на их содержание.

Статья 157. Государство должно стараться обеспечить хождение капитала между всеми гражданами общества и препятствовать его концентрации среди какой-то одной группы людей.

Статья 158. Государство облегчает своим гражданам возможность удовлетворить свои потребности сверх основных и способствует образованию баланса в обществе (согласно наличию у государства средств на это) следующим образом:

1. Государство даёт своим гражданам средства из того, что оно имеет в Байт уль-Маль (как движимое имущество, так и недвижимое), а также из военных трофеев и т.п.
2. Для малоземельных граждан государство выделяет участки из числа своих возделанных и невозделанных земель. Землевладельцы, имеющие земли и не использующие их, не получают земли, а те, кто не способен в силу своих возможностей заниматься земледелием, получают для этой цели финансовую поддержку.
3. Граждане, которые не в состоянии расплатиться со своими долгами, получают финансовые средства для погашения своих долгов из фонда закята, а также из военных трофеев и т.п.

Статья 159. Государство контролирует вопросы сельского хозяйства и производства сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями сельскохозяйственной политики, целью которой является использование потенциала земли для получения максимального уровня продукции.

Статья 160. Все вопросы промышленного производства полностью контролируются государством, и государство возглавляет те отрасли промышленности, которые составляют сектор общественной собственности.

Статья 161. Оценка внешней торговли производится на основе гражданской принадлежности коммерсанта, а не на основе происхождения товара. Запрещаются торговые операции на рынках наших стран торговцами из стран, находящихся с нами в положении войны, если не будет специального разрешения коммерсанту на ведение торговли или разрешения на ввоз определённого товара. Торговцы из стран, которые имеют договоры с нашим государством, торгуют в соответствии с условиями этих договоров. Торговцам из числа наших граждан не разрешается вывозить ресурсы, в которых нуждается страна, а также ресурсы, особенность которых такова, что благодаря им враг способен усиливаться в военном, промышленном и экономическом плане. При этом им разрешается импортировать любую их собственность. Исключением из числа этих законов является страна, с которой мы находимся в фактической войне, как «Израиль». Относительно такой страны применяются законы территории фактической войны во всех отношениях, будь то торговые отношения или другие.

Статья 162. Всем гражданам государства разрешается открывать и развивать научные лаборатории, связанные с разработкой во всех сферах жизнедеятельности человека. Государство также должно открывать такие лаборатории.

Статья 163. Гражданам государства запрещается иметь в собственности лаборатории, в которых разрабатываются материалы, обладание которыми приносит вред Умме или государству.

Статья 164. Все граждане в полной мере обеспечиваются со стороны государства бесплатными медицинскими услугами. При этом не оказывается препятствие найму врачей или продаже медикаментов.

Статья 165. Запрещается использование иностранного капитала и его инвестирование в наших странах. Также запрещается предоставлять привилегии кому-либо из иностранцев.

Статья 166. Государство выпускает свои независимые деньги, которые недопустимо связывать ни с какой иностранной валютой.

Статья 167. Валюта государства должна быть обеспечена золотым или серебряным запасом, независимо от того, выпускается она в монетах или нет. Все другие виды валюты запрещены. Могут быть выпущены иные денежные знаки взамен золота и серебра с условием, что в казне государства имеется золото и серебро, равное этим деньгам. Так, например, государство может чеканить монеты от своего имени из меди, бронзы или выпустить денежные банкноты и так далее, если монеты и банкноты в полной мере обеспечиваются золотом и серебром.

Статья 168. Разрешается обмен между государственной валютой и валютами других государств, как и обмен между своей валютой. Также допустимо и изменение обменного курса между валютами, если они являются разными. При этом такие сделки должны осуществляться наличными деньгами и представлять собой прямую операцию без каких-либо отсрочек. Разрешается изменять курс обмена валюты без всяких условий до тех пор, пока они разные. Все граждане имеют возможность купить необходимую валюту как внутри государства, так и за его пределами. Они могут приобретать на эту валюту что-либо без предварительных разрешений.

