

**ГОСАППАРАТЫ
ХАЛИФАТА
В ПРАВЛЕНИИ И
АДМИНИСТРАЦИИ**

Книга издана и принята Хизб ут-Тахрир
и аннулирует все, что противоречит ей

Первое издание
1426 г. х. — 2005 г.

Издательский дом «Дар-уль-Умма»
Бейрут — Ливан

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	6
Введение	10
Госаппараты Халифата в правлении и администрации	22
1. Халиф	23
Титул	23
Условия халифа	25
Условия заключения байата	25
Предпочтительные условия	29
Метод установления халифа	30
Практические процедуры для установления халифа и заключения байата	32
Временный амир	34
Ограниченность кандидатур	36
Способ принесения байата	41
Халифат — это одно единое государство	42
Полномочия халифа	44
В принятии законов халиф ограничен рамками шариата	51
Халифат — это государство, управляемое человеком, а не Аллахом	54
Срок правления халифа	57
Освобождение халифа от занимаемой должности	58
Срок, в течение которого мусульмане должны установить халифа	59

2. Муавин ат-тафвид	61
Условия муавин-ут-тафвид	65
Обязанности муавин-ут-тафвида	66
Назначение и отстранение муавинов	69
3. Муавин ат-танфиз	70
4. Валийи	79
Контроль над делами валиев — обязанность халифа	83
Джихад	85
1. Армия	86
2. Внутренняя безопасность	87
3. Промышленность	88
4. Межгосударственные отношения	90
5. Амир джихада — военное ведомство (армия)	92
Армейские части	95
Халиф — главнокомандующий армией	98
6. Внутренняя безопасность	101
Задачи отдела внутренней безопасности	103
7. Внешние отношения	112
8. Промышленность	113
9. Судопроизводство (Када)	116
Виды судий	118
Условия, которым должен соответствовать кади	121
Назначение кади	122
Удел (рызк) кадия	122
Формирование судов	123
Мухтасиб	128
Полномочия мухтасиба	128
Кади-мазалим	129
Назначение кади-мазалимов и освобождение их от занимаемой должности	132
Полномочия махкамат-уль-мазалим	133

Договора, отношения и судебные решения до построения Халифата	134
10. Административный аппарат (интересы людей)	138
Административный аппарат является способом управления, а не правлением	141
Управление административными отделами	143
Кто имеет право работать в госаппаратах	144
11. Байт-уль-мал (Имущественная казна)	146
12. Средства массовой информации	155
Лицензирование информационных средств	158
Информационная политика государства	158
13. Маджлис-уль-умма (шура и отчет)	160
Право мусульман на существование Шура	161
Отчет является ваджибом	162
Избрание членов Маджлис-уль-умма	165
Способ избирания маджлис-уль-умма	166
Членство в Маджлис-уль-умма	167
Срок членства в Маджлис-уль-умма	170
Полномочия Маджлис-уль-умма	170
Право говорить и выражать свое мнение	181
Ливаъ и раъя (флаги и знамена)	185
Гимн государства Халифат	189

ПРЕДИСЛОВИЕ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Хвала Аллаху Господу миров, благословение и мир нашему Пророку Мухаммаду, посланному милостью для миров, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ним. Всевышний Аллах говорит:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كََمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ
بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

«Обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он утвердит им их религию, которую избрал для них, и сменит их страх на безопасность. Они будут поклоняться Мне, не приобщая ко Мне сотоварищей. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами!» (24:55).

Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء ان يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها. ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله ان يرفعها. ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت

«Пророчество продлится столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда пожелает Аллах, оно прекратится. Затем наступит период Халифата, основанного на методе пророчества. Он также продлится столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда пожелает Аллах, он прекратится. Затем наступит период несправедливых правителей, который также продлится столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда пожелает Аллах, он прекратится. Затем наступит период правления зла и насилия, который продлится столько, сколько пожелает Аллах. Затем, когда пожелает Аллах, он прекратится. Затем вновь наступит период Халифата, основанного на методе пророчества» (передает Ахмад).

Мы, в Хизб ут-Тахрир, верим в обещание Всевышнего Аллаха, и верим в радостную весть Посланника Аллаха (с.а.с.). Мы работаем вместе и с помощью исламской уммы, для возобновления Халифата. И мы уверены в осуществлении этого, прося Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он оказал нам почет посредством построения Халифата, и мы стали его воинами, поднимая его знамя с добром и ради добра, переходя от победы к победе. Поистине, это легко для Аллаха.

В этой книге, мы желали бы в ясном и доступном виде, поговорить о государственных аппаратах и администрации государства Халифат для практического претворения их в жизни. И, прежде всего, желали бы, чтобы эта книга была правильной, обоснованной и выведенной из текстов шариата, что успокоит сердце.

Нас к этому побудило то, что существующие в сегодняшнем мире системы правления далеки от исламской системы

правления по своей форме и содержанию. Что касается содержания, то для мусульман ясно, что оно взято не из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.с.), и из того, на что они указывают. Эти системы, полностью противоречат системе Ислама, и это ясно и неоспоримо для мусульман.

Однако то, в чем может быть неясность и путаница, это то, что мусульмане могут подумать, что форма правления в Исламе касательно его аппаратов не отличается от сегодняшних аппаратов правления. Поэтому они не видят проблемы в существовании совета министров, самих министров, министерств, и т.п., с той же реальностью и полномочиями, которую имеют сегодня существующие системы правления. Поэтому в этой книге мы стремимся сконцентрировать внимание на правительственных аппаратах в государстве Халифат так, чтобы содержание госаппаратов было осознаваемо по воле Аллаха в сознании мусульман прежде, чем оно станет реальностью.

Так же эта книга включает в себя описание знамени и флага для государства Халифат. Мы не включили в эту книгу много другого необходимого, оставив это для объявления в свое время, когда будут изданы необходимые законы, по воле Аллаха, как продолжение этой книги, и это касается следующего:

- Вопрос, касающийся выбора халифа, определение формулы байата (присяга на верность).
- Определение полномочий временного амира, в случае, если халиф попал в плен, с надеждой или без на его освобождение.
- Упорядочивание полиции вилаятов, касательно исполнения и администрации.
- Назначение женской полиции и отдела внутренней безопасности.
- Способ избрания советов вилаятов и совета уммы.
- Утверждение официального гимна Халифата.

В книге, в нужных местах мы указали на все эти вещи.

Прося Всевышнего Аллаха об ускорении Его помощи и победы для нас, мы просим Его, чтобы он оказал милость нам Своим величием, и чтобы Он оказал нам почет Своей щедростью и

могуществом, чтобы вернулась умма добра — уммой, выведенной для людей, и чтобы вернулось государство, первым государством в мире, распространяющим благо и справедливость во всех его концах. И в этот день обрадуются мусульмане победе Аллаха, и этим Аллах исцелит сердца мусульман. И последний наш призыв, Хвала Аллаху, Господу миров!

ВВЕДЕНИЕ

Прежде чем начать детальное рассмотрение госаппаратов государства Халифат, необходимо напомнить следующие моменты:

Первое: Система правления в Исламе, которую обязал Аллах — это система Халифата, в котором халиф избирается путем байата, на основе Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.с.), для управления тем, что ниспослал Аллах. И доказательств на это очень много, взятых из Корана, Сунны и единодушия сподвижников.

Касательно Корана, Всевышний Аллах, обращаясь к Посланнику Аллаха (с.а.с.) сказал:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
«Суди же среди них по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины, которая пришла к тебе» (5:48).

وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

«Суди между ними по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями, и берегись их, чтобы они не соблазнили тебя от части того, что низвел тебе Аллах» (5:49). А обращение к Посланнику (с.а.с.), судить между ними тем, что низвел Аллах, является обращением к его умме. И понимается это обращение

следующим образом: после Посланника Аллаха (с.а.с.) должны избрать правителя, который будет править тем, что ниспослал Аллах. Приказ в этом обращении является категоричным, так как тема обращения является фардом, а это есть къарина (предпосылка), указывающая на категоричность, как это определено в науке усуль. Правитель, который правит тем, что низвел Аллах, после Посланника Аллаха (с.а.с.) является халифом. А система правления — системой Халифата. Это, кроме того, что проведение наказаний и исполнения других законов является обязательным, и это осуществляется только халифом. «То, без чего не исполняется ваджиб, тоже становится ваджибом», то есть образование правителя, который претворит шариат Аллаха, является ваджибом. На основе этого правитель — это халиф, а система правления — это Халифат.

Что же касается Сунны, то от Нафия сообщается следующее: «Абдуллах ибн Умар сказал мне: *«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:*

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

«Тот, кто отойдет от подчинения, тот встретится в Судный День с Аллахом, не имея оправдания, и тот, кто умер, не имея присяги, тот умер смертью времен невежества» (хадис передал Муслим). Таким образом, Пророк (с.а.с.) обязал каждого мусульманина иметь байат и охарактеризовал того, кто умер без байата, как умершего смертью времён невежества. Байат после Посланника Аллаха (с.а.с.) дается лишь халифу и никому другому. Хадис обязывает наличие присяги у каждого мусульманина, то есть наличие халифа, с существованием которого осуществляется присяга у каждого мусульманина.

Передает Муслим от аль-Аьраджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إمّا الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به

«Имам — это щит, за которым сражаются и которым защищаются».

Муслим передал от Абу Хазима, который сказал: *«Я пребывал с Абу Хурайрой пять лет и услышал, как он передал от Пророка (с.а.с.) следующий хадис:*

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم

«Правителями Сынов Израиля были пророки. Если умирал один пророк, на смену приходил другой. Однако после меня пророков не будет. В будущем появятся халифы, и их численность будет возрастать». У Пророка спросили: «Что ты прикажешь нам?». Он ответил: «Будьте верными присяге первого, первого, и отдавайте им их права. Воистину Аллах спросит о том, что Он дал им под паству (ответственность)».

В этих хадисах имеется описание халифа в том, что он является щитом, то есть защитой, а это говорит о пользе существования имама. Также это является требованием, поскольку если сообщение от Аллаха и Посланника (с.а.с.) содержит порицание, то оно требует воздержаться, а если содержит одобрение, то требует выполнения. Если же следствием действия, которое требуется выполнить, является воплощение в жизнь закона шариата или следствием его невыполнения является неосуществление закона шариата, то такое требование будет категоричным. Также в этих хадисах имеется то, что те, кто руководят мусульманами — это халифы, а это означает требование их установления. Кроме того, Посланник (с.а.с.) велел подчиняться халифам и сражаться с теми, кто оспаривают их руководство. Это означает приказ установить халифа, защищать его правление, сражаясь с каждым, кто оспаривает его. Муслим передал, что Пророк (с.а.с.) сказал:

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه، فاضربوا عنق الآخر

«Кто со всей искренностью дал присягу имаму на верность, пусть проявляет послушание ему. Если же объявится другой халиф, претендующий на Халифат, то отрубите ему голову!». Приказ подчиняться имаму является приказом его установления,

а также приказ сражаться с тем, кто старается отнять у него власть, является предпосылкой на категоричность в постоянстве наличия лишь одного халифа.

Что касается единодушия сподвижников (да будет доволен ими Аллах), то они все сошлись во мнении относительно обязательности назначения халифа после смерти Посланника Аллаха (с.а.с.). Они единогласно согласились с тем, что халифом был избран Абу Бакр, а после него Умар и затем Усман вслед за смертью каждого из них. Утверждение единогласия сподвижников относительно установления халифа проявилось в том, что они отложили похороны Посланника Аллаха (с.а.с.) сразу после его смерти и занялись установлением халифа. Несмотря на то, что захоронение умершего непосредственно после его смерти является обязательным (фардом), часть из сподвижников, которые должны были заняться приготовлением похорон Посланника (с.а.с.) занялась установлением халифа, а другие промолчали относительно этого, и тоже отложили похороны на две ночи, хотя и могли выразить свое несогласие и могли похоронить Пророка (с.а.с.). Посланник Аллаха (с.а.с.) покинул этот мир в понедельник утром, и тело его осталось без погребения на ночь и день вторника. И в это время дали байат Абу Бакру, после чего в полночь среды был погребен Посланник Аллаха (с.а.с.). Это было единогласием сподвижников относительно необходимости заняться установлением халифа и при этом отвлечься от погребения умершего. Это возможно лишь в том случае, когда установление халифа является более обязательным, нежели погребение умершего. А также все сподвижники на протяжении всех дней своей жизни были единогласны относительно обязательности установления халифа. Хотя они расходились во мнениях относительно лица избираемого на должность халифа, однако они абсолютно не расходились во мнениях относительно установления халифа, ни при смерти Посланника Аллаха (с.а.с.) и ни при смерти какого-либо халифа из числа праведных халифов. Таким образом, это единогласие сподвижников является ясным и категоричным доказательством на обязательность установления халифа.

Второе: Система правления в Исламе (Халифате) отличается от всех систем правления, существующих в мире, как в основе, на которой строится Ислам, так и по идеям, понятиям и критериям, согласно требованиям которых управляются дела людей, а также и по конституциям и законам, которые исполняются им, а также по формам, которыми представляется и отличается Исламское государство, от всех видов правления во всем мире.

Форма правления в Исламе не является королевской.

Она не признает королевскую систему и не похожа на нее, потому что в королевской системе правление передается по наследству от отцов к сыновьям, и умма не имеет к этому никакого отношения. Однако в системе Халифата нет наследования в правлении, а наоборот байат является методом для избрания халифа. Также королевская система наделяет короля особыми правами и привилегиями, которых никто из граждан государства, кроме него не имеет. Она ставит его превыше закона и делает его неприкосновенной личностью, определяя его символом для народа. Он либо лишь имеет титул короля, и не занимается правлением, как короли Европы, либо владеет титулом короля и правит, и даже является источником правления, распоряжаясь страной и гражданами, как пожелает, остается неприкосновенным, как плохо бы он не поступал и не творил зла. Однако система Халифата, не наделяет халифа или имама какими-либо особыми правами или привилегиями, подобно королевской системе. Он имеет лишь то, что имеет каждый отдельный индивид уммы. Он не является символом для уммы, как это упомянуто в королевской системе. Он выступает во власти от имени уммы, которая выбрала его и дала ему присягу на верность с согласием, чтобы он исполнял над ней шариат Аллаха. Во всех своих распоряжениях, решениях и заботе о делах и интересах уммы он ограничен законами шариата.

Форма правления в Исламе не является императорской. Эта форма правления совершенно далека от Ислама. Регионы, которые находятся под исламским правлением, хотя и имеют различные национальные составы и относятся к одному центру, не управляются императорской системой, а наоборот, управляются абсолютно противоположным образом. Поскольку

императорская система в правлении не относится одинаково ко всем национальностям в регионах, а устанавливает для имперского центра особое место в правлении, материальных средствах и экономике.

Метод Ислама в правлении является таковым, что он одинаково относится ко всем гражданам во всех частях государства. Ислам запрещает национализм и предоставляет не мусульманам, имеющим гражданство Исламского государства права и обязанности граждан. К ним такое же справедливое отношение, как и к мусульманам, и такое же требование справедливости, как и от мусульман. Более того, исламское правление не предоставляет ни одному гражданину государства, к какому бы мазхабу он не относился, прав, которых не имеют другие, даже если он является мусульманином. Этим равноправием исламская система правления отличается от императорской системы. Благодаря этой системе Ислам не делает регионы государства колониями, местом эксплуатации и источником, из которого извлекается польза лишь для генерального центра. Наоборот, он определяет все регионы единым целым, на каком бы далеком расстоянии они не находились и каким бы различным ни был их национальный состав. Каждый регион является частью одного государства, и население всех регионов имеет такие же права, которые имеет население центра. Правительственная власть, система и законодательство являются одними во всех регионах.

Система правления в Исламе не является федеративной системой, при которой регионы, сохраняя определенную самостоятельность, объединяются в генеральном правлении. Система Ислама является системой единства. Отношение к Марокко на западе или Хорасану на востоке такое же, как и отношение к провинции Ал-Файюм, даже, если Каир является центром Ислама. Бюджет всех регионов считается одним бюджетом и в государстве имеется одна казна, из которой расходуются средства на благо всех граждан, невзирая на провинции. Например, если доходы какой-либо провинции больше, чем ее потребности, то она не тратит больше своих потребностей. А если ее доходы не покрывают её потребностей, то она получает средства в размере

своих потребностей из общей казны, несмотря на то, покрыли ли собранные провинцией средства ее потребности или нет.

Система правления в Исламе не является республиканской. Первое появление республиканской системы было основано на ответной реакции тирании королевской системы. Где власть и господство принадлежат королю, который имеет право распоряжаться страной и гражданами, как пожелает. Он устанавливает законодательство так, как он этого пожелает. И в ответ на это появилась республиканская система, которая перенесла господство и правление на народ, что и было названо демократией. После чего народ сам начал устанавливая законы, разрешать и запрещать, одобрять и порицать. Так, правление находится в руках президента республики и его министров, если республиканская система является президентской формой, а если республиканская система является парламентской формой, то полномочие правления принадлежит совету министров. И это полномочие правления в руках совета министров существует в странах королевской системы, в которой полномочие правления было отобрано у короля, который в итоге остался символом, имеющим титул, но не власть.

Что же касается Ислама, то правление принадлежит Аллаху, а не народу, и не кто не имеет право на запрещение или разрешение чего-либо кроме Аллаха. И оставить законодательство народу, является большим преступлением в Исламе. Когда снизошел священный аят:

أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

«Они взяли своих книжников и монахов за господ себе, помимо Аллаха» (9:31), Посланник Аллаха (с.а.с.) в толковании этого аята сказал, что книжники и монахи были законодателями, разрешали и запрещали людям, а те подчинялись. Это и есть взятие за господ себе, помимо Аллаха, как это разъяснил Посланник Аллаха (с.а.с.) в тафсире аята, указав величие преступления тех, кто разрешает и запрещает. Приведем хадис, выведенный Тирмизи от Адий ибн Хатима:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح

عنك هذا الوثن. وسمعتَه يقرأ في سورة براءة ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه

*«Я пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.), и у меня на шее был золотой крест. Он сказал: «О Адий, сбрось с себя этот идол». И я слышал его, как он, читая из суры «Покаяние»: **«Они взяли своих книжников и монахов за господ себе, помимо Аллаха»**, сказал: «Они не поклонялись им. Однако, когда они разрешали им что-то, то они делали его разрешенным, а когда запрещали — запрещенным»».*

Так же правление в Исламе не происходит путем совета министров. У министров есть определенные специализации, полномочия, и привилегии, отдельные друг от друга, которые могут увеличиваться и уменьшаться. И их избыток не переводится из одного министерства в другое без определенных долгих и множественных процедур. И в результате вмешательства многих министерств в одну проблему, создается сложность в решении проблем людей, вместо того чтобы интересы людей были в одном ведомстве, которое вбирает все. И еще в республиканской системе, правление делится между министерствами, которые собираются в совете министров, обладающем общим правлением.

В Исламе нет совета министров, в руках которого находится полное правление (демократического вида). Халиф — единственный, кто принимает байат от уммы, для того чтобы управлять ею по Книге Аллаха и Сунне Его Посланника (с.а.с.). Халиф назначает (помощников ут-тафвид), которые помогают ему в решении проблем Халифата. Они помощники халифа (визирь в языковом смысле слова) в той сфере, в которой он их уполномочил.

Система правления в Исламе не является демократической, в истинном смысле слова демократия, где законодательство принадлежит народу, который разрешает, запрещает, одобряет и порицает. И где, прикрываясь именем свободы, не придерживаются законов шариата. Неверные осознают то, что мусульмане не примут демократию с истинным его значением. Поэтому колонизаторские страны неверия (в особенности Америка), пытаются

пропагандировать демократию в странах мусульман, приукрашивая ее, что, демократия — это способ избирания правителя. Поэтому видно, как они, сконцентрировав внимание на выборе правителя, возбуждают чувства мусульман. И это для того, чтобы ввести мусульман в заблуждение. Как будто основа демократии — это выбор правителя, так как мусульманские страны подвержены испытаниям тиранией, угнетением, злом, и отсутствием свободы слова (диктаторство), и это без разницы, будь то в королевской или республиканской системе. И из-за того, что страны мусульман находятся в таком испытании, неверным очень легко пропагандировать демократию так, как будто она — способ выбора правителей. Они извиваются, скрывая основную часть в демократии, в которой законодательство, запрет и разрешение принадлежит человеку, а не Господу человека. И некоторые мусульмане и даже шейхи, с хорошим или плохим намерением, поддались этому обману. И если спросишь их о демократии, они разрешают ее, имея в виду что это выбор правителя. А те, у которых плохое намерение, изворачиваются и, искажая суть, отдаляются от истинного смысла, который был установлен ее приверженцами — господство принадлежит народу, который мнением большинства узаконивает то, что пожелает. Разрешает, запрещает, одобряет и порицает, и что личность свободна в своем поведении, делает то, что пожелает. Пьет спиртное, занимается прелюбодеянием, отказывается от Ислама, и оскорбляет святых, и все это под именем демократии и ее свобод. Вот такая эта демократия, и эта ее реальность, ее истинное лицо и смысл. И как после этого верующий мусульманин смеет говорить, что демократия из Ислама?!

Ну а что касается выбора правителя уммой, то есть выбора халифа, то на это имеются шариатские тексты. Господство в Исламе принадлежит шариату, однако байат от людей халифу является основным условием, для того чтобы стать халифом. Выбор халифа в исламском мире проводился с давних времен, в то время, когда мир еще жил во тьме диктаторства, зла и королевств. Тот, кто проследит за выборами праведных халифов: Абу Бакра, Умара, Усмана, и Али пусть Аллах будет доволен ими, со всей ясностью увидит, как происходил байат «ахли халь валь акд»

(обладающих решением и влиянием) и представителей мусульман, чтобы кто-то стал халифом, которому мусульмане обязаны подчиняться. Когда Абдуррахману ибн Авфу (р.а.) было поручено узнать мнение представителей мусульман, т.е. жителей Медины. Он обошел все дома, расспрашивая мусульман, мужчин и женщин, чтобы узнать, кого они хотят выбрать халифом из кандидатов. Он обходил их до тех пор, пока не убедился, что мнение людей на стороне Усмана, после чего был дан байат.

Следствием сказанного является то, что демократия — это система неверия. Но не из-за того, что она признает выборы правителя, так как это не является основой темы, а то, что демократия оставляет законодательство человеку, а не Господу миров. Всевышний Аллах говорит:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

«Решение принимает только Аллах» (6:57).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет — клянись твоим Господом! — не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65). И очень много других известных доказательств на то, что законодательство принадлежит только Аллаху.

Кроме этого, демократия признает свободу личности, где мужчина и женщина делают, что захотят, не имея никакого отношения к понятию разрешенного или запрещенного в своих действиях. Так же и свобода вероисповедания, состоящая из вероотступничества и измены религии, без каких-либо ограничений. Или свобода собственности, которую всеми способами использует сильный против слабого, в результате чего богатый еще больше богатеет, а бедный беднеет. Так же свобода мнения, но не в высказывании истины, а в ругательствах над святынями уммы так, что, когда кто-то оскорбит или надругается над Исламом, они считают это свободой мнения, считают его выдающимся

знатоком мнения, которое заслуживает огромных вознаграждений, и его осыпают подарками.

Согласно этому система правления в Исламе не является ни королевской, ни императорской, ни федеративной, ни республиканской и ни демократической, как мы это уже пояснили.

Третье: аппараты государства Халифат отличаются от всех других аппаратов систем, имеющих в мире, даже, несмотря на то, что они могут быть в чем-то схожи. Аппараты государства Халифат, взяты из аппаратов, которые установил Посланник Аллаха (с.а.с.) в Медине, после переселения и установления Исламского государства, и этому следовали праведные халифы после Посланника Аллаха (с.а.с.). После изучения текстов, приведенных в этой теме, становится ясным, что аппараты государства Халифат в правлении и в администрации, следующие:

1. Халиф.
2. Муавин ат-тафвид (уполномоченные помощники).
3. Муавин ат-танфиз (помощники администраторы).
4. Валии (губернаторы).
5. Амир джихада (военнокомандующий)
6. Внутренняя безопасность.
7. Внешнеполитические отношения.
8. Промышленность.
9. Кадии (судьи).
10. Масалих-ун-нас (интересы людей).
11. Байт-уль-мал (Казна).
12. Иълям (СМИ).
13. Маджлис уммы (обсуждение и отчет).

Мы подробно разъясним эти аппараты и их доказательства в главах этой книги. Обращаясь к Аллаху, мы просим Его, чтобы одарил нас Его помощью, и помог нам в построении второго праведного государства Халифата. Прославив Ислам и мусульман, и унизив неверие и неверных, и распространив добро во всех концах земли.

إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

«Ведь Аллах завершает Свое дело; установил Аллах для каждой вещи меру» (65:3). К Аллаху обращаемся за помощью, и на Него полагаемся.

24 Зуль-хиджа 1425

24.01.2005

**ГОСАППАРАТЫ
ХАЛИФАТА
В ПРАВЛЕНИИ И
АДМИНИСТРАЦИИ**

1. ХАЛИФ

Халиф является тем, кто выступает от имени уммы в правлении, власти и претворении законов шариата. Поскольку Ислам определил правление и власть для уммы, которая уполномочивает в правлении того, кто претворяет его от её имени. Аллах возложил на неё претворение всех законов шариата.

Так как халиф устанавливается мусульманами, поэтому его действительность такова, что он является представителем от уммы в правлении, власти и претворении законов шариата. По этой причине халиф не может быть халифом, если умма не дала ему байат (присягу на верность). Байат уммы, данная ему в Халифате, делает его уполномоченным от неё. Заключение для него Халифата посредством этой байат даёт ему власть и обязывает умму подчиняться ему.

Тот, кто управляет делами мусульман, является халифом только лишь в том случае, если ахлю аль-халль ва аль-акд (обладающие правом решения и влиянием в умме) дали ему шариатскую «байат инъикад» (присяга заключения) с согласием и по доброй воле, а также, если он соответствует всем условиям заключения Халифата, и если после заключения Халифата ему, он начинает безотложно претворять законы шариата.

Титул

Титулы, которыми он называется, являются следующие: халиф, имам или амир-уль-муьминин. Эти титулы сообщены в

достоверных хадисах и в единогласии сподвижников, как были названы этими титулами праведные халифы. Абу Саид Худрий передал от Посланника (с.а.с.), который сказал:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

«Если будет дана байат двум халифам, то последнего убейте» (хадис передан Муслимом). От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса передается, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه...

«Кто со всей искренностью дал байат имаму, пусть проявляет послушание ему...» (хадис передал Муслим). От Авфа ибн Малика и далее от Посланника Аллаха (с.а.с.) передано, что он сказал:

خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم

«Лучшие ваши имамы — это те, которых вы любите, и которые любят вас, а также благословляете их, и они благословляют вас» (хадис передал Муслим). В этих хадисах упомянуты титулы правителя, который претворяет законы исламского шариата, и это халиф или имам.

Что касается титула «амир-уль-муьминин», то самый правильный хадис, приведенный о нем у Хакима в книге «Аль-мустадрак», это хадис Ибн Шихаба аз-Захрий. аз-Захабий сказал, что хадис сахих, и также вывел его ат-Табараний. Также сказал аль-Хайсамий, что передатчики хадиса правильны, и слова этого хадиса приводятся у Хакима так: *«От Ибн Шихаба, что Умар ибн Абдульазиз спросил Абу Бакра ибн Сулайман ибн Хасма: «...Во время Абу Бакра (р.а.) писалось: «От халифа (наместника, приемника) Посланника Аллаха (с.а.с.)». После, во время Умара, он писал, во-первых: «От халифа (приемника) Абу Бакра». А кто первый написал «от амир-уль-муьминин?». Он сказал: «Рассказала мне аш-Шафа, она была из первых переселившихся, что Умар ибн аль-Хаттаб написал амиру Ирака, послать ему двух серьезных мужчин, для того чтобы спросить их об Ираке и его жителях. Амир Ирака послал Лубайда ибн Рабиъа и Адий ибн Хатима. Когда они прибыли в Медину, привязали своих верблюдов в тени мечети и зашли в нее. Тут они встретили Амра ибн аль-Аса и сказали ему: «Спроси разрешение*

для нас у амир-уль-муьминин». Тогда Амр сказал: «Клянусь Аллахом, что вы правильно назвали его, он — амир, а мы — муьминин». Подскочив, Амр отправился к Умару, зайдя к нему, он сказал: «Ас-саламу алайка, о амир-уль-муьминин». Умар сказал: «Откуда ты взял это имя, Амр? Ты непременно разъяснишь, что сказал». Он сказал: «Лубайд ибн Рабиъа и Адий ибн Хатим, прибыв, оставили своих верблюдов в тени мечети, потом зашли ко мне и сказали: «Амр, возьми разрешение для нас у амир-уль-муьминин», — и они, клянусь Аллахом, правильно назвали тебя. Мы — муьминин, а ты — амир наш». Он сказал: «И так подписывалось послание после этого дня». А аш-Шафа была бабушкой Абу Бакра ибн Сулеймана». После этого продолжали так называть праведных халифов во времена сподвижников и тех, кто был после них.

Условия халифа

Для того чтобы халиф заслуживал принятие руководства Халифатом, и чтобы ему могла быть дана присяга как халифу, он должен в полной мере обладать семью условиями. Эти семь условий являются условиями заключения байата, и они должны присутствовать у него в полном наличии, так что если теряется хотя бы одно из этих условий, то байат не заключается.

Условия заключения байата

1. Человек, избираемый на пост халифа должен быть мусульманином. Абсолютно недопустимо, чтобы неверующий был халифом, и подчинение ему не является обязательным, поскольку Всевышний Аллах говорит:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Никогда Аллах не даст неверным возможности над верующими!» (4:141). Власть является самой сильной возможностью правителя над подчинёнными. Выражение в аяте с частицей «لَنْ — лян» (никогда не), указывающей на полное и постоянное отрицание, является кариной (указатель) на категоричность

запрета того, чтобы кафир мог принимать какую-либо власть над мусульманами, будь то пост халифа или нижестоящие посты правления. И поскольку Аллах запретил, чтобы у кафиров было средство (т.е. власть) над мусульманами, то в силу этого мусульманам запрещено устанавливать кафира в качестве правителя над собой.

Кроме того, халиф является валиюль-амр (лицом, облеченным властью) и Всевышний Аллах обусловил, чтобы человек, облеченный властью над мусульманами, был мусульманином. Всевышний Аллах сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

«О, вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти из вас» (4:59).

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ

«А когда к ним придет какое-нибудь дело, безопасное или опасное, они разглашают об этом. А если бы они вернули его к Посланнику и обладающим властью из них» (4:83).

В любом месте Корана, где приводятся слова «ули-ль-амр» (облеченные властью) эти слова приводятся со связью, что эти лица являются из числа мусульман. Это указывает на то, что относительно лица, облеченного властью имеется условие, чтобы он был мусульманином. И в силу того, что халиф является лицом, облеченным властью и назначает других представителей власти, то естественно он должен быть мусульманином.

2. Халиф должен быть мужчиной. Нельзя, чтобы халифом была женщина. Бухари передал от Абу Бакра, который сказал: *«Как только до Посланника Аллаха (с.а.с.) дошло сообщение о том, что персы провозгласили своим королем дочь Хосрова, он сказал:*

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

«Никогда не будет иметь успеха народ, возложивший правление на женщину». Сообщение Посланника (с.а.с.) с отрицанием достижения успеха теми, кто возлагает правление на женщину,

означает запрет на ее назначение правителем, так как это одна из форм требования. В силу того, что сообщение содержит в себе порицание тех, кто возлагают дела правления на женщину, отрицая достижения ими успеха, то это является кариной на категоричность запрета. Здесь запрет на назначение женщины правителем связан с кариной, которая указывает на решительное требование отказа от этого и, следовательно, такое назначение женщины запрещено. Речь идет именно о правлении, то есть о принятии руководства Халифатом и нижестоящих должностей, которые относятся к правлению. Потому что темой хадиса является принятие царствования дочерью Хосрова, и касается только темы правления, о которой говорится в хадисе, не являясь ограниченным только лишь этим событием, как и не является общим для всего и никоим образом не распространяется на иные сферы, кроме правления. Как, например, он не вбирает в себя ни судопроизводство, ни право совета и отчет правителей, ни выбор правителя, так как это все разрешено для женщины, и в ближайших главах все разъяснится.

3. Халиф должен быть совершеннолетним. Недопустимо, чтобы халифом был ребёнок. Абу Давуд передал от Али ибн Абу Талиба (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
المعتوه حتى يبرأ

«Поднято перо (ответственность) от троих: от ребёнка, пока не достигнет совершеннолетия, от спящего, пока не проснется, и от умалишенного, пока не выздоровеет». В другом хадисе говорится:

رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى
يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

«Поднято перо (ответственность) от троих: от умалишенного, пока не выздоровеет, от спящего, пока не проснется, от ребёнка, пока не достигнет совершеннолетия». Тот, на ком нет ответственности, не может самостоятельно распоряжаться своими делами, к тому же на него по шариату не возлагаются

обязанности, и, следовательно, он не может быть халифом или занимать нижестоящие должности правления, поскольку он не в состоянии выполнять самостоятельные действия и самостоятельно распоряжаться. Также доказательством недопустимости того, чтобы ребенок может быть халифом, является сообщение, которое передал Бухари «От Абу Укайла Зухра ибн Мабада и далее от его деда, Абдуллаха ибн Хишама, который застал при своей жизни Пророка (с.а.с.) передается, что его мать Зайнаб дочь Хамида, отвела его к Посланнику Аллаха (с.а.с.) и сказала ему: «Прими его присягу», — а Пророк (с.а.с.) сказал ей: «**Он еще маленький**», — и погладив его голову, попросил у Аллаха добра ему...». Если присяга ребёнка не принимается в расчет, и он не обязан давать присягу другому как халифу, то тем более он и сам не может быть халифом.

4. Халиф должен быть в здравом уме и невозможно, чтобы он был умалишенным, так как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «**Поднято перо (т.е. ответственность) от троих: ...от умалишенного пока не выздоровеет**». На того, на ком нет ответственности, не возлагается исполнением обязанностей, поскольку разум является предметом возложения обязанностей и условием правильности действий. Халиф занимается деятельностью правления и исполнением шариатских обязанностей и поэтому не может быть умалишенным, так как умалишенный не может самостоятельно распоряжаться своими делами и тем более не может распоряжаться делами людей.

5. Халиф должен быть справедливым и не может быть нечестивым. Справедливость является необходимым условием для заключения байата на Халифат и его продолжительности на этой должности. Относительно свидетеля Всевышний Аллах поставил условие, что он должен быть справедливым. Всевышний Аллах сказал:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

«**И возьмите свидетельство двух справедливых мужчин из вас**» (65:2). Тем более халиф, который стоит выше свидетеля, должен быть справедливым, так как наличие справедливости как условия для свидетеля тем более касается и халифа.

6. Халиф должен быть свободным. Поскольку раб, находящийся в руках своего хозяина не может самостоятельно распоряжаться самим собой и тем более не имеет возможности распоряжаться делами других и не имеет власти над людьми.

7. Халиф должен быть способным нести бремя Халифата, потому что это относится к требованиям присяги. Так как неспособный человек на это, не может проводить дела граждан государства согласно Корану и Сунне, на которых ему была дана байат. И махкамат-уль-мазалим решает степень неспособности, присутствие которых не должно быть у халифа, чтобы он был из тех, кто способны нести бремя Халифата.

Предпочтительные условия

Вышеприведенные условия являются условиями заключения байата на Халифат для халифа. Все остальные условия, кроме этих семи, не могут быть условиями для заключительного байата. Даже если условие является предпочтительным, потому что имеются достоверные тексты или закон, который подтвержден достоверным текстом. Дело в том, что для того чтобы условие могло быть условием заключительного байата, необходимо доказательство, которое указывает на его обусловленность и содержит в себе категоричное требование, чтобы это доказательство являлось кариной на обязательность. Если доказательство не содержит категоричное требование, то условие будет являться предпочтительным, а не условием заключительного байата. Доказательства, содержащие категоричное требование имеются лишь относительно этих семи условий и, следовательно, только они являются условиями заключительного байата. Все остальные условия, относительно которых имеется достоверное доказательство, являются предпочтительными и только. Как, например, быть курайшитом, муджтахидом, или уметь обращаться с оружием, и все другое, подобное этому, приведенное в текстах, не содержащих категоричного требования.