Статья 169. Абсолютно запрещено открытие банков. Существует лишь государственный банк, являющийся одним из отделов Байт уль-Маль. Госбанк не занимается ростовщичеством. Он осуществляет кредитование согласно законам Шариата и облегчение денежных отношений.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

Статья 170. Исламская доктрина должна быть основой, на которой строится образовательная программа. Таким образом, все учебные предметы и методы обучения создаются в строгом соответствии с этой основой без каких-либо расхождений.

Статья 171. Политикой образования является формирование исламской нафсии (менталитет) и исламской аклии (интеллектуальный подход). А поэтому все учебные предметы в образовательных программах должны создаваться на основе этой политики.

Статья 172. Целью образования является формирование исламской личности, получение людьми знаний и познание наук, касающихся сфер жизнедеятельности человека. Для достижения этой цели создаются методы обучения, которые ведут к этой цели, и исключается появление каких-либо других методов, ведущих к иной цели.

Статья 173. Уроки исламских наук и наук арабского языка должны быть определены еженедельными в такой же мере, как и уроки остальных наук по количеству и по времени.

Статья 174. Следует различать между экспериментальными науками и тем, что добавлено к ним (такими, как математика), с одной стороны, и гуманитарными науками — с другой стороны. Преподавание экспериментальных наук осуществляется в соответствии с требованиями жизни и не ограничивается ни на одном уровне обучения. Что же касается гуманитарных наук, то они преподаются на начальных уровнях в соответствии с конкретной политикой, которая не противоречит исламским идеям и исламским законам. На высших уровнях образования гуманитарные науки изучаются так же, как и точные науки, с условием, что их преподавание не расходится с политикой образования и её целью.

Статья 175. На всех уровнях образования должен преподаваться курс исламской культуры. В системе высшего образования должны быть кафедры для различных исламских дисциплин,

как это будет сделано с медициной, инженерным делом, физикой и т.п.

Статья 176. Определённые отрасли промышленности и искусства относятся к науке, такие как коммерция, навигация и сельское хозяйство. В таких случаях эта промышленность и искусство должны приниматься без каких-либо ограничений и условий. Там же, где промышленность и искусство связаны с культурой, подвергаясь определённому взгляду на жизнь (такие как скульптура, живопись), и могут противоречить исламской идеологии, то такая промышленность и такое искусство не принимаются.

Статья 177. В практике преподавания разрешается следование только принятым государственным программам. Разрешается практика частных школ, но их работа должна осуществляться в соответствии с государственными программами в рамках принятой системы образования, и в этих школах должна осуществляться политика образования и её цель. Обучение в них не должно проходить смешанным образом между мужчинами и женщинами, как среди обучающихся, так и среди преподавательского состава. При этом эти школы не должны быть характерны для какой-либо одной группы людей, религии, религиозного направления, этноса и расы.

Статья 178. Изучение всего того, что необходимо в жизни, является обязательным для каждого мужчины и женщины, поэтому каждый гражданин должен получать начальное и среднее образование, а государство должно обеспечить каждого гражданина этими знаниями бесплатно. Государство по мере всех своих возможностей так же предоставляет всем условия для бесплатного получения высшего образования.

Статья 179. Помимо школ и университетов государство должно обеспечить условия развития знаний посредством библиотек, лабораторий и остальных средств, чтобы каждый желающий получил возможность продолжить свою исследовательскую работу в различных областях (таких как фикх, усуль фикх, изучение хадисов и тафсиров, медицина, инженерия, химия, проведение различных научно-исследовательских работ,

совершенство открытий, изобретений и т.п.) с тем, чтобы в Умме существовал широкий круг муджахидов, учёных, изобретателей и новаторов.

Статья 180. Исключительное право использования учебных материалов на всех уровнях запрещено. На уже изданную книгу никто, включая автора, не имеет издательских прав. При этом, если книга не издана, а все ещё представляет собой только идеи, автор имеет право брать плату за передачу идей другим так же, как он может получать плату за обучение.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Статья 181. Политика представляет собой заботу о делах и интересах Уммы как внутри страны, так и за рубежом. Она осуществляется со стороны государства и Уммы. Государство непосредственно в практической форме проводит эту политику, а Умма требует отчёта от государства в этой политике.

Статья 182. Абсолютно запрещается иметь отношения с иностранным государством любому частному лицу, партии или группе. Связи с иностранными государствами являются исключительной прерогативой государства, поскольку только лишь государство обладает правом практически представлять национальные интересы. Умма и партии должны требовать отчёта от государства в проводимых им этих внешних связях.

Статья 183. Цели не должны оправдывать средства, поскольку метод является из рода идеи. По этой причине обязательное (ваджиб) и дозволенное (мубах) не могут быть достигнуты посредством запрещённого (харам). Средства достижения политических целей не должны находиться в противоречии с методом политики.

Статья 184. Политические манёвры являются необходимыми во внешней политике, и их эффективность зависит от открытия действий и сокрытия целей.

Статья 185. К наиболее важным политическим методам относится смелость в раскрытии преступлений государств, выявление и показ опасности их фальшивой политики, разоблачение гнусных заговоров, выявление и раскрытие законспирированных личностей, вставших на ложный путь и вводящих в заблуждение других.

Статья 186. К наиболее важным политическим путям относится показ величия исламских идей в заботе об отдельных гражданах, нациях и государствах.

Статья 187. Политической проблемой Уммы является мощь Ислама в лице Исламского Государства, успешное претворение его законов и усердный призыв в распространении Ислама.

Статья 188. Распространение Ислама является той осью, вокруг которой вращается вся внешняя политика, и на основе распространения Ислама строится отношение Исламского Государства со всеми другими государствами.

Статья 189. Взаимоотношения с иностранными государствами, которые существуют в мире, строятся на основе следующих четырёх принципов:

1. Государства в границах исламского мира рассматриваются как входящие в единое Исламское Государство. По этой причине на них не распространяется сфера внешних отношений данного государства. Взаимосвязи с этими странами не рассматриваются как внешнеполитические, и обязательно следует прилагать усилия, направленные на объединение этих государств в одно единое государство.
2. Взаимоотношения с государствами, заключившими с Халифатом экономические, торговые, культурные договоры и договоры о добрососедстве, должны складываться в соответствии с этими договорами. Граждане этих стран, если это оговорено условиями договоров, могут приезжать в Халифат с удостоверениями личности без загранпаспортов при условии, что граждане Халифата будут фактически иметь такие же возможности. Экономические и торговые связи с такими государствами должны ограничиваться

лишь тем кругом вопросов, которые являются необходимыми и важными и которые, одновременно, не будут способствовать укреплению этих государств.

3. Государства, с которыми у Халифата нет договоров, а, фактически, это такие империалистические государства, как Англия, Америка и Франция, а также те государства, которые вынашивают коварные замыслы по отношению к Исламскому Государству, такие как Россия, рассматриваются как потенциально находящиеся в состоянии войны с мусульманами. По отношению к таким государствам должны быть приняты все меры предосторожности, и недопустимо устанавливать с ними какие-либо дипломатические отношения. Граждане таких стран могут въезжать на территорию Халифата только с загранпаспортами с соответственно оформленными визами, которые выдаются для каждого человека в отдельности и в отдельности для каждой поездки.
4. С государствами, которые фактически находятся в состоянии войны с мусульманами (такими, как «Израиль»), все действия должны строиться на основе военного положения. Взаимоотношения с такими государствами должны складываться как с государствами, находящимися с Халифатом в состоянии фактической войны, независимо от того, существует ли между Халифатом и ими перемирие или нет. Гражданам таких государств запрещается въезд на территорию Халифата.

Статья 190. Совершенно запрещено заключение каких бы то ни было военных договоров и пактов, а также связанных с ними политических договоров, как и заключение соглашений об аренде военных баз и аэродромов. Разрешается заключать договоры добрососедства, экономические, торговые, финансовые и культурные соглашения, а также договоры о перемирии.