Метод установления халифа

Поручив умме дело установления халифа, шариат определил и метод (тарикъат) для исполнения этого ваджиба. Этот метод подтверждён Кораном, Сунной и Иджма-ус-сахаба. И этим методом является байат. То есть установление халифа происходит путем байата мусульман ему на то, что он будет действовать согласно Книге Аллаха и Сунне Его Посланника (с.а.с.). Когда говорится мусульмане, имеется в виду мусульмане, которые были под ответственностью бывшего халифа, если Халифат был, или мусульмане какой-либо страны, в которой построится Халифат, если его не было.

Что же касается сущности этого метода, и то, что он является байатом, то это обосновано тем, что мусульмане дали байат Пророку (с.а.с.). Так же Пророк (с.а.с.) приказал нам давать байат одному имаму (халифу). Байат, данный мусульманами Пророку (с.а.с.) был байатом подчинения его власти, а не признания его пророчества. Ибо это был байат действия, а не пророчества. То есть Пророку (с.а.с.) давали байат не в качестве пророка и посланника, а в качестве правителя. Признание пророческой миссии — это вера (иман), а не байат. Отсюда видно, что Пророку (с.а.с.) давали байат как главе государства. О байате говорится и в Коране и в Сунне. Всевышний Аллах говорит:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ

«О Пророк! Когда придут к тебе верующие женщины, присягая тебе в том, что они ничего не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не будут красть, прелюбодействовать или убивать своих детей, и не будут приводить лжи, измышляя её, и не будут ослушаться тебя в одобряемом, то прими их байат» (60:12).

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

«Поистине, те, которые дают тебе байат, дают байат Аллаху. Рука Аллаха — над их руками» (48:10).

Передаёт Бухари: «Исмаил от Малика, а Малик от Яхйя ибн Саида передали следующий хадис: *«Мой отец говорил, что Убада ибн Самит сказал: «Мы дали байат Пророку (с.а.с.), поклявшись проявлять подчинение и послушание и в радости, и в горе, не оспаривать власть у её обладателей, и всегда говорить правду и бороться за истину, не боясь порицания порицающих».* Передаёт Муслим от Абдуллаха ибн Амр ибн Аса: *«Пророк (с.а.с.) сказал:*

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر
ينازعه، فاضربوا عنق الآخر

«Кто дал байат какому-либо имаму (халифу) рукой и сердцем, то пусть подчиняется ему, насколько это в его силах. Если появится другой халиф и начнёт оспаривать власть у первого халифа, то отрубите ему голову». Также Муслим передаёт от Абу Саида Худрий (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

«Если будет дан байат двум халифам, то последнего из них убейте». Также Муслим передаёт от Абу Хазима (р.а.), который говорит: *«Пять лет я находился вместе с Абу Хурайрой, проводя дни в общении с ним, и слышал от него следующий хадис. Пророк (с.а.с.) сказал:*

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي،
وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم
حقوقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم

«Сынами Израиля управляли пророки. Если умирал один пророк, ему на смену приходил другой. После меня же пророков не будет. В будущем появятся халифы, и их будет много». Сподвижники спросили: **«Что же ты нам прикажешь?».** Пророк (с.а.с.) сказал: **«Соблюдайте тот байат, который вы дали первому, и первому из них, и отдавайте им их права. Воистину Аллах спросит о том, что Он дал им под паству**

(ответственность)». Как видим, в Коране и Сунне содержатся очевидные доказательства того, что методом утверждения халифа является байат. Все сподвижники это понимали и следовали этому. И байат праведных халифов ясен в этом.

Практические процедуры для установления халифа и заключения байата

Практические меры, с помощью которых происходит установление халифа, до того как ему дается байат, могут быть разными. Как это происходило с праведными халифами, правившими сразу после смерти Пророка (с.а.с.), Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али, да будет доволен ими Аллах. Все сподвижники проявили своё молчаливое согласие с происходящим и признали его. Если происходящее являлось бы противоречащим шариату, то они отвергли бы это. Ибо это дело такое важное, что от правильности его исполнения зависит само существование исламского общества и сохранение исламского правления. При внимательном рассмотрении того, каким образом происходило установление вышеназванных халифов, мы видим, какая полемика развернулась на террасе Бану Саида. В качестве кандидатов на пост халифа рассматривались кандидатуры Саъда, Абу Убайды, Умара и Абу Бакра. Однако Умар и Абу Убайда не согласились быть соперниками Абу Бакру, и случилось так, что как будто бы дело осталось между Абу Бакром и Саъдом ибн Убада. И в результате дискуссии присягу дали Абу Бакру. На следующий день все мусульмане были приглашены в мечеть, и также дали ему байат. Байат, данный на террасе Бану Саида, был заключительным байатом, который дал Абу Бакру (р.а.) право называться халифом мусульман. Байат же, данный на следующий день в мечети, был байатом на подчинение. Когда же Абу Бакр тяжело заболел, почувствовав, что его болезнь смертельная, и особенно беспокоясь о положении войска мусульман, которое воевало с огромными в то время государствами, Римом и Персией, он собрал у себя мусульман, чтобы посоветоваться о том, кто может стать халифом в случае его смерти. Такое положение продлилось три месяца. Затем,

уточнив мнение большинства мусульман, Абу Бакр (р.а.) поручил им, выражаясь современной терминологией «выдвинул кандидатуру» Умара, чтобы он стал после него халифом. И это поручение или выдвижение кандидатуры не было заключением Халифата после него для Умара. Потому что мусульмане после смерти Абу Бакра (р.а.) собрались в мечети и дали байат Умару. Так, Умар стал халифом благодаря этому байату, а не из-за советов и поручения Абу Бакра. Потому что если выдвижение Абу Бакром кандидатуры Умара было бы заключением договора для Халифата, то он не нуждался бы в байате мусульман. Это, кроме вышеупомянутых текстов, которые ясно указывают на то, что никто не становится халифом без байата мусульман. Когда Умар (р.а.) был ранен, мусульмане обратились к нему с просьбой оставить после себя кого-нибудь преемником. Умар отказался от этого. Однако мусульмане настаивали на своём. Тогда Умар (р.а.) назвал имена шести кандидатов, то есть выдвинул для них кандидатуру шести сподвижников. Затем поручил Сухайбу проводить намазы, и следить за ходом дела собрания, пока те, которых выдвинул Умар, в течение трех дней, которых он определил им, не выберут среди них халифа. И сказал Сухайбу: *«...и если пятеро из них согласятся с одной кандидатурой, а один не будет согласен, то отруби ему голову мечем...»*. Как это передает Ат-Табарий в «Истории», Ибн Къутайба автор книги «Аль-имама ва ас-сияса» (Имамство и политика), известной под названием «История халифов». Также Ибн Саъд в «Ат-табакъат аль-кубра» передаёт: *«...Затем Умар назначил Абу Талху Ансарий во главе пятидесяти человек для их охраны. Микъдаду ибн Асваду Умар поручил определить место для их собрания. После смерти Умара (р.а.) и как только началось собрание кандидатов, Абдуррахман ибн Авф сказал: «Кто из вас снимет свою кандидатуру из числа претендентов, и оставляет свое право лучшему из вас?». После этих слов настало молчание. Тогда Абдуррахман сказал: «Я снимаю свою кандидатуру». После этого Абдуррахман ибн Авф начал советоваться с каждым в отдельности, говоря: «Если не считать тебя, то кого ты видишь более достойным для Халифата?». Их ответы ограничились на двух, Али и Усман. Затем Абдуррахман ибн Авф вернулся к мнению мусульман, и узнал также и их*

мнение, опросил мнение мусульман, мужчин и женщин. Он работал не только днем, но и ночью тоже». Передает Бухари от Мисвара ибн Махрама, который сказал: «Пришёл ко мне ночью Абдурахман и стучал в дверь, пока я не проснулся. И сказал: «Вижу тебя спящим, клянусь Аллахом, не имел ты счастья эти три ночи, множеством сна». После того как люди совершили утренний намаз, завершился байат Усмани. Усман с байатом мусульман стал халифом, а не с выдвижением шести кандидатур Умаром. После убийства Усмана мусульмане в Медине и Куфе дали байат Али ибн Абу Талибу, и с байатом мусульман он стал халифом.

Если внимательно посмотреть на то, как сподвижники (да будет доволен ими Аллах) давали байат, нам становится ясным то, что кандидатуры на пост халифа объявлялись людям. И условия заключения байата присутствовали у всех из них. После этого бралось мнение ахли халь валь акд, представителей мусульман. Представители во время праведных халифов были сподвижники (да будет доволен ими Аллах) или жители Медины. И того, кого желали сподвижники или большинство из сподвижников, тому давался заключительный байат, после чего он становился халифом. И подчинение ему становится обязательным. После этого присяга мусульман является присягой на подчинение халифу. Таким образом, появляется халиф, который становится тем, кто выступает от имени уммы в правлении и власти.

Это то, что понимается из истории байата праведных халифов (да будет доволен ими Аллах). Также есть еще две вещи, понимаемые из выдвижения шести кандидатур Умаром (р.а.), и в проведении байата Усмана (р.а.):

1. присутствие временного амира, который во время избрания нового халифа является амиром;
2. ограничение кандидатур до шести, как максимум.

Временный амир

Если халиф чувствует приближение своей смерти, перед тем как освободить должность в Халифате, он может в подходящий момент поставить временного амира, который будет решать

проблемы мусульман, пока проводится назначение нового халифа. Он приступает к своей должности сразу после смерти халифа, и его основной работой является завершение назначения нового халифа в течение трех дней.

Временный амир не имеет права принимать законы (табанний). Так как это является правом халифа, которому умма дала байат. Также он не может быть кандидатом на пост халифа, как и не может поддерживать кандидатов. Потому что Умар (р.а.) назначил его не из тех, кого выдвинул на пост халифа.

Полномочие этого амира заканчивается сразу после установления нового халифа, так как обязанность в этом деле является временной.

Доказательством на то, что Сухайб был временным амиром, назначенным Умаром (р.а.), является следующее. Слова Умара (р.а.), обращенные к шести кандидатам: *«и пусть эти три дня, пока вы советуетесь, намаз проводит Сухайб»*. После чего он сказал Сухайбу: *«Исполняй обязанности имама в течение трех дней»*, — до слов: *«...и если пятеро из них согласятся с одной кандидатурой, а один не будет согласен, то отруби ему голову мечем...»*. Это означает то, что Сухайб был назначен над ними амиром, он был назначен имамом в намазах, а имамство в намазах означает амирство над людьми. Так как он был уполномочен в наказании «то отруби ему голову мечем», а кроме амира, никто не имеет права наказания.

Все это происходило на глазах у сподвижников, и ни один из них не высказал свой протест. Это является единодушием сподвижников (иджма-ус-сахаба) в том, что халиф может назначить временного амира, который проследит за процессом установления нового халифа. Так халиф может принять закон, который гласит о том, что если халиф умер, не назначив временного амира для проведения процесса назначения нового халифа, то им может быть какая-либо личность временно.

Мы здесь принимаем существование временного амира. И если халиф не назначил его во время своей смертельной болезни, то им будет самый старший по возрасту помощник (муъавин). При одном условии, если этот муъавин не выдвинул свою

кандидатуру. Если выдвинул, то будет следующий по возрасту муавин и т.д. за ними следуют исполнительные визир по тому же методу.

Эта норма претворяется в положении отстранения халифа. Тогда временный амир должен быть из самых старших по возрасту муавинов, если он не выдвинул свою кандидатуру, а если выдвинул, то тот, кто следует за ним, до последнего муавина, потом старший возрастом исполнительный визир и т.д. А если они все выдвинули свои кандидатуры, то на временное амирство назначается кто-либо из молодых исполнительных визиров.

Так же, эта норма претворяется в то время, когда халиф попадает в плен, но с некоторыми подробностями, связанными с полномочиями временного амира в этом положении. В положении, когда халиф окажется в плену у врага, и не будет надежды на его освобождение, или есть надежда на его освобождение, и эти полномочия упорядочатся законом, изданным в свое время.

Этот амир отличается от того, которого халиф оставляет заместителем во время поездки или когда он уходит на джихад. Как это делал Посланник Аллаха (с.а.с.), когда выходил на джихад, или во время прощального хаджа, и т.п.. Тому, кто остается заместителем, халиф определяет его полномочия в решении проблем, которые требуют этого заместительства.

Ограниченность кандидатур

Прослеживая процесс установления праведных халифов проясняется, что существовала ограниченность кандидатур. Например, под навесом Бану Саъда кандидатами на Халифат были Абу Бакр, Умар, Абу Убайда и Саъд ибн Убада, количество ограничилось ими. Однако Умар и Абу Убайда не равнялись Абу Бакру, поэтому они не соперничали с ним на Халифат. И практически, выдвижение кандидатур ограничилось Абу Бакром и Саъдом ибн Убада. После чего «ахлю халь валь акд» под навесом, избрали Абу Бакра халифом, дав ему «байат иньикад» (заключительную присягу). А на следующий день в мечети, мусульмане дали Абу Бакру «байат таъа» (присягу подчинения).

Абу Бакр выдвинул кандидатуру Умара на халифа для мусульман, и не было другого кандидата. Потом мусульмане дали «байат иньикад», а потом «байат таъа».

Умар выдвинул шесть кандидатур и ограничил их количество ими, чтобы они избрали из них халифа. После чего Абдуррахман ибн Авф дискутировал с оставшимися пятью кандидатами, и ограничил количество кандидатур двумя: Али и Усманом. Потом он узнал мнение людей, которое утвердилось на Усмани, как халифе.

Что касается Али (р.а.), то не было никого другого, как кандидатуры на Халифат кроме него, и мусульмане Медины и Куфы дали ему байат. Так он стал четвертым халифом.

Так в присяге Усману (р.а.) осуществилось следующее: максимум разрешенный срок для избрания халифа, то есть три дня и две ночи. Так же ограничение кандидатов шестью, а после, двумя. Так как это касается нашей темы, то мы со всеми подробностями напомним, как все это происходило:

1. Умар (р.а.) скончался в воскресенье утром, в начале месяца мухаррам в 24 году хиджрий от ножевого ранения, нанесенного неким Абу Луълуъ (да проклянет его Аллах). Это произошло в среду утром в тот момент, когда Умар, стоя в михрабе, читал утренний намаз. До конца месяца зуль хиджжы 23 года хиджрий оставалось четыре дня. Погребальный намаз над ним прочитал Сухайб (р.а.), так как завещал ему Умар (р.а.).

2. Когда Микъдад освободился от ритуалов погребения, то собрал шура шестерых, которых завещал Умар, в одном из домов, а Абу Талха охранял их там. Они совещались, после чего передали свои голоса по избранию халифа Абдуррахману ибн Авфу, и согласились с его выбором.

3. Абдуррахман начал советоваться с ними и спрашивать каждого наедине, что если исключить его кандидатуру, то кого он выбрал бы? Их ответы остановились на Али и Усмани. Следовательно, Абдуррахман ограничил число кандидатов двумя из шести.

4. Потом Абдуррахман начал советоваться с людьми, как это уже известно.

5. В ночь на среду, то есть в ночь третьего дня после смерти Умара (р.а.), Абдуррахман отправился в дом своего племянника Мисвара ибн Махрама. Здесь мы приведем из истории Ибн Касира «Ал-бидая ва ан-нихая»: *«Ночью четвертого дня, после смерти Умара, Абдуррахман пришел домой к племяннику, Мисвару ибн Махрам, и сказал: «Спишь, Мисвар? Клянусь Аллахом, не имел ты счастья эти три ночи, множеством сна...». То есть три ночи после смерти Умара утром на воскресенье. То есть ночь понедельника, вторника, и среды. Потом он сказал: «Иди и позови ко мне Али и Усмана...», — потом он направился вместе с ними в мечеть..., где призывали людей к общему намазу...»*. Это происходило в среду утром, Абдуррахман, взяв за руку Али (р.а.) и возвеличив его, спросил: *«Принимаешь ли ты мою присягу на Книге Аллаха, Сунне Его Пророка и деле Абу Бакра и Умара»*. Известный ответ Али был таков: *«На Книге Аллаха и Сунне Его Посланника, да, принимаю. Однако дело Абу Бакра и Умара — это иджтихад»*. Абдуррахман отпустил руку Али и подозвал к себе Усмана. Взяв его за руку, Абдуррахман спросил: *«Принимаешь ли ты мою присягу на Книге Аллаха, Сунне Его Пророка и деле Абу Бакра и Умара»*. «О Аллах, да» — ответил Усман. Так завершился байат Усману (р.а.).

В этот день Сухайб провел утренний и полуденный намаз, потом Усман (р.а.), как халиф мусульман провел предвечерний намаз. То есть, несмотря на то, что заключительный байат начался с раннего утра, имамство Сухайба закончилось только после байата «ахли халь валь акд» в Медине. Их байат закончился перед предвечерним намазом, сподвижники призывались к байату Усмана до предвечернего намаза. Дело закончилось перед асром, и имамство Сухайба также закончилось, после чего Усман провел общественный намаз в качестве халифа мусульман.

Автор «Аль-бидая ва ан-нихая» объясняет, почему Сухайб проводил полуденный намаз, несмотря на то, что байат Усману уже закончился на рассвете. Он говорит: *«...Люди дали ему байат в мечети, потом его повели в дом шуры, то есть дом, где собрались ахлю шура, где остальные люди дали ему байат. Байат заключился только после полудня. В тот день полуденный намаз проводил Сухайб в мечети Посланника (с.а.с.). А первый проведенный намаз*

халифом, амиром мусульман, Усманою, был предвечерний...». (Есть разногласия вокруг того, когда ранили Умара, когда он умер, и когда дали байат Усманою... Но здесь мы привели самое достоверное сообщение).

На основании этого необходимо учитывать при выдвижении кандидатур на пост халифа, после его освобождения (путем устранения или смерти) следующие вещи:

1) работа для выдвижения кандидатуры должна происходить днём и ночью на протяжении данного срока;

2) ограничение кандидатов в отношении наличия заключительных условий, этим занимается суд (махкамат-уль-мазалим);

3) ограничение имеющихся кандидатов два раза: первый раз шестью, и второй раз двумя. Занимается этим Маджлис уль-умма (Собрание уммы), так как он представляет умму. Потому что умма предоставила это право Умару, он ограничил их шестью. А шестеро уполномочили между собой Абдурахмана, а он после дискуссии ограничил между двумя. Инстанцией всего этого, как это стало ясно, является умма, то есть ее представители.

4) полномочия временного амира заканчиваются с окончанием процедур байата и назначением халифа, а не с момента объявления результатов выбора, как, например, имамство Сухайба закончилось не с выбором Усмана, а с момента байата.

На основе вышесказанного, издаётся закон, определяющий метод избирания халифа в течение трех дней и ночей. Закон для этого уже установлен, с дозволения Аллаха, и в подходящем для этого времени пройдет рассмотрение и принятие этого закона.

Это в том случае, если халиф был, но произошло его отстранение или смерть, и нужно выбрать вместо него халифа. Но если халифа вообще не было, то мусульманам стало фардом установление халифа, для претворения законов шариата, и для донесения даъвата всему миру. Подобно реальности, после распада Халифата в Стамбуле 28 раджаба 1342 года хиджрий (3/03/1924). Каждая страна из существующих исламских стран в мире является пригодной для принесения присяги халифу. Этим заключится Халифат. И если в одной из этих исламских стран дали байат халифу, и Халифат заключился для него, то мусульманам других

стран становится фардом дать ему байат на подчинение. В стране, жителями которого был дан байат халифу, должны присутствовать следующие четыре вещи:

1. Власть в этой стране должна быть независимой, опирающийся только на мусульман, без опоры на страны неверия или их влияние.

2. Безопасность мусульман в этой стране должна осуществляться Исламом, а не безопасностью неверия. То есть внутренняя и внешняя безопасность этой страны должна быть обеспечена силами мусульман, с принятием в расчет этих сил, как чисто исламской силы.

3. Эта страна должна сразу приступить к полному претворению всех законов Ислама и заботиться о распространении исламского призыва.

4. Халиф, которому дается присяга, должен соответствовать условиям заключения Халифата и не является обязательным, чтобы он соответствовал предпочтительным условиям.

Если эта страна в полной мере имеет эти четыре положения, то Халифат образовывается благодаря байату, данной лишь в этой одной страной. И халиф, которому дали байат, заключившийся на правильной основе, по шариату является халифом. И давать байат кому-либо другому является харамом.

Любая другая страна, давшая байат другому халифу, после первого, не принимается и является ложной, в соответствии со словами Посланника Аллаха (с.а.с.):

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

«Если будет дан байат двум халифам, то второго из них убейте».

...فوا ببيعة الأول فالأول

«...Будьте верными присяге первого и первого».

ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر

ينازعه، فاضربوا عنق الآخر

«Кто со всей искренностью дал присягу имаму на верность, пусть проявляет послушание ему. Если же объявится другой халиф, претендующий на Халифат, то отрубите ему голову».

Способ принесения байата

Мы уже объясняли доказательства байата и то, что он является методом в Исламе для избрания халифа. Байат происходит через рукопожатие или в письменном виде. Абдуллах ибн Динар говорит: «Когда люди собрались выбрать халифом Абдульмалика, я видел, как ибн Умар (р.а.) написал следующее: «Я принял решение в меру своих сил подчиняться и проявлять послушание рабу Аллаха, повелителю правоверных Абдульмалику в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка (с.а.с.)». Каким бы из этих способов не был дан байат, он является правильным.

Однако необходимым условием является то, чтобы байат давался теми, кто достиг совершеннолетия. Байат младенцев не принимается. Абу Укайл Зухра ибн Маъбад передаёт от своего деда Абдуллах ибн Хишама (р.а.), что однажды, когда он был ещё младенцем, его мать Зайнаб Бинт Хумаид привела его к Пророку (с.а.с.) со словами: «*О Посланник Аллаха, пусть он даст тебе байат*». На что Пророк (с.а.с.) сказал: «**Он ещё маленький**» и, погладив его по голове, помолился за него» (передает Бухари).

Что касается текста байата, то он не ограничен какими-то конкретными словами. Но он должен включать в себя определённые условия. В отношении халифа — это то, что он будет править в соответствии с Книгой Аллаха и Сунной Его Пророка (с.а.с.). А в отношении дающего байат — это то, что он будет подчиняться халифу в радости и в горе, в лёгкости и в трудности. Будет издан закон, определяющий эту форму в соответствии с предыдущими данными.

Когда будет дан байат халифу, байат становится аманатом (долгом) того, кто его дал, и ему не дозволено нарушить его. То есть, если смотреть с точки зрения вступления Халифата в законную силу, то байат, пока он не дан, является правом любого мусульманина. Если же он дал байат, то обязан его соблюдать, и он

не может его вернуть. Бухари передаёт от Джабира ибн Абдуллаха (р.а.) следующее: «Один бедуин дал байат Пророку (с.а.с.). Когда ему стало трудно, он сказал Пророку (с.а.с.): «Отмени мой байат». Пророк (с.а.с.) не ответил ему. Затем он пришёл ещё раз с такой же просьбой, и вновь Пророк (с.а.с.) ему не ответил. Затем он ушёл из Медины. Тогда Пророк (с.а.с.) сказал: **«Медина подобна наковальне кузнеца: всё грязное уходит, а чистое становится ещё чище»**». Муслим передаёт от Нафия (р.а.), который говорит: «Абдуллах ибн Умар мне рассказывал, как Пророк (с.а.с.) сказал:

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له

«Кто откажется от подчинения, тот предстанет перед Аллахом в день Суда, не имея никаких оправданий». Нарушение байата, данного халифу, является отказом от подчинения Аллаху. Однако это в том случае, если данный человеком байат является заключительным байатом или байатом подчинения тому халифу, который обрел заключительный байат. Если же он сначала дал байат одному человеку, но тот не смог обрести заключительный байат, то из-за того, что мусульмане не выбрали его халифом он может отказаться от своего байата. Вышеприведённый хадис запрещает нарушать байат, данный законному халифу, а не тому человеку, который не смог стать халифом мусульман в полной мере.

Халифат — это одно единое государство

Мусульмане должны (ваджиб) быть все в одном государстве, и у них должен быть один халиф. Наличие нескольких исламских государств и нескольких халифов — запрещено (харам).

Также система правления в Исламском государстве должна быть единой системой. Использование федеративной системы — запрещено (харам). Доказательством этому является следующее. Муслим передал от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمره قلبه، فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر

ينازعه، فاضربوا عنق الآخر

«Кто даст байат имаму рукой и сердцем, то пусть подчиняется ему в меру своих сил. Если же появится другой претендент на Халифат, то отрубите ему голову». Также Муслим передал от Арфаджа, который сказал: **«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:**

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق
جماعتكم، فاقتلوه

«Убейте того человека, который стремится разрушить ваше единство, в то время как вы все подчиняетесь одному правителю». Также Муслим передал от Абу Саида Худри, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

«Если будет дан байат двум халифам, то последоого из них убейте». Также Муслим передал от Абу Хазима, который сказал: **«Пять лет я жил вместе с Абу Хурайрой и слышал от него, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:**

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي،
وستكون خلفاء فتكثر، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم
حقوقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم

«Сынами Израиля руководили пророки, каждый раз, когда умирал пророк, ему на смену приходил другой. После меня же пророков не будет. А будут халифы, и их будет много». «Что ты нам прикажешь?» — спросили сподвижники. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал им: «Соблюдайте байат, данный первому, и первому, и соблюдайте их право. Поистине, Аллах спросит их о том, что дал им под ответственность».

Первый хадис разъясняет то, что если Халифат дан одному человеку, то подчинение ему — обязательно (ваджиб). Если же кто-то другой станет оспаривать Халифат, то становится ваджибом бороться против этого человека и убить его, если он не откажется от своих притязаний.

Второй хадис указывает на необходимость (ваджиб) убить того человека, который придет с намерением расколоть единство мусульман и разделить их общину в то время, когда они живут единым обществом, подчиняясь одному халифу. Смысл этих двух хадисов указывает на необходимость сохранения единства государства, пусть даже при помощи силы.

Третий хадис указывает на то, что в положении, когда государство осталось без халифа, по причине его смерти или отстранения, и дан байат двоим, то второго из них необходимо (ваджиб) убить. То есть халифом будет являться тот, кому дали первый, правильный байат. И убивается тот, которому дали байат после этого, если он не отступает от Халифата. Тем более, если байат дан более чем двум людям. Это указывает на запрещенность деления государства, т.е. делать из одного государства несколько государств является харамом. Напротив, Исламское государство должно быть (ваджиб) единым и неделимым.

Четвертый хадис указывает на то, что после Посланника Аллаха (с.а.с.) увеличится число халифов. И когда сподвижники (р.а.) спросили, что он им приказывает в этом случае, им было сказано, чтобы они подчинялись тому халифу, которому первым был дан байат. Ибо только он является законным халифом, и только ему следует подчиняться. Что же касается других, то нет подчинения им, ибо их байат не соответствует шариату и является незаконным, потому что нельзя, чтобы мусульмане уже имея халифа, дали байат другому халифу. Также этот хадис указывает на обязательность (ваджиб) подчинения лишь одному халифу, и, следовательно, нельзя чтобы у мусульман было более одного халифа и более одного государства.

Полномочия халифа

Халиф обладает следующими полномочиями:

1. Он тот, кто принимает (делает табанний) шариатские законы, необходимые для решения проблем уммы, с помощью правильного иджитхада (выведения законов) из Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.с.). Этим законам придается статус

государственных законов, которым необходимо подчиняться и нельзя их нарушать.

2. Он ответственен за внутреннюю и внешнюю политику государства. Он — верховный главнокомандующий. Лишь он обладает правом объявить войну, заключать мирные, временные и другие договора и соглашения.

3. Ему принадлежит право принять или отказать в принятии иностранных послов, назначать или увольнять послов мусульман.

4. Он назначает и освобождает от занимаемой должности муавинов и валиев, которые ответственны перед халифом и Маджлис-уль-умма.

5. Он назначает и освобождает от занимаемой должности верховного судью и судей, за исключением кади-мазалим (судья, устраняющий несправедливости и притеснения). Халиф назначает кади-мазалима, но что касается устранения, то существуют условия, которые будут рассмотрены в теме «Судьи». Также халиф назначает и увольняет управляющих ведомствами, командующего армией, начальников штабов и бригадных командиров. Все они подотчётны халифу, и не являются подотчётными перед Маджлис-уль-умма.

6. Он принимает (табанный) шариатские законы, регулирующие государственный бюджет, он определяет разделы бюджета и суммы, необходимые для каждого направления, равно связано это с приходами или расходами.

Касательно подробных доказательств шести вышеуказанных пунктов, то доказательством первому пункту является иджма-ус-сахаба. «Закон» является словом, имеющим условное значение, и означает приказ, изданный правителем, чтобы люди следовали ему. Закон определяется как «совокупность правил, которым власть обязывает людей следовать в своих взаимоотношениях», т.е. если правитель обязал определёнными законами, то эти законы становятся законом, которому должны следовать люди. Если же правитель не обязал ими людей, то они законом не являются, и люди не обязаны им следовать. Мусульмане следуют законам шариата, следовательно, они следуют приказам и запретам Аллаха, а не приказам и запретам правителя. Однако

между сподвижниками имело место расхождение в шариатских законах. Некоторые из них понимали из шариатских текстов то, чего другие не понимали, и каждый из них поступал в соответствии со своим пониманием, являющееся законом Аллаха, в отношении него. Но есть шариатские законы, где управление делами уммы требует, чтобы все мусульмане следовали одному мнению, а не собственному иджтихаду. И это в действительности имело место. Например, Абу Бакр (р.а.) считал, что богатство необходимо распределять поровну между мусульманами, потому что это равное право всех мусульман. Умар же (р.а.) считал неправильным давать тому, кто раньше сражался против Посланника Аллаха (с.а.с.) столько же, сколько тому, кто сражался вместе с ним, а также давать богатым столько, сколько и бедным. Однако, будучи халифом Абу Бакр (р.а.) приказал следовать своему мнению, т.е. принял закон, чтобы богатство распределялось поровну. И мусульмане следовали ему в этом, следовали этому и валии с судьями. Подчинился этому и Умар (р.а.), поступая согласно мнению Абу Бакра (р.а.). Когда же Умар (р.а.) стал халифом, то принял мнение, которое противоречило мнению Абу Бакра (р.а.), т.е. он велел распределять богатства не поровну, а по превосходству. В результате богатства стали распределяться в зависимости от первенства (в Исламе) и нуждаемости. И мусульмане последовали этому. И судьи и валии, поступали согласно этому решению. Иджма-ус-сахаба же заключается в том, что имам обладает правом принять определённые законы, выведенные из шариата правильным иджтихадом, и приказать поступать согласно им, и мусульмане должны (ваджиб) подчиняться им и оставить свои мнения и иджтихады, даже если эти законы противоречат их иджтихаду. Эти принятые халифом законы являются законами. Отсюда, право установления законов (табаний) принадлежит лишь одному халифу, и никто абсолютно кроме него, таким полномочием не обладает.

Доказательством второго пункта является действие Посланника Аллаха (с.а.с.). Посланник Аллаха (с.а.с.) сам занимался всеми внутренними делами государства: назначал валиев и кадиев, отчитывал их, контролировал куплю-продажу, запрещая обман в

торговле, делил богатства между людьми, помогал им в трудоустройстве. Также Посланник Аллаха (с.а.с.) сам занимался всеми внешними делами государства, обращаясь к королям, принимая делегации. Посланник Аллаха (с.а.с.) был действительным главнокомандующим армией, участвуя в сражениях в качестве командующего, отправляя отряды, назначая их командиров. Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) назначил Усаму ибн Зайда командовать отрядом, чтобы отправить его в страны Шама. Сподвижники воспротивились этому по причине того, что Усама был молод. Однако Посланник Аллаха (с.а.с.) заставил их подчиниться Усаме. Из этого становится ясно, что халиф является не только верховным главнокомандующим, но и практическим руководителем армии. Также Посланник Аллаха (с.а.с.) объявил войну против курайшитов многобожников, Бану Курайза, Бану Надира, Бану Кайнука, Хайбара, Византии (Рум). Каждая война, имевшая место, была объявлена Посланником Аллаха (с.а.с.), что указывает на то, что объявление войны является прерогативой халифа. Посланник Аллаха (с.а.с.) заключил договора с евреями, с племенем Бану Мудлидж и их союзниками из Бану Дамра, с Йуханна ибн Руба, хозяином Айла (местность между Меккой и Мединой). Договор Худайбия был заключен им, невзирая на резкое недовольство мусульман, что указывает на то, что заключение договоров и соглашений является прерогативой халифа, независимо от того, мирный ли это договор или какое-либо иное соглашение.

Доказательством третьего пункта является то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) принял посла Мусайлимы ал-Каззаба (обманщик) и посла курайшитов Абу Рафия. Также он отправил послов к Ираклию, Хосрову, Мукавкису, правителю Хиры — Харису Гасанию, правителю Йемена — Харису Хумайрию, правителю Эфиопии — Наджаши. Во время Худайбия Посланник Аллаха (с.а.с.) послал Усмана ибн Аффана послом к курайшитам, что указывает на то, что приём и отказ в принятии чужих послов, назначение послов — прерогатива халифа.

Что касается четвертого пункта, то Посланник Аллаха (с.а.с.) сам назначал валиев. Например, он назначил Муза валием в Йемен. Также он сам освобождал их от занимаемой ими должности.

Когда жители Бахрейна пожаловались на своего валия Алаъ ибн Хадрабийя, Посланник Аллаха (с.а.с.) освободил его от занимаемой должности. Это указывает на то, что валии ответственны перед жителями своих вилайатов так же, как перед халифом. А также они ответственны перед Маджлис-уль-умма, потому что Маджлис-уль-умма включает в себя представителей всех вилайатов. Это относится к валиям. Что же касается муавинов, то муавинами Посланника Аллаха (с.а.с.) были Абу Бакр и Умар. Посланник Аллаха (с.а.с.) не освобождал их от занимаемой должности и никого, кроме них, своим муавином не назначал на протяжении всей своей жизни. Оба они были назначены Посланником Аллаха (с.а.с.), но не были смещены им. Однако вследствие того, что помощник (муавин) принимает власть от халифа, являясь в качестве его заместителя, то халиф обладает правом смещения муавина, по аналогии с уполномоченным, потому что у уполномочивающего есть право смещения уполномоченного.

Доказательством пятому пункту является то, что Посланник Аллаха (с.а.с.) назначил Али (р.а.) судьёй Йемена. Ахмад передал от Амра ибн Аса (р.а.) следующее: *«К Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришли два враждующих человека. Обращаясь ко мне, он сказал: «О Амр, рассуди между ними!». «Но ты это сделаешь лучше», — ответил я. «Даже если это так», — сказал Посланник Аллаха (с.а.с.). Тогда я спросил: «А что мне за это будет?». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если ты рассудишь между ними правильно, то получишь десятикратное вознаграждение (саваб). Если же ошибешься в иджтихаде, то получишь один саваб»».*

Также Умар (р.а.) назначал и смещал судей. Например, он назначил Шурайха (р.а.) судьёй Куфы, а Абу Мусу назначил судьёй Басры. Он освободил Шурахбила ибн Хасана от должности валия Шама и назначил вместо него Муавию. Шурахбил спросил у Умара (р.а.): *«Ты освободил меня от должности из-за трусости или предательства?».* «Нет», — ответил Умар, — *«Однако я пожелал более сильного человека».* Али (р.а.) сначала назначил Абу Асвада валием, а затем снял его с занимаемой должности. Когда Абу Асвад спросил его, в чем причина этого, подчеркнув, что он не совершал предательства и злодеяния, то Али (р.а.) ответил: *«Я видел,*

как ты повысил голос на двух людей, которые поссорились между собой». И Умар, и Али (р.а.) совершили это на глазах у сподвижников. Никто из них не возразил против происходящего. Всё это указывает на то, что право назначения судей, а также назначение заместителя, который назначает судей, принадлежит халифу, по аналогии с представительством (викаля). Так как он имеет право назначить заместителя во всех своих полномочиях, так же, как и во всех дозволенных ему действиях имеет право назначить своего уполномоченного.