Статья 191. Государству запрещается участвовать в каких бы то ни было организациях, которые не основываются на Исламе или основывают свою деятельность на исполнении неисламских законов. К числу подобных организаций относятся такие

международные организации, как Организация Объединённых Наций, Международный суд, Международный валютный фонд, Международный банк и региональные организации, подобно Лиге арабских стран.

ПРАВСТВЕННОСТЬ В ИСЛАМЕ

Ислам — это религия, которую Аллах ниспослал нашему Пророку Мухаммаду ﷺ с целью упорядочения отношений человека с его Создателем, с самим собой и с другими людьми. К области отношений человека с Создателем относится акъыда и поклонение (ибадат). В область отношений человека с самим собой входят нравственность, пища и одежда. К области взаимоотношений людей друг с другом относятся их взаимоотношения и наказания.

Ислам решает все проблемы человека и рассматривает человека как неделимое целое, вследствие чего он решает его проблемы одним путём. Ислам построил свою систему на духовной основе, которой является акъыда, и, в соответствии с этим, духовный аспект является основой его культуры, его государства и его Шариата.

Хотя Исламский Шариат ясно и подробно изложил все системы (подобно системе поклонения, системе взаимоотношений и системе наказаний), тем не менее, он не определил подробную систему для нравственности. На нравственность Ислам обратил внимание как на приказы и запреты Аллаха, не рассматривая её подробно в том смысле, что для нравственности следует уделять какое-то особенное внимание, выделяя её среди других систем. Напротив, с точки зрения изложения законов, нравственность по сравнению с другими законами Шариата выражена менее ярко. В исламском праве для нравственности не определена специальная глава, и поэтому в книгах по исламскому праву, которые заключают в себе шариатские законы, мы не находим главы под названием «Нравственность». Более того, учёные по фикху и муджтахиды не заостряли своё внимание на изучении и выводах в этой области.

Нравственность никоим образом не оказывает влияния на возникновение общества, поскольку оно строится на системах жизни и на общество оказывают влияние чувства и мысли. Нравственность же не оказывает влияния на возникновение общества, на его развитие или упадок. Влияющими на общество факторами являются бытующие там общепризнанные нормы, вытекающие из понятий о жизни. Ведущим фактором в обществе является не нравственность, а применяемые в нём системы законов совместно с мыслями и чувствами, которые несут люди. Сама же нравственность исходит из мыслей и чувств и является результатом применяемой системы.

Нельзя, чтобы в обществе распространялся призыв к нравственности, поскольку она является результатом претворения приказов Аллаха. То есть из призыва к акъыде и к полному применению Ислама вытекает и призыв к нравственности. Призыв к нравственности искажает исламские понятия о жизни, удаляет людей от правильного и глубокого понимания сущности общества и его составных факторов, одурманивает их мыслями об индивидуальных нравственных достоинствах и приводит к тому, что люди остаются в неведении об истинных инструментах жизненного прогресса.

Опасно превращать исламский призыв в призыв к нравственности, поскольку это даёт представление о том, что исламский призыв — это призыв лишь к нравственности, и скрывает идейный образ Ислама, мешая пониманию его людьми. Такое неправильное представление уводит их от единственного пути, который приводит к претворению Ислама в жизнь, то есть уводит от идеи построения Исламского Государства. Исламский Шариат, разрешив вопросы в области отношения человека с самим собой посредством законов Шариата, касающихся нравственных качеств, не определил нравственность таковой системой, как это имеет место в случаях поклонения и взаимоотношений. Вместо этого Ислам обратил внимание на осуществление определённых ценностей, приобретение которых приказано Аллахом (честность, верность, правдивость, независтливость). Эти ценности приобретаются лишь в результате следования требованиям Аллаха относительно

осуществления нравственной ценности, как добродетели и достоинства. Например, верность — это нравственное качество, приобретение которого приказано Аллахом, и при исполнении верности является обязательным преследовать её нравственную ценность. А поэтому этим качеством достигается нравственная ценность, которая называется нравственностью. Когда нравственные качества происходят как результат действий человека, подобно тому, как скромность является следствием выполнения молитвы, или когда они присутствуют вследствие обязательности их соблюдения во взаимоотношениях, как, например, честность в торговле, то здесь не приобретаются нравственные ценности. Ибо в данных действиях целью не являлось достижение нравственных ценностей. Эти качества появляются в результате действий, а также вследствие обязательного соблюдения этих качеств; они являются нравственными качествами мусульманина, когда он поклоняется Аллаху, а также во время совершения им поступка из области взаимоотношений. В первом случае, выполняя намаз, мусульманин приобретал духовную ценность, а во втором, совершая торговлю, он приобретал материальную ценность и одновременно с этим характеризовался нравственными качествами.