Освобождение кади-мазалима от занимаемой должности является исключением в том случае, если на рассмотрении у кади-мазалим имеется жалоба, поднятая против халифа, муавинов тафвид или верховного кади, и доказательством здесь служит правило: *«то, что ведет к хараму, является харам»*. Так как право халифа на отстранение в таком положении, создаст влияние на решение судьи, в последствии чего аннулируется закон шариата. А это является харамом, поэтому дать право халифу на отстранение кади мазалим в таком положении, является средством, ведущим к хараму. Особенно, в этом правиле достаточна вероятность, и не нужна категоричность и убежденность. Поэтому право на отстранение судьи в таком положении дано махкамат-уль-мазалим. А в других обычных положениях право остается на своей основе, то есть право назначения и отстранения кади мазалим принадлежит халифу.

Если говорить о назначении заведующих (мудиров), то у Посланника Аллаха (с.а.с.) были заведующие в госаппарате. Они находились в положении заведующих отделами. Он назначил Муайкиба ибн Абу Фатиму Давсия ответственным за хранение печатей и трофеев, Хузайфа ибн Ямана назначил ответственным по учету полученного в Хиджазе урожая. Зубайр ибн Аввам возглавлял отдел по сбору закята, а Мугийра ибн Шуъба возглавлял отдел по учету долгов и взаимоотношений.

Также Пророк (с.а.с.) назначал военачальников и знаменосцев (амиров отрядов). Он отправил Хамзу ибн Абдутьмутталиба во главе отряда из тридцати человек, чтобы преградить путь курайшитам у побережья. Убайда ибн Хариса отправил во главе

отряда из шестидесяти человек в долину Рабиг для противостояния курайшитам. Саъда ибн Абу Ваккаса отправил во главе отряда из двадцати человек в сторону Мекки. Существует еще много подобных примеров. Это свидетельствует о том, что военачальники и знаменосцы назначаются халифом.

Все они были ответственны только перед Пророком (с.а.с.) и больше ни перед кем. Это говорит о том, что кадии, заведующие отделами, военачальники и другие ответственные являются ответственными только перед халифом. Так как муавины, валии и амилы являются правителями, и только они отчитываются перед Маджлис-уль-умма. Никто, кроме них, не отчитывается перед Маджлис-уль-умма. Все остальные отчитываются только перед халифом.

Что касается шестого пункта, то состоящий из доходов и расходов государственный бюджет регулируется законами шариата. Поэтому каждая копейка забирается и расходуется только в соответствии с шариатом. Однако раздел расходов и доходов составляется в соответствии с мнением и иджитихадом халифа. Например, размер земельного налога и джизьи определяется халифом. Это относится к разделу доходов. Также халиф определяет средства, необходимые на строительство больниц и дорог. Это относится к разделу расходов. Эти дела передаются на усмотрение халифа, который решает их на основании своего мнения и иджитихада. Ибо Пророк (с.а.с.) сам распоряжался средствами, поступающими от амилов. Некоторым валиям давал разрешение самим собирать и расходовать средства. Так было с Муазом (р.а.), когда Пророк (с.а.с.) назначил его валием Йемена. Праведные халифы также самостоятельно принимали решения о сборе и расходовании средств соответственно собственному мнению и иджитихаду. Никто не выступил против этого. Никто без разрешения халифа не мог потратить ни одной копейки. Это мог делать только тот, кому давал разрешение халиф. Например, когда Умар (р.а.) назначил Муавию валием, то разрешил ему самостоятельно распоряжаться расходованием средств. Все вышесказанное говорит о том, что все разделы государственного бюджета формируются либо халифом, либо тем, кому он это поручает.

Таковы подробные доказательства полномочий халифа. Бухари и Ахмад передают от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), что Пророк (с.а.с.) сказал:

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته...

«...Имам — пастух (руководитель), и он ответственен за свою паству (подчиненных)». То есть все, что касается управления делами уммы, является прерогативой халифа, и он имеет право принимать любые решения и назначать любого человека своим представителем.

В принятии законов халиф ограничен рамками шариата

В принятии законов (табанний) халиф ограничен рамками шариата. Поэтому принятие им какого-либо закона, не выведенного из шариатских доказательств путем правильного истинбата (выведения), — харам. Также он ограничен принятым им законом и тем методом истинбата, который он выбрал для выведения законов. Халиф не может принять (табанний) закон, выведенный тем методом истинбата, который противоречит принятому им методу истинбата, и не может давать распоряжение, противоречащим принятым им законам. Так он ограничен двумя вышеприведенными положениями.

Доказательства на первое положение, то есть на то, что халиф ограничен в табанний законами шариата, следующие:

Во-первых: Всевышний Аллах обязал мусульман, будь то халиф или простой мусульманин, совершать все дела в соответствии с шариатом:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними» (4:65). Из необходимости во всех делах следовать шариатским законам проистекает необходимость того, чтобы халиф принимал (табанний) шариатский закон в определенном

вопросе. Это когда обращение Аллаха имеет несколько смыслов, то есть когда есть несколько законов относительно одного вопроса. В таком положении табаний становится ваджибом для мусульман. Поэтому, если мусульманин желает совершить какое-либо действие или претворить какой-либо закон шариата, то он должен принять (табанный) одно из этих решений. Это касается всех мусульман, в том числе и халифа.

Во-вторых, сам текст даваемого халифу байата обязывает неукоснительное соблюдение им исламского шариата. Ибо этот байат дается для того, чтобы халиф управлял уммой в соответствии с Кораном и Сунной. Поэтому халиф не имеет права (харам) выходить за рамки Корана и Сунны. Если он допускает это, будучи убежденным, что принятые им законы лучше законов шариата, то становится кафиром. Если же в нем такой убежденности нет, то он становится ослушником, несправедливым и грешником.

В-третьих, халиф выбран, для того чтобы претворять законы шариата. Поэтому он не имеет право (харам) принимать и претворять над мусульманами какие-либо другие законы. Ибо шариат запрещает это в категоричной форме, вплоть до того, что отрицает наличие веры у того человека, который добровольно подчиняется другой системе, кроме Ислама. Это указывает (карина) на категоричность запрета. Из этого, очевидно, что в принятии законов халиф ограничен рамками шариата. Если он берет законы из других источников с убежденностью, что эти законы лучше законов шариата, то становится кафиром. Если в нем такой уверенности нет, то становится грешником (фасик).

Что же касается второго положения того, что он ограничен принятым им законом и также в выведении законов выбранным им методом истинбата, то здесь необходимо сказать следующее. Претворяемое халифом шариатское решение, прежде всего, имеет отношение к самому халифу. Имеется в виду не каждое шариатское решение, а то решение, которое он принял (табанный) для исполнения своих дел. Если халиф выводит какое-то решение (хукм) или следует решению, выведенному кем-то другим, то это решение является для него законом Аллаха. И он должен

ограничиваться в принятии для мусульман (табанний) именно этим решением, и не может противоречить ему. Ибо другое решение для него законом Аллаха не является. Следовательно, другое решение не будет шариатским решением ни для халифа, ни для остальных мусульман. Поэтому в своих действиях халиф ограничен рамками принятых (табанний) им решений. Он не имеет права издавать приказы, противоречащие этим решениям. Ибо такие приказы не основаны на законах Аллаха, т.е. не являются шариатским решением ни для него, ни для мусульман. Считается, что в этом случае халиф издал приказ, не основанный на шариате. Таким образом, халиф не должен издавать приказы, противоречащие принятым (табанний) им решениям.

А также, понимание шариатского закона (хукма) изменяется согласно методу истинбата. Если халиф считает, что иллят (додов, мотив) хукма является шариатской иллят, и она берется из шариатского текста, и не считает, что выгода является иллятом шариата, и что «масалих-уль-мурсала» не является шариатским доказательством, то он определил для себя метод истинбата. И тогда он должен руководствоваться этим методом. Не допускается ему принятие хукма, доказательством которого является «масалих-уль-мурсала», или взятие по аналогии на основании иллят, не взятой из шариатских текстов. Такое решение не считается для него шариатским решением. Ибо он не считает доказательство этого решения шариатским, соответственно, и само решение для него не является шариатским. Если это решение не является шариатским для халифа, то оно не является таковым и для остальных мусульман. В случае принятия халифом такого решения получается, что он принял нешариатское решение. А это харам. Если же халиф является мукаллидом или муджтахидом масъала, и не является мутлакъ муджтахидлм или муджтахидом мазхаб, у которого определенный метод в истинбате, то в таком случае он имеет право принять (табанний) мнение муджтахида, за которым он следует, или действовать в соответствии со своим мнением в определенном вопросе, пока у него есть доказательство или сомнительное доказательство. В этом случае халиф

ограничен в своих приказах, которые он принял в соответствии с принятыми им шариатскими решениями.

Халифат — это государство, управляемое человеком, а не Аллахом

Халифат (Исламское государство) — это общее управление мусульманами всего мира. И если в какой-то из стран мусульман должным образом заключился байат халифу и построился Халифат, то мусульманам, где бы они ни были, запрещается (харам) строить другой Халифат. Это согласно словам Посланника Аллаха (с.а.с.):

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما

«Если байат дан двум халифам, то убейте второго». Халифат нужен, для того чтобы претворить законы исламского шариата и распространять исламский призыв по всему миру, путем озонакомления людей с Исламом и призыва их к нему, и джихада на пути Аллаха. Халифат также может называться Амиратом или Имаматом мусульман. Следовательно, это обязанность, касающаяся этого мира, а не потустороннего. Халифат создается для того, чтобы претворять и распространять среди людей Ислам. Он категорически отличается от пророчества.

Пророчество — это божественный дар, который Всевышний Аллах дарует тому из людей, кому пожелает. Халифат же принадлежит людям, и мусульмане сами дают байат и определяют своим халифом того человека, кого пожелают. Пророк Мухаммад (с.а.с.) был правителем, претворявшим принесенный им шариат, т.е. он одновременно исполнял две миссии: и миссию пророка, и миссию правителя, претворяющего над мусульманами законы Аллаха. Приказав Мухаммаду (с.а.с.) донести откровение, Всевышний Аллах также повелел ему судить в соответствии с этим откровением:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

«Суди между ними по тому, что низвел Аллах» (5:49).

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ

«Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах» (4:105).

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

«О, Посланник! Донеси то, что ниспослано тебе от твоего Господа» (5:67).

وَأَوْحَىٰ إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۖ وَمَنْ بَلَغَ

«И ниспослан мне этот Коран, чтобы увещевать им вас и тех, до кого он дошел» (6:19).

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۗ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ

«О, завернувшийся! Встань и увещевай!» (74:1,2).

Посланник Аллаха (с.а.с.) возглавлял две должности:

1. должность пророчества и послания;
2. должность правления мусульманами мира, для установления законов Аллаха, которые Он ниспослал ему.

Что касается Халифата после Посланника Аллаха (с.а.с.), то его возглавили люди, а не пророки, поэтому халиф, как и любой человек, может ошибаться и не ошибаться, может забыть, обмануть, предать, совершить какой-то грех и т.д. Ибо он простой человек, а не пророк и не посланник. Более того, в хадисах говорится, что от него может исходить то, что вызывает недовольство и даже проклятие людей. Возможно даже проявление им явного куфра (неверия). Муслим передает от Абу Хурайры, что Пророк (с.а.с.) сказал:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جَنَّةٌ، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقِي بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ

«Имам — это щит. За ним сражаются и им защищаются. Если он будет приказывать богобоязненность и проявлять справедливость, получит за это награду (саваб). Если же будет повелевать нечто иное, то сам пострадает от этого». Из этого хадиса видно, что имам не безгрешен и может повелевать нечто

иное, чем богобоязненность. Муслим передает от Абдуллаха (ибн Масьуда), что Пророк (с.а.с.) сказал:

إنها ستكون بعدي أثره وأمر تنكرونها، قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسالون الله الذي لكم

«В будущем после меня распространится эгоизм и прочие неприятные вам дела». «Что же ты посоветуешь тем, кто доживут до этих дней?» — спросили сподвижники. «Исполняйте свой долг, а исполнения долга перед вами просите у Аллаха», — ответил Пророк (с.а.с.)». Бухари передает от Джунады ибн Абу Умайи, который сказал: «Мы пришли к Убаде ибн Самиту, который болел. Мы обратились к нему со словами: «Да дарует Аллах тебе выздоровление. Расскажи нам какой-нибудь хадис, услышанный тобой от Пророка (с.а.с.), чтобы всем нам обрести благо от Аллаха». Он сказал: «Пророк (с.а.с.) позвал нас, и мы дали ему байат. Среди прочего нам было приказано следующее: слушать и повиноваться в радости и в горе, в легкости и в трудности; ставить интересы других выше своих собственных, не оспаривать власть у обладателей власти, — Пророк (с.а.с.) добавил — кроме того случая, если увидите в них проявление явного куфра, и у вас есть этому доказательство от Аллаха». Аиша (р.а.) передает, что Пророк (с.а.с.) говорил:

ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة

«Старайтесь не наказывать мусульман, пока это возможно. Если есть возможность исправиться, то предоставьте такую возможность. Поистине, лучше, если имам простит по ошибке, нежели он по ошибке накажет» (хадис передал Тирмизи). Вышеприведенные хадисы являются очевидным доказательством того, что халиф может ошибиться, забыть или совершить нечто греховное. Несмотря на это, Пророк (с.а.с.) велел им подчиняться до тех пор, пока они будут судить по Исламу, не проявят явного куфра и не станут приказывать грех. Поэтому халифы после Посланника Аллаха (с.а.с.) — люди, иногда поступают правильно, а иногда ошибаются. Они небезгрешны, то есть не

пророки, чтобы говорить, что Халифат — это Божественное государство. Халифат, государство людей, где мусульмане дают байат халифу, для претворения законов исламского шариата.

Срок правления халифа

Правление халифа не ограничено каким-то сроком. Он остается халифом до тех пор, пока сохраняет шариат и претворяет его законы, пока способен исполнять дела государства и ответственности Халифа. Ибо текст, касающийся байата, содержащийся в хадисах, является абсолютным и не ограничен каким-либо сроком. Бухари передает от Анаса ибн Малика, что Пророк (с.а.с.) сказал:

اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة

«Слушайте и подчиняйтесь, даже если над вами правит негр, голова которого подобна черному изюму». В рассказе, переданном Муслимом от Умм аль-Хусайн, добавляется: **«...руководит вами по Книге Аллаха».** Также, каждому из праведных халифов был дан абсолютный байат, т.е. именно байат, пришедший в хадисах. Они не были ограничены сроком, и каждый из них оставался халифом со дня получения байата до смерти. Это было единодушным мнением сподвижников (иджма-ус-сахаба) в том, что правление халифа не ограничивается каким-либо сроком. Поэтому, если дан байат халифу, то он остается быть халифом до самой смерти.

Срок пребывания халифа на своем посту прерывается только в том случае, если произойдет нечто, вследствие чего возникает необходимость сменить халифа. Однако это не является ограничением срока правления халифа. Это есть лишь следствие того, что халиф перестал соответствовать тем условиям, которым он должен соответствовать. Ибо утверждённая шариатским текстом и иджма-ус-сахаба (единодушие сподвижников Пророка (с.а.с.)) форма байата, делает срок правления халифа неограниченным. Однако это правление ограничено исполнением того, на чём был дан байат, а это Коран и Сунна, т.е. халиф обязан вести дела

в соответствии с Кораном и Сунной, и претворять их законы. И если он не соблюдает и не претворяет шариат, то возникает необходимость (ваджиб) его смещения.

Освобождение халифа от занимаемой должности

Если у халифа исчезнет одно из семи заключительных условий, то он не может продолжать занимать должность, и является заслуживающим освобождения.

Лишь махкамат-уль-мазалим определяет, насколько изменилось состояние халифа, и лишь он имеет право отстранить его от должности или вынести ему предупреждение. Да, наличие любого из положений, требующих воздействия на халифа, является злом, которое необходимо ликвидировать. Но это требует выяснения. Выяснение же должно происходить в присутствии судьи. Так как решение о ликвидации зла выносит махкамат-уль-мазалим, то право выяснения зла и вынесения решения принадлежит лишь судье этого суда. Поэтому лишь махкамат-уль-мазалим рассматривает вопрос о наличии или отсутствии положений, требующих отстранения халифа, и лишь он имеет право на его отстранение. Если при наличии одного из этих положений халиф сам исправляет ситуацию, то все на этом и заканчивается. Если же мусульмане считают необходимым немедленно отстранить халифа от занимаемой должности, то для решения этого вопроса обращаются к судье. Доказательством этому является следующий аят Всевышнего Аллаха:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

«Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и Посланнику» (4:59). То есть если возникает спорная ситуация между вами и правителями. Это спор между правителем и уммой, который необходимо передать на усмотрение Аллаху и Его Пророку (с.а.с.), т.е. передать на усмотрение махкамат-уль-мазалима, который вынесет решение на основании Книги Аллаха и Сунны Его Пророка (с.а.с.).

Срок, в течение которого мусульмане должны установить халифа

Мусульмане должны установить халифа в течение трех дней и двух ночей. Не дозволяется мусульманину проводить третью ночь, не дав байат. Что касается определения крайнего срока, тремя ночами, то это, потому что назначение халифа становится фардом с момента смерти или отстранения от власти предыдущего халифа. Однако дозволяется задержка назначения, с занятостью этим, в течение трёх дней и двух ночей. Если в течение этого срока халиф не был назначен, то здесь смотрится, если мусульмане заняты назначением халифа, но по стечению независимых от них обстоятельств не успели уложиться в указанный срок, то из-за того, что они занимались исполнением фарда, с них спадает грех. Ибн Хаббан и Ибн Маджа передали, что Ибн Аббас (р.а.) слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إن الله وضع عن أمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكروها عليه

«Аллах простил моей умме ошибки, забывчивость и то, что они сделали не по своей воле». Если же они вообще не занимались этим делом, то будут грешниками до тех пор, пока не выберут халифа. Только выбрав халифа, они освободятся от этого фарда. Однако и в этом случае грех за невыполнение этого дела останется на них, и они будут за это спрошены Аллахом, подобно тому, как будет спрошен мусульманин за любой грех, заработанный неисполнением фарда.

Доказательством на обязательность (ваджиб) приступить сразу же к назначению халифа, как только освободился пост халифа, является то, что сподвижники приступили к этому, под навесом Бани Сада, сразу после смерти Посланника Аллаха (с.а.с.) в тот же день, и до его погребения. В этот же день завершился заключительный байат Абу Бакру, затем на следующий день они собрали людей в мечети, и они дали Абу Бакру байат на подчинение.

Доказательством же того, что максимальный срок, отпущенный мусульманам для назначения халифа, три дня и две ночи, то это, потому что Умар, почувствовав приближение смерти от ран,

поручил членам Совета провести выборы нового халифа и назначил им срок в три дня. Затем, если в этот срок халиф не будет выбран, завещал убить того, кто станет препятствием на этом пути. Для исполнения этого он назначил пятьдесят мусульман. И это, несмотря на то, что кандидатами на пост халифа были выдающиеся сподвижники и члены Совета уммы. Все это происходило на глазах у сподвижников, и ни один из них не высказал свой протест. Это является единодушием сподвижников (иджма-ус-сахаба) в том, что мусульмане не должны оставаться без халифа дольше трёх дней и двух ночей, а иджма-ус-сахаба является таким же шариатским доказательством, как Коран и Сунна.

Вывел Бухари от Мисвара ибн Махрама, который сказал: *«Пришёл ко мне ночью Абдуррахман и стучал в дверь, пока я не проснулся. И сказал: «Вижу тебя спящим, клянусь Аллахом, не имел ты счастья эти три ночи, множеством сна».* После того как люди совершили утренний намаз, завершился байат Усману.

Поэтому, когда центр Халифата остается пустым, мусульмане должны заняться байатом другого халифа, и выполнить это в течение трех дней. Но, а если они не займутся байатом, или даже допустят его уничтожения, и после сядут, не предпринимая никаких мер, то они являются грешниками, с того момента как сели, или с момента его уничтожения. Подобно сегодняшней реальности, с момента распада Халифата 28 месяца раджаб 1342 года хиджрий, и до тех пор, пока он не будет построен, мусульмане являются грешниками, из-за отсутствия работы для его построения. И никто не будет избавлен от греха, за исключением тех, кто серьезно работает с искренней группой. Этим только можно спастись от греха, от великого греха разъясненного хадисом Посланника Аллаха (с.а.с.):

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

**«...и тот, кто умер, не имея присяги, тот умер смертью вре-
мен невежества».**

2. МУАВИН АТ-ТАФВИД

Муавины — это визири, которые назначаются халифом, чтобы они помогали ему в выполнении государственных дел. Огромное бремя, которое возложено на халифа, особенно когда расширяется Халифат, делает его неспособным нести это бремя одному, в результате чего появляется необходимость в том, кто бы помогал ему в этом.

Но нельзя их называть министрами, чтобы не перепутать смысл слова визир в Исламе со смыслом слова «министр» в существующих на основе демократии, капитализма и других систем, которые мы видим в этом веке.

Визир ат-тафвид, или Муавин-ут-тафвид — это помощник, которого халиф назначает для того, чтобы он помогал ему в ведении государственных дел. Он наделяет его правом распоряжаться делами согласно своему мнению и своему иджтихаду в соответствии с шариатом, и дает полномочия во всех делах.

Хаким и Тирмизи передают от Абу Саида Худрий, что Пророк (с.а.с.) сказал:

وزيراى من السماء جبريل وميكائيل، ومن الأرض أبو بكر وعمر

«Мои визири на небесах — это Джабраил и Микаил, а на земле — Абу Бакр и Умар». Словарное значение имеющегося в хадисе слова «визир» — помощник, оказывающий содействие. Именно в таком значении использовано это слово в Священном Коране:

وَأَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

«**назначь мне визира (помощника) из моей семьи**» (20:29), т.е. помощник, оказывающий содействие. Имеющееся в хадисе слово «визир» является общим и включает в себя любого помощника в любом деле, в том числе и помощника халифа в деле исполнения его обязанностей. Хадис, переданный Абу Саидом, относится не только к делам правления, ибо являющиеся небесными визирями Пророка (с.а.с.) Джабраил (а.с.) и Микаил (а.с.) не имеют к делам правления никакого отношения. Поэтому имеющееся в хадисе слово «визир» необходимо понимать лишь в его словарном значении, т.е. «помощник», «оказывающий содействие». Из хадиса понимается дозволение на многочисленность помощников.

Назначение Пророком (с.а.с.) своими визирями Абу Бакра и Умара не выходит за пределы словарного значения этого слова. Ибо не было того, чтобы они участвовали в делах управления наравне с Пророком (с.а.с.). Однако то, что он определил их своими визирями, дав им полномочия своих помощников во всех делах управления, говорит о том, что халиф имеет право назначать себе помощников во всех делах. Когда Абу Бакр стал халифом, назначил своим муавином Умара, и активная помощь Умара Абу Бакру была явной.

Во время правления Умара, его муавинами были Усман и Али. Однако их помощь проявлялась не столь явно. Они были подобны Абу Бакру и Умару во времена Пророка (с.а.с.). Когда стал халифом Усман, его муавинами были Али и Марван ибн Хакам. Из-за своего несогласия с некоторыми вещами Али отстранился от обязанностей муавина. Однако Марван ибн Хакам активно участвовал в делах управления.

Если муавин-ат-тафвид будет справедливым, это будет очень большой пользой халифу. Он будет напоминать ему добро, и помогать халифу в претворении шариата. Передается от Аиши (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إذا أَرَادَ اللهُ بِالْأَمِيرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَدَقَ، إِنْ نَسِيَ ذِكْرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ. وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا سَوًّا، إِنْ نَسِيَ لَمْ يَذْكُرْهُ، وَإِنْ ذَكَرَ لَمْ يَعْنَهُ

«Когда Аллах желает правителю блага, Он даёт ему правдивого визира, напоминающего ему (о каком-нибудь деле), если он забывает (о нём), оказывающего ему помощь, если он помнит (о нём). Когда же Он желает ему иного, то даёт ему плохого визира, который не напоминает ему (о каком-нибудь деле), если он забывает (о нём), и не оказывает ему помощи, если он помнит (о нём)». Хадис приводит Ахмад, а Нававий, аль-Базар и аль-Хайсами сказали, что иснад (цепочка) хадиса хорошая.

Из изучения дел муавина во времена Посланника Аллаха (с.а.с.) и праведных халифов мы можем знать то, что халиф может поручать муавину общие полномочия в определенных вопросах или во всех делах, а также, может назначать в одном или в нескольких местах, где он имеет общее полномочие. Приводит Муслим и Бухари от Абу Хурайры: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил Умара ответственным над садакой».* Приводит Ибн Хузайма и Ибн Хаббан: *«Посланник Аллаха (с.а.с.), вернувшись с умры джиьиррана, отправил Абу Бакра в хадж».* То есть Абу Бакр и Умар были визирами Посланника Аллаха (с.а.с.). Во время Посланника (с.а.с.) они наделялись общим полномочием не во всех делах, а в определенных делах. Однако они были визирами, наделенными общим полномочием, как этого требует реальность муавин ат-тафвид. Такими же были Али и Усман во время Умара. Во время Абу Бакра полномочие Умара было настолько явным, что сподвижники однажды сказали Абу Бакру: *«Мы не понимаем, ты наш халиф или Умар?».* Несмотря на это, Абу Бакр иногда назначал Умара ответственным за судопроизводство, как это передает Байхакий с санадом, подтвержденным от Хафиза.

Из истории Посланника Аллаха (с.а.с.), праведных халифов и тех, которые были после них, понимается то, что муавин имеет общее полномочие в качестве заместителя халифа. Однако халиф может назначать муавина на определенное место или дело, как это делал Посланник Аллаха (с.а.с.) с Абу Бакром и Умаром, и как это сделал Абу Бакр с Умаром. Как, например, назначение одного муавина за северные губернии, а другого за южные, чтобы следили за ними. Также, если требует положение, халиф может менять

их местами и назначать на разные дела. Халиф не нуждается в назначении другого муавина на новое дело, так как в основе муавин назначен заместителем, и он имеет общее полномочие. В этом и отличается муавин от валия. Валий назначен уполномоченным во всех делах касающихся определенного места, и его перевод на другое место нуждается в новом назначении. Так как новое место не входит в первое назначение. Однако муавин назначен заместителем и уполномоченным во всех делах, и можно переводить его с одного места на другое, без нужды в новом назначении. Так как он в основе назначен заместителем и уполномоченным во всех делах.

Из вышесказанного следует, что халиф назначает помощников, замещающих его во всех государственных делах и общим полномочием. Также, халиф может определить их работу, например, один муавин — ответственный за восточные губернии, а другой — за западные и т.п. Необходимость этого проявляется в том положении, когда визиров больше одного, и для того чтобы не было противоречия в их работе.

При расширении государства появляется нужда халифа больше чем в одном визире. А предоставление каждому из них общего полномочия на всей территории государства создаст проблему в выполнении их работы, по причине вероятности противоречия, так как они заместители и уполномочены во всех делах. Исходя из этого, нами принято (табанний) следующее:

- муавину дается общее полномочие во всех делах по всему государству;
- муавину поручается работа в определенной части государства, то есть вилаяты делятся между помощниками. Один муавин в западных вилаятах, другой в восточных, третий в северных и т.п.
- муавин переводится с региона в регион, с одной работы на другую, по первому назначению, без нужды в новом назначении, потому что в основе первого назначения муавином лежат все дела.

Условия муавин-ут-тафвид

Муавин-ут-тафвид должен соответствовать тем же условиям, что и халиф, т.е. он должен быть мужчиной, свободным, мусульманином, совершеннолетним, разумным, справедливым и способным исполнять возложенные на него обязанности.

Доказательства условий муавин-ут-тафвида являются теми же доказательствами, которые были приведены для халифа.

– Доказательством того, что муавин-ут-тафвид должен быть мужчиной, является хадис, который передал Бухари от Абу Бакра, где Пророк (с.а.с.) сказал:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

«Никогда не преуспееет народ, выбравший своим руководителем женщину».

– Должен быть свободным, ибо раб не распоряжается своими делами, тем более он не может распоряжаться делами других.

– Должен быть совершеннолетним. Доказательством этому являются слова Пророка (с.а.с.):

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ

«Поднято перо (ответственность) от троих: от умалишенного, пока не выздоровеет, от спящего, пока не проснется, от ребёнка, пока не достигнет совершеннолетия» (передал Абу Давуд).

– Должен быть разумным. Доказательством этому является вышеприведенный хадис:

وعن المعتوه حتى يبرأ

وعن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق

«от умалишенного, пока он не излечится», и в другом рассказе: **«...пока не избавится от болезни, захватившей его разум».**

– Должен быть справедливым, ибо Всевышний Аллах сделал справедливость условием для свидетеля:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

«Призовите свидетелями двух справедливых мужчин из вас» (65:2).

Также он должен быть способным исполнять управленческие функции, чтобы смог оказывать халифу реальную помощь в делах управления.

Обязанности муавин-ут-тафвида

Обязанности муавин-ут-тафвида заключаются в том, чтобы информировать халифа о принятых им мерах и назначениях, чтобы его полномочия отличались от полномочий халифа, т.е. обязанность муавин-ут-тафвида информировать халифа о принятых им решениях, и если халиф не отменит это решение, то претворять их.

Доказательством этому является сама реальность муавина в качестве заместителя халифа. Он исполняет обязанности заместителя того человека, который его назначил своим заместителем. Следовательно, он не является независимым от халифа, но во всех делах отчитывается перед ним. Умар, будучи визиром Абу Бакра, информировал его обо всех своих мнениях, и претворял их в соответствии со своим мнением. Информирование халифа обо всех делах не означает, что необходимо спрашивать разрешение халифа на все дела, ибо это противоречит реальности муавина. Информирование означает поставить халифа в известность в делах, например, о необходимости назначения в какой-нибудь вилайат достойного валия или рассмотрение жалоб населения на дефицит продуктов питания на рынках, и т.п. Или просто муавин знакомит халифа со своими намерениями. Знакомление халифа достаточно для того, чтобы муавин полностью реализовывал эти намерения. Но если халиф запретил их реализацию, то муавин не имеет права их реализовывать. Таким образом, информировать означает показать, а не получать разрешение. Если халиф ему что-либо не запрещает, то муавин имеет право это осуществлять.

Халиф должен тщательно контролировать действия муавин-ут-тафвида, чтобы не допустить совершения им каких-либо

ошибок, или подтвердить правильность его действия, ибо халиф ответственен за исполнение всех дел, и они должны исполняться в соответствии с его иджитихадом. Доказательством этому служат слова Пророка (с.а.с.):

الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته

«Каждый имам — руководитель своего народа, и он несет ответственность за свой народ». Муавин-ут-тафвид за народ не отвечает, он отвечает лишь за свои дела. Ответственность за народ возложена лишь на халифа. Поэтому халиф должен тщательно контролировать муавина, чтобы исполнять свои обязанности перед народом. Кроме того, муавин-ут-тафвид может в чем-либо ошибиться. В этом случае халиф должен исправлять ошибки и полностью следить за его делами. Эти две обязанности: исполнение своей обязанности перед народом и исправление ошибки муавина, требуют от халифа постоянного контроля над действиями муавина.

Если муавин-ут-тафвид принял какое-то решение, и халиф это решение одобрил, то он должен претворить его так, как было одобрено халифом, ничего к этому не добавляя, и ничего не убавляя. Если халиф возражает муавину в совершенном им деле, то данный случай рассматривается. Если это дело касается правильно примененного закона или правильно расходованных средств, то мнение муавин-ут-тафвида не отменяется, ибо в своей основе оно является мнением халифа. Халиф не имеет права отменить примененный им самим закон или изменить установленный им самим принцип распределения средств. Если же дело касается других вопросов, таких, как назначение валия или оснащение армии, то здесь халиф может отменить действие муавин-ут-тафвида. В этом случае претворяется мнение халифа, а действие муавина отвергается. Ибо в таких случаях халиф имеет право исправлять ранее принятые им меры. Следовательно, он имеет право поправлять дела муавина в этой области.

Таково объяснение того, каким образом муавин-ут-тафвид должен исполнять свои обязанности, и каким образом халиф должен контролировать его действия. Это объяснение исходило из

положения халифа, когда халиф может отменить свое решение, а когда нет. Ибо дела, совершенные муавин-ут-тафвидом, в основе считались делами халифа. Это объясняется следующим образом: так же, как и халиф, муавин-ут-тафвид может сам выносить решения и назначать правителей. Ибо он обладает условиями правления. Он вправе как сам разбирать вопросы о несправедливости (мазалим), так и назначать для этого своего помощника. Ибо он обладает условиями рассмотрения вопросов несправедливости. Он может, как сам возглавить джихад, так и назначить для этого другого человека. Ибо он обладает условиями ведения джихада. Также муавин может непосредственно сам претворять свои решения, а может назначить для этого специального человека. Ибо он обладает условиями вынесения мнения и принятия решения. Но это не говорит о том, что халиф не может отменить решения муавина, если, конечно, он был о них информирован. Однако это означает, что муавин обладает теми же полномочиями, что и халиф, в порученных халифом ему делах, но не самостоятельно, а в качестве заместителя. Халиф может выступить против муавина и отменить некоторые его действия, но только в рамках тех дел, где он имеет право отказаться от своих предыдущих решений. Например, если муавин совершил какое-то действие как положено, или потратил средства в нужном направлении, и после этого халиф предъявляет какие-то претензии, то эти претензии не имеют никакого веса. Решение муавина остается в силе, ибо в своей основе это есть решение самого халифа. А халиф в таких случаях не имеет права отказаться от своего мнения и отменить совершенное действие. Но если муавин назначит валяя, или чиновника, или военачальника и т.п., или же примет какой-то план, касающийся экономической политики, или армии, или промышленности и т.п., то в таких случаях халиф может отменить его. Ибо, хотя муавин и действовал в соответствии с мнением халифа, однако вышеназванные дела входят в число тех дел, где халиф имеет право менять свое мнение и, соответственно, отменять действия муавина. Здесь действует следующее правило: в тех делах, в которых халиф имеет право менять свое решение, он имеет право и

отменять действия муавина. А где он не имеет права менять свое решение, там он и не имеет права отменять действия муавина.

Нельзя определять муавин-ут-тафвида ни в какие административные ведомства, как, например, в сфере образования. Так как исполнители административных дел, являются наемными работниками, а не правителями. Муавин-ут-тафвид же является правителем, а не наемным работником. Его делом является управление людьми, а это не является той деятельностью, для исполнения которой можно нанимать наемных работников.

Из этого исходит, что муавин-ут-тафвид не занимается административными делами. Это не означает, что он вообще не вмешивается в административные дела, а говорит о том, что он не назначается ответственным за административные дела, и в его компетенцию входит общее рассмотрение всех дел.

Назначение и отстранение муавинов

Муавины, назначаются и отстраняются по приказу халифа, и в случае смерти халифа, заканчиваются их полномочия, которые продолжаются только на протяжении времени существования временного амира. После этого, для продолжения их работы, они нуждаются в новом назначении нового халифа. Они не нуждаются в решении об отстранении, так как их полномочие заканчивается со смертью халифа, который взял их себе в помощники.

3. МУАВИН АТ-ТАНФИЗ

Визир-ут-танфиз это назначаемый халифом помощник. Он помогает халифу следить за исполнением законов. Он является посредником между халифом и государственным аппаратом, и народом, а также следит за внешнеполитическими делами. Он исполняет приказы халифа и информирует его о народе. Он является муавином халифа только в исполнительной области, но не в управлении. Сфера его деятельности ограничивается исполнением исходящих от халифа решений, касающихся внутренних и внешних дел, а также доведением до его сведения предложений и просьб, приходящих как из зарубежья, так и от населения, т.е. визир-ут-танфиз является посредником между халифом и остальными, и даёт халифу информацию.

При Посланнике Аллаха (с.а.с.) и праведных халифах исполнительный помощник назывался катиб (писарь). После стал называться «сахиб диван-ур-расаиль», «сахиб диван-уль-мукабат» и «катиб-уль-иншаъ». Потом факихи назвали его ваизир-ут-танфиз (исполнительный министр).

Халиф — правитель, который управляет делами народа, принимает решения и претворяет законы. Ведение этих дел нуждается в административных делах. А это, в свою очередь, требует создания специального аппарата. Этот аппарат совместно с халифом исполняет задачи Халифата. Поэтому необходимо назначение помощника, занимающегося административными делами.

Обязанностью муавин-ут-танфиза является оказание помощи халифу в административных делах, а не в управлении. Он не занимается делами управления, подобно муавин-ут-тафвиду, т.е. он не назначает валиев и ответственных лиц, не занимается управлением людьми. Его сферой деятельности является административная работа, и он занимается исполнением приказов и указаний халифа или муавин-ут-тафвида. Поэтому он называется муавин-ут-танфиз (административный помощник). Факихы также называли его «визир танфиз». Ибо словарное значение слова «вазир» — помощник. Этот визирь является посредником между халифом, валиями и народом. Он доводит до людей приказы халифа, исполняет его повеления, сообщает о назначениях валиев, об оснащении и защите армии, а также информирует халифа о просьбах и предложениях, и сообщает ему все новости. Следовательно, муавин-ут-танфиз является помощником халифа в исполнении административных дел. Сам же он не является управляющим (валием), и не назначается в качестве управляющего. Он подобен главе администрации правительства в настоящее время.

Муавин-ут-танфиз, так же, как и муавин-ут-тафвид, тесно связан с халифом и считается его приближенным. Хотя он исполняет чисто административные обязанности, но они все равно связаны с правителем, что требует встреч наедине, и заседаний с халифом в любое время дня и ночи, а это по шариату не соответствует с положениями женщины. Поэтому муавин-ут-танфизом должен быть мужчиной. Также муавин-ут-танфиз не может быть из числа кафиров, а должен быть (ваджиб) мусульманином, ибо он — один из приближенных халифа. Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُوًّا
مَا عَنَيْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ

«О вы, которые уверовали! Не берите себе неверных близкими друзьями. Они не жалеют сил, чтобы навредить вам, они хотели бы того, чтобы вы попали в беду. Проявилась ненависть из их уст, а то, что скрывают их сердца, еще больше» (3:118). Этот аят запрещает халифу делать кого-либо своими

приближенными, кроме мусульман. Поэтому муавин-ут-танфиз должен быть мусульманином. Ибо он, как и муавин-ут-тафвид, непосредственно связан с халифом. В зависимости от необходимости и от работы, в которой он является посредником между халифом и другими, может быть несколько муавин-ут-танфизов.

Муавин-ут-танфиз является посредником между халифом и другими людьми в четырех делах:

1. Международные отношения. Равно тому, как сам халиф непосредственно управляет ими, так и назначает внешнее учреждение для этого.
2. Армия.
3. Госаппараты, помимо армии.
4. Отношение с народом.

Поскольку работа муавин-ут-танфиз является посредничеством между халифом и остальными людьми, то этот аппарат связывает халифа с народом, а народ с халифом. Поэтому он может наблюдать те дела государственного аппарата, которые необходимо наблюдать.

Являясь действительным правителем, халиф непосредственно сам распоряжается делами управления, исполнения и руководства над народом. Поэтому он постоянно связан с госаппаратами, международными отношениями и народом. Он принимает законы и выносит решения, заботится о народе, следит за деятельностью управленческого аппарата, помогает ему преодолевать трудности и постоянно находится в курсе событий, рассматривает исходящие от населения жалобы и предложения, следит за международным положением. Поэтому в этих делах муавин-ут-танфиз исполняет роль посредника, т.е. информирует халифа о делах, а затем претворяет решения халифа по этим делам. Информирование государственных структур о решениях халифа и информирование халифа о делах в государственных структурах требует наблюдения над исполнением решений. Поэтому муавин-ут-танфиз наблюдает от имени халифа и за структурами до тех пор, пока решение не будет полностью претворено в жизнь. Он продолжает контроль до тех пор, пока халиф не потребует прекратить это. Как только халиф обратится к

муавин-ут-танфизу с таким требованием, он должен прекратить контроль. Ибо халиф является истинным правителем, и его приказ имеет законную силу.

Что касается армии и международных отношений, то это секретные дела, и ими занимается только халиф. Поэтому муавин-ут-танфиз эти дела не наблюдает, кроме тех случаев, когда халиф сам поручит ему это.

Управление уммой, рассмотрение исходящих от нее требований и жалоб, является сферой деятельности халифа или того человека, которого он назначит для выполнения этой деятельности. Муавин-ут-танфиз к этим делам отношения не имеет. Он может следить за какими-либо из этих дел только в том случае, если этого потребует халиф. Однако его делом является не следить, а исполнение указаний халифа. Таково положение дел, исполняемых халифом и муавин-ут-танфизом.

Приведем несколько примеров из функций, которые выполняли визир-ут-танфиз во время Посланника Аллаха (с.а.с.) и праведных халифов (в то время на визир-ут-танфиз называлось словом катиб (писарь)):

1. Международные отношения

– Договор Худайбия. Передает Бухари от аль-Мисвара и Марвана, где сказано: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) позвал к себе катиба (писаря)...»*. Также передает Абу Юсуф в книге «Харадж»: *«Рассказал мне Мухаммад ибн Исхакъ и Кальбий, и каждый из них дополнил хадис другого, где сказано: «...и сказал: «Пишите...»»*. Но он не упомянул имя писаря. Передает Ибн Касир: *«Сказал Ибн Исхакъ: «Сказал аз-Захрий: «... потом Посланник Аллаха (с.а.с.) позвал Али ибн Абу Талиба (р.а.) и сказал: «Пиши...»»*. Передает Абу Убайда в книге «Амваль» от Ибн Аббаса: *«... он сказал Али: «Пиши, Али...»»*. Передает Хаким от Ибн Аббас: *«... пиши, Али...»*. Текст этого хадиса очень известный, поэтому нет нужды приводить его здесь.

– Письмо Посланника Аллаха (с.а.с.) к Ираклию, передают многие, кроме Ибн Маджа. Слова этого письма приводятся у Бухари от Ибн Аббаса от Абу Суфьян следующие:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلٍ عَظِيمِ الرُّومِ،

سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فأني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجره مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أعل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

«С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Это письмо от Мухаммада, раба и Посланника Аллаха, к Ираклию, правителю Византии. Мир тому, кто следует правильному пути. А теперь, призываю тебя к Исламу, принимай Ислам и будешь в безопасности, вознаградит тебя Аллах вдвойне. А если откажешься, то на тебе грех населения Византии. О, люди писания! Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, и не придавайте Ему сотоварищей, и мы все будем равными. И пусть никто из нас не берет друг друга за господ для себя, помимо Аллаха. Если же они отвернутся, то скажите: «Засвидетельствуйте, что мы — мусульмане»».

– Письмо Ираклия в ответ на письмо Посланника Аллаха (с.а.с.). Приводит Абу Убайда в книге «Амваль» от Бакра ибн Абдуллаха аль-Музаний, где сказано: «... и он написал Посланнику Аллаха (с.а.с.), что он мусульманин, и послал ему динары. Посланник Аллаха (с.а.с.), прочитав письмо, сказал: «Обманул враг Аллаха. Он не мусульманин, однако, он христианин»».

– Письмо жителей Манбадж для Умара, и его ответ на него. Передаёт Абу Юсуф в книге «Аль-харадж»: «Нам рассказал Абдульмалик ибн Джарих от Амра ибн Шуайба, что жители Манбаджа (воинственное племя, жившее за морем) написали Умару ибн аль-Хаттабу (р.а.): «Разрешите нам зайти на твою землю купцами, и будешь брать с нас ушр». Умар посоветовался со сподвижниками Посланника Аллаха (с.а.с.) по этому поводу, их совет указал на ушр. Так, это были первые из ахл-уль-харб, кто платили ушр».

2. Армия

– Письмо Абу Бакра к Халиду, приказывающее ему продвижение на Шам. Сказал Абу Юсуф в книге «Харадж»: «Халид хотел остаться жить в местности Хира, но к нему пришло письмо Абу

Бакра, где он приказал ему двигаться на Шам для помощи мусульманам и Абу Убайде...».

– Письмо воинов Шама Умару, прося от него подкрепление. Передает Ахмад (с иснадом достоверных передатчиков), так же Ибн Хаббан, Абу Хатим, от Саммака, который сказал: *«Я слышал, как Ияд аль-Ашьарий сказал: «Я видел Ярмук, и над нами были пять амиров: Абу Убайда ибн Джаррах, Язид ибн Абу Суфьян, Ибн Хасана, Халид ибн аль-Валид, и Ияд, но не тот Айяд который рассказывал Саммаке». Он говорит: «Умар сказал: «Если будет сражение, то вашим амиром будет Абу Убайда»». Он сказал: «И мы написали Умару, что смерть бурлит над нами, попросив у него подкрепление. Он ответил нам, написав: «Я получил ваше письмо, где вы просите у меня подкрепление. Я укажу вам самое лучшее подкрепление — Всевышний и Всемогущий Аллах, так просите же помощи у Него. Поистине, Мухаммад (с.а.с.) получил помощь в день битвы Бадр, их было намного меньше вас. Когда вы получите это мое письмо, продолжайте сражаться с ними и не отступайте». Он сказал: «И мы сражались с ними, и, разгромив их, продвинулись на четыре мили...»».*

– Письма воинов Шама Умару ибн аль-Хаттабу: *«Поистине, когда мы встречаем врага, и видим, как они скрывают своё оружие, заворачивая его в шелк, это оставляет какое-то утрашение в наших сердцах».* Умар ответил им, написав: *«И вы заворачивайте оружие, как заворачивают они».* Ибн Таймия приводит это в книге «Фатава».

3. Госаппараты, помимо армии

– Письмо об ушр Посланника Аллаха (с.а.с.) Муазу. Яхья ибн Адам в книге «аль-Харадж» передает от Хакима, который сказал: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) написал Муазу, когда он был в Йемене:*

فيما سقط السماء أو سقي غيلا العشر، وما سقي بالغرب فنصف العشر

«Ушр за то, что было орошаемо небом или рекой, и половина ушра за то, что орошается ковшом». Подобное передает аш-Шаъбий.

– Письмо Посланника Аллаха (с.а.с.) Мунзиру ибн Сава о джизья. Передает Абу Юсуф от Абу Убайда в книге «аль-Харадж»: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) написал Мунзиру ибн Сава, что*

من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة
رسوله، فمن أحب ذلك من المجوس فهو آمن، و من أبي فعليه الجزية

«Тот, кто совершил намаз как мы, направился на кыблу как мы, и ел то, что мы режем, является мусульманином, и он под защитой Аллаха и Его Посланника. Кто из идолопоклонников согласится с этим, тот в безопасности, а кто откажется от этого, тот должен платить джизью»».

– Письмо Абу Бакра об обязательности заката, отправленное в Бахрейн Анасу. Передает Бухари от Анаса: *«что Абу Бакр (р.а.) написал ему об обязательности заката, приказанной Аллахом и Его Посланником Аллаха (с.а.с.)».*

– Письмо Умара Амру ибн аль-Асу в год «голода», и ответ Амра. Передает Ибн Хазайма, Хаким на основе условий Муслима, так же Байхакый, Ибн Саъд от Зайда ибн Аслама, от его отца, который сказал: *«Когда был «год голода» и арабские страны стали сухими безурожайными, Умар ибн аль-Хаттаб написал Амру ибн аль-Асу: «От раба Аллаха амира-ль-муъмнина Амру ибн аль-Асу. Клянусь, ты забыл то, что мы здесь, испытываем голод, потому что ты и кто находится возле тебя, пожирнели. Посылай нам помощь». Амр ответил, написал: «Ас-саламу алайк, лаббайка лаббайк (вот я перед тобой), пришел к тебе караван, начало которого у тебя, а конец у меня. И хотя я стараюсь отправлять через море».*

– Ответное письмо Али на письмо Мухаммада ибн Абу Бакра по поводу вероотступников. Приводит Ибн Абу Шайба от Къабуса ибн аль-Мухарикъа, а он от своего отца, который сказал: *«Когда Али назначил Мухаммада ибн Абу Бакра амиром в Египете, то Мухаммад написал ему письмо. В своем письме он спросил, как поступать с безбожниками, которые поклонялись, кто солнцу, кто луне, кто еще чему-то другому, и среди них были те, которые притворялись мусульманами. Али написал ему, и приказал убить тех безбожников, которые притворяются, и оставить остальных, поклоняться тому, чему желают».*

4. Письма, непосредственно адресованные гражданам

– Письмо Посланника Аллаха (с.а.с.) жителям Наджрана. Передает Абу Давуд от Садий, от Ибн Аббаса, что Мунзир сказал:

«Передал Абу Убайда в книге «Амваль» от Абу Малиха аль-Хузалий, где сказано в конце: «...Свидетельствовал этому Усман ибн Аффан и Муайкиб, и написал...». Передает Абу Юсуф в книге «Харадж», говоря, что писарем был аль-Мугъира ибн Шуъба. Абу Юсуф напоминает письмо Абу Бакра, и что писарем был Мугира. Напоминает также письмо Умара, где писарем был Муайкиб, письмо Усмана, где писарь Хамран, и письмо Али, где писарь Абдуллах ибн Абу Рафи.

– Письмо Посланника Аллаха (с.а.с.) Тамиму ад-Дарию. Приводит Абу Юсуф в книге «Харадж»: *«Тамим ад-Дарий (он и есть Тамим ибн Авс, человек из племени Лахм) сказал: «О Посланник Аллаха, мы живем в Палестине в соседстве с римлянами. У них есть селение под названием Хибра, и другое называемое Айнун. Если Аллах откроет тебе Шам, дай мне эти два селения». Посланник (с.а.с.) сказал: «Они твои». Он сказал: «Тогда напиши мне это». Посланник (с.а.с.) написал: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Это письмо от Мухаммада, Посланника Аллаха, Тамиму ибн Авс ад-Дарий о том, что селения Хибра и Байту-ль-Айнун полностью, с ее равнинами, горами, водой, землей, растением, и животными принадлежит ему и его поколению после него. И никто не должен соперничать с ним в этом. И никто не должен творить зло над ними. А кто проявит тиранию и возьмет у них что-либо, на том проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Писал это Али». А когда был назначен Абу Бакр, он написал им копию: «С именем Аллаха Милостивого Милосердного. Это письмо от Абу Бакра, халифа (наместника) Посланника Аллаха (с.а.с.) на земле, написанное Дарийцам. Чтобы никто не портил то, что в их руках из селений Хибра и Айнун. Кто слушает и повинуется Аллаху, пусть не портит ничего из этого. И пусть там поставят входные ворота, для того чтобы хранить их от разбойников».*

Халиф может назначать столько писарей, сколько ему нужно в его канцелярии. Их назначение может становиться ваджибом, если выполнение ваджибов не достигается без их назначения. Историки по жизнеописанию Пророка (с.а.с.) упоминают, что у Посланника Аллаха (с.а.с.) было около двадцати писарей. Бухари передает, что Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал Зайду

ибн Сабиту учиться писать у еврейских писарей, для того чтобы читать Пророку (с.а.с.), если они напишут ему. Он выучил его в течение пятнадцати дней. Передает Ибн Исхакъ от Ибн Абдуллаха ибн Зубайра: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) просил Абдуллаха ибн Аркъама ибн Абди Ягуса написать письма. Он написал ответные письма королям от имени Пророка (с.а.с.)...»*. Передает Байхакъий от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), который сказал: *«К Пророку (с.а.с.) пришло письмо, и он сказал Абдуллаху ибн аль-Аркаму: «Ответь за меня». Тогда он написал ответ и прочитал его перед Пророком (с.а.с.), он сказал: «Ты правильно написал, о Аллах дай ему успех»»*. Передает Мухаммад ибн Саъд от Али ибн Мухаммада аль-Мадаиний, что Мухаммад ибн Маслама как-то раз писал делегации по приказу Посланника Аллаха (с.а.с.), и что Али ибн Абу Талиб писал договора, перемирия, если они были. И что Муайкиб ибн Абу Фатима был ответственным за печать Посланника Аллаха (с.а.с.). Приводит Бухари в «Тарих» от Мухаммада ибн Башара, а он от своего дедушки Муайкиба: *«Печать Посланника Аллаха (с.а.с.) была из железа, покрытого серебром, он носил её на руке, и Муайкиб был ответственным за неё»*.

4. ВАЛИЙИ

Валий — это человек, которого халиф назначает руководителем одного из виляатов (регионов) государства Халифат.

Земли Халифата делятся на «вахадаты» (территориальные единицы), которые называются виляатами. Каждый виляят также, в свою очередь, делится на «вахадаты», которые называются «амала» (административный округ). Руководитель виляята называется валием или амиром, руководитель амалы называется амилом или хакимом.

Амала так же делятся на административные вахадаты, которые называются «къасаба» (главные города), и каждый из этих къасаба делятся на меньшие административные вахадаты называемые «аль-хай» квартал. И каждый из главных в къасаба и в аль-хай называются мудирами (управляющим), их работа является из вида административных работ.

Следовательно, валийи — это правители, ибо здесь слово «виляят» означает правление. И, так как они являются правителями, то условия правителей необходимы и для них, т.е. они должны быть мужчинами, мусульманами, свободными, разумными, совершеннолетними, справедливыми, и из числа способных. Валий назначается исключительно халифом или тем человеком, которого халиф уполномочивает от себя в этом деле. В основе виляята, или имарата, т.е. валиев и амиров, лежат действия Пророка (с.а.с.). Достоверно известным фактом является то, что Пророк

(с.а.с.) назначал валиев и наделял их правами управления областями Исламского государства. Так, например, он назначил Муаза ибн Джабала валием в Джанад, Зияда ибн Лабида — в Хадрамаут, Абу Мусу аль-Ашъарий — в Забид и Аден.

Пророк (с.а.с.) выбирал валиев из числа людей, пригодных для правления, известных своей богобоязненностью и знаниями, способных наилучшим образом исполнять возложенные на них задачи, и внедрять среди населения веру и уважение к государству. Сулейман ибн Бурайда передает от своего отца, который сказал: *«Когда Пророк (с.а.с.) назначал амира армии или отряда, то завещал ему богобоязненность и доброе отношение к мусульманам»* (передал Муслим). Валий является амиром своего вилаята и, стало быть, попадает под этот хадис.

Что касается освобождения валия с занимаемой должности, то это происходит в том случае, если халиф считает это необходимым, или, если большинство жителей его вилаята, или же те лица, которые уполномочены этими жителями, проявляют недовольство и гнев по отношению к валию. Процесс освобождения валия от должности происходит под руководством халифа. Так, например, Пророк (с.а.с.) освободил Муаза ибн Джабала от должности валия Йемена без видимых причин. Освободил Аля ибн Хадрабийя от должности амила Бахрейна, по причине жалоб в его адрес со стороны делегации племени Абд аль-Кайс. Умар ибн аль-Хаттаб также освобождал валиев от должности по какой-либо причине или без причин, как, например, это было с Зиядом ибн Абу Суфьяном, где Умар не сказал причину. Саъд ибн Абу Ваккас был освобожден Умаром из-за того, что люди жаловались на него. При этом Умар сказал: *«Я освободил его не из-за слабости или предательства»*. Все это говорит о том, что халиф имеет право в любое время освободить валия от должности, и должен делать это, если население вилаята жалуется на него.

В первые века вилайат подразделялся на две категории: вилайат намаза и вилайат хараджа. Поэтому в книгах по истории, в том, что касается вилайат амиров (правление амиров), можно встретить использование двух выражений. Первое: правление

намазом («имарату аля-с-салят»), а второе: правление намазом и хараджем («имарату аля-с-саляти ва-ль-харадж»). То есть амир может быть «амиром намаза и хараджа» или только «амиром намаза» или только «амиром хараджа». Здесь следует понимать, что значение слова «намаз» с его добавлением к слову «вилаят» или «имарат» не состоит в том, что валий или амир является только имамом для людей в намазе. Оно означает управление людьми во всех делах, кроме финансовых. В сфере деятельности валиев слово «намаз» означало правление во всем, исключая сбор финансов. Если валий совмещал намаз и харадж, то его вилайат (правление) был общим. Если же его вилайат (правление) ограничивался намазом или хараджем, то считался частным. Положение частного валия определяется халифом. Он может назначить его только валием хараджа, или ограничивать его вилайат судопроизводством, или назначать его валием, управляющим всеми делами, кроме дел, касающихся финансов, судопроизводства и армии. Халиф вправе поступать так, как считает необходимым для пользы государства или вилаята. Дело в том, что шариат не определил для валия конкретную сферу деятельности, и не обязал, чтобы все дела правления в вилайате находились в его руках. Шариат определил то, что деятельностью валия или амира является правление, а также то, что валий является уполномоченным от халифа, и назначается как амир на определенной территории, и это то, что делал Пророк (с.а.с.). Но при этом шариат дал халифу право по своему усмотрению назначать валия либо общим, либо частным. Это ясно видно в делах Пророка (с.а.с.), которые он совершал в этой сфере. Пророк (с.а.с.) назначал общим правлением, например, он назначил Амра ибн Хазм общим правлением в Йемене. Так же в Йемене, частным правлением в судопроизводстве назначил Али ибн Абу Талиба. В книге Ибн Хишама «Сират» сообщается о том, что Пророк (с.а.с.) назначил Фарву ибн Мусайка амилом в племенах Мурад, Забид и Музхадж, и вместе с ним отправил к этим племенам Халида ибн аль-Аса в качестве амира садака. В книге «Сира» Ибн Хишама сообщается также о том, что Пророк (с.а.с.) отправил Зияда ибн Лабида аль-Ансарий

в Хадрамаут, включая сбор садака; отправил Абу Талиба в Наджран для сбора садака и джизьи, как и отправил его в качестве кадия в Йемен, как упомянул об этом Хаким. В книге «аль-Истиаб» сообщается, что Посланник Аллаха (с.а.с.) отправлял Муза ибн Джабала в Джанад, для того чтобы он учил людей Корану и законам Ислама, вершил между ними суд и принимал садака от рабочих Йемена.

Да, халиф имеет право назначать как общих, так и частных валиев. Однако достоверно известно то, как во времена аббасидских халифов вилаяты Исламского государства стали независимыми, и положение дошло до того, что халиф перестал иметь власть над этими вилаятами. Для него делали только дуа (мольбу) и чеканили монеты с его именем. Из этого исходит, что обложение валия полномочиями общего правления может наносить вред Исламскому государству.

Так как халиф имеет право назначать валиев как общими, так и частными правлениями, и так как общее правление может нанести вред, и является опасностью для государства, нами принято (табаний): «Уполномочие валия во всех делах, кроме тех, в которых он, если теряет богобоязненность, может приобрести независимость, и отделится от Халифата, а то, что дает возможность стать независимым — это армия, финансы и судопроизводство, поэтому эти аппараты отделяются от валия, и относятся к халифу, как любой другой аппарат государства Халифат».

Валий не переводится из одного вилаята в другой, но может освобождаться от должности и опять назначаться валием. Пророк (с.а.с.) освобождал валиев от должности. Нет сообщений от него, чтобы он перевел валия из одного места в другое. Кроме того, вилайат является договором, который заключается ясными словами, где оговаривается определенная территория правления валия. Он продолжает обладать полномочием правления на этой территории до тех пор, пока халиф не сместит его с должности. Если же он переводится на другую территорию, то этим он не освобождается от занимаемой должности на предыдущей территории и не становится валием на территории, в которую был переведен. Для

того чтобы убрать валия с должности правителя вилаятом, необходимо наличие ясно выраженных слов, гласящих о снятии его с должности. Назначение его валием на том месте, в которое он переведен, требует наличие нового договора, касающегося именно этого места. Поэтому валий не переводится из одной территории в другую. Он может освобождаться от должности валия одной территории и назначаться валием другой территории.

Контроль над делами валиев — обязанность халифа

Халиф должен проверять действия валиев, строго контролировать их. В независимости от того, сам ли он непосредственно это делает или назначает того, кто от его имени осведомляется об их положениях и инспектирует их. Также и муавин, в тех вилаятах, над которыми он назначен, имеет право на проверку. Он должен ясно сообщать халифу об их положениях или о предпринятых им мерах по отношению к ним, в делах муавина тафвид. Таким образом, халиф информируется об их положении, и прослеживает их дела. Так же халиф должен временами собирать их всех или некоторую часть из них, а также внимать жалобам, поступающим на них от населения.

Известно, что, назначая валиев, Пророк (с.а.с.) проверял их (как это было в случае с Муазом и Абу Мусой), разъяснял, как им следует вести дела (это было в случае с Амром ибн Хазмом). Обращал их внимание на некоторые важные моменты, как это было с Уббаном ибн Саидом, когда, назначая его валием в Бахрейн, Пророк (с.а.с.) сказал:

استوص بعبد قيس خيرا وأكرم سراتهم

«Всегда обходись по-хорошему с племенем Абд Кайс и проявляй уважение к их старейшинам». Также известно, что Пророк (с.а.с.) отчитывал валиев, осведомлялся об их положениях, прислушивался к тем известиям, которые к нему поступали о них. Он отчитывал валиев за доходы и расходы казны. Бухари и Муслим передают от Абу Хамида Саиди следующее: *«Однажды Пророк (с.а.с.) назначил Ибн Лутби руководителем по сбору садака*

племени Бану Салим. По возвращению от них он дал Пророку (с.а.с.) отчет и сказал: «Это — вам, а это — подарок, который подарен мне». Услышав это, Пророк (с.а.с.) сказал:

فهلأ جلسأ في بيت أبيع وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً

«Если ты говоришь правду, то почему не дожидался этого подарка, сидя в доме своих родителей?...».

ДЖИХАД

Джихад — это вершина дел человека в Исламе. Он является основным установленным Исламом методом, для внешнего распространения исламского призыва. А после претворения законов Ислама внутри государства несение исламского призыва считается основной работой Исламского государства.

А так как джихад — это сражение на пути Аллаха с целью возвысить слово Аллаха, то для ведения боевых действий необходимо наличие армии и всего того, что с ней связано:

- руководящих кадров;
- главного штаба;
- штаба офицеров;
- штабов войск, а также обеспечение их всем необходимым.

Так же необходима тренировка, снабжение и помощь. Армии необходимо оружие. Для изготовления оружия необходима промышленность. Поэтому наличие промышленности является одним из необходимых условий для обеспечения армии и ведения джихада. Это требует того, чтобы все промышленные предприятия были в основном ориентированы на военную сферу.

Вместе с тем, что армия ведет джихад для распространения Ислама за пределами государства, она также обеспечивает внутреннюю безопасность и защиту государства. Если внутреннее положение является неустойчивым и незащищенным, то армия занимается только обеспечением этого, и только после

отправляется на джихад. Или если армия была отправлена на джихад, а внутренняя безопасность нестабильна, то это ослабит возможности армии в продолжении сражения.

Также осью внешних отношений с государствами является распространение исламского призыва.

И все эти четыре отдела: армия, отдел внутренней безопасности, отдел промышленности и отдел внешнеполитических отношений могут быть одним отделом. Халиф назначает амира над этим отделом, так как он связан с джихадом.

Но так же эти отделы могут быть и отдельными друг от друга, и халиф назначает управляющего над каждым отделом, а над армией назначает амира и командующего. Посланник Аллаха (с.а.с.) в сражениях назначал амиров для армии, они не имели отношения к промышленности, а за производство он назначал других ответственных. Так же внутренняя безопасность, касательно полиции, патруля, разбойников, и воров, на что говорится государственные отношения. И письма Посланника Аллаха (с.а.с.) королям и правителям являются доказательством на это.

Следующие доказательства указывают на то, что эти отделы разделялись.

1. Армия

– Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил Зайда ибн Хариса амиром в сражении Муъга и назначил амиров после него если он погибнет.

Передаёт Ибн Саъд, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَمِيرِ النَّاسِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَإِنْ قَتَلَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قَتَلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيُرْتَضِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ

«Амиром будет Зайд ибн Хариса, если он погибнет, то руководство перейдёт к Джафару ибн Абу Талибу, если и он погибнет, то к Абдуллаху ибн Раваха, если и он погибнет, то мусульмане должны выбрать себе амира».

Передаёт Бухари от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), который сказал: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) в сражении Муъта назначил амиром Зайда ибн Хариса...»**.

Передаёт Бухари хадис Сальма ибн Акваа: **«Я был на битве вместе с Зайдом, и он был нашим амиром»**.

Приводит Бухари и Муслим от Абдуллаха ибн Умара (р.а.), который сказал: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил войско, поставив во главе Усаму ибн Зайда. И некоторым людям не понравилось то, что он — амир. Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если вы подчиняетесь ему в его имара (правлении), то вы подчиняетесь имарату его отца, и, клянусь Аллахом, он подходящий для имара...»**. Сподвижники называли войско Муъты войском начальников.

Передаёт Муслим от Бурайда, который сказал: **«Если Посланник Аллаха (с.а.с.) назначал амира над войском, то наставлял его...»**.

– Договор Абу Бакра с Халидом, касающийся сражения Ярмук, против вероотступников. Халиф сказал: **«Заклучил договор Халиду ибн аль-Валиду над людьми, и назначил в частности над Ансарами Сабита ибн Къайса ибн Шамаса, а над ними всеми Халид»**. Так, в Ярмуке Абу Бакр собрал воинов Шама под ответственность Халида. Сказал Ибн Харир: **«Он отправил ему сообщение в Ирак о том, чтобы он пошел на Шам во главе тех, кто с ним»**. Или как это сделал Умар, когда собрал воинов Шама под ответственность Абу Убайда, говорит Ибн Асакир: **«Он был первым, кого прозвали амиром амиров в Шаме»**.

2. Внутренняя безопасность

– От Анаса передаёт Бухари: **«Кайс ибн Саъд занимал при Пророке (с.а.с.) должность начальника полиции»**. Имеется в виду Кайс ибн Сад ибн Убада аль-Ансарий аль-Хазраджий. В рассказе Тирмизи говорится: **«Кайс ибн Сад занимал при Пророке (с.а.с.) должность начальника полиции»**. Ибн Хаббан даёт этому хадису следующее пояснение: **«Когда к Пророку (с.а.с.) приходили идолопоклонники, Кайс ибн Сад исполнял роль его охранника»**.

– Передает Бухари от Али, который сказал: *«Однажды Пророк (с.а.с.) отправил с заданием меня, Зубайра и Абу Марсада (все мы были на конях), сказав нам: «Отправляйтесь, пока не дойдете до сада Хаджа, (в другом источнике говорится: «до сада Хаха»). Там найдете женщину в паланкине. У нее есть письмо, от Хатыба ибн Абу Бальтаъ, адресованное к неверным. Заберите его у нее».* Вскачь на лошадях мы достигли этого сада, и нашли там женщину в паланкине. Когда мы потребовали у нее письмо, она сказала, что у нее нет никакого письма. Мы, забрав у нее верблюда, обыскали ее вещи, и не нашли ничего. Тогда двое сподвижников, которые были со мной, сказали: *«Мы не видим у нее письма».* Я сказал: *«Мы знаем, что Посланник Аллаха (с.а.с.) не обманул».* Потом Али поклялся: *«Клянусь тем, которым клянутся, либо ты отдашь письмо, либо мы снимем с тебя одежду».* Она потянулась к поясу, который был укрыт одеждой, и достав письмо, отдала его нам. Мы доставили его Пророку (с.а.с.)...».

3. Промышленность

Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал сделать катапульту и метательную машину.

Приводит Байхакый в «Сунан» от Абу Убайда (р.а.), который сказал: *«Потом Посланник Аллаха (с.а.с.) осаждал жителей Таифа на протяжении семнадцати дней, установив катапульту».*

Приводит Абу Давуд от Макхуля: *«что Посланник Аллаха (с.а.с.) установил катапульту против жителей Таифа».*

Сказал Санъаний в книге «Субулу-ссалам» и историк аль-Халибий передаёт: *«Указал ему на это Салман аль-Фарисий (р.а.), сказав: «Мы в Персии устанавливали катапульты на крепостях и поражали наших врагов». Упомянуто, что Салман (р.а.) сделал катапульту своими руками».*

Приводит Ибн Каийм в книге «Заду-ль-маад», так же Ибн Хишам и Ибн Исхакъ в «Сира»: *«Когда были раскаленные дни у стен Таифа, группа из сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.) заходили под метательную машину, подходили к стенам Таифа и сжигали их».*

В свою очередь Сакъиф бросали на них раскаленное железо, и тогда им приходилось выходить из-под нее. Сакъиф также отстреливались стрелами, и убили некоторых из них».

Указавшим на катапульту был Салман, сказано так же, что он своими руками делал ее, но непременно это было по приказу Посланника Аллаха (с.а.с.). Обратите внимание на слова в истории аль-Халабий «указал ему на это», то есть Салман указал Посланнику Аллаха (с.а.с.) на катапульту. Из вышесказанного понимается, что военная промышленность входит в ответственность халифа. Он берет в помощники себе кого хочет для исполнения и упорядочения этого дела. Это дело не нуждается в амире, но нуждается в руководителе. Как Салман, он не был амиром военной промышленности, а был руководителем в постройке катапульты или даже сам работал. Постройка объектов военной промышленности является фардом, так как устрашение врага требуется в словах Всевышнего Аллаха:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوُّ اللَّهِ
وَعَدُوِّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

«И приготовьте для них, сколько можете, силы и отряды конницы; ими вы устрашите врага Аллаха и вашего врага, и других, помимо них; вы их не знаете, Аллах знает их» (8:60).

Такое устрашение не произойдет без готовности, а готовность требует наличия производства, заводов, и т.д. Аят является доказательством, указывающим на обязанность образования военной промышленности. Или на основе правила, которое так же обязывает к этому, где говорится «то, без чего невозможно исполнение обязанности, само является обязанностью». Также доказательства обязанности джихада, указывают обязательным значением на то, что построение заводов является фардом.

Заводы, построение которых Аллах обязал Исламское государство, являются не только военными. Обязанностью государства также является строить и другие заводы, которые перечислены в книге «Амваль», в следующем порядке: «Заводы. Государство должно строить два вида заводов, следуя обязательности защиты интересов людей:

Первый вид: Заводы, связанные с предметами общественной собственности, подобно заводам по добыче, очистке и плавке руд, и заводам по добыче и очистке нефти. Этот вид заводов может быть общественной собственностью сообразно сырью, которое они обрабатывают. И поскольку предметы общественной собственности принадлежат всем мусульманам, допускается, чтобы такие заводы были общественной собственностью, которая принадлежит всем мусульманам и, чтобы государство строило их и следило за ними, от имени мусульман.

Второй вид: Заводы, связанные с тяжелой и военной промышленностью. Разрешается, чтобы этот вид заводов был собственностью отдельных лиц, так как продукция таких заводов входит в индивидуальную собственность. Но поскольку заводы тяжелой и военной промышленности нуждаются в огромном финансировании, наличие которого может быть сложным для индивидуумов, и поскольку сегодня тяжелое вооружение больше не принадлежит отдельным лицам, как это было во время Посланника (с.а.с.) и халифов после него, а является собственностью государства, то государство должно обеспечить наличие этого направления промышленности. Так как долг покровительства обязывает ему это, особенно после того, как вооружение имело огромное развитие, а оборудование для его изготовления стало массивным и тяжелым, и требует больших затрат. Поэтому долг обязывает государство производить строительство заводов тяжелой и военной промышленности. Но это не значит, что индивидуумам будет запрещено построение таких заводов и управление ими.

Построение таких видов заводов входит в обязанность государства, то есть это из обязанностей халифа. Халиф назначает общего управляющего ими, который напрямую связан с халифом, или с тем, кто замещает его, на усмотрение халифа.

4. Межгосударственные отношения

Было упомянуто, что обязанностью муавина ат-танфиз является посредничество между халифом и государствами, касательно государственных отношений.

В эпоху Посланника Аллаха (с.а.с.) и праведных халифов эти отношения происходили непосредственно с ними самими, с помощью их писарей, то есть муавинов ат-танфиз. Посланник Аллаха (с.а.с.) сам проводил переговоры при договоре аль-Худайбия, и заключил соглашение договора. Также то, что передается про Умара (р.а.), когда к нему прибыл посол Кисра, спросил о нем, и нашел его спящим при входе в Медину.

Однако халиф, как непосредственно сам с помощью писаря управляет межгосударственными отношениями, также может назначить управляющего делами межгосударственных отношений. Это будет подобно любому другому аппарату государства.

Исходя из этого, все эти четыре отдела могут быть объединены в один отдел амира джихада, так как они взаимосвязаны.