Шариат объяснил качества, считающиеся благородной нравственностью, и качества, считающиеся плохой. Вследствие этого человек призывается к благородным качествам, например, честности, верности, жизнерадостности, стеснению, уважению родителей, сохранению хороших отношений с родными, избавлению от печали, а также к пожеланию другим того же, чего человек желает самому себе. На эти и им подобные качества обращено внимание как на требование следовать приказам Аллаха. И, соответственно, запрещены плохие качества, например, ложь, предательство, зависть, несправедность и им подобные. На эти и им подобные качества обращено внимание как на качества, запрещённые Аллахом.

Нравственность является частью Шариата, то есть частью приказов и запретов Аллаха. Мусульманину необходимо соблюдать их, чтобы его руководство Исламом было завершённым и чтобы его выполнение приказов Аллаха было полным.

Однако достижение нравственности во всём обществе происходит путём образования исламских мыслей и чувств. И с воплощением нравственности в обществе она обязательно воплотится и в личностях. Естественно, что достижение этой нравственности не может происходить только путём призыва к ней. Она происходит путём, о котором уже было указано, то есть благодаря образованию в обществе мыслей и чувств. Тем не менее, начальная стадия деятельности по осуществлению этой цели требует подготовки сплочения таким образом, чтобы оно прониклось Исламом в его полной форме. В этом сплочении индивиды являются частями группы, а не отдельными самостоятельными индивидами, и их целью будет являться распространение в обществе полного исламского призыва, чтобы таким образом образовать исламские мысли и чувства. Следствием восприятия Ислама массами людей будет являться и соответствующее восприятие ими нравственности. Следует ясно понимать, что эти наши слова свидетельствуют о том, что нравственность является решительным требованием в силу наличия соответствующих приказов Аллаха и обязательности претворения Ислама, а также они утверждают необходимость того, чтобы мусульманин следовал высоким нравственным качествам.

Всевышний Аллах во многих сурах Благородного Корана объясняет те качества, которыми должен характеризоваться человек и к которым он должен стремиться. Эти качества — это акыда, поклонение, взаимоотношения и нравственность. И необходимо, чтобы эти четыре качества присутствовали вместе.

Всевышний Аллах в суре «Лукман» сказал:

وَإِذْ قَالَ لِقَمْنُنٍ لِأَبْنَيْهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِشُكْرِ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَا بَنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

لَطِيفٌ حَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَبْتَقِي أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

«Вот сказал Лукман своему сыну, увещевая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие — великая несправедливость». И завещали Мы человеку его родителей. Мать носит его со слабостью поверх слабости, отлучение его — в два года. Благодарите Меня и ваших родителей: ко Мне возвращение. А если они будут усердствовать, чтобы ты придал Мне в сотоварищи то, о чём у тебя нет никакого знания, то не повинуйся им. Сопровождай их в этом мире к доброму и следуй по пути тех, кто обратился ко Мне. Потом ко Мне ваше возвращение, и Я сообщу вам о том, что вы совершили. «О сынок мой! Если это будет на вес горчичного зерна и будет в скале, или в небесах, или в земле, — Аллах выведет его. Поистине, Аллах мудр и сведущ! О сынок мой! Выстаивай молитву, побуждай к благому, удерживай от запретного и терпи то, что тебя постигло — ведь это из твёрдости в делах. Не криви свою щёку пред людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит всяких гордецов, хвастливых! И соизмеряй свою походку и понижай свой голос: ведь самый неприятный из голосов — конечно, голос ослов» (31:13–19).