И также могут быть разделены, на основе поступка Посланника Аллаха (с.а.с.), разъясненного ранее.

А из-за расширения сфер этих отделов, в особенности разные сферы армии, которые мы видим на сегодняшний день. Внутренние проблемы, искусство заговоров у стран, агентов, политиков и наемников. Также разновидность преступлений, осложнение межгосударственных отношений, разновидность производственных сфер, используемые технические средства, и т.д. И для того чтобы не расширились полномочия амира джихада, и это ведомство не стало центром силы в государстве, которое может нанести вред государству, если ослабеет его богобоязненность, все это заставляет нас обратить внимание на это, и сделать табанний: эти отделы должны быть разделены. И должны быть связаны с халифом, как независимые аппараты из аппаратов государства, в следующем порядке:

- Амир джихада — военный отдел (армия).
- Отдел внутренней безопасности.
- Отдел производства.
- Отдел внешних отношений.

5. АМИР ДЖИХАДА — ВОЕННОЕ ВЕДОМСТВО (АРМИЯ)

Военное ведомство — это один из аппаратов государства, руководитель которого называется амир-уль-джихад, но не мудир-уль-джихад (управляющий джихадом). Это потому что Посланник Аллаха (с.а.с.) называл полководцев — амирами. Передает Ибн Саъд, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَمِيرِ النَّاسِ زَيْدِ ابْنِ حَارِثَةَ، فَإِنْ قَتَلَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قَتَلَ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَرْضَ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَهُمْ رَجُلًا فَيَجْعَلُوهُ عَلَيْهِمْ

«Амиром будет Зайд ибн Хариса. Если Зайд погибнет, то амирство перейдёт к Джафару ибн Абу Талибу, если и он погибнет, то к Абдуллаху ибн Равахе, если и он погибнет, то мусульмане должны выбрать себе амира». Передает Бухари, что Абдуллах ибн Умар (р.а) сказал: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) в сражении Музта назначил амиром Зайда ибн Хариса...».* Передает Бухари в хадисе от Салама ибн Акваъ: *«Я был в сражении вместе с Зайдом, он был нашим амиром».* Передает Муслим и Бухари, что Абдуллах ибн Умар (р.а) сказал: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил войско поставив во главе Усаму ибн Зайда. И некоторым людям не понравилось это. Тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

إِنْ تَطَعْنَا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطَعُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِ، وَأَيْمُ اللَّهِ

إن كان لخليفنا للإمارة...

«Если вы не доверяете его имара (руководству), то вы не доверяете имарату его отца, и, клянусь Аллахом, он создан для имара...». Сподвижники называли войско Муъты «войском амиров». Передает Муслим от Бурайда, что он сказал: *«Если Посланник Аллаха (с.а.с.) назначал амира над войском, то он наставлял его...»*.

Военное ведомство исполняет все дела, связанные с армией, полицией, военной техникой, вооружениями, и другими военными принадлежностями, с организацией военных учебных заведений, отправкой военных делегаций и т.п. Также он исполняет дела, связанные с получением военнотружущими исламского и военного просвещения, с ведением боевых действий и подготовкой к ним. В полномочия военного ведомства входят разведывательные службы. Для этой цели формируются управления и учреждения, относящиеся к военному ведомству. На это существует много доказательств в жизнеописании Посланника Аллаха (с.а.с.).

Всеми вышеперечисленными делами заведует военное ведомство. Само название военного ведомства напрямую связано с войной. Для ведения войны необходима армия. Армия же нуждается в наличии необходимого оснащения, командирского состава, главного штаба, состоящего из офицеров и военнотружущих регулярных частей.

Для формирования армии необходимы научные и прикладные знания, включающие в себя знания о подготовке к сражению, о различных видах вооружений и т.д. Поэтому получение военных и научных знаний является одной из обязанностей армии. Также ее обязанностью является оттачивание военного искусства и владение всеми видами вооружений, необходимых для ведения боевых действий.

Всевышний Аллах возвеличил мусульман, поручив им почетную миссию, т.е. распространение исламского послания по всему миру, методом даъвата и джихада (тарика), определив для них обязательным (фард) совершение джихада и подготовку к нему.

Всевышний Аллах обязал каждого мусульманина, достигшего пятнадцатилетнего возраста, готовить себя к военной службе с целью совершения джихада. Однако сама военная службы является фардом-кифая.

На это указывают следующие шариатские доказательства.

Всевышний Аллах говорит:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

«И сражайтесь с ними, чтобы не было соблазна (фитны), и вся религия принадлежала Аллаху» (8:39).

Пророк (с.а.с.) сказал:

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

«Боритесь против идолопоклонников своим имуществом, языком и вашими душами». Этот хадис передал Абу Давуд от Анаса. Сегодня для ведения военных действий необходима военная подготовка. Поэтому, исходя из шариатского правила *«То, что необходимо для исполнения ваджиба, тоже становится ваджибом»*, занятие военной подготовкой является таким же фардом, как и джихад. Так как содержащееся в этом аяте требование сражаться с многобожниками относится не только непосредственно к сражению, но и к подготовке к нему. Кроме того, Всевышний Аллах сказал:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ

«И приготовьте против них всевозможную силу» (8:60).

Военная подготовка и получение военного образования являются частью подготовки силы. Потому что для ведения военных действий необходимы знания. Поэтому знания считаются такой же силой, как военная техника, военные изделия и т.п.

Призыв на военную службу означает формирование из людей военнотружущих, т.е. воспитание муджахидов, способных в действительности вести джихад. Это является фардом. Ибо совершение джихада всегда является для нас фардом, независимо от того, нападает на нас враг или нет. Отсюда выходит, что призыв на военную службу является фардом, как и джихад.

Что касается определения возраста пятнадцатью годами, то на это указывает хадис, выведенный Бухари, где Нафиъ сказал: *«Рассказал мне Ибн Умар (р.а), что Посланник Аллаха (с.а.с.) выставил его в день битвы Ухуда, ему тогда было четырнадцать лет, и не разрешил идти на джихад. Потом он выставил меня в день битвы Хандакъ, мне было пятнадцать лет, и он разрешил мне идти на джихад»*. Нафиъ говорит: «Я пошел к Умару ибн Абдулязизу, он в то время был халифом, и рассказал ему этот хадис, на что он сказал: «Это граница между несовершеннолетием и совершеннолетием», и написал своим амилам, чтобы они обязали к военной службе всех, кто достиг пятнадцати лет». То есть, чтобы они определили для них дневное пропитание в диван армии.

Мы приняли, что парень, достигший пятнадцатилетия, должен пройти военную подготовку.

Армейские части

Армия делится на две части:

1. Резервная часть: сюда входят все мусульмане, способные носить оружие.
2. Регулярные войска в армии, получающие зарплату из бюджета, подобно другим служащим.

Это исходит из обязательности джихада. Ибо джихад является фардом для каждого мусульманина, и таким же фардом является подготовка к джихаду. Так как джихад является фардом для всех мусульман, и они должны быть готовы для ведения джихада, то они все являются солдатами в запасе. Что же касается формирования из части мусульман регулярной армии, то это исходит из правила *«То, что необходимо для исполнения ваджиба, тоже становится ваджибом»*. Ибо постоянное ведение джихада, защита мусульман от посягательств кафиrow и сохранение независимости Исламского государства требует наличия регулярной армии. Отсюда получается, что имам, т.е. халиф, обязан (фард) создать регулярную армию.

Ведение джихада не является фардом для кафира. Однако если он участвует в джихаде на стороне мусульман, то это

принимается, и разрешается платить ему зарплату, подобно другим бюджетным служащим. Тирмизи приводит от Зухри, который сказал: «Пророк (с.а.с.) выделил часть трофеев воевавшим на стороне мусульман иудеям». Также Ибн Хишам передает: «Сафван ибн Умайя выступил вместе с Пророком (с.а.с.) во время битвы при Хунайне. В то время Сафван был идолопоклонником. После завершения битвы Пророк (с.а.с.) выделил ему часть добычи, наравне с теми, чьи сердца хотели предрасположить к Исламу».

Следовательно, дозволено, чтобы кафир служил в исламской армии и получал денежную оплату. А также определение найма, как договора на предоставление услуг за вознаграждение, указывает на то, что наем дозволен на все виды услуг, сюда входит наем на службу в армии и для сражения. Доказательство о найме на предоставление услуг за вознаграждение распространяется на найм кафира на службу в исламской армии и для сражения.

Это в отношении немусульман. Что же касается мусульман, то можно нанимать их на военную службу, несмотря на то, что джихад является поклонением (ибада). Доказательством этому является общее доказательство найма. Поэтому разрешен наем на совершение поклонения, если его польза распространяется также на других. Еще одним доказательством являются следующие слова Пророка (с.а.с.):

إن أحق ما أخذتم عليه أجرنا كتاب الله

«Самое достойное из того, за что вы можете брать плату — это Книга Аллаха». Хадис передал Бухари от Ибн Аббаса. Обучение Корану — поклонение (ибада). Подобно тому, как можно нанимать мусульманина для исполнения таких видов поклонения, как обучение Корану, произнесение азана, исполнение обязанностей имама, также его можно нанять и для совершения джихада и службы в армии. Дозволенность нанимать мусульман для совершения джихада, даже тем человеком, для которого джихад обязателен, ясно видна из следующего хадиса. Абу Давуд передает от Абдуллаха ибн Амра, что Пророк (с.а.с.) сказал:

للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي

«Тот, кто совершил джихад, получит вознаграждение (аджр) за джихад. А кто снарядил кого-то на джихад, тот получит вознаграждение (аджр) и за расходование средств, и за совершение джихада». Под словами «кто снарядил кого-то на джихад» имеется в виду тот человек, который отправил на джихад вместо себя кого-то другого за определенную плату. Являясь общим, слово «аджр» применяется в отношении вознаграждения, и в отношении заработной платы. Однако является безосновательным утверждение о том, что аджр дается Аллахом в качестве вознаграждения за благое деяние, а арендная плата дается людьми. Словарное значение слова «аджр» — это «вознаграждение за совершенное деяние». В толковом словаре «Аль-камус ал-мухит» сказано: «Аджр есть вознаграждение, даваемое за совершенное деяние». Что касается смысла хадиса, где говорится: **«Тот, кто совершил джихад, получит вознаграждение за джихад. А кто снарядил кого-то на джихад, получит вознаграждение и за расходование средств, и за совершение джихада»**, то имеется в виду аджр, который они получают от Аллаха. Байхакий передает от Джубайра ибн Нуфайра, что Пророк (с.а.с.) сказал:

مثل الذين يغزون من أمة، ويأخذون الجعل، يتقوون على عدوهم، مثل أم موسى، ترضع ولدها، وتأخذ أجرها

«Те, из моей уммы, которые сражаются против врага и получают за это плату, подобны матери Мусы, которая кормила своего ребенка и получала за это (аджр) плату». Здесь под словом «аджр» имеется в виду плата за совершенное действие. Из этого исходит то, что военнослужащие получают плату за свой труд подобно другим служащим.

Воины мусульмане, несмотря на то, что они берут плату за совершенный ими джихад, получают такой же аджр у Аллаха. Это, исходя из вышеприведенного хадиса, о том, что можно получать плату за обучение Книге Аллаха, хотя это поклонение (ибада). То есть за это есть аджр у Аллаха, в соответствии с намерением учителя Книги Аллаха.

Исламская армия является единой армией, состоящей из нескольких частей. Каждая ее часть имеет свой порядковый номер.

Например, I армия, III армия и т.д. Или же называется по названию вилаята, или амала из амалатов. Например, армия Шама, армия Египта, армия Санъа и т.д.

Исламская армия размещается в военных лагерях. Каждый лагерь включает в себя определенное количество солдат. Они могут быть единым подразделением, или частью подразделения, или могут состоять из нескольких подразделений. Эти лагерь должны быть закреплены за разными вилаятами и военными базами. Некоторые из них должны быть мобильными, выполняя функции сил быстрого реагирования. У каждого лагеря должно быть свое название, например, лагерь Хабании, и свое знамя.

Некоторые из этих положений оставляются на усмотрение халифа. Например, вопрос о том, называть эти лагерь именами вилаятов или просто под порядковыми номерами. Другие же положения являются важными и обязательными для исполнения. Например, размещение армии в определенных лагерях, или размещение лагеря в определенных вилаятах или в стратегически важных местах для обеспечения их безопасности и т.п.

Умар ибн аль-Хаттаб расположил лагерь в вилаятах. В Палестине, Масуле и в столице были воинские части. Под его руководством находилась армия, готовая по первому приказу вступить в бой.

Халиф — главнокомандующий армией

Халиф — главнокомандующий армией. Он назначает начальника управления генерального штаба, командующих бригадами и командующих дивизиями. Остальной командный состав назначается командующими бригад и подразделений. Назначение сотрудника главного штаба происходит с учетом степени его военного образования, и он назначается начальником управления генерального штаба.

Причина этого в том, что Халифат является руководством всеми мусульманами для возрождения исламского образа жизни и распространения Ислама по всему миру. Методом же распространения Ислама является джихад. Поэтому необходимо, чтобы

джихадом руководил халиф. Ибо он ответственен за Халифат, и никто не может разделить с ним эту ответственность. Совершить джихад — одно дело, руководить им — другое дело. Совершение джихада является обязанностью каждого мусульманина, но право руководить джихадом имеет только халиф. Но он также имеет право передать исполнение какой-либо своей обязанности другому человеку, при условии, что этот человек будет во всем подчиняться халифу и обо всем будет его информировать. Это не похоже на то, как халиф контролирует действия муавинов. Здесь он получает информацию непосредственно от того человека, которого он назначил своим представителем, и который непосредственно ему подчиняется, т.е. халиф назначает командующего армией, который управляет ею, находясь в полном подчинении халифу, и отчитывается перед ним за каждое действие. Однако недопустимо, чтобы командующий армией действовал независимо от халифа. Ибо договор на Халифат заключен с халифом. Поэтому только халиф имеет право руководить делами джихада. Поэтому, то положение дел, которое мы наблюдаем в других системах, когда руководитель государства номинально является верховным главнокомандующим, но при этом всеми делами в этой области самостоятельно руководит министр обороны, в Исламе неприемлемо и противоречит шариату. Шариат определил, что действительным главнокомандующим армии должен быть халиф. Что же касается дел, не имеющих прямого отношения к руководству армией (например, выполнение научных и административных дел), то здесь халиф может назначить в качестве своих заместителей независимых руководителей, подобно тому, как он назначает валиев. Здесь полный контроль со стороны халифа не является обязательным.

Необходимо сказать и о том, что Пророк (с.а.с.) непосредственно сам командовал армией и сам участвовал в битвах. В тех битвах, где Пророк (с.а.с.) не принимал участия, назначал командующих, и такие отряды назывались «сарийя». Пророк (с.а.с.) иногда назначал командующего и того человека, который должен был занять пост командующего в случае его гибели. Так было в битве у Муъты. Бухари передал, что Абдуллах ибн Умар сказал:

«Пророк (с.а.с.) назначил амиром в битве у Муъты Зайда ибн Хариса, а затем сказал:

إن قتل زيد، فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة

«Если Зайд погибнет, то пусть командование на себя возьмет Джафар, если и он погибнет, то пусть командование возьмет Абдуллах ибн Раваха». Следовательно, халиф сам назначает командующего армией и дивизии, и вручает им ливаъ (флаги). Военные отряды, которые отправил Пророк (с.а.с.) в сторону Шама, как и отряды Муты и Усамы, а также отряды, совершившие вылазки в сторону Мекки и вглубь Аравийского полуострова, под руководством Саъда ибн Абу Ваккаса, все они были подобно дивизиям. Это доказывает, что халиф сам назначает командующих армиями и дивизиями. Однако нет доказательств на то, что Пророк (с.а.с.) лично назначал кого-то еще, помимо командующих армией и дивизией. Это свидетельствует о том, что назначение остальных командиров Пророк (с.а.с.) оставлял на усмотрение командующих армией. Что же касается начальника генерального штаба, то из-за того, что он ответственен за военное образование, его назначает халиф, и он может исполнять свои дела самостоятельно, хотя и подчиняется халифу.

6. ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Внутренняя безопасность принимает на себя управление отделом внутренней безопасности, возглавляемым управляющим внутренней безопасностью. В каждом вилайате этот отдел имеет филиал, называемый «администрацией внутренней безопасности», который возглавляет начальник полиции вилайата. Начальник полиции подчиняется валию, когда дело касается претворения, а в том, что связано с управлением, он подчиняется отделу внутренней безопасности. Это упорядочивается особыми законами.

Отдел внутренней безопасности при помощи полиции занимается делами обеспечения стабильности и мира внутри страны. Полиция является основным способом для обеспечения безопасности. Полиция находится в подчинении этого отдела. Отдел использует полицию, когда нужно, и как нужно, приказ отдела исполняется немедленно. Если же возникает необходимость привлечь для обеспечения внутренней безопасности военные силы, то отдел должен проинформировать об этом халифа. Халиф может либо приказать армии помочь отделу внутренней безопасности, либо приказать выделить для этого лишь небольшие подразделения, либо отдать любой другой приказ в соответствии со своим мнением, либо может вообще отклонить просьбу отдела внутренней безопасности, приказав ему обходиться посредством полиции.

Полиция состоит из мужчин, совершеннолетних, имеющих гражданство. Женщины тоже могут быть в полиции, для выполнения требований, связанных с внутренней безопасностью в отношении женщин. И для этой цели издается особый закон в соответствии с законами шариата.

Полиция состоит из двух частей:

1. Военная полиция.
2. Полиция при правителе, которая будет иметь спецобмундирование, и отличительные знаки охраны безопасности.

Азхарий говорит: «Шурта какой-нибудь вещи — это ее лучшая часть. Это относится и к вооруженным силам. Полицией (шурта) называется также и передовой отряд. Еще одной причиной их такого названия является то, что у них есть присущая только им форма одежды».

Военная полиция — это группа, находящаяся в составе армии, которая имеет определенный значок, и контролирует дела армии. Она является частью армии, относящаяся к амиру джихада.

Что же касается полиции, которая находится при правителе, то она относится к отделу внутренней безопасности. Передает Бухари от Анаса, что Кайс ибн Саъд занимал при Пророке (с.а.с.) должность начальника полиции. Имеется в виду Кайс ибн Саъд ибн Убада аль-Ансарий аль-Хазраджий. В рассказе Тирмизи говорится: *«Кайс ибн Сад занимал при Пророке (с.а.с.) должность начальника полиции»*.

Халиф может сделать так, чтобы вся полиция, обеспечивающая внутреннюю безопасность, была частью армии, то есть относилась к военному ведомству. Может сделать ее независимым отделом, то есть отделом внутренней безопасности.

Однако мы принимаем (табанный) независимость полиции, находящейся при правителе для обеспечения безопасности. И то, что полиция относится к отделу внутренней безопасности, как независимый аппарат, напрямую связанный с халифом, подобно другим госаппаратам. Это согласно вышеприведенному хадису от Анаса о Кайсе ибн Саъд. Так же согласно тому, что было объяснено о независимости четырех отделов, связанных с джихадом, каждый из которых связан с халифом. И чтобы не было так, что

все они были одним аппаратом. Таким образом, полиция связана с отделом внутренней безопасности.

Задачи отдела внутренней безопасности

Отдел внутренней безопасности ведет работу по сохранению стабильности и мира внутри государства. Угроза стабильности может исходить из следующих источников.

Отступление от Ислама и бунт против государства. Это может выражаться в виде саботажа, захвата военных стратегических объектов, посягательства на частное, общественное и государственное имущество, либо в виде вооруженного восстания.

Также угрозой для внутренней стабильности являются грабеж, насилие над личностью, нанесение телесных повреждений, убийство, клевета, унижение чести и достоинства, прелюбодеяние.

Так же этот отдел ведет работу, чтобы защищать умму и государство от вреда и опасности людей, которые вводят раскол и смуту.

Вышепереведенные дела — одни из самых опасных и представляющих угрозу внутренней безопасности страны. Отдел внутренней безопасности служит, для того чтобы защитить государство и людей от этих действий, которые представляют опасность. Поэтому вышедший из Ислама муртад (вероотступник) приговаривается к смертной казни, если не покается и не вернется в лоно Ислама. Отдел внутренней безопасности претворяет этот закон. Если вероотступниками становится группа людей, то с ними ведутся письменные переговоры, и им предлагается вернуться в Ислам. Если они соглашаются, то оставляются в покое, если же нет, то против них объявляется война. Если это небольшая группа людей, с которой по силам справиться полиции, то этим занимается полиция. Если же это большая группа людей, с которой полиция не может справиться самостоятельно, то полиция обращается к халифу с просьбой оказать помощь военными отрядами. Если и этого оказывается недостаточно, то полиция просит халифа направить на место конфликта регулярную армию.

Это то, что касается вероотступников. Что же касается бунтовщиков, то если они действуют без применения оружия (саботаж, несанкционированные митинги, захват важных стратегических объектов, посягательство на частное, общественное и государственное имущество, грабеж), отдел внутренней безопасности ограничивается использованием полиции. Если же полиция не в силах навести порядок, то обращается к халифу с просьбой о выделении военной помощи.

Если бунтовщики выступают против государства с оружием в руках и подавить бунт силами лишь отдела внутренней безопасности и полиции не представляется возможным, то отдел обращается к халифу с просьбой направить на подавление бунта внутренние войска или регулярную армию (в зависимости от обстоятельств). До начала вооруженного противостояния отдел внутренней безопасности ведет с бунтовщиками переговоры, изучает их мысли и предлагает им сложить оружие, и подчиниться властям. Если они принимают эти требования, то отдел прекращает войну. В противном случае отдел ведет против них вооруженную борьбу до тех пор, пока они не сложат оружие и не вернуться к подчинению. Причем война ведется не с той целью, чтобы полностью их уничтожить, а для того, чтобы поставить их на место, преподав им урок. Примером этому является то, как боролся против бунтовщиков Али (р.а.). Сначала он их призвал к послушанию. Если они возвращались к послушанию, то он прекращал войну. Если же те продолжали свой бунт, то Али (р.а.) сражался с ними до тех пор, пока они не складывали оружие и не возвращались к подчинению.

Однако, что касается грабителей, нападающих на людей на дорогах и творящих над ними насилие, то в их отношении отдел внутренней безопасности применяет меры, указанные в Коране: изгнание, убийство, повешение, отрезание крест-накрест рук и ног, переселение в другую местность. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

«Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника, и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты, или повешены, или отсечены у них руки и ноги накрест, или они должны быть изгнаны из страны» (5:33).

В отличие от бунтовщиков, против которых ведется сражение в целях преподать урок, в данном случае сражение ведется с целью уничтожения грабителей. Отношение к ним такое, как указано в аяте, т.е. кто убил человека и забрал его имущество, того убивают и затем вешают. Кто убил человека, но не забрал имущество, того убивают, но не вешают. Кто отобрал имущество человека, но не убил его, тому крест-накрест отрубаются руки и ноги (т.е. правая рука и левая нога или наоборот), но не убивают. Кто пугал оружием людей, но никого не убил и ничье имущество не отобрал, того изгоняют из родного города в другой далекий город государства, но не убивают, не вешают, и ему не отрезают руки и ноги.

В обеспечении мира и стабильности, отдел внутренней безопасности опирается только на полицию. Другие силы используются только в том случае, когда полиция не в состоянии обеспечить мир и стабильность самостоятельно. В этом случае отдел обращается к халифу с просьбой выделить в помощь внутренние войска или части регулярной армии (в зависимости от обстоятельств).

С остальными видами правонарушений, такими, как посягательство на личную собственность, избиение, нанесение телесных повреждений, убийство, клевета, прелюбодеяние, отдел внутренней безопасности борется при помощи своей бдительности, агентов и наблюдателей, применяя против нарушителей те виды наказаний, которые им определяет суд. В этих делах он опирается только на полицию.

Полиции поручается защита законности и правопорядка, внутренней стабильности и мира, а также исполнение дел, направленных на претворение решений, принятых государством. Доказательством этому является хадис о Кайс ибн Саъде, переданный Анасом. Ибо в этом хадисе говорится о том, что полиция

находится в распоряжении правителя, т.е. о том, что правитель обеспечивается силой, необходимой ему для исполнения шариата, соблюдения законности и сохранения стабильности и мира. Также полиция занимается патрулированием с целью оперативного задержания правонарушителей и выявления потенциально опасных групп. Во времена правления Абу Бакра Абдуллах ибн Масъуд был начальником ночного патруля. Умар исполнял эту обязанность лично, выходя на ночной дозор в сопровождении одного из своих друзей. Обычно это был Абдуррахман ибн Авф. Поэтому нанимать охрану для домов, что практикуется сегодня в некоторых исламских странах, является ошибкой. Ибо охрана объектов и обеспечение спокойствия — это прерогатива государства и обязанность полиции. Граждане для этого дела не привлекаются, и никто не заставляет их платить за охрану деньги.

Что касается отношения с подозрительными, сомнительными лицами (ахлю рибба)¹, это те, от которых можно ожидать вред и опасность государственному строю, обществу или гражданам. Такие подозреваемые должны быть на контроле у государства, и каждый, кто заметил что-либо за ними, должен непременно сообщить об этом. Доказательством этому является то, что передают Муслим и Бухари от Зайда ибн Аркъама, который сказал: *«В своё время мы вместе с Посланником Аллаха (с.а.с) выступили в поход², в котором людям пришлось испытать немало тягот, и я услышал, как Абдуллах ибн Убайй³ сказал: «Ничего не расходуйте на тех, кто находится вместе с Посланником Аллаха, пока они не разбегутся от него!». И ещё он сказал: «Поистине, если мы вернёмся в Медину, сильные обязательно выгонят (оттуда) слабых!»⁴. После этого, я*

¹ Ахлю рибба — это те, от которых исходит вред и опасность государственному строю.

² Имеется в виду поход на племя аль-Мусталик, известный также как поход на аль-Мурайси (название колодца племени аль-Мусталак), состоявшийся в 626 году.

³ Этого человека называли главой лицемеров Медины.

⁴ Абдуллах Ибн Убайй имел в виду, что коренные жители Медины (ансары) выгонят оттуда мухаджиров, переселившихся туда вместе с Пророком (с.а.с.).

пришёл к Посланнику Аллаха (с.а.с) и рассказал ему об этом...». В другой версии хадиса говорится «Я сообщил это своему дяде или Умару, и он сообщил это Пророку (с.а.с.). Пророк (с.а.с.) вызвал меня, и я рассказал ему...». Ибн Убай был известен своими посещениями войска неверных. Так же известны были его отношения с ними, как и с евреями, жившими вокруг Медины. К этому вопросу необходимо относиться со всей осторожностью, чтобы это не перешло в выслеживание граждан, что является харамом, согласно словам Всевышнего Аллаха:

وَلَا تَجَسَّسُوا

«и не выслеживайте» (49:12).

Поэтому здесь необходимо ограничиваться только подозрительными людьми. Подозрительные — это те, которые связываются с мухарибин фиълан (воюющими против мусульман), или мухарибин хукман (находящимися на грани войны). А слежка за мухарибин фиълан разрешена, из принципа военной политики и предотвращения вреда от мусульман. Согласно приведенным по этой теме шариатским доказательствам, которые распространяются на всех мухарибинов. Так как, если они являются мухарибинами фиълан, то здесь ясно, что государство должно следить за ними. Если же они являются мухарибинами хукман, то так же разрешается выслеживать их, так как в любой момент может начаться война с ними.

Таким образом, каждый гражданин, связавшийся с мухарибинами фиълан, является подозреваемым, из-за его связи с теми, кого разрешается выслеживать, то есть с мухарибинами фиълан.

Подробно об этом в следующем порядке:

1. Выслеживание мухарибинов фиълан является обязанностью государства. Кроме приведенного выше доказательства, это еще подтверждается правилом «То, без чего невозможно исполнение ваджиба, само становится ваджиб». Так как знать силу врага, его планы, цели, стратегические позиции, и т.п., необходимо для сокрушения врага, чем занимается военное ведомство. В эту категорию так же попадают граждане, которые связываются с мухарибинами фиълан. Так как в основе не должно быть связи с

мухарибинами фиълан, потому что отношение с ними является военным.

2. Выслеживание мухарибинов хукман разрешается, и становится обязательным для государства, если есть положение вреда. Как, например, есть опасность того, что они помогут врагам, или присоединятся к ним. Мухарибин хукман бывают двух категорий. В первую категорию входят те, которые находятся в своих странах, за ними следит военное ведомство. Во вторую категорию входят те, которые находятся на территории Исламского государства в качестве послов, заключивших мирные договора, и т.п. За ними следит отдел внутренней безопасности.

Отдел внутренней безопасности занимается слежкой за гражданами, которые находятся в тесном контакте с ответственными из числа мухарибин хукман, или с их представителями, на территории Исламского государства. Также, как и военное ведомство следит за теми гражданами Исламского государства, которые связывается с ответственными из числа мухарибин хукман на их территории. Однако на основании двух следующих условий:

1) Выслеживание отделом внутренней безопасности и военным ведомством ответственных мухарибин хукман или их представителей должно показать, что связь граждан с такими кафирами, независимо внутри страны или за границей, является не обычной и привлекающей внимание.

2) Эти отделы должны предоставлять кади-хисба то, что выявили, и кади-хисба, исходя из этого, должен принять решение о наличии предполагаемого от этой связи вреда для Ислама и мусульман.

На такой основе разрешается отделу внутренней безопасности выслеживать подобных граждан, которые связываются с ответственными кафирами, считающимися мухарибин хукман, или их представителями, в наших странах. Также военному ведомству разрешается следить за теми, кто связывается с ними или их представителями в их странах. Доказательством на все, что предшествовало, служит следующее:

1. Выслеживать мусульман запрещается текстом Корана: **«не выслеживайте»**. Это общий запрет выслеживания, и он остается общим до тех пор, пока не будет исключаящего доказательства. Это подтверждается хадисом, переданным от Ахмада и Абу Давуда, что Микъдад и Абу Амама слышали, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إن الأمير إذا ابتغى الريبة من الناس أفسدهم

«Если амир будет подозревать людей, то он испортит их». Поэтому выслеживать мусульманина является харамом, такое же решение по отношению ко всем гражданам государства. Так, слежка за гражданами государства, в независимости мусульмане они или нет, является харамом.

2. Слежка за мухарибинами фиълан, с которыми мы находимся в сражении, является ваджибом. А слежка за мухарибинами хукман, подобно послам, которые зашли на территорию Исламского государства по мирному договору или с визой, или за мухарибинами хукман, которые находятся в своих странах, является халял. В случае наличия вреда от них, слежка становится ваджибом.

Доказательства на это ясные из истории Посланника Аллаха (с.а.с.):

– Приводится в истории Ибн Хишама об отряде Абдуллаха ибн Джахша, что Посланник Аллаха (с.а.с.) написал письмо и приказал Абдуллаху, чтобы он не открывал письмо, пока не пройдет два дня. После двух дней пути, Абдуллах открыл письмо, в нем было написано: **«Когда откроешь письмо, езжай в Нахлу (место, находящееся между Меккой и Таифом) и жди, когда пройдут курайшиты, и узнавай о них всю информацию»**.

– Приводится в истории Ибн Хишама про случаи в битве бри Бадр, что Ибн Исхак сказал: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) и Абу Бакр отправились вскачь, пока не достигли одного старика. Посланник Аллаха (с.а.с.) спросил его о том, что он знает о курайшитах, Мухаммаде и его сподвижниках. Старик ответил: «Я не скажу тебе ничего, пока ты не скажешь, из какого вы племени?». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если ты сообщишь нам, мы скажем**

*тебе». Старик сказал: «То, за это?». Пророк (с.а.с.) сказал: «Да». Старик сказал: «Я слышал, что курайшиты вышли в путь (сказал день), и если тот, кто сообщил мне, был правдив, то они сегодня в таком-то месте (назвал место)». Потом, закончив говорить о курайшитах, он спросил: «С какого вы племени?». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «**Мы из воды**», — и отправился в путь. А старик остался, задаваясь вопросом, из какой воды, может из Воды Ирака⁵? Потом Посланник Аллаха (с.а.с.) вернулся к своим сподвижникам, и когда наступил вечер, он отправил Али ибн Абу Талиба, Зубайра ибн Аввама и Саъда ибн Абу Ваккаса с группой из сподвижников, да будет доволен ими Аллах, к колодцам Бадра для сбора необходимой информации, то есть выслеживать курайшитов».*

– Приводит так же Ибн Исхак, что Ибн Хишам передает под заголовком «Басбас ибн Амр и Удай ибн Абу Загба собирали шпионские сведения», сказав: «Удай и Басбас, услышав то, что сказали о курайшитах две наложницы около воды, отправились к Посланнику Аллаха (с.а.с.), и сообщили ему все, что слышали».

Эти доказательства хоть и касаются курайшитов, которые были мухарибин фиълан, но они также соответствуют и тем, кто находится на грани войны с мусульманами. Разница только в том, что в положении действительной войны это является ваджибом. Так как военная политика для победы над врагом требует этого. Поэтому в отношении мухарибин хукман разрешается слезка, из-за наличия постоянной вероятности войны с ними. А если есть опасность в том, что они могут присоединиться к действительно воюющим для помощи им, то государству так же становится ваджибом следить за ними.

Таким образом, выслеживание мухарибинов является дозволенным для мусульман, и обязательным для государства. Согласно приказу Посланника Аллаха (с.а.с.), о чем было сказано выше, и в соответствии с правилом «То, без чего невозможно исполнение ваджиба, само становится ваджиб».

Так, если кто-то из граждан, мусульманин или зиммий, свяжется с мухарибинами фиълан или мухарибинами хукман, на

⁵ Имеет в виду иракское племя, называемое «Вода».

территории государства или за границей, то он является ахлюриба (подозрительным), за которым разрешается следить и собирать о нем сведения. Это потому что они связываются с теми, за которыми можно следить, и есть вероятность опасности для государства, если они собирают шпионские сведения для кафиров.

Но для дозволенности выслеживания их должны присутствовать два вышеупомянутых условия.

Военное ведомство исполняет все дела, связанные с наблюдением за гражданами, которые связываются с мухарибинами фиълан, а также за гражданами, которые связывается с ответственными мухарибин хукман в странах куфра или с их представителями. Также эту работу выполняет отдел внутренней безопасности, но на территории наших стран.

7. ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ

Отдел внешних отношений занимается налаживанием отношений Халифата с иностранными государствами, независимо от того, касаются ли они политики или экономики. Например, составление договоров, соглашений, ведение переговоров, заключение мира, обмен послами, назначение представителей, открытие посольств, градостроительство, торговля, связь и т.д. Ибо все эти дела относятся к внешнеполитическим отношениям.

Пророк (с.а.с.) налаживал отношения с иностранными государствами. Например, он отправил Усмана ибн Аффана для ведения переговоров с курайшитами, а также сам вел переговоры с их послами. Также принимал иностранных послов, и сам отправлял послов к правителям иностранных государств, заключал договора и соглашения. Пришедшие после него халифы также налаживали внешнеполитические отношения. Иногда они назначали для этих целей определенного человека в качестве своего заместителя или помощника, которые в свою очередь имели право иметь представителей и помощников.

Из-за усложнения политической жизни государства, расширения и разновидности межгосударственных политических отношений, мы принимаем (табаний) следующее: халиф должен организовать специальный аппарат для международных отношений, контроль над которым, как и над любым другим аппаратом правления и администрацией в государстве будет осуществлять халиф, с помощью визира ат-танфиз или непосредственно сам, в соответствии с законами шариата.

8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Отдел промышленности заведует всеми делами, связанными с производством. Независимо от того, относится это к тяжелой промышленности (машиностроение, станкостроение, сложное оборудование, химическая, электронная промышленность) или к легкой. Также нет разницы, относятся ли эти предприятия, будучи связанными с военной промышленностью, к общественному имуществу или находятся в частной собственности, имеющие связи с военной промышленностью. Все эти предприятия должны быть ориентированы на военную политику. Так как для ведения джихада необходима армия, а армии необходимо вооружение. Для того чтобы обеспечить армию современными видами вооружения, государство должно иметь свою военную промышленность. Поэтому военная промышленность напрямую связана с ведением джихада.

Для того чтобы избежать внешнего влияния и сохранить свою независимость, государство должно наладить собственное производство вооружения и постоянно развивать его. Чтобы государство было самодостойным, оно всегда должно иметь самое современное и мощное вооружение, и должно быть способно устроить любого врага, как говорит об этом в Коране Всевышний Аллах:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدَدُوا لِلَّهِ

وَعَدْوَكُمْ وَعَآخِرِينَ مِّنْ ذُنُوبِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

«Приготовьте против них, сколько можете, силы и отряды конницы, чтобы уstrate врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах» (8:60).

Тем самым государство обеспечивает свой суверенитет, само выпускает необходимое вооружение и развивает его. Оно ведет постоянную работу по улучшению вооружения, чтобы иметь такие сильные и современные виды оружия, которые действительно способны уstrate врагов. Поэтому государство должно само выпускать оружие, а не закупать его у других государств. Ибо в таком случае, это иностранное государство будет диктовать ему свои условия.

Реальность сегодняшнего дня показывает то, что торгующие оружием страны продают другим государствам не все виды вооружений, и тем более не продают самые современные виды оружия. И даже продавая оружие, они ставят покупателю определенные рамки в его применении, и при этом, учитывая в первую очередь свои интересы, продают оружие в ограниченных количествах, а не по потребности покупателя. Это делает покупателя зависимым от продавца, позволяя продавцу диктовать свои условия покупателю. Например, если государство, купившее оружие, оказывается в состоянии войны, то его спрос на дополнительное вооружение и составляющие к нему резко возрастает. Соответственно, усиливается его зависимость от того государства, у которого оно приобретает оружие, открывая перед последним новые возможности диктовать свои условия. Это может привести к установлению продавцом полного контроля над покупателем.

Поэтому государство должно самостоятельно наладить производство оружия, комплектующих к нему и всего того, что необходимо для ведения боевых действий. А это возможно только при наличии тяжелой промышленности, предприятий, выпускающих товары военного назначения. Следовательно, в государстве должны быть заводы, выпускающие ядерное и космическое оружие, ракеты, искусственные спутники и самолеты, танки, артиллерию

и военные корабли, разную бронетехнику, тяжелое и легкое вооружение. Также должно быть налажено производство станков, двигателей и разных вещей, развита электронная промышленность, а также должно быть производство товаров народного потребления и военных товаров легкой промышленности. Всего этого требует подготовка к джихаду, который для мусульман является обязательным. Всевышний Аллах говорит:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

«Приготовьте против них, сколько можете, силы» (8:60).

Исламское государство является государством, распространяющим Ислам путем даъвата и джихада. Поэтому оно постоянно должно находиться в боевой готовности. А это требует того, чтобы его промышленность, как тяжелая, так и легкая, была ориентирована на военную политику. Чтобы при необходимости все предприятия можно было легко перестроить на производство военной техники. Поэтому промышленность в Халифате должна быть ориентирована на военную политику и все предприятия (независимо от того, к тяжелой промышленности они относятся или легкой) должны легко перестраиваться на военные нужды.

9. СУДОПРОИЗВОДСТВО (КАДА)

Аль-када — это оглашение шариатского решения, которое подлежит обязательному исполнению. Аль-када рассматривает конфликты между людьми, воспрещает то, что наносит ущерб общественным правам, устраняет конфликтные ситуации, возникающие между простыми людьми и любыми представителями органов государственного управления, будь то правители или служащие, халиф или нижестоящие лица. В основе Аль-када и его шариатской законности лежит Коран и Сунна. Всевышний Аллах говорит:

وَأَنْ أَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

«суди между ними по тому, что низвел Аллах» (5:49).

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ

«Когда их призовут к Аллаху и Его Посланнику, чтобы Он рассудил между ними» (24:48).

Что касается Сунны, то Пророк (с.а.с.) сам занимался делами Аль-када, и судил между людьми. Пророк (с.а.с.) назначал кадиев (судей). Так, например, он назначил Али кадием в Йемен, дав ему следующее наставление:

إذا تقضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي

«Если к тебе придут два спорящих между собой человека, не суди в пользу одного из них, пока не выслушаешь второго. Если будешь так поступать, то поймешь, как тебе следует судить» (передают Тирмизи и Ахмад). У Ахмада этот хадис приводится со следующими словами:

إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول

«Если перед тобой предстанут две спорящие стороны, то не говори ничего, пока не выслушаешь вторую сторону так же, как и выслушал первую». Так же Пророк (с.а.с.) назначил Муза ибн Джабал кадием в Джанад. Все это является доказательством законности аль-када.

Это определение охватывает аль-када между людьми, что было упомянуто выше, и охватывает хисба (должность мухта-сиба), что означает: «Оглашение обязательного для исполнения шариатского решения в том, что причиняет вред общественным правам». Муслим передает в своем «Сахихе» от Абу Хурайры, который сказал: **«Однажды Пророк (с.а.с.), проходя мимо кучи продуктов, продаваемой на рынке, засунул руку в эту кучу и обнаружил в ней влагу. «О хозяин еды, что это?», — спросил Пророк (с.а.с.). Хозяин продуктов ответил: «О Посланник Аллаха! Она промокла от дождя». «Почему же ты не выставишь ее сверху, чтобы люди видели ее? Ведь кто обманывает — тот не из нас», — сказал Пророк (с.а.с.)».**

Также вышеприведенное определение охватывает рассмотрение вопросов мазалим (притеснения и несправедливости), ибо это тоже относится к деятельности аль-када. Мазлима — это жалоба на правителя. Аль када мазалим, рассматривающий вопросы несправедливости со стороны государства по отношению к народу, означает: «Оглашение обязательного для исполнения шариатского решения по конфликтным ситуациям, возникающим между людьми и халифом или его муавинами, или валиями, или государственными служащими, а также по поводу разногласий между мусульманами, возникающих относительно значения какого-то шариатского текста, на основе которого совершается

аль-када и выносятся решение». О мазалим говорится в хадисе Пророка (с.а.с.) о назначении цен, где, в частности, он говорит:

«وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمتها إياه في دم ولا مال...

«...я желаю встретиться с Аллахом в том положении, когда никто не будет требовать от меня возмещения за несправедливость, которую я причинил ему в его имуществе или жизни». Этот хадис передан Ахмадом от Анаса. Это указывает на то, что жалобы людей на действия правителя, валия или какого-либо госслужащего поднимаются на рассмотрение к кади-мазалиму, который оглашает шариатское решение в форме его обязательного соблюдения. Таким образом, вышеприведенное определение вбирает в себя три вида судопроизводства, которые имеются в хадисах и действиях Пророка (с.а.с.):

1. разрешение споров между людьми;
2. воспрещение того, что наносит ущерб общественным интересам;
3. устранение конфликтов, возникающих между народом и правителями или госслужащими в их действиях.

Виды судий

Кадии бывают трех видов. Первый называется **кадием**, и выносит решения в сфере взаимоотношений и наказаний по возникающим между людьми спорам. Второй называется **мухтасибом** и выносит решения по фактам нарушений, наносящих вред правам общества. Третий называется **кади-мазалим**, он устраняет конфликты, возникающие между людьми и государством.

Таково разъяснение разновидностей судопроизводства. Доказательством суда, выносящего решения по спорам, возникающим между людьми, являются действия Пророка (с.а.с.), как, например, назначение им Муаза ибн Джабала кадием на одной части территории Йемена. Доказательством мухтасиба (кадия, принимающего решения по фактам нарушений, наносящих вред интересам народа) также являются действия и слова Пророка (с.а.с.). Пророк (с.а.с.) сказал: **«Кто обманывает — тот не из**

нас» (часть хадиса, переданного Ахмадом от Абу Хурайры). Пророк (с.а.с.) при встрече с обманщиками и аферистами жестко критиковал их. Ахмад передает от Кайса ибн Абу Гарза аль-Канакий, который сказал: *«Мы закупаем в Медине товары, и назывались посредники. Однажды к нам подошел Пророк (с.а.с.) и назвал нас более приятным именем, сказав:*

يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة

«О, торговцы, воистину в этой торговле иногда бывают пустословие и клятвы. Смешивайте с ними садака (пожертвования)».

Ахмад передает от Абу Минхала, что он сказал: *«Зайд ибн Аркам и Бара ибн Азиб были партнерами. Они закупили серебро за наличные деньги и в кредит. Узнав об этом, Пророк (с.а.с.) велел им: «Оставьте при себе то, что приобрели за наличные деньги, а кредит верните обратно»*». Все это относится к кади аль-хисба. Кади, выносящий решения по фактам нарушений, наносящих вред правам обществу, называется хисба, и это есть термин, используемый для обозначения определенного вида деятельности в Исламском государстве. Хисба — это контроль над торговцами и ремесленниками с целью недопущения обмана с их стороны в их торговле, работе, продуктах их производства, контроль над использованием ими мер и весов и т.д., т.е. контроль над всем, что может причинять вред правам общества. Пророк (с.а.с.) приказал осуществлять контроль, и сам выносил решения в этой сфере судопроизводства. Абу Минхал передал, что Пророк (с.а.с.) запретил обеим сторонам вести торговлю в кредит. Пророк (с.а.с.) назначал мухтасибов. Например, Саид ибн аль-Ас был назначен Пророком (с.а.с.) мухтасибом рынка в Мекке после ее завоевания, что сообщается в книге «Табакат» Ибн Саъда и в «Истиаб» Ибн Абдульбарра. Поэтому доказательством хисбат является Сунна. Умар ибн аль-Хаттаб назначил женщину из своего рода, Шифа мать Сулеймана ибн Абу Хасма, кади-хисба рынка, и назначил Абдуллаха ибн Утбу мухтасибом рынка в Медине, как передает об этом Малик в своей книге «аль-Муватта» и аш-Шафии в своей книге «аль-Муснад». Наряду с этим Умар сам лично занимался

делами мухтасиба. Подобно Пророку (с.а.с.), он лично обходил рынки. До Харуна ар-Рашида аль-Махдий наряду с мухтасибами делами кади-аль-хисба занимались и сами халифы. Харун ар-Рашид основал специальный аппарат для хисба, который стал одним из аппаратов судопроизводства. Во времена Харуна ар-Рашида мухтасиб обходил рынки, контролировал меры и веса на факт обмана и инспектировал деятельность торговцев.

Доказательством суда, который называется када-уль-мазалим, являются следующие слова Всевышнего Аллаха:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

«Если вы препираетесь о чем-нибудь, то обращайтесь к Аллаху и Его Посланнику» (4:59), которые идут сразу после Его слов:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас» (4:59).

Естественно, что в разрешении конфликтов между населением и властями, следует обращаться к Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), т.е. к закону Аллаха. Это же требует наличия кадия, выносящего решение по этим конфликтам, т.е. требует наличия кади-мазалима, ибо определение када-уль-мазалим включает в себя и рассмотрение проблем, возникающих между людьми и халифом. Доказательством када-уль-мазалим являются слова и поступки Пророка (с.а.с.). Следует отметить, что Пророк (с.а.с.) не назначал специального кадия, рассматривающего только мазалим (несправедливое отношение к гражданам со стороны власть имущих) во всех частях государства. Таким же образом поступали халифы, правившие после Пророка (с.а.с.), в силу того, что они сами рассматривали мазалим, как это делал Али ибн Абу Талиб, но при этом не определял для рассмотрения мазалим определенное время и способ. Мазалим (несправедливости) рассматривались наряду с другими вопросами. Так продолжалось до времени Абдулмалика ибн Марвана. Он был первым халифом, определившим для рассмотрения вопросов несправедливости определенное

время и способ. Он назначил для этого определенный день, внимательно разбирал случаи проявления несправедливости, и если находил в них неясность и затруднение, то поручал разобраться по этому делу своему кадию, чтобы он вынес решение. Затем халифы стали назначать от себя помощников, рассматривающих жалобы людей по вопросам несправедливости. Для рассмотрения мазалим (т.е. жалоб по поводу несправедливости) был образован специальный аппарат, который назывался «дар-уль-адль» (дом справедливости). Эти действия с точки зрения назначения специального кади-мазалима вполне позволительны. Ибо халиф вправе назначать от себя помощника, исполняющего какое-либо из его полномочий. Также допускается определять для этого специальное время и способ.

Условия, которым должен соответствовать кади

Кади должен быть мусульманином, свободным, достигшим совершеннолетия, в здравом уме, справедливым, факихом (знатоком фикха), а также умеющим правильно выносить шариатские решения на реальную действительность. Кади-мазалим, вдобавок к перечисленным условиям, должен быть мужчиной и муджтахидом, как и верховный кади (кади аль-кудат), ибо сфера его деятельности — это правление и Аль-када. Он выносит решение над правителем и исполняет над ним шариат. Поэтому, помимо остальных условий кадия, из числа которых является то, чтобы он был факихом, кади-мазалим должен быть мужчиной. И, кроме того, он еще должен быть муджтахидом, ибо в разбираемых им случаях несправедливости, могут быть случаи, когда правитель осуществил правление иным, нежели тем, что ниспослано Всевышним Аллахом. Например, это случаи, если правитель совершил правление законом, который не имеет шариатского доказательства, или привел относительно реального события несоответствующее доказательство. По этим случаям несправедливости решение может вынести только муджтахид. Если же кади-мазалим не будет муджтахидом, то будет судить по невежеству, а это харам и недопустимо. Поэтому, вдобавок к условиям

хакима (правителя) и кадия (судьи), он, т.е. кади-мазалим, должен быть еще муджтахидом.

Назначение кади

Кади, кади аль-мухтасиб и кади аль-мазалим могут назначаться общим назначением в сфере всего судопроизводства с правом рассмотрения всех вопросов во всех частях государства, как и могут назначаться частным назначением с правом рассмотрения определенных вопросов и на ограниченной территории. Законность обоих назначений исходит из действий Пророка (с.а.с.). Например, он назначил Али ибн Абу Талиба кадием всего Йемена, Муза ибн Джабала — кадием определенной части Йемена, и Амр ибн аль-Аса — кадием по одному определенному вопросу.

Удел (рызк) кадия

Хафиз в книге «Фатх» говорит: «Рызк — это то, что распределяется халифом из казны тем, кто работает на благо уммы (интересы общества)». Аль-када является одной из сфер, на которые расходуются из Байт-уль-мал⁶, так как это является работой, на которую государство нанимает кадия для интересов уммы. Любая работа на благо мусульман, где государство нанимает того, кто будет выполнять ее на основе шариата, заслуживает награду. Независимо от того, является ли эта работа ибадатом или другим. Доказательством этому служит то, что Всевышний Аллах установил долю работающим на садака (милостыня) в Своих словах:

وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

«работающим над этим» (9:60).

Передают Абу Давуд, Ибн Хузайма в своем «Сахих» и Байхакый от Бурайда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَيُّ عَامِلٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ وَفَرَضْنَا لَهُ رِزْقًا، فَمَا أَصَابَ بَعْدَ رِزْقِهِ فَهُوَ غُلُولٌ

⁶ Казна государства

«Кого мы назначили, определили ему удел (рызк), а если он берет сверх этого, что мы определили, то это будет харам». Аль-Мавардий в «аль-Хавий» говорит: «Аль-када — это то, за что можно брать деньги с Байт-уль-мал, потому что Аллах установил долю тем, кто работает на садака. Умар назначил Шурайха судьей, и установил ему рызк каждый месяц по сто дирхамов. А когда халифом стал Али, он платил ему каждый месяц по пятьсот дирхамов. Также Зайд ибн Сабит брал рызк (плату) за суд». Передал Бухари, что Шурайх брал за суд плату. Хафиз говорит: «Что касается истории Шурайха, то Саид ибн Мансур сказал, что им рассказал Суфьян от Муджалида, а он от Шаъбий, о том, что Масрукъ, когда был судьей, то не брал плату, а Шурайх брал». В книге «Фатх» Хафиз передает, что Ибн Мансур сказал: «Зайд ибн Сабит брал плату за суд». Передает Ибн Саъд от Нафия, что Умар ибн аль-Хаттаб назначал Зайда ибн Сабита в када, и определил ему рызк. Также сподвижники единодушно были согласны в том, что получать плату за аль-када разрешено шариятом. Сказал Хафиз в «Фатх», что Абу Али аль-Карабисий сказал: «Нет ничего в том, что судья берет рызк (плату) за свою работу, согласно мнению ученых, сподвижников и тех, кто после них. Это слова всех факихов. Я не знаю разногласия между ними. Есть те, которые сказали, что это макрух, из них Масрукъ, но я не знаю никого, кто считал бы это харамом». Передает Ибн Кудам в «аль-Мугни», что Умар написал Муъазу ибн Джабалу и Абу Убайде, когда отправил их в Шам: *«Присмотрите праведных людей, и назначайте их судьями, и щедро обеспечьте их из богатства Аллаха».*

Формирование судов

Суд должен состоять только из одного кадия, имеющего полномочие выносить решение в процессе судебного дела. Вместе с ним могут быть еще один или несколько кадиев, но они не имеют полномочия выносить решения. Они имеют право совещательного голоса и право выражать свое мнение, но принимать их мнения халиф не обязан.

Пророк (с.а.с.) не назначал двух кадиев для решения одного вопроса. Для решения одного вопроса он назначал одного кадия. Кроме того, аль-када — это оглашение шариатского решения (хукма), которое становится обязательным для исполнения. Не может быть несколько шариатских решений для мусульманина. Это решение является решением Аллаха, и оно — одно. Да, понимание шариатского решения может быть различным, но с точки зрения его исполнения оно для мусульманина является одним. Решением Аллаха для него является то, которое он понял, а остальные же не являются для него решением Аллаха, несмотря даже на то, что он считает их шариатскими решениями. Решение, которому он последовал, и которое он принял для руководства, является для него решением Аллаха, а остальное не является для него решением Аллаха. Когда кади оглашает решение Аллаха по какому-то вопросу, которое становится обязательным для исполнения, это оглашение должно быть одним, ибо это оглашение о решении Аллаха, которое является обязательным для исполнения. По сути, это выполнение решения Аллаха, а решений Аллаха, в положении его исполнения, не может быть несколько, даже если различно его понимание. Поэтому недопустимо наличие нескольких кадиев, ибо невозможно, чтобы решение (хукм) Аллаха было различным. Это то, что касается решения одного вопроса, т.е. в одном суде (махкама). Тем не менее, в одном городе или одном населенном пункте это является допустимым, но обязательно в отдельных друг от друга судах (махкама). Дело в том, что аль-када является полномочием, полученным от халифа, что подобно представительству, в котором допустима многочисленность. Таким же образом, допускается наличие больше одного кади на одной территории. Если между конфликтующими сторонами возникает спор о том, к какому из двух кадиев в одном месте следует обратиться за разрешением вопроса, то преимущество имеет истец, и дело передается на рассмотрение тому кадию, к которому он желает обратиться, ибо истец является требующим права, и это дает ему преимущество над ответчиком.

Кади может судить только на судебном заседании. Клятвы и свидетельства имеют законную силу только на судебном

заседании. Доказательством этому служит хадис, переданный Абдуллахом ибн Зубайром, в котором говорится: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) постановил, что обе спорящие стороны должны присутствовать перед кадием»** (передали Абу Давуд и Ахмад). Этот хадис поясняет положение, при котором совершается Аль-када. Это само по себе узаконенное положение, т.е. должно быть определенное положение, при котором совершается суд. Этим положением является присутствие перед кадием двух спорящих сторон, а это и есть судебное заседание. Это заседание является условием правильности суда, т.е. для того, чтобы суд считался законным, он должен происходить на судебном заседании, где обе спорящие стороны присутствуют перед кадием. Об этом свидетельствует и хадис, переданный от Али, где Пророк (с.а.с.) сказал ему:

إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول
«Если перед тобой предстанут две спорящие стороны, то не говори ничего, пока не выслушаешь вторую сторону так же, как и выслушал первую». Этот хадис также поясняет определенное положение словами: **«Если перед тобой предстанут две спорящие стороны».** Таким образом, судебное заседание является условием правильности суда, как и является условием законного принятия клятвы, согласно словам Пророка (с.а.с.):

اليمين على المدعى عليه

«Клятва приносится обвиняемым» (передал Бухари от Ибн Аббаса). Человек же предстает в качестве ответчика только на судебном заседании. Таким же образом и свидетельство, которое может иметь законную силу только на судебном заседании, поскольку Пророк (с.а.с.) сказал: **«Истец приносит свидетельство, а обвиняемый клянется»** (передал Байхакий). Человек обладает качеством истца только на судебном заседании.

Дозволенным является наличие различных судебных инстанций, в зависимости от разновидностей вопросов. Так полномочия некоторых кадиев могут быть ограничены рассмотрением определенных видов вопросов до определенной черты, а

другие вопросы могут передаваться на рассмотрение других судов (махаким).

Причина этого в том, что суд наделен полномочием, полученным от халифа, которое в точности и без всякого различия подобен представительству. Полномочие — это представительство. Представительство может быть как общим, так и частным. Поэтому допустимо назначение кадия, рассматривающего только определенный вид вопросов, и наряду с ним назначение другого кадия, имеющего полномочия рассмотрения всех остальных вопросов или же еще и тех вопросов, которые входят в компетенцию первого кадия, даже если они будут находиться на одной территории. Отсюда исходит дозволенность наличия различных судебных инстанций. Такое положение существовало среди мусульман в первые века. Мавардий в своей книге «аль-Ахкам ас-султания» (Законы управления) пишет: «Абу Абдуллах Зубайрий сказал: «В одно время у нас в Басре амиры стали назначать кадия при соборной мечети. Его называли кадием мечети. Он выносил решения по вопросам, касающимся от 200 дирхемов до 20 динаров, и ниже. Назначал зарплату, и не переходил границы мечети и своих полномочий». Пророк (с.а.с.) уполномочивал от себя людей в деле судопроизводства для решения одного определенного вопроса, как это было тогда, когда он уполномочил одних, как Амр ибн аль-Ас, а также уполномочивал других для решения всех вопросов в одном из вилайатов, как это было в случае с Али (р.а.), которого Пророк (с.а.с.) назначил кадием в Йемене. Это служит доказательством того, что суд может быть как общим, так и частным.

В Исламе не существуют апелляционные и кассационные суды. С точки зрения окончательного решения вопроса, суд является одной инстанцией. Если кади огласил решение, то это решение вступает в силу, и решение другого судьи не может отменить его. Существует шариатское правило, которое гласит «Иджтихад не отменяется иджтихадом». Иджтихад одного муджтахиды не может быть доводом против иджтихада другого муджтахиды. Недопустимо наличие судов, отменяющих решение других судов.

Но, если кади вынес решение на основе куфра, а не исламского шариата, или вынес решение, противоречащее категорическому тексту Корана, Сунны или Иджма-ус-сахаба, или же вынес решение, несоответствующее истинному положению дел (например, вынес человеку приговор, признав его умышленным убийцей, а затем обнаружился настоящий убийца), то в этих и им подобных случаях решение кадия отменяется. Доказательством этому является следующий хадис:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

«Если кто-то совершит в нашем деле то, что не из него, то оно отвергается» (передали Бухари и Муслим от Аишы). Джабир ибн Абдуллах передает: **«Один человек совершил прелюбодеяние с одной женщиной. Пророк (с.а.с.) приказал побить его плетью. Позднее сообщили, что этот человек женат. Тогда Пророк (с.а.с.) приказал забросать его камнями»**. Анас ибн Малик рассказывает: **«До меня дошло сообщение о том, что к Усмани ибн Аффану привели женщину, родившую в течение шести месяцев. Усман приказал забить ее камнями. Тогда Али ибн Абу Талиб сказал ему: «Она не должна быть забита камнями, ибо Всевышний Аллах говорит:**

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

«И вынашивание его, и отнятие от груди — тридцать месяцев» (46:15).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

«Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца» (2:233). Поэтому ношение ребенка может завершиться и шестью месяцами, и она не должна быть забита камнями». Усман приказал отменить решение, однако женщина уже была забита камнями». Абдурраззак сообщает от ас-Саврий, который сказал: «Если кади выносит решение, нарушая Книгу Аллаха, Сунну Посланника Аллаха (с.а.с.) или то, относительно чего имеется Иджма, то другой кади отменяет его». Лицо, которое обладает полномочием отмены этих решений, это кади-мазалим.

Мухтасиб

Мухтасиб является кадием, рассматривающим все вопросы, касающиеся общественных прав, в которых отсутствует истец, с условием, что они не входят в худуд (определенные шариатом 7 вида наказаний: прелюбодеяние, педерастия, клевета, употребление опьяняющих напитков, воровство, отступление от Ислама и пиратство) и джинаят (нападение на человека с нанесением телесных повреждений, совершившего которые ждет месть или денежное возмещение).

Таково определение кади-хисба. Это определение взято из хадиса о «куче еды», где рассказывается, как, обходя базар, Пророк (с.а.с.) обнаружил влагу в куче продовольствия одного продавца, и приказал ему выставить промокшие фрукты напоказ, чтобы покупатели видели их. Это было общественным правом, которое Пророк (с.а.с.) рассмотрел и вынес решение о том, чтобы промокшие фрукты были выставлены поверх кучи, дабы устранить обман. Таким образом, область деятельности мухтасиба охватывает подобного рода права и не охватывает худуд и джинаят, ибо деятельность мухтасиба не из этого рода, а худуд и джинаят на самом деле являются разбирательством между людьми.

Полномочия мухтасиба

Мухтасиб имеет право выносить решение о нарушении сразу, как только узнал о нем, в любом месте, без надобности в судебном заседании. В его распоряжении находится определенное количество полиции для претворения его распоряжений. Решение, вынесенное мухтасибом, исполняется немедленно.

Для рассмотрения жалобы мухтасибом нет необходимости созывать судебное заседание. Для того чтобы вынести решение о нарушении, мухтасибу достаточно лишь удостовериться в факте его происшествия. Он вправе выносить решение в любом месте и в любое время: на рынке, дома, сидя в автомобиле, днем и ночью. Дело в том, хадис, в котором обуславливается наличие судебного заседания (маджлис-уль-када) для правомочности рассмотрения

вопроса, не распространяется на мухтасиба, ибо хадис говорит: **«Перед судьей предстают две спорящие между собой стороны», «Если перед тобой предстанут две спорящие стороны».** Относительно же мухтасиба такое положение отсутствует. Ибо здесь нет истца и ответчика. Здесь происходит попрание общественного права или нарушение шариата. Это подобно тому, как Пророк (с.а.с.) рассмотрел дело с кучей еды, в это время он шел по рынку, и этой едой торговали. Пророк (с.а.с.) не стал приглашать торговца едой к себе. Он тут же на месте принял решение, как только увидел нарушение. Это свидетельствует о том, что в вопросах хисбат не обуславливается наличие судебного заседания.

Мухтасиб вправе выбирать для себя заместителей из числа людей, отвечающих условиям, предъявляемым мухтасибу. Он назначает их в разные места. Эти заместители имеют полномочие выполнения деятельности хисбат на тех территориях, которые определены для них, и в тех вопросах, в решении которых они уполномочены.

Вышесказанное осуществимо в случае, если назначение мухтасиба включает в себя предоставление ему права назначать своих заместителей. Если верховному кадию, при его назначении, не предоставлялось такое право, то он не вправе наделять назначаемых им кадиев правом назначать своих заместителей.

Кади-мазалим

Кади-мазалим — это кади, назначаемый для устранения любого факта мазалима (несправедливости и притеснения), происходящего в государстве или же исходящего со стороны государства по отношению к любому человеку, проживающему в этом государстве, будь-то гражданин государства или иностранное лицо. При этом нет разницы в том, имел ли факт несправедливости со стороны халифа или нижестоящих правителей и госслужащих.

Таково определение кади-мазалима. Законным основанием для наличия суда мазалима являются передаваемые сообщения о действиях Пророка (с.а.с.). В них Пророк (с.а.с.) определяет несправедливостью действия правителя, которые он не по праву

совершает управление народом. Анас сказал: *«Однажды во время Пророка (с.а.с.) поднялись цены. Люди обратились к Пророку (с.а.с.), сказав: «О Посланник Аллаха, было бы хорошо, если бы ты установил цены». На что Пророк (с.а.с.) сказал:*

إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله، ولا يطلبني أحد بمظلمتها إياه في دم ولا مال

«Воистину Аллах — Он Создатель, Удерживающий (удел), Щедро Дающий, Дарующий рызок (удел) и Назначающий цены. Поистине, я надеюсь встретить Аллаха в состоянии, когда ни один человек не будет требовать с меня возмещения за несправедливость (мазлима), которую я причинил ему в его имуществе или его жизни» (передал Ахмад). Таксацию (т.е. назначение цен) Пророк (с.а.с.) определил несправедливостью, поскольку если бы он сделал это, то совершил бы то, на что не имел права. Также Пророк (с.а.с.) определил из числа несправедливостей проблемы, возникающие в сфере общественных прав, которые регулируются государством. Если в одном из ведомств была установлена административная система, а кто-то из граждан считает, что эта система ущемляет его права, то его проблему будет рассматривать махкама аль-мазалим. Потому что махкама аль-мазалим рассматривает жалобы людей на административную систему, установленную государством. Например, это пользование общими водоемами по очереди, которая установлена государством.

Доказательством на это служит жалоба одного ансара на то, как государство упорядочило полив посевов, «первому и первому», то есть тому, по земле которого вода протекает первой. Ансар хотел, чтобы направили воду к нему, прежде чем Зубайр польет свой посев (так как вода проходила в первую очередь по его земле), Зубайр не согласился этим, и эта проблема поднялась к Посланнику Аллаха (с.а.с.). Пророк (с.а.с.) рассудил спор между ними так, чтобы Зубайр слегка полил и направил воду его соседу — ансару. Но ансарий не принял это решение, и хотел, чтобы вода дошла до его земли, прежде чем польет Зубайр. Потом он сказал Посланнику Аллаха (с.а.с.), что его решение было таким,

потому что Зубайр является сыном его тётки. Несмотря на то, что это большое оскорбление по отношению к Посланнику Аллаха (с.а.с.), Пророк (с.а.с.) простил его слова из-за того, что он участвовал в битве при Бадре, как это передает Бухари.

Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) решил, чтобы Зубайр взял свою долю полива, т.е. чтобы вода дошла до основы стены или основы деревьев. Ученые сказали, что это когда вода поднимается так, что покрывает щиколотки человека. Этот хадис полностью передал Муслим от Урвата ибн Зубайра, что Абдуллах ибн Зубайр рассказал ему, что один из ансаров судился с Зубайром у Посланника Аллаха (с.а.с.) на счет арыка, из которого они поливали финиковые деревья. Ансар сказал: «Пусти воду, пускай идет». Зубайр отказался, и они спросили у Посланника Аллаха (с.а.с.). Пророк (с.а.с.) сказал Зубайру: «**О Зубайр, полей свои посевы, а затем направь воду к соседу**». Ансар рассердился и сказал: «О Посланник Аллаха, из-за того, что это сын твоей тётки». Лицо Посланника Аллаха (с.а.с.) залилось краской (от гнева), и он сказал: «**О Зубайр, полей свои посевы до тех пор, пока не поднимется до основ стены**». Потом Зубайр сказал: «Клянусь Аллахом, я думаю, что этот аят ниспослан по этой причине:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет, клянусь твоим Господом, они не уверуют, пока не изберут тебя судьёй во всем том, что запутано между ними, а потом не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения, и подчинятся полностью» (4:65).

Абу Убайда сказал: «**В Медине были две долины, по которым шла дождевая вода, и люди соперничали в поливе, тогда Посланник Аллаха (с.а.с.) решил, что полив начинается сверху вниз**».

Поэтому любая несправедливость (мазлима), происходящая в отношении любого человека со стороны правителя или государственных структур и их распоряжений, считается несправедливостью, которая для своего разрешения поднимается к халифу или к кади-мазалиму, назначаемому халифом в этом деле в качестве своего помощника.

Назначение кади-мазалимов и освобождение их от занимаемой должности

Кади-мазалим назначается халифом или верховным кадием (кади аль-кудат). Так как мазалим входит в судопроизводство, а это оглашение закона шариата, которое подлежит обязательно-му исполнению. Кади, со всеми его видами назначается халифом, так как Пророк (с.а.с.) сам назначал всех кадиев, как мы уже сказали. Все это является доказательством на то, что кади-мазалим назначается только халифом. Также, его может назначать и главный кади, но в том случае, если халиф наделил его таким правом при назначении. Возможно также ограничение работы главы махкамат-уль-мазалим⁷ в центре государства, рассматривая несправедливости со стороны халифа, его визиров и верховного судьи. А филиалы махкамат-уль-мазалим в вилаятах будут рассматривать несправедливости со стороны валиев, амилов и других госслужащих. Халиф в праве дать главе махкамат-уль-мазалим полномочие назначать и отстранять кади-мазалим в филиалах, относящихся к главному махкамат-уль-мазалим.

Право назначать и освобождать от должности членов главного махкамат-уль-мазалим в центре государства, принадлежит халифу. Что касается освобождения кади-мазалим, который рассматривает отстранение халифа, то халиф изначально имеет права освободить его от занимаемой должности, также как, и назначить его и остальных кадиев. Однако существует положение, в котором если отставить это право в руках халифа, есть вероятность, что это может привести к хараму. В таком случае, применимо следующее правило *«то, что ведет к хараму — тоже становится харам»*. Для применения данного правила достаточно наличие большей вероятности.

Когда на рассмотрении у кади-мазалим имеется жалоба, поднятая против халифа, его визиров или верховного кади (это если халиф дал ему право назначать и отстранять кади-мазалим), если полномочия отстранения останутся в руках халифа, то это

⁷ Суд по фактам несправедливости

может повлиять на решение судьи. Следовательно, способность судьи отстранить халифа или его помощников может теряться. Так как в этом положении оставлять полномочия отстранения в руках халифа может привести к хараму. Поэтому в этом положении оставление этого полномочия в руках халифа является харам.

В остальных же случаях полномочия отстранения и назначения кади мазалим остается на своей основе, то есть это полномочия остаются у халифа.

Полномочия махкамат-уль-мазалим

Махкамат-уль-мазалим обладает полномочием рассматривать любые проявления несправедливости. При этом нет разницы, относится ли это к чиновникам госаппарата, или к нарушению халифом законов шариата, или к смыслу текстов законодательства в конституции, или к жалобе людей на административные законы и остальные шариатские решения, которые принял (сделал табанни) халиф, или на наложение какого-то налога и т.д.

Для вынесения решения по любому виду проявлений несправедливости нет необходимости проведения судебного заседания, независимо от того, касается ли оно лиц госаппарата или нарушения халифом законов шариата, или смысла какого-то принятого (табанни) халифом текста законодательства, конституции, закона. Или установления какого-то налога, или совершения насилия государством над народом, когда оно применяет насилие и гнет в сборе средств с народа, или уменьшения заработной платы служащим и военным, или задержки с выплатами им заработной платы и т.п. Также для решения этих и им подобных вопросов несправедливости и притеснения не обуславливается присутствие истца и ответчика. Махкамат-уль-мазалим вправе рассматривать несправедливость даже в том случае, если никто не подает иск.

Дело в том, что доказательство, которое ставит условием судебное заседание для рассмотрения вопроса, не относится к махкамат-уль-мазалим по причине отсутствия истца или ответчика. Потому что в махкамат-уль-мазалим нет необходимости наличия истца или ответчика, так как этот суд рассматривает проявления

несправедливости даже в том случае, если истец или ответчик вообще отсутствует. Ибо махкамат-уль-мазалим рассматривает вопрос без надобности в их присутствии, так как проводит со своей стороны внимательное и подробное рассмотрение несправедливости. Таким образом, доказательство о необходимости судебного заседания к махкамат-уль-мазалим отношения не имеет. Абу Давуд и Ахмад передают от Абдуллаха ибн Зубайра, что он сказал: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) постановил, что обе спорящие стороны должны присутствовать перед кадием»**. Также Пророк (с.а.с.) сказал Али: **«Если перед тобой предстанут две спорящие стороны»**. Исходя из этого, махкамат-уль-мазалим, абсолютно без всяких ограничений с точки зрения времени, места судебного заседания и другого, имеет право рассматривать несправедливость, как только она случилась. Поэтому махкамат-уль-мазалим среди мусульман имел влияние и уважение. В Египте и Шаме во времена султанов его называли «Дар-уль-адль» (дом справедливости). Этот маджлис назначал уполномоченных от себя представителей. На нем присутствовали кадии и факихи. Аль-Макризий в своей книге «Путь к познанию государства шахов» пишет: «Султан Малик ас-Салих Айюб назначил от своего имени заместителей, которые заседали в «Дар-уль-адль» для устранения несправедливости. Вместе с ними присутствовали свидетели, кадии и факихи». Нет ничего предосудительного в построении роскошного здания для махкамат-уль-мазалим, ибо это относится к дозволенным действиям, и в особенности, если это здание будет выражаться символом победы справедливости.