Всевышний Аллах в суре «Аль-Фуркан» сказал:

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْسُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٤﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿١٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٦﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿١٧﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿١٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِبَائِتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمِيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾

«А рабы Милосердного — те, которые ходят по земле смиренно и, когда обращаются к ним с речью невежды, говорят: «Мир!». И те, которые проводят ночи перед своим Господом, поклоняясь и стоя. И те, которые говорят: «Господь наш, отвори от нас наказание Геенны! Ведь наказание ею — бедствие! Поистине, она плоха как пребывание и место!». И те, которые, тратя, не расточительствуют и не скупаются, а бывают между этим равны. И те, которые не призывают с Аллахом другого божества, и не убивают душу, запрещённую Аллахом, иначе, как по праву, и не прелюбодействуют. А кто творит это, тот встретит воздаяние. Удвоено будет ему наказание в День Воскресения, и будет пребывать он в нём вечно униженным, кроме тех, кто обратился и уверовал, и творил дело доброе, — этим Аллах заменит их злые деяния благими: поистине, Аллах — Прощающий, Милосердный! А кто обратился и творил благое, то, поистине, он обращается к Аллаху с верным обращением. И те, которые не свидетельствуют криво (ложно), а когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинством. И те, которые, когда им напомнишь знамения их Господа, не повергаются ниц глухими и слепыми к ним. И те, которые говорят: «Господь наш! Дай нам от наших жён и потомства отраду глаз и сделай нас образцом для богобоязненных!». Они будут вознаграждены горницей за то, что терпели, и встречены будут в ней приветом и миром, — вечно пребывая там. Прекрасно это как пребывание и место!» (25:63–76).

Всевышний Аллах в суре «Аль-Исра» говорит:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾
وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾
رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٥﴾
وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِرْ تَبْدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنْ
الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَا تَعْرِضَنَّ
عَنَّهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ
مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنْ رَبَّكَ
يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾
وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَيْهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي
الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنْ الْعَهْدُ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُم
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عِنْدَ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾ وَلَا
تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ

ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

«И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям — благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им: «Уф!». И не кричи на них, а говори им слово благородное. И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они воспитали меня маленьким». Господь ваш лучше знает, что у вас в душах, если вы добродетельны. И, поистине, Он к обращающимся прощающим! И давай родственнику должное ему, и бедняку, и путнику и не расточай безрассудно, — ведь расточители — братья Сатаны, а Сатана своему Господу не благодарен. А если ты отвратишься от них, ища милости от твоего Господа, на которую надеешься, то скажи им слово

лёгкое. И не делай твою руку привязанной к шее, и не расширяй её всем расширением, чтобы не остаться тебе порицаемым, жалким. Поистине, Господь твой простирает удел, кому Он пожелает, и распределяет. Поистине, Он о своих рабах знает и видит! И не убивайте ваших детей из боязни обеднения: Мы пропитаем их и вас; поистине, убивать их — великий грех! И не приближайтесь к прелюбодеянию, ведь это — мерзость и плохая дорога! И не убивайте душу, которую запретил Аллах, иначе, как по праву. А если кто был убит несправедливо, то Мы его близкому дали власть, но пусть он не излишествует в убиении. Поистине, ему оказана помощь. И не приближайтесь к имуществу сироты иначе, как с тем, что лучше, пока он не достигнет своей зрелости, и исполняйте верно договоры: ведь о договоре спросят. И будьте верны в мере, когда отмериваете, и взвешивайте правильными весами. Это — лучше и прекраснее по результатам. И не следуйте тому, о чём нет у вас знания. Воистину, и слух, и зрение, и сердце будут обо всём этом спрошены. И не ходи по земле торжествуя, ибо не можешь ты ни расколоть землю, ни сравняться с горами вышиной. **Всё это зло ненавистно взору Господа твоего» (17:23–38).**

Эти аяты в данных трёх сурах представляют собой единое целое, представляя различные качества, которые раскрывают образ мусульманина и показывают исламскую личность в её единственной и отличительной сущности, явно отличающейся от других. В этих аятах можно легко заметить, что эти качества являются приказами и запретами Всевышнего Аллаха. Некоторые из них касаются доктрины, некоторые касаются поклонения, другие же относятся к взаимоотношениям или к нравственности. Ясно видно, что эти качества не ограничиваются только нравственностью, а наряду с ней охватывают доктрину, поклонения и взаимоотношения. Все эти качества формируют исламскую личность. Таким образом, если ограничиваться лишь нравственностью, то это не формирует исламскую личность. Для того, чтобы нравственные принципы осуществили цель, ради которой они и предписаны, они должны строиться на духовной основе, то есть на исламской акъыде, и их следует

формировать, основываясь на этой акъиде. Мусульманин не характеризуется честностью из-за самой честности, а характеризуется ею из-за того, что это приказано Аллахом, хотя он и преследует осуществление нравственной ценности, когда говорит правду. Таким образом, нравственность не приобретается из-за самой нравственности, а приобретается из-за того, что это приказано Аллахом.

Отсюда следует, что мусульманину необходимо характеризоваться нравственными качествами и выполнять их в обязательном порядке с должным подчинением, ибо это связано с богобоязненностью, поскольку нравственные качества проявляются в результате совершения поклонения:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^ط

«Поистине, молитва запрещает распутство и мерзость» (29:45). А также их следует обязательно соблюдать в области взаимоотношений:

الدِّينُ الْمَعَامَلَةُ

«Религия есть взаимоотношения» (хадис). Более того, нравственные качества являются сами по себе определёнными предписаниями Аллаха. Это укрепляет мусульманина, делая их его обязательными качествами. Таким образом, слияние нравственных качеств с остальными системами жизни человека — наряду с тем, что сами нравственные качества являются самостоятельными качествами — является достаточным для того, чтобы благочестиво подготовить мусульманина (особенно если помнить, что нравственные качества приобретаются в ответ на требование Аллаха, а не из-за того, что эта нравственность полезна или вредна в жизни). И это делает приобретение благой нравственности постоянным и устойчивым делом до тех пор, пока мусульманин следует принципам Ислама и не гонится за корыстью. В нравственности не преследуется материальная выгода, и она обязательно должна быть далека от нравственности, так как при соблюдении нравственности преследуется только нравственная ценность. Никакие другие ценности, то есть материальные, духовные и гуманные, не должны вмешиваться в нравственность, чтобы не допустить беспорядка

в соблюдении нравственности и в её приобретении. Следует чётко отделять материальные ценности от нравственности и помнить о недопустимости соблюдения нравственности ради получения материальной выгоды и пользы, ибо в этом имеется угроза для нравственности.

Заключение: нравственность не является составляющей общества, а относится к качествам индивидуума. Отсюда следует, что исправление общества происходит не на основе нравственности, а на основе исламских мыслей и исламских чувств, с одновременным претворением в жизнь исламской системы. При этом, хотя нравственность и относится к качествам индивидуума, тем не менее, она не должна рассматриваться в отрыве от других его составляющих. Наряду с нравственностью должны иметь место акъыда, поклонение и взаимоотношения. Высокая нравственность человека, не являющегося мусульманином, не имеет никакой значимости, поскольку в этом случае он считается неверным, а неверие, само по себе, худшее из преступлений. Не заслуживает внимания и тот, кто, обладая высокими нравственными качествами, не выполняет обрядов поклонения и не следует в своих взаимоотношениях законам Шариата. Следовательно, в процессе исправления человека должно уделяться внимание наличию у него акъыды, поклонения, взаимоотношений и нравственности. Согласно Шариату, запрещено уделять внимание только нравственности, оставляя при этом остальное. Более того, не благоразумно и не допустимо до того, пока вопросы акъыды не найдут успокаивающих сердца ответов, обращать внимание на всё второстепенное. В основе нравственности лежит то, что она должна строиться на исламской акъыде, и то, что мусульманин должен характеризоваться ею в ответ на приказы и запреты Всевышнего Аллаха.