Договора, отношения и судебные решения до построения Халифата

Договора, отношения и судебные решения, утвержденные и исполненные до построения Халифата, признаются. Признаются правильными между сторонами, если они были претворены до построения Халифата. Када Халифата не аннулирует их и не возобновляет их снова. Также не принимаются новые иски по отношению к ним после построения Халифата.

Из этого исключаются два положения:

1. если в утвержденном и претворенном вопросе есть противоречия Исламу;
2. если вопрос касался тех, которые причиняли вред Исламу и мусульманам.

Что касается утвержденных и уже претворенных договоров, отношений и судебных решений до построения государства Халифат, если они продлены, то не аннулируются, за исключением вышеприведенных двух случаев. Потому что Посланник Аллаха (с.а.с.) не аннулировал их после того, как их территория стала территорией Ислама (дару-ль-ислам). Посланник Аллаха (с.а.с.) после открытия Мекки не вернулся в свой дом, из которого он совершил переселение (хиджра). Так как Акъиль ибн Абу Талиб унаследовал (в соответствии с законами Курайша) дома его родных, которые приняли Ислам и переселились. Он распоряжался домами, и продал их, в том числе и дом Посланника Аллаха (с.а.с.). Тогда у Посланника Аллаха (с.а.с.) спросили: *«В каком из твоих домов ты остановишься?»*. Он (с.а.с.) ответил: **«Разве Акъиль оставил нам жилище?»**. В другой версии хадиса говорится: **«Разве Акъиль оставил нам дом?»**. Акъиль продал дома Посланника Аллаха (с.а.с.), и Пророк (с.а.с.) не аннулировал его сделки. Этот хадис приводит Бухари от Усама ибн Зайда в следующем виде: *«Я во время открытия Мекки сказал: «О Посланник Аллаха (с.а.с.), где остановишься завтра?»*. Пророк (с.а.с.) сказал: **«Разве Акъиль оставил нам дом?»**. Также приводится, что Абу аль-Ас, когда принял Ислам и переселился в Медину, (а его жена, Зайнаб, дочь Посланника Аллаха (с.а.с.), приняла Ислам и переселилась после Бадра, а он все еще оставался многобожником в Мекке), Посланник Аллаха (с.а.с.) вернул ему Зайнаб, без обновления никаха⁸. Таким образом утверждая тот договор, который был во время джахилии⁹. Приводит Ибн Маджа от Ибн Аббаса (р.а.): **«Посланник Аллаха (с.а.с.) вернул свою дочь (Зайнаб) Абу аль-Асу**

⁸ Договор о заключении брака.

⁹ До исламский период, период невежества.

ибн Рабиа, после того как прошло два года после ее никаха». Это было, после того как Абу аль-Ас принял Ислам.

Что же касается поднятия вопросов, которые противоречат Исламу, то Посланник Аллаха (с.а.с.) после построения Исламского государства аннулировал ростовщичество и проценты, которые должны были платить, и вернул им их первоначальный капитал. То есть после того как территория стала исламской (дару-ль-ислам), проценты, предназначенные ростовщикам, были аннулированы. Приводит Абу Давуд от Сулеймана ибн Амра, а он от его отца, сказавшего: *«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал на прощальном хадже:*

ألا إن كل ربا من ربا الجهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
«Поистине, все ростовщичество джахилии аннулировано, вам — ваш капитал. Не угнетайте других, и вы не будете угнетены»».

Также те, которые имели больше четырех жен, в соответствии с законами джахилии, после образования дару-ль-ислам были обязаны отставить только четыре. Приводит Тирмизи от Абдуллаха ибн Умара, что Гъайльян ибн Салама Сакъафий принял Ислам, и у него было десять жен в джахилии, они тоже приняли Ислам вместе с ним, **«Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал ему выбрать четырех из них».**

На основе этого, действующие договора, противоречащие Исламу, после построения Халифата будут аннулироваться, и это является ваджиб. Например, если до Ислама мусульманка была замужем за христианином, то после построения Халифата этот брак будет расторгнут, в соответствии с законами шариата.

Что же касается поднятия вопросов, связанных с теми, кто причинял вред Исламу и мусульманам, то Посланник Аллаха (с.а.с.), когда завоевал Мекку, казнил некоторых из причинявших во времена джахилии вред Исламу и мусульманам. Они были казнены, несмотря на то, что они зацепились за занавесы Каабы, узнав, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الإسلام يجب ما قبله

«Ислам аннулирует то, что было до него». Но этот хадис на них не распространяется, и они исключены из этого.

Поскольку позже Пророк (с.а.с.) простил некоторых из них, как, например, Икрима ибн Абу Джахля, вопрос по отношению к ним решается на усмотрение халифа.

В других же случаях, кроме этих двух, договора, торги и решения суда, которые заключены и претворены до Халифата, не аннулируются и не поднимаются, если они уже были утверждены и претворены до построения Халифата.

Например, человек, осужденный двумя годами лишения свободы, за взлом дверей учебного заведения, отсидел срок до построения Халифата. А после построения Халифата он решил подать иск на того, кто осудил его, так как он считает, что он с таким обвинением не заслуживал тюрьмы. Его иск не принимается, потому что это уже случилось, приговор был вынесен и исполнен до построения Халифата, и его дело оставляется на Аллаха.

Однако если человек был осужден на десять лет, и после двух лет тюремного заключения построился Халифат, его вопрос остается на усмотрение халифа. Он может быть полностью оправдан или халиф аннулирует оставшийся срок или может пересмотреть решение и претворить законы шариата, связанные с интересами граждан, относительно проблем, связанных с правами человека и урегулированием взаимоотношений между людьми.

10. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ (ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ)

Управлением делами государства и интересами людей занимаются учреждения, отделы и администрации. В каждое учреждение назначается главный управляющий (мудир амм), в каждый отдел и администрацию назначается начальник (мудир), являющийся их руководителем и непосредственно отвечающим за них. Эти мудирь ответственны в своей деятельности перед тем, кто руководит их администрациями, отделами или учреждениями. В деле же соблюдения законов шариата и общественного порядка они ответственны перед валием и амиром.

Посланник Аллаха (с.а.с.) руководил интересами людей в Медине и назначал для этого специальных людей, писарей. Решал их проблемы, упорядочивал их отношения, обеспечивал их потребности, и направлял их, советуя им то, что является благом для них. Все это касается административных дел, которые предоставляют людям жизнь без проблем и сложностей:

В вопросах просвещения Посланник Аллаха (с.а.с.) определил выкупом для каждого пленного обучение десяти мусульман. Полученный за пленных выкуп (обучение) считается трофеем, являющимся общественной собственностью. Следовательно, обеспечение людей обучением относится к интересам мусульман.

Относительно медицины, Посланнику Аллаха (с.а.с.) подарили лекаря, и он назначил его для всех мусульман. Это является

доказательством на то, что медицина относится к интересам мусульман.

Относительно работы, Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал одному человеку купить веревку и топор, чтобы собирать дрова и продавать людям, а не попрошайничать у них. Таким образом, проблемы работы также относятся к интересам мусульман. Приводит Ахмад и Тирмизи: *«Один из ансаров пришел к Пророку (с.а.с.) и попросил у него, Пророк (с.а.с.) сказал: «У тебя дома есть что-нибудь?». Он ответил: «Есть». Пророк (с.а.с.) сказал: «Принеси это сюда!». Когда он принес, Посланник Аллаха (с.а.с.) взял его вещи и сказал: «Кто купит это?». Кто-то сказал: «Я куплю это за два дирхама». Пророк (с.а.с.) отдал их ему за два дирхама, а деньги отдал ансару, сказав ему: «На один дирхам купи еду своей семье, а на другой дирхам купи топор, и принеси его мне». Когда он пришел к нему, Посланник Аллаха (с.а.с.) сам вдел топор в рукоятку и сказал: «Иди, руби дрова и продавай, и чтобы я не видел тебя пятнадцать дней». Когда он пришел через пятнадцать дней, у него уже было десять дирхамов...». Приводит Бухари, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه

«Поистине, любому из вас взять свои верёвки, а потом отправиться в горы, принести на спине вязанку дров и продать ее, благодаря чему Аллах убержёт его от нужды, будет лучше, чем обращаться с просьбами к людям, равно дадут ли они или откажут!».

Относительно дорог, Посланник Аллаха (с.а.с.) упорядочил дороги в его время, при спорах он определял их ширину в семь локтей. Передаёт Бухари от Абу Хурайры: *«Если люди сорились о ширине дороги, Посланник Аллаха (с.а.с.) решал и определял ширину дороги в семь локтей».* Муслим передал: *«Если вы поспорили о дороге, то ее ширина сделана в семь локтей».* И это является административным упорядочиванием в то время, и если есть необходимость, то уделяется больше, как это у Шафийй.

Также Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил захватывать дороги. Табараний в книге «ас-Сагыр» приводит:

من أخذ من طريق المسلمين شبرا طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين

«Кто захватит одну пядь земли не по праву, того в Судный день Аллах накажет за семь пядей земли».

Относительно земледелия, однажды произошел спор между Зубайром и одним из ансаров по поводу пользования водой, и Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал Зубайру: **«О Зубайр, полей свои посевы, а затем направь воду к соседу»** (передали Бухари и Муслим).

Таким образом, Посланник Аллаха (с.а.с.) занимался интересами мусульман и с легкостью решал их административные проблемы. Он брал некоторых сподвижников помощниками себе в этом деле. На основе этого, интересами людей занимается аппарат, которым управляет халиф, но он может назначать достойного управляющего, который будет возглавлять этот аппарат, и облегчит ношу халифа. В особенности сейчас, когда разновидность интересов увеличилась. Поэтому должен быть возглавляемый, не нуждающийся в средствах и способах аппарат, который облегчит жизнь граждан, обеспечивая их необходимые потребности. Это является табанний, признанное нами.

Этот аппарат состоит из учреждений (масалих), отделов и администраций. Учреждение — это высший административный орган среди всех отраслей государства, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность и другие. Оно управляет подчиненными ему отделами и администрациями. Отдел управляет своими делами и подчиненными ему администрациями. Администрация управляет своими делами и подчиненными ей филиалами и отделениями.

Эти учреждения, отделы и администрации формируются для развития дел государства и осуществления интересов людей.

Для обеспечения нормального функционирования этих учреждений, отделов и администраций, необходимо назначать для них ответственных лиц. В каждое учреждение, для непосредственного руководства его делами, назначается главный

руководитель, который руководит также всеми подчиненными этому учреждению отделами и администрациями. В каждый отдел и в каждую администрацию назначается руководитель, непосредственно отвечающий за деятельность своего отдела или администрации, а также за подчиненные филиалы и отделения.

Административный аппарат является способом управления, а не правлением

Административный аппарат является одним из способов осуществления дел. Для законности наличия административного аппарата не требуется специального доказательства. Достаточно лишь общего доказательства, указывающего на его основу. В этой связи не совсем правильно будет говорить, что эти способы являются действиями человека, а потому должны выполняться исключительно по законам шариата. Дело в том, что относительно этих действий существует шариатское доказательство, указывающее на их основу в общей форме, и это доказательство включает в себя все исходящие из этой основы действия. Но если по поводу какого-то из этих действий, исходящих из основы, существует отдельное шариатское доказательство, то тогда оно совершается в соответствии с этим доказательством. Например, Всевышний Аллах говорит:

وَأْتُوا الزَّكَاةَ

«**выплачивайте закят**» (2:43). Это общее доказательство. Кроме него имеются доказательства на действия, которые исходят из закята, а именно на размер (нисаба) сборщиков закята, и на то, с чего берется закят. Все они являются второстепенными действиями, исходящими из аята: «**выплачивайте закят**». Нет доказательств по поводу того, каким образом сборщики должны собирать закят. Должны ли они отправляться для его сбора пешком или на транспорте? Могут ли они нанимать для себя помощников для этого или нет? Должны ли вести письменный учет собранного закята или нет? Должны ли они определить специальное место, куда будут собираться люди? Должны ли они иметь

хранилища, в которое будут складывать собранное? И должны ли эти хранилища быть подземными или должны сооружаться подобно амбарам? Деньги хранить в мешках или сундуках? Эти действия и им подобные являются второстепенными и выводятся из аята: **«выплачивайте закят»**. Все они попадают под общее доказательство, ибо по их поводу нет специальных доказательств. И так обстоит дело со всеми способами (услугами) и средствами. Действие, которое является ответвлением того действия, относительно которого, имеется общее доказательство, называется способом (услугом). Поэтому нет никакой необходимости приводить для него доказательства, ибо его доказательством является общее доказательство его основы.

Поэтому, разрешается брать административные способы с любой другой системы, если нет частного запрещающего текста относительно этого способа. Все, кроме этого, если оно облегчает работу административных аппаратов, и решает проблемы людей, можно брать. Так как административный способ не является законом, требующего доказательства. Поэтому Умар (р.а.) взял способ дийвана (бухгалтерские отчеты), где были записаны имена воинов, и граждан, для распределения денег, ежегодное содержание, из общественной и государственной собственности.

Абид ибн Яхья передает от Хариса ибн Нуфайла, что Умар просил совета у мусульман об организации дийванов. Али ибн Абу Талиб сказал Умару: *«Каждый год распределяй поступившие к тебе средства и ничего не удерживай»*. Усман ибн Аффан сказал: *«Я вижу, что имеются большие средства, которые достаточны для людей. Если не вести учет того, кто взял, а кто не взял, то боюсь, что дело выйдет из-под контроля»*. Валид ибн Хишам ибн Мугира сказал: *«Будучи в Шаме, я видел, как их короли организуют дийван и набирают людей в армию. Организуй дийван и набери людей в армию»*. Умар принял предложение Валида и, пригласив к себе Акъил ибн Абу Талиба, Махрам ибн Навфаля и Джубайр ибн Мутъима, — все они были курайшитами — сказал им: *«Ведите учет численности людей по месту их проживания»*.

После появления Ислама в Ираке, как и раньше, функционировал дийван по уплате и сбору средств. В Шаме деятельность

дийвана велась на римском языке, ибо Шам был из числа римских земель. В Ираке дийван велся на персидском языке, ибо Ирак относился к землям персов. В 81-ом году по хиджре во времена Абд аль-Малика ибн Марвана дийван Шама перешел на арабский язык. Затем дийваны стали непрерывно учреждаться согласно необходимости и требованиям интересов народа. Дийваны, касающиеся армии, занимались делами учета военнослужащих и выплаты им зарплаты. Были организованы дийваны, занимающиеся пошлинами, делами назначения и увольнения валиев и областных амиров, учетом доходов и расходов и т.д. Учреждение дийвана зависело от надобности в нем. С изменением способов и средств, из века в век, менялся и способ организации дийвана.

Для дийвана назначался руководитель и служащие. Иногда полномочие назначения служащих дийвана предоставлялось самому руководителю дийвана, а иногда они назначались халифом.

Поэтому при организации административных отделов или так называемого «дийвана» следует принимать те способы и средства, которые требуются для выполнения поставленной задачи. Эти способы и средства могут меняться с изменением времени и места.

Это с точки зрения организации административных отделов или «дийвана». Если же говорить об ответственности его служащих, то они являются наемными работниками, и в то же время гражданами государства. Как наемные работники они ответственны перед своим руководителем в отделах (даира), т.е. перед руководителем администрации. Будучи же гражданами государства они ответственны перед правителями (хакимами): валиями и амилами, муавинами, а также перед халифом, и ограничены в своих действиях законами шариата и административными порядками.

Управление административными отделами

Управление административными отделами основывается на простоте порядке, мобильности и высокой квалификации руководителей администраций. Это взято из самой реальности

осуществления интересов. Заинтересованная сторона желает быстрой реализации своего интереса и реализации ее самым совершенным образом. Пророк (с.а.с.) сказал:

إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح...

«Всевышний Аллах предписал превосходное выполнение (ихсан) во всем. Если убиваете, то убивайте наилучшим образом, если закалываете животное, то закалывайте наилучшим образом...» (передал Муслим от Шаддада ибн Авса). Следовательно, превосходное исполнение дел предписано шариатом. Для достижения этого в деле осуществления интересов в административном управлении (идара) должны в полной мере иметься три качества:

1. простота порядка, ибо это ведет к удобству и легкости, запутанность же создает сложность;
2. мобильность в выполнении дел, ибо это ведет к облегчению для заинтересованного лица;
3. наличие способности и квалификации у человека, которому поручается выполнение дела. К этому обязывает превосходное выполнение дел (ихсану-ль-амал), как и требует реализация поставленных задач.

Кто имеет право работать в госаппаратах

Каждый человек, являющийся гражданином государства и обладающий достаточной способностью, будь то мужчина или женщина, мусульманин или нет, может назначаться руководителем (мудиром) в любом административном учреждении или быть служащим в нем.

Это взято из законов о найме. Дозволяется наем любого работника, как мусульманина, так и не мусульманина, и это в силу всеобщности и безусловности доказательств о найме. Всевышний Аллах говорит:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَسِّئْنَ أَرْضَهُنَّ وَأَجْرُهُنَّ

«А если они (разведенные жены) выкармливают вам (своих детей, рожденных от вас), то давайте им их плату (за кормление)» (65:6). Этот закон носит общий характер, не касается только мусульманина. Бухари передает от Абу Хурайры следующие слова Пророка (с.а.с.):

قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيرا
فاستوفى منه ولم يعطه أجره

«Всевышний Аллах сказал: «В Судный день Я буду противником для трех видов людей... и для человека, который нанял работника, сполна взял с него то, что хотел, а затем не расплатился с ним». Этот хадис носит общий характер, не ставит условием найма мусульманина. Однажды Пророк (с.а.с.) нанял в качестве работника одного человека из племени ад-Диль, который исповедовал религию своего племени. Это случай также указывает на дозволенность нанимать не мусульманина на работу. Таким образом, в силу всеобщности и безусловности доказательств дозволяется нанимать на работу женщин, также как и мужчин. Женщина может работать в государственных администрациях в качестве руководителя (мудира) или служащего, и то же самое касается и не мусульманина, ибо они являются наемными работниками, а доказательство найма является общим и безусловным.

11. БАЙТ-УЛЬ-МАЛ (ИМУЩЕСТВЕННАЯ КАЗНА)

Под словом «Байт-уль-мал» подразумевается место, где хранятся имущественные приходы государства до тех пор, пока они не расходуются. Также имеется в виду сторона, несущая ответственность за все имущественные приходы и расходы, касающиеся мусульман.

Нами принято (табанний), как уже говорилось, что валий назначается без полномочий над армией, када и финансами. На основе этого для всей армии имеется центральный отдел (амиру-ль-джихад). Для всего када (судопроизводство) имеется центральный отдел (к'ада). И так же для всей казны имеется центральный отдел — (Байт-уль-мал). Поэтому Байт-уль-мал является аппаратом, независимым от любого другого государственного аппарата, управляемым халифом, как и любой другой госаппарат.

Это, кроме множества других доказательств, указывающих на то, что Байт-уль-мал был подвластен Посланнику Аллаха (с.а.с.), халифам или тем, кто был назначен ими. Посланник Аллаха (с.а.с.) иногда сам распоряжался казной, он собирал и раздавал средства, поступающие в казну. А иногда он назначал кого-либо вместо себя, так же поступали и праведные халифы после него.

Посланник Аллаха (с.а.с.) собирал деньги, поступающие в казну, в мечети или в одной из комнат своих жен. Передает

Бухари от Анаса: *«Пророку (с.а.с.) поступили средства с Бахрейна, он сказал:*

انثروه في المسجد...

«Положите их в мечети...». Передает Бухари от Акаба: *«Однажды в Медине я совершал послеполуденный намаз позади Пророка (с.а.с.), который после завершения намаза быстро поднялся и прошёл через ряды людей, (направляясь) к одной из комнат своих жён. Люди были испуганы подобной поспешностью, а (спустя некоторое время) он вышел к ним, увидев, что они удивлены тем, что он так спешил, сказал: **«Я вспомнил о том, что у нас есть золото, и приказал раздать его, чтобы оно не отвлекало меня».** Либо хранил в кладовке, как передает это Муслим от Умара, где сказано: *«...Я спросил у нее: «Где Посланник Аллаха (с.а.с.)?»», — она ответила: «Он в кладовке».* Я увидел там горсть ячменя, столько же фасоли в углу комнаты, и подвешенную необделанную кожу, и мои глаза наполнились слезами. Пророк (с.а.с.) сказал: **«Что заставило тебя плакать, о сын Хаттаба?».** Я сказал: *«О Пророк Аллаха, почему же мне не плакать, ведь эта подстилка оставила следы на твоём боку, а этот твой амбар, я не вижу там ничего, кроме того, что вижу...».*».*

Во времена праведных халифов место, где хранились средства, стало называться Байт-уль-мал. Передает Ибн Саъд в «Табакат» от Сахля ибн Абу Хасма и других, что у Абу Бакра в Санхе (местность вблизи от Медины) был Байт-уль-мал, и никто его не охранял, ему сказали: *«Не поставишь ли кого-нибудь охранять его?».* Он сказал: *«На нём замок».* Он раздавал то, что в нём до тех пор, пока оно не закончилось. А когда он переехал в Медину, сделал его у себя дома». Передает Ханнад от Анаса, что один человек пришел к Умару и сказал: *«О амир-уль-муъминин, снаряди меня, я хочу пойти на джихад».* Умар сказал одному сподвижнику: *«Заведи его в Байт-уль-мал, пусть берет то, что он хочет...».* Передает Шафий в книге «аль-Умм», Ибн Хаджар сказал, что хадис сахих, от Абдуллаха Ибн Вадиа: *«...Салим, слуга Абу Хузайфа, был так же слугой одной из наших женщин, звали ее Сальма, дочь Юара. Она освободила его (от рабства) во время джахилии. Когда он погиб в*

Ямаме, Умар ибн аль-Хаттаб принес его наследство, позвав Вадиа ибн Хузаму, сказал: «Это наследство вашего раба, вы в праве владеть им». Он ответил: «О амиру-ль-муъминин, Аллах одарил нас так, что мы не нуждаемся в нем. Мы не хотим что-либо от него». Умар отправил наследство в Байт-уль-мал». Передает Байхакъий, Даримий и Ибн Хазм, что Суфьян ибн Абдуллах ибн Рабиа ас-Сакафий нашел кожаную сумку и пошел с ней к Умару ибн аль-Хаттабу. Умар сказал ему: «Держи ее год, извещая о ней, если найдется хозяин, то отдай, если нет, то она твоя». Ее никто не узнал. Через год он напомнил Умару о ней, он сказал: «Она твоя. Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал нам так». Он ответил: «Я не нуждаюсь в ней». Умар забрал ее и отправил в Байт-уль-мал». Даримий передал от Абдуллаха ибн Амра, что во время правления Усмана умер один раб, но его хозяин не нашелся, поэтому то, что он оставил после себя положили в Байт-уль-мал. Передает Ибн Абдульбар в книге «Истизкар» от Анаса ибн Сирина, что Али делил деньги до тех пор, пока Байт-уль-мал не опустеет, потом он обрызгивал помещение и сидел в нем.

Это то, что касается первого значения слова Байт-уль-мал, то есть место. Что касается второго значения (сторона), то это по причине того, что не все имущество можно собрать в одном месте. Например, есть земли, нефть, газ, горы рудников, деньги садакъя которые берутся у богатых, и раздаются бедным, не собирая в одном месте. Таким образом, слово «Байт-уль-мал» использовалось в смысле «сторона», а не место. Передает Байхакъий в «Сунан», Ахмад в «Муснад», и Абдураззакъ в «Мусниф» от Лахика ибн Хамида, что Умар послал Ибн Масуъда ответственным за аль-када и Байт-уль-мал. Невозможно, чтобы Умар послал его швейцаром в Байт-уль-мал, а имеется в виду сторона, несущая ответственность за все имущественные приходы и расходы. С таким же смыслом передает Ибн Мубарак в «Зухд» от Хасана, что когда прибыли амиры Басры с Абу Муса аль-Ашарий, и потребовали у Умара, чтобы он выделил им пропитание. В заключение своих слов он сказал им: «О амиры, я выделил с Байт-уль-мала

два барана для вас и два джариба¹⁰ земли». Здесь имеется в виду сторона.

Распоряжающийся приходами и расходами Байт-уль-мал является халиф. Посланник Аллаха (с.а.с.) принял пожертвование Усмана для армии. Ахмад, Тирмизи, Хаким и Захабий от Абдуррахмана ибн Самрата передают, что Усман (р.а.) пришел к Пророку (с.а.с.) во время снаряжения войска с тысячей динаров. Усман высыпал динары в комнате Посланника Аллаха (с.а.с.). Посланник Аллаха (с.а.с.) крутил их и говорил: **«Не повредит Усману то, что он сделает после этого дня»**, он повторял это несколько раз». Иногда Посланник Аллаха (с.а.с.) сам занимался распределением. Передает Бухари от Анаса, что **«Пророку (с.а.с.) принесли богатства с Бахрейна, он сказал: «Положите их в мечети...»**, а когда закончил намаз, он подсел к ним и начал раздавать тем, кого увидел. Посланник Аллаха (с.а.с.) не встал, пока не закончились богатства». Также и Абу Бакр сам возглавил разделение денег Бахрейна. Сообщается, что Ибн Джабир сказал: **«Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне: «Если бы доставили деньги из Бахрейна, я дал бы тебе столько-то, столько-то и столько-то»**, — однако при жизни Пророка (с.а.с.) деньги из Бахрейна не поступили, а когда их доставили, по велению Абу Бакра было объявлено: **«Пусть придёт к нам тот, кому Посланник Аллаха (с.а.с.) обещал что-нибудь или остался должен»**. Тогда я пришёл к Абу Бакру и сказал: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) пообещал дать мне столько-то»**, и он отсыпал мне пригоршню монет, а я пересчитал эти монеты, и оказалось, что там их было пятьсот штук, после чего, он сказал мне: **«Возьми еще два раза по столько»** (Бухари, Муслим). В хадисе Суфьяна Сакафий о кожаной сумке, которую он нашел, и извещал о ней год: **«...Потом, когда получил ее Умар, он поставил ее в Байт-уль-мал»**. Передает Шафий в «Аль-умм»: **«Несколько ученых сообщили нам то, что когда Умар ибн аль-Хаттаб получил то, что добыли в Ираке, заведующий Байт-уль-малом сказал ему: «Я занесу это в Байт-уль-мал»**. Умар сказал: **«Нет, клянусь Господом Каабы, не будет это храниться под крышей дома, пока я не разделю**

¹⁰ Мера площади, равная 1260–1592 м².

его», — и он приказал, чтобы трофеи положили в мечети. После того как трофеи положили и накрыли в мечети, люди из ансаров и мухаджиров стали охранять их. А на следующий день с Умаром были Аббас ибн Абдульмутталиб и Абдуррахман ибн Авф, открыв покрывало, они увидели зрелище, подобно которому они никогда не видели. Они увидели золото, блестящий жемчуг, коралл и хризолит, тут Умар заплакал, и один из них сказал ему: «Клянусь Аллахом, это день не для плача, но это день восхваления и радости». Умар сказал: «Клянусь Аллахом, я не был там, где был ты, однако не было еще такого народа, который после появления этого не постигали беды». Потом он направился в сторону кыблы, поднял руки к небесам, и сказал: «О Аллах, я молюсь Тебе, чтобы эти богатства не заманили меня, поистине я прислушиваюсь к Твоим словам:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

«Мы постепенно заманиваем их так, что они не узнают» (68:44). Потом он спросил: «Где Сурака ибн Джаъшам?». Он пришел и отдал ему два браслета Хосрова, и сказал: «Надень их», — когда Сурака надел их, Умар сказал: «Скажи, Аллаху Акбар!». Он сказал: «Аллаху Акбар!». «Скажи, хвала Аллаху, который отнял их у Хосрова ибн Хурмуза, и надел их на Сураку ибн Джаъшам, бедуина из племени Мадладж». Он стал переворачивать эти богатства палкой, и сказал: «Поистине, тот, кто исполнил это, тот является верным хранителем». Тогда ему кто-то сказал: «Я сообщу тебе, что ты верный по отношению к Аллаху. Они дают тебе то, что ты даешь Аллаху, а если ты справедлив, то и они справедливы». Потом Умар подтвердил его слова, и покинул их». Приводит Даримий от Абдуллаха ибн Амра: «Во время Усмана умер раб, у которого не было хозяина, и было приказано внести его имущество в Байт-уль-мал». Также в хадисе Анаса ибн Сирина, приводимом в «Истидрак», говорится, что Али делил деньги до тех пор, пока Байт-уль-мал не опустеет, потом он поливал его и сидел в нем.

Иногда Посланник Аллаха (с.а.с.) назначал кого-нибудь из сподвижников для деления или использовал в какой-то части

финансовых дел. Передает Бухари от Укба, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرِّ عِنْدَنَا، فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

«Я вспомнил о том, что у нас есть золото, и приказал раздать его, чтобы оно не отвлекало меня». В хадисе Ибн Шихаба от Ибн Шабба, цепочка которого является сахих по мнению Хафиза ибн Хаджар аль-Аскаланий, аль-Мунзирий и Хайсамий, говорится: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) зашел в кладовку Биляла, где он хранил закаты, нашел там кучу фиников, и сказал:*

ما هذا التمر يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذتها لنوائبك. قال: أفأمنت أن تصبح

ولها في جهنم بخار؟ أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا أو إقتارا

«Что это за финики, Билял?». Он ответил: *«О Посланник Аллаха, я взял их для твоих нужд».* Пророк (с.а.с.) сказал: **«Есть ли гарантия в том, что ты не попадешь в огонь из-за этого? Потрать их и не бойся, Аллах не уменьшит или не сделает бедным».**

В этом же хадисе говорится: *«Абдурахман ибн Авф во время Посланника Аллаха (с.а.с.) был назначен над закятом верблюдов и овец, а Билял был ответственным за закят от урожая. Мухмия ибн Джуз был ответственным за хумс (1/5)».* Халифа сказал: *«Над его расходами отвечал Билял».* Передает Ибн Хаббан от Абдуллаха Ибн Лухай аль-Хавзаний: *«Я встретил Биляла, муаззина Посланника Аллаха (с.а.с.), и сказал ему: «О Билял, каким был расход Посланника Аллаха (с.а.с.)?».* Он сказал: *«У него не было ничего. С момента его пророчества, до его смерти я заведовал этими расходами. Если к нему приходил какой-нибудь мусульманин, у которого нет одежды, увидев это, он приказывал мне, и я брал в долг и покупал одежду, одевал его и кормил...».* Передал Муслим от Абу Рафия, слуги Посланника Аллаха (с.а.с.), что он сказал: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) взял в долг верблюжонка».* А когда прибыли верблюды от закята, Абу Рафи сказал: *«Пророк (с.а.с.) приказал мне выплатить его долг этому человеку, отдав верблюжонка. Я сказал: «Я не нашел среди них верблюжонка. Они все большие и избранные верблюды».* Он сказал: *«Отдай ему такого, поистине, лучший человек, это тот, кто лучшим образом выплачивает долг».* В хадисе Ибн

Аббаса говорится: *«Посланник Аллаха (с.а.с.), когда отправил Муаза в Йемен, сказал ему:*

فإن هم أطاعوك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فأياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

«Если они подчинятся тебе, извести их о том, что Аллах вменил им в обязанность давать закят¹¹, который следует брать с богатых и отдавать бедным. Если они подчинятся тебе в этом, то ни в коем случае не забирай из их имущества¹² и бойся мольбы угнетенного, ибо, поистине, между ней и Аллахом нет преграды!»¹³ (Бухари, Муслим). Также приводит Бухари в «Сахих» и Муслим от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (с.а.с.) послал Умара ответственным за закят.

Также поступали его праведные наместники, и назначали ответственных за деньги и за то, что связано с ними. Передают Ибн Исхак и Халифа, сказав: *«Абу Бакр назначил Абу Убайду ибн аль-Джараха ответственным за Байт-уль-мал, затем отправил его в Шам».* В «Биографии Муайкьйба» Захабий сказал: *«Абу Бакр и Умар назначали его (Абу Убайду ибн аль-Джараха) ответственным за Байт-уль-мал».* Приводит Ибн Исхак с цепочкой, которая является сахих по словам Хакима, также автор книги «Ат-таратиб аль-идария» от Абдуллаха ибн Зубайра, который сказал: *«Абу Убайда ибн аль-Джарах написал Абу Бакру, и он назначил его ответственным за Байт-уль-мал. Это утвердил Умар ибн аль-Хаттаб».* Абу Убайда ибн аль-Джарах он же Абдуллах ибн Аркъам. Передает Ибн Саъд в «ат-Табакъат», и Ибн Хаджар в «аль-Исаба», что казначеем Умара был его слуга, Ибн Нумайр. Передает Ахмад и Абдурраззак от Лахика ибн Хамида, что он сказал: *«Ибн Масъуд был назначен в Куфе ответственным за када и Байту-ль-мал».* Рассказал Халифа от Малика ибн Анаса, от Зайда ибн Аслама, что

¹¹ Здесь имеется в виду выплата обязательного закята, который в первые годы существования Ислама называли также садакой.

¹² То есть: не забирай самого ценного в качестве закята.

¹³ Иначе говоря, Аллах обязательно услышит проклятия обиженного.

Умар назначил Абдуллах ибн Аркама ответственным за Байт-уль-мал. Передал Ибн Хузайма от Урва ибн Зубайра, что Абдуррахман ибн Абдулькарий сказал: *«Я был ответственным за Байт-уль-мал во время Умар ибн аль-Хаттаба»*. Передает Ибн Хаджар в книге «Фатх», где он говорил о достоинствах Абдуллаха ибн Масъуда, что он заведовал Байт-уль-мал в Куфе во времена Умара и Усмана. Аль-Джахшарий, вспоминая визиров и писарей, сказал: *«Абдуллах ибн Аркам ибн Абди Ягъус был одним из писарей Пророка, Усман назначил его ответственным за Байт-уль-мал»*. Передает Хаким в книге «аль-Мустадрок» от Зубайра ибн Баккара: *«Абдуллах ибн Аркам ибн Абду Ягъус был ответственным за Байту-ль-мал во время правления Умара, а также с начала правления Усмана и до его смерти, и они были друзьями»*. Ибн Абдульбар в «Истиабе» сказал: *«Во время Усмана Зайд ибн Сабит был ответственным за Байту-ль-мал, и у него был раб по имени Вахиб, когда Усман увидел его, как он помогает им в Байту-ль-мал, спросил: «Кто это?». Зайд сказал: «Это мой раб». Усман сказал: «Я вижу, что он помогает мусульманам, за что у него есть право на заработную плату, и я выделяю ему зарплату». Он выделил ему две тысячи. Тогда Зайд сказал: «Клянусь Аллахом, не выделяй рабу две тысячи», и ему выделили одну тысячу»*. Ас-Садафий в книге «Знание ученых Египта» и тех, кто зашел в нее из сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.), упоминает: *«Али ибн Абу Талиб назначил Абу Рафия ответственным за Байт-уль-мал в Куфе»*. Ибн Абдульбар в «Истиаб» сказал: *«Убайдуллах ибн Абу Рафиъ был писарем и заведующим Байт-уль-мала во времена Али»*. Айнай в «Умдату-ль-къарий» упоминает, что Абдуллах ибн Вахаб ас-Саваий был любимцем Али, он доверял ему и сделал его ответственным за Байт-уль-мал в Куфе. Также Али назначил Зияда правителем в Басре. Джахшарий сказал: *«Когда он ушел из Басры, его назначили ответственным за харадж и дийван»*.

Байт-уль-мал можно разделить на две части:

Доходная часть: включает в себя три дийвана:

1. Ведомство трофеев и хараджа формируется из добычи, хараджа, земли, джизьи, трофеев и налогов.

2. Ведомство общественной собственности формируется из нефти, газа, электроэнергии. Также сюда входят полезные ископаемые, моря, реки, озера, родники, леса, пастбища и хима.
3. Ведомство закята формируется из закята за деньги, коммерческие товары, урожай, плоды, за верблюдов, крупный рогатый скот и овец.

Расходная часть: включает в себя восемь дийванов:

1. Дийван Дар-уль-Халифата.
2. Дийван интересов государства (Государственные учреждения).
3. Дийван дотаций.
4. Дийван джихада.
5. Дийван расходов закята.
6. Дийван расходов общественной собственности.
7. Дийван стихийных бедствий.
8. Дийван общего бюджета, общих бухгалтерских учетов, и общего надзора.

12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СМИ — является важным фактором для даъвата и государства. Они не являются из числа интересов людей. Они напрямую связаны с халифом, в виде независимого аппарата. Их важность такая же, как и любого другого госаппарата.

Необходимо существование отличительной политики по отношению к СМИ, которая предоставит Ислам убедительным, влиятельным, так, чтобы расшевелить разум людей, побудив к его изучению, размышлению о нем и его принятию. Это, в конечном итоге, облегчит процесс присоединения исламских стран к государству Халифат. Это, кроме того, что многие информационные дела крепко связаны с государством, так как нельзя распространять без разрешения халифа. Это проявляется во всем, что связано с военными делами, подобно движению войск, сообщению о победе или поражении, или военной промышленностью. Это из новостей, которые должны быть напрямую связаны с имамом, для того чтобы он решил, что нужно скрыть, а что можно распространить.

Доказательством этому служит Коран и Сунна.

Что касается Корана, то Всевышний Аллах сказал:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَتُهُ لَا تَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они его тотчас же разглашают. Если бы они обратились с ним к Посланнику или обладающим среди них властью, тогда узнали бы его из них те, которые могут глубоко понять. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы бы все, кроме немногих, последовали бы за дьяволом» (4:83). Тема аята касается сообщения.

Что касается Сунны, то приводится у Хакима в «Мустадрак» сахих хадис на основе условий Муслима от Ибн Аббаса об открытии Мекки, также считает Захабий: «Новости стали неясными для курайшитов, к ним не приходила информация о Посланнике Аллаха (с.а.с.), и они не знали, что он собирается делать». Приводится мурсал хадис от Абу Салама у Ибн Абу Шайба: «Потом Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал Аише: **«Снаряди меня и никому не сообщай об этом»**, ...потом он приказал перекрыть любой доступ к утечке информации, и жители Мекки были отрезаны от какой-либо информации...». Хадис Каъба, переданный Бухари и Муслимом, о походе на Табук: «...Что же касается Посланника Аллаха (с.а.с.), то, если он хотел выступить в поход, он обязательно скрывал¹⁴ свои истинные намерения, показывая, что намеревается предпринять другой поход. Так было и на сей раз, и это продолжалось до тех пор, пока не настало время этого похода, в который Посланник Аллаха (с.а.с.) выступил в сильную жару, и в котором его ждали дальний путь, безводная пустыня и множество врагов. И он разъяснил мусульманам суть дела¹⁵, чтобы они могли подготовиться к этому походу, а потом объявил им, куда именно он хотел направиться...». Хадис Анаса, приведенный у Бухари, о том, что «Посланник Аллаха (с.а.с.) извещал о смерти Зайда, Джафара и Ибн Раваха до того, как пришло о них какое-либо известие, сказав: **«Знамя взял Зайд и погиб. Потом знамя взял Джафар, и тоже погиб. Потом взял Ибн Раваха, и тоже погиб»**, — его глаза были наполнены

¹⁴ От врагов.

¹⁵ То есть: открыто объявил об истинной цели похода.

слезами — «до тех пор, пока не взял знамя «меч Аллаха», и Аллах одарил их победой».

Применение этого закона праведными, видно в том, что передает Ибн Мубарак, Хаким, и Захабий от Зайда ибн Аслама, от его отца, от Умара ибн аль-Хаттаба: «Он узнал, что Абу Убайда был осажден в Шаме, народ выступил против него, и Умар написал ему: «Салямун алейк, когда мусульманин попадает в тяжелое положение, Аллах обязательно дает ему выход. Одно бедствие не победит два благополучия. Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣٠﴾

«О вы, которые уверовали, будьте терпеливы, запасайтесь терпением, будьте стойки и бойтесь Аллаха, может быть, вы преуспеете» (3:200). Абу Убайда ответил, написав: «Салямун алейк, Всевышний Аллах говорит:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ

«Знайте, что мирская жизнь — всего лишь забава и игра, и украшение и похвальба между вами, а также стремление обрести побольше богатства и детей» (57:20). Тогда Умар вышел с его письмом, поднялся на минбар, и прочитал его жителям Медины, потом сказал: «О жители Медины! Абу Убайда намекает вам на то, чтобы вы стремились к совершению джихада».

Из того, что касается военной информации — переговоры, прекращение враждебных действий, дискуссий, которые проходят между халифом или тем, кто его замещает, и представителями других государств. Например, дискуссия, которая произошла между Посланником Аллаха (с.а.с.) и двумя представителями курайшитов, длилась, пока окончательно не утвердили пункты договора. Также дискуссия Посланника Аллаха (с.а.с.) с делегацией Наджрана и дискуссия Сабита ибн Къайса Хассана с делегацией Тамима, по приказу Пророка (с.а.с.), и другие, все это было открыто и ничего не скрывалось.

Несмотря на то, что другие виды информации непосредственно не касаются государства, и не требуют мнения халифа,

подобно ежедневным новостям, политическим передачам, или мировому просвещению. Они все же связаны с мировоззрением и с взглядами государства на международные отношения. Несмотря на это, контроль государства над ними отличается от первого вида новостей. На основе этого, СМИ должны состоять из двух основных отделов:

1) Отдел новостей, непосредственно связанных с государством, подобно военным, промышленным делам, межгосударственным отношениям и т.п. Работой этого отдела является прямое прослеживание такой информации, и такие новости не транслируются по государственным или частным СМИ, пока информация не пройдет цензуру.

2) Отдел, который занимается другими новостями. Прослеживание таких новостей косвенно, и государственные или частные СМИ не нуждаются в разрешении на распространение этих новостей.

Лицензирование информационных средств

Средства массовой информации не нуждаются в лицензии. Каждый, кто носит гражданство Исламского государства, может создать средство массовой информации: пресса, радио или телевидение, ни в чем не нуждаясь, кроме знания и опыта, знания отличия между аппаратом и информационным средством.

Как мы уже пояснили, он нуждается в разрешении для распространения новостей, касающихся государства. А что касается других новостей, то их можно распространять без разрешения.

Во всех положениях руководитель СМИ является ответственным за распространенную информацию, и несет ответственность, как и любой гражданин государства, если поступил в противоречии с шариатом.

Информационная политика государства

Издается закон, объясняющий в общих чертах информационную политику государства, в соответствии с законами шариата.

Государство по этим законам служит интересам Ислама и мусульман, и строит крепкое исламское общество, которое будет держаться за вервь Аллаха, и сиять благом, в котором не будет места испорченным и порочащим мыслям и просвещениям. Исламское общество, которое отрицает порочность, творит благо, и восхваляет Аллаха, Господа миров.

13. МАДЖЛИС-УЛЬ-УММА (ШУРА И ОТЧЕТ)

Состоящее из представителей мусульман собрание, к которому халиф обращается за советом в делах, называется «маджлис уммы». Члены этого маджлиса являются представителями уммы в деле требования отчета с правителей. Доказательством этому является то, что Пророк (с.а.с.) обращался за советом к ансарам и мухаджирам, которые представляли их племена. Также назначение Посланником Аллаха (с.а.с.) сподвижников для совета. Посланник Аллаха (с.а.с.) советовался с ними в делах больше, чем с другими. Ими были Абу Бакр, Умар, Хамза, Али, Салман аль-Фарисий и Хузайфа...

Также и Абу Бакр назначил представителей из мухаджиров и ансаров, для того, чтобы советоваться с ними, когда в этом появится необходимость. Во времена Абу Бакра членами Совета (шура) были ученые и факихи. Ибн Сад передает от Касыма следующее: *«Когда Абу Бакр Сыддык хотел советоваться в каком-то деле с авторитетными людьми и знатоками фикха, то приглашал некоторых мухаджиров и ансаров. Он приглашал Умара, Усмана, Али, Абдуррахмана ибн Авфа, Муазу ибн Джабала, Убаййа ибн Каба, Зайда ибн Сабита»*. Все они во время правления Абу Бакра давали фетвы, и люди обращались к ним со своими вопросами. Так поступал Абу Бакр. Затем халифом стал Умар. Он также приглашал этих сподвижников для совета. Также существуют доказательства,

которые призывают мусульман к требованию отчета с правителей. Мусульмане практиковали это, как это было во время праведных халифов. Умма назначает своего представителя в «шура», также она может назначать представителя в требование отчета от правителей. Все это указывает на то, что дозволяется существование определенного маджлиса, который замещает умму в отчете правителей. Этот маджлис называется «маджлис-уль-умма», ибо является уполномоченным от уммы в делах совета (шура) и требования отчета (мухасаба).

Членами этого маджлиса могут быть и те граждане Исламского государства, которые не являются мусульманами. Они могут подавать жалобы на несправедливость и притеснение по отношению к ним со стороны правителей, или на упущения в претворении над ними Ислама, или на отсутствие нормальных условий для них и т.п.

Право мусульман на существование Шура

«Шура» (совет) является правом всех мусульман перед халифом. Халиф должен обращаться к ним за советом в делах. Всевышний Аллах говорит:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

«И советуйся с ними о деле. Если ты принял решение, то ложись на Аллаха» (3:159).

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

«Они в своих делах советуются между собой» (42:38).

Пророк (с.а.с.) обращался к людям за советом. В день Бадра Пророк (с.а.с.) принял их совет о месте сражения с врагом. В день Ухуда он советовался с ними о том, где лучше встретить врага, в Медине или за ее пределами. В первом случае он взял мнение Хаббаб ибн Мунзира. Это было мнение специалиста, высказанное знатоком своего дела. В день Ухуда Пророк (с.а.с.) последовал мнению большинства, хотя его собственное мнение было иным.

Например, в свое время Умар обратился за советом к мусульманам по поводу земель Ирака: следует ли ему распределить их среди мусульман, ибо эти земли взяты в качестве трофеев, или оставить эти земли их населению, которое будет выплачивать харадж (поземельный налог), а сама земля останется собственностью казны мусульман (Байт-уль-мала)? Здесь он поступил согласно своему иджитхаду, и в этом большинство мусульман согласилось с ним. Земли были оставлены своему населению с тем условием, что они будут выплачивать харадж.

Отчет является ваджибом

Равно как мусульмане обладают правом иметь «Шура» перед халифом, также они обязаны требовать отчет с правителей за их действия и распоряжения. Всевышний Аллах в категорической форме приказал мусульманам, чтобы они требовали отчет с правителей. Если они попирают права народа или проявляют ущемления в исполнении своих обязанностей по отношению к народу, или пренебрегают какими-то его делами, или нарушают законы Ислама, или правят иным, нежели тем, что ниспослал Аллах, мусульмане должны исправлять их. Муслим передает от Умму Салама, что Пророк (с.а.с.) сказал:

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي
و تابع، قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا

«В скором будущем будут такие правители, которых вы станете призывать к одобряемому, и удержат от порицаемого. Кто из вас будет призывать их к одобряемому, тот будет чист. Кто из вас будет порицать их, тот сохранит себя. Но кто согласится с ними и последует за ними...». Люди спросили: «Разве мы не будем сражаться против них?». «Нет, до тех пор, пока они совершают намаз», — ответил Пророк (с.а.с.)». Под словом «намаз» здесь подразумевается правление Исламом.

Первые мусульмане, во главе с Умаром, выразили Абу Бакру порицание в его решимости начать войну против вероотступников. Сообщается, что Абу Хурайра сказал: «Когда Посланник Аллаха

(с.а.с.) умер, Абу Бакр стал халифом, а некоторые из арабов отказались от Ислама, Умар спросил: «Как же ты можешь сражаться с этими людьми?»¹⁶ Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Мне было велено сражаться с этими людьми, пока они не скажут: «Нет кроме Единого Аллаха, другого божества», — а кто произнесёт эти слова, тем самым защитит от меня своё имущество и свою жизнь. Если только он не совершит ничего такого, за что можно будет лишить его имущества или жизни по праву¹⁷, и тогда лишь Аллах сам его будет отчитывать?». Абу Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, я непременно стану сражаться с теми, кто отделяет намаз от закята¹⁸, ведь закят с имущества брать обязательно! Клянусь Аллахом, если они откажутся отдать мне хотя бы верблюжьих путы, которые отдавали Посланнику Аллаха, я стану сражаться с ними из-за этого!». Тогда Умар сказал: «Клянусь Аллахом, не иначе как Сам Аллах раскрыл сердце¹⁹ Абу Бакра, принявшего решение сражаться, и я понял, что это правильное решение»» (Бухари, Муслим).

Билял ибн Рабах, Зубайр и другие выразили Умару несогласие в том, что он не распределил земли Ирака между воинами, так же, как один из бедуинов возразил Умару после того, как он определил некоторые земли, как госсобственность (хима). Передает Абу Убайда от Амира ибн Абдуллаха ибн аз-Зубайра, который сказал: «Один бедуин прибыл к Умару ибн аль-Хаттабу и сказал: «Повелитель правоверных, почему ты запрещаешь нам владеть нашей землей, на которой мы боролись в (дни) джахилии и на которой мы стали мусульманами?». Умар опустил свою голову, скрутил свои усы и вздыхал (всякий раз, когда какая-либо проблема

¹⁶ Абу Бакр (р.а.) принял решение начать боевые действия против тех племён, которые отказались выплачивать закят.

¹⁷ То есть: если человек не будет нарушать установлений Шариата, поскольку лишь в этом случае он может утратить гарантированное Исламом право на неприкосновенность личности и имущества.

¹⁸ Поскольку намаз и закят относятся к числу столпов Ислама, они неотделимы друг от друга. Таким образом, человек, отказывающийся от выплаты закята, отрицает один из столпов Ислама, что равнозначно отрицанию и всех остальных.

¹⁹ То есть: внушил ему мысль.

беспокоила его, Умар скручивал свои усы и вздыхал), и когда бедуин увидел его положение, он повторил свой вопрос. Умар ответил: «Все эти богатства принадлежат Аллаху, а все эти люди — рабы Аллаха. Клянусь Аллахом, если я ради Аллаха не взял бы на себя ответственность за этих людей, то не запретил бы вам владеть даже пядью земли». Умар назначал места и ограждал их для лошадей мусульман, из общественной собственности. Также одна женщина, услышав решение Умара, запрещающее людям поднимать сумму махра более 400 дирхемов, выразила ему свое несогласие, сказав: «О Умар! Ты не имеешь на это права. Разве ты не слышал слова Всевышнего Аллаха:

وَأْتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

«и если одной из жен подарили кинтар (несметное количество), то не отбирайте из него ничего» (4:20). Тогда Умар сказал: «Правду сказала женщина, и ошибся Умар».

Али возразил Усману в то время, когда Усман был повелителем мусульман, в вопросе завершения хаджа и умры. Передает Ахмад от Абдуллаха ибн Зубайра: «Мы были с Усманом в местности аль-Джахфа, с ними были люди из Шама, среди которых был Хабиб ибн Маслама аль-Фахрий. Когда Усману напомнили о том, что можно совершить хадж и умру вместе, он сказал: «Лучше чтобы они не были в месяц хаджа. Поэтому если посещаете каабу второй раз, для совершения умры, было бы лучше, так как Всевышний Аллах увеличит вознаграждение». В это время, Али был в долине, и кормил своего верблюда, до него дошло высказывание Усмана. Он подошел к Усману и сказал: «Ты запретил Сунну, которую Пророк делал, и запретил облегчение, которое Аллах дал людям в своей Книге, хотя оно для тех, кто нуждается, и для тех, кто живет далеко». Тогда Усман обратился к людям и спросил: «Разве я запретил это? Я не запрещал, это было просто моим мнением. Если кто хочет, придерживается, а кто не хочет, нет».

Все вышесказанное указывает на то, что маджлис умма имеет право давать советы, и он обязан (ваджиб) отчитывать правителей за их действия.

Как мы уже объяснили, есть разница между шура и отчетом. Шура — выслушивать или обращения за мнение других, прежде чем принять решения. А отчет (мухасаба) — возражение уже принятого или выполненного действия.

Избрание членов Маджлис-уль-умма

Члены маджлис-уль-умма избираются, но не назначаются. Причина этого в том, что они являются представителями народа в высказывании мнения перед халифом. Представители выбираются народом, и они не могут быть кем-то навязаны народу. Члены маджлис-уль-умма являются представителями народа, выражающими его мнение, как индивидуумами, так и группами. В большой области и среди малоизвестного народа представителя могут знать только те, которые избирают его своим представителем. Сам Пророк (с.а.с.) выбрал тех, к кому он обращался за советом не по их способностям или личным качествам, а по следующим двум качествам:

Первое: они должны были быть старейшинами своего народа, невзирая на их личные способности.

Второе: они должны были быть представителями от мухаджиров и ансаров.

Целью учреждения членов совета является представительство от имени людей. Принципом, на основе которого избираются члены маджлис-уль-умма, считается представительство по отношению к процентному количеству людей (как это было при выборе старейшин), и представительство по отношению к группам (как это было при выборе представителей от имени мухаджиров и ансаров). Это представительство отдельных лиц и групп от малоизвестных людей, может осуществляться только благодаря выборам, а значит, выбор членов маджлис-уль-умма является неизбежным делом. Что же касается того, что Пророк (с.а.с.) сам выбирал людей для совета, то это объясняется тем, что территория, которую заселяли мухаджиры и ансары, была незначительной — лишь сама Медина. Все мусульмане были ему знакомы. Мусульмане же, давшие ему второй байат Акаба, были ему

незнакомы. Поэтому он предоставил им самим право выбрать старейшин, сказав:

أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم

«Выберите мне из своего числа двенадцать старейшин, чтобы они были представителями от своих людей» (передал Ибн Хишам в книге «Сира» от Каъба ибн Малика).

Поскольку члены маджлис-уль-умма являются уполномоченными лицами, выражающими мнение людей, и что мотивом учреждения маджлис-уль-умма является представительство отдельных людей и групп в выражении мнения и отчет правителей, и что в отношении малоизвестных людей эта мотив (иллят) может быть осуществлен только посредством всеобщих выборов, то из всего этого выводится следующее положение: «Члены маджлис-уль-умма выбираются, а не назначаются».

Способ избирания маджлис-уль-умма

1. В теме о валиях мы упомянули, что мы приняли (табанни) выбор маджлис-уль-вилаята, представляющий жителей этого вилаята для следующих целей:

а) Предоставление необходимой информации валию о положении дел в вилаяте, и ее нуждах, чтобы помогать ему в обеспечении спокойного и безопасного проживания жителям данного вилаята, в облегчении им удовлетворение их нужд, и в предоставлении услуг.

б) Проявление довольства или жалобы на валия, так как жалоба большинства маджлис-уль-вилая на валия обязывает к его отстранению, то есть реальность маджлис-уль-вилая является административной. Маджлис-уль-вилая помогает валию, показывая ему реальность вилаята, и выявляя довольствие или жалобы народа на него. Все это толкает его на улучшение работы. Маджлис-уль-вилая не имеет полномочия, как имеет маджлис-уль-умма.

2. Мы так же приняли (табанний) образование маджлис-уль-умма (Шура и мухасаба), и то, что он должен быть

выбранным умой, и представлять ее. У этого маджлиса так же есть полномочия, которых будут разъяснены.

3. Будут проходить выборы для избирания членов маджлис-уль-вилая и маджлис-уль-умма.

4. Чтобы облегчить избирательный процесс и не обременять народ повторными выборами, мы приняли (табанний): в первую очередь избирается маджлис-уль-вилая, после чего собираются победители в маджлис-уль-вилая, и из них выбираются члены маджлис-уль-умма. То есть маджлис вилаятов напрямую избираются уммой, а маджлис-уль-умма избирается маджлис вилаятами. То есть начало и конец срока маджлис-уль-умма тот, же который у маджлис вилаятов.

5. Те, которые избираются из маджлис вилаятов членом в маджлис-уль-умма, их место заменяется теми, которые имеют больше голосов среди провалившихся на выборе, а если их голоса были одинаковы, то между ними проводится жребий.

6. Немусульмане избирают своих представителей в маджлис вилаятов, которые в свою очередь выбирают их представителей в маджлис-уль-умма. Все это происходит в одно и то же время вместе с выборами маджлис вилаятов и маджлис-уль-умма в государстве.

На основе этого, принят закон, учитывающий эти моменты, и разъясняет процесс избирания маджлис вилаятов и маджлис-уль-умма. И по воле Всевышнего, в свое время будет дискуссия и разъяснение его.

Членство в Маджлис-уль-умма

Каждый разумный и достигший совершеннолетия гражданин Исламского государства имеет право быть избранным членом маджлис-уль-умма и избирать членов маджлис-уль-умма, независимо от того, мужчина или женщина, мусульманин или немусульманин.

Это потому, что деятельность маджлис-уль-умма не относится к правлению, и соответственно, на его деятельность не распространяется действие хадиса, касающегося правления женщины.

В 13-ом году пророчества, т.е. в год, когда Пророк (с.а.с.) совершил хиджру, к нему пришли семьдесят пять мусульман, в числе которых были две женщины. Все они дали байат Пророку (с.а.с.), известный как «Второй байат Акабы». Это был байат войны и сражения, и был политическим байатом. Затем, когда они уже дали байат, Пророк (с.а.с.), обращаясь к ним всем, сказал:

أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا يكونون على قومهم

«Выберите мне из своего числа двенадцать старейшин, чтобы они были ответственными лицами за дела своих людей» (вывел Ахмад от Каъба ибн Малика). Этот приказ с его стороны был обращен ко всем присутствующим. Он не был обращен только к мужчинам, исключая женщин, и это касалось, как избирающих, так и избираемых. Если нет ограничивающего доказательства, то хукм остается общим. В данном случае речь идет в общей форме, где нет ограничивающих доказательств. Следовательно, это указывает на то, что Пророк (с.а.с.) приказал двум женщинам выбирать старейшин, и предоставил им право быть избранными в качестве старейшин.

Однажды Пророк (с.а.с.) сел в окружении Абу Бакра и Умара, чтобы принять от людей байат. Ему дали байат как мужчины, так и женщины. Это был байат на правление, а не на принятие Ислама, ибо давшие байат женщины были мусульманками. После присяги, данной Пророку (с.а.с.) в Худайбии, ему дали клятву и женщины тоже. Всевышний Аллах сказал:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣﴾

«О Пророк! Если придут к тебе верующие женщины, чтобы присягать тебе в том, что они ничего не будут придавать Аллаху в сотоварищи, и не будут красть, прелюбодействовать или убивать своих детей. Также не будут приводить лжи, измышляя ее от себя, и не будут ослушиваться тебя в

одобряемом, то прими их присягу и проси для них прощение у Аллаха. Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный!» (60:12).

Этот байат также был байатом на правление, ибо Коран утверждает, что эти женщины были мусульманками. Байат был дан на то, что они не будут проявлять послушания Пророку (с.а.с.) в одобряемом.

Кроме того, женщина имеет право, как уполномочивать от себя представителя, для выражения своего мнения, так и сама может быть уполномоченной в этом, поскольку она имеет право выражать свое мнение и уполномочивать в этом другого, поскольку для представителя нет такого условия, чтобы он был мужчиной.

Известно, что Умар, когда возникала проблема, брал мнение мусульман по этому вопросу. В равной степени было ли это в сфере законов шариата или правления, или любое другое дело из дел государства. Когда случалось что-либо, он призывал мусульман в мечеть, там были мужчины и женщины, и он брал их мнение. Однажды он оставил свое мнение, когда ему посоветовала женщина в вопросе калыма (махр).

Так же, как и для мусульман есть право в маджлис-уль-умма, так же, и не мусульмане имеют право быть там. Они являются представителями от их избирателей, представляют их мнения, по поводу плохого исполнения законов шариата по отношению к ним, или несправедливости правителя к ним.

Однако наряду с этим немусульмане не имеют права выражать мнение в области законодательства. Дело в том, что исламское законодательство, исходит из исламской акыды. Оно представляется в практических законах шариата, выведенных из своих подробных доказательств, т.е. Коран, Сунна, Иджма и Кыяс. Исламское законодательство разрешает проблемы человека согласно определенной точке зрения на жизнь, которую определяется исламской акыдой. Немусульманин исповедует акыду, которая противоречит Исламу, и его мировоззрение противоречит исламскому мировоззрению. Поэтому его мнение в сфере законодательства не принимается.

Немусульманин также не имеет права участвовать в выборах халифа, и в выдвижении кандидатур на эту должность, ибо он не имеет права в правлении. Но в остальном, в рамках полномочий маджлис-уль-умма, он имеет такие же права, как и любой мусульманин.

Срок членства в Маджлис-уль-умма

Срок членства в маджлис-уль-умма ограничен. Доказательством тому служит то, что Абу Бакр не ограничился в совете именно теми людьми, к которым обращался Пророк (с.а.с.). Умар ибн аль-Хаттаб не ограничился в совете теми людьми, к которым обращался Абу Бакр. В конце своего правления Умар стал обращаться за советом к тем людям, к которым не обращался в начале своего правления. Это свидетельствует об ограниченности срока членства в маджлис-уль-умма. Мы в этом вопросе приняли, что срок членства в маджлисе ограничивается пятью годами.

Полномочия Маджлис-уль-умма

Маджлис-уль-умма обладает следующими полномочиями:

1. а) Обращение халифа к маджлис-уль-умма за советом и предоставление маджлисом совета ему в практических делах, не требующих глубокого мыслительного изучения и внимательного рассмотрения. К этому относится внутренняя политика, например, обеспечение граждан необходимыми услугами: образование; здравоохранение; экономика; торговля; промышленность; сельское хозяйство и т.д., чтобы они чувствовали спокойствие в жизни. Маджлис-уль-умма может требовать укрепления их города, обеспечения их безопасности. Мнение маджлис-уль-умма в этих делах является обязывающим для халифа, то есть мнение большинства исполняется.

б) В делах, требующих глубокого изучения и внимательного рассмотрения, как, например, раскрытие истин, или принятие решения воевать, дела, решение которых нуждаются в специалистах, информации и знаниях, подобно подготовке военных

планов, и все другие дела требующие искусства и знания. В этих делах мнение берется у специалистов, а не у большинства. Также в вопросах бюджета, военной сферы и внешней политики. Этими делами управляет халиф на основе своего мнения и иджтихада, соответствующим законам шариата, и не берется мнение маджлис-уль-умма. Халиф может обращаться за советом к маджлис-уль-умма, и быть в курсе его мнения, но оно не является обязательным для него.

2. Мнение совета не берется в законодательстве. Законодательство берется с Корана, Сунны Его Посланника (с.а.с.) и с того, на что они указали — иджма-ус-сахаба (единодушие сподвижников) и кияс (сравнение). Все это на основе правильного иджтихада, и принятие (табанний) и издание законов происходит таким образом. Халиф вправе представить на рассмотрение маджлис-уль-умма те решения и законы, которые он хочет принять (табанни). Мусульмане из числа членов маджлис-уль-умма имеют право их обсуждать и выразить свое мнение по поводу их правильности или ошибочности. Если их мнения разошлись в правильности выведения или в доказательстве закона, касательно метода табанний из основ шариата, признанных в государстве, то этот вопрос разрешает махкамат-уль-мазалим. Принять мнение суда в этом вопросе становится обязательным для халифа.

3. Маджлис-уль-умма имеет право отчитывать халифа за все фактически происходящие в государстве дела, независимо от того, касаются ли они внутренней или внешней политики, бюджета, военной сферы или других вопросов. В тех вопросах, где мнение большинства является обязательным, мнение маджлис-уль-умма является обязательным для халифа. В тех же вопросах, где принимать мнение большинства не является обязательным, мнение маджлиса не является обязательным для халифа.

Если маджлис-уль-умма расходится с халифом по поводу соответствия какого-то выполненного действия шариату, то обращаются за окончательным решением вопроса в махкамат-уль-мазалим. Принять мнение этого суда в данном случае становится обязательным.

4. Маджлис-уль-умма имеет право выражать свое недовольство относительно муавинов, валиев или амилов. В этом случае, принятие мнения большинства маджлис-уль-уммы становится обязательным, и халиф должен немедленно освободить этих людей от занимаемой ими должности. Если же мнения маджлис-уль-умма и маджлис-уль-вилая разошлись в жалобе или в довольстве валиями или амилами, то предпочтение отдается мнению маджлис-уль-вилая.

5. Члены маджлис-уль-умма из числа мусульман имеют право выдвигать кандидатов на пост халифа из тех, кого махкамат-уль-мазалим определил как обладающие условиями заключения халифата. В равной степени ограничиваются кандидатуры шестью, или двумя, как это было пояснено выше, в теме выбора халифа. В этом случае, принятие мнения большинства становится обязательным. Кроме этих кандидатур, другие кандидатуры не принимаются.

Таковы полномочия маджлис-уль-умма. Доказательством этих полномочий служит следующее:

1. а) Что касается доказательства того, что мнение маджлис-уль-умма в тех практических делах, которые не требуют глубокого изучения и внимательного рассмотрения, является обязательным, то оно взято из того случая, когда в сражении Ухуд Пророк (с.а.с.) принял мнение большинства, которое считало, что для встречи с войском язычников нужно выйти за пределы Медины. Сам же Пророк (с.а.с.) и известные сподвижники считали необходимым оставаться в Медине. Это доказательство взято также из слов Пророка (с.а.с.), сказанных им в адрес Абу Бакра и Умара: **«Если вы оба, советуясь, придете к единому мнению, то я не стану возражать вам»**. Поэтому, практические дела, связанные с мнением, приводящим к действию, как обеспечение необходимых гражданских услуг для обретения спокойствия в жизни, и как охрана их безопасности, укрепление их города. Все это является мнением большинства в совете, и оно является обязательным для халифа, даже если оно противоречит его мнению. Как это произошло с Посланником Аллаха (с.а.с.), когда он принял мнение большинства и вышел за пределы Медины.

б) В основе халиф должен следовать мнению ученых, опытных экспертов и специалистов, как это было, например, когда в деле выбора места для сражения Бадра Пророк (с.а.с.) последовал мнению Хаббаба ибн Мунзира. В книге Ибн Хишама «Сира» говорится: *«Когда Пророк (с.а.с.) остановился у ближайшего от Бадра источника воды, Хаббабу не понравилось это место, и он сказал Пророку (с.а.с.): «О Посланник Аллаха, это место тебе указано Аллахом так, что мы не можем продвинуться вперед или отойти назад, или это относится к мнению, войне и тактике?».* **«Да, это относится к мнению, войне и тактике»**, — ответил Пророк (с.а.с.). Тогда Хаббаб сказал: *«О Посланник Аллаха, это не место для нас. Поднимай людей. Нам необходимо дойти до ближайшего от врага источника воды и обосноваться там. Затем зароем все оставшиеся позади колодцы, а у того колодца выроем водоем и наполним его водой. После этого сразимся с врагом. У нас будет вода для питья, а у них нет».* **«Действительно, хорошее предложение»**, — сказал Пророк (с.а.с.) и, поднявшись вместе со сподвижниками, отправился к тому месту, где вода была наиболее близка к врагу. Там он приказал зарыть все колодцы, и вырыл бассейн у того колодца, где остановился. Бассейн наполнили водой». Так Пророк (с.а.с.) принял предложение Хаббаба и последовал его мнению.

В этом событии имело значение мнение опытного знатока. Сюда же относятся научные и идейные дела, которые требуют глубокого изучения и внимательного анализа. Также и в определении действительности обращаются не к мнению людей, а экспертам и специалистам, ибо здесь не имеет значения большинство или меньшинство, а во внимание берутся лишь знания, опыт и специализация.

Также сюда относятся и финансовые дела. Шариат определил категории собираемых средств, и направления, в которых они расходуются, как и определил положения, в которых устанавливаются налоги. Поэтому в деле сбора средств и их расходования мнение людей не имеет значимости. Также и армия, руководство делами которой шариат возложил на халифа. Шариат определил законы джихада. В тех делах, которые утверждены шариатом, мнение людей не имеет значения. Также и взаимоотношения

Исламского государства с другими государствами является из области дел, требующих глубокого изучения и внимательного анализа, и имеющих отношение к джихаду. Наряду с этим, эти дела относятся к вопросам мнения, войны и тактики. Поэтому в этих делах и вопросах мнение людей, с точки зрения большинства или меньшинства, не имеет значения. Но все-таки халиф может представлять эти дела на рассмотрение маджлис-уль-умма с целью получения его совета и мнения, ибо само по себе это представление относится к дозволенным делам. Причем мнение Маджлис-уль-умма по этим вопросам не является обязательным, как об этом свидетельствует, например, событие Бадра. Однако решение остается за халифом.

Разъяснение разницы между (а) и (б) первого пункта:

Мнение большинства совета является обязательным для халифа, в постройке моста для решения проблемы села. Однако, определение подходящего места для постройки моста, или инженерные проекты для моста, каким он будет, подвесной или на опорах и т.д. Тут берется мнение специалистов и обладателей опыта, а не мнение большинства маджлиса.

Обеспечение школ для школьников села, которым тяжело добираться до города, мнение большинства маджлис-уль-умма будет обязательным для халифа. Однако выбор место, грунта и подходящей позиции, также вид постройки, будет ли оно собственностью государства или нет, или арендуется на несколько лет. В этом берется мнение специалистов, а не большинства, несмотря на то, что халифа может спросить мнение большинства, но их мнение не обязательно для халифа.

Также, если в каком-либо городе, находящимся на границе с врагом, есть опасность нападения врага, мнение маджлис-уль-умма обязательно, касательно обороны селения. Для избежания убийств, ограбления, и нападения, однако какая оборона и какие военные средства будут использоваться во избежание опасности, во всем этом советуются с специалистами, а не с большинством.

2. Законодательство принадлежит одному Аллаху и только:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

«Принятие решений принадлежит только Аллаху» (6:57).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

«Но нет — клянусь твоим Господом! — не уверуют они, пока не сделают тебя судьей в том, что запутано между ними. Потом не найдут они в самих себе затруднения о том, что ты решил, и подчинятся полностью» (4:65).

Так же в толковании Посланником Аллаха (с.а.с.) аята:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ

«Они взяли своих книжников и монахов за господ себе, помимо Аллаха» (9:31).

Передаёт Тирмизи от Удай ибн Хатима:

أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح
عك هذا الوثن. وسمعتة يقرأ في سورة براءة ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا
مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم
شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه

«Я пришел к Посланнику Аллаха (с.а.с.), и у меня на шее был золотой крест. Он сказал: **«Выбрось этот идол»**. И я слышал, как он читал аят из суры «Покаяние»: **«Они взяли своих первосвященников и монахов за господ себе, помимо Аллаха, а также Мессию сына Марии. А ведь им было велено поклоняться только одному Аллаху»** (9:31). Дослушав аят, Удай сказал: **«Они не поклонялись им»**. Посланник (с.а.с.) сказал: **«Напротив, они запрещали им разрешённое и разрешали запрещённое, а те, последовали за ними, что и является их поклонением им»**». Поэтому законодательство не берется с мнения маджлиса или большинства и единодушия. А берется с Книги Аллаха и Сунны Его Посланника (с.а.с.) и с того, на что они указали, на основе правильного иджтихада. Поэтому Посланник Аллаха (с.а.с.) отверг мнение большинства из мусульман в договоре Худайбия. Он сказал:

إني عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره

«Я — раб Аллаха и Посланник Его, и я не буду слушаться Его приказа». Потому что договор Худайбия был откровением от Всевышнего Аллаха. Поэтому в законодательстве не берется во внимание мнение большинства. На основе этого, табанний законов шариата, и табанний закона, входит в полномочия халифа и только, как это уже объяснялось. Но, несмотря на это, халиф может обратиться за мнением маджлиса в вопросе, который он хочет принять, для того, чтобы узнать его. Как это сделал Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.), когда обратился к мусульманам по поводу законов шариата, и никто из сподвижников не отверг это. Это было по поводу завоеванных земель в Ираке, которые мусульмане попросили Умара разделить между воинами. И он обратился к людям, а потом решил оставить землю у населения Ирака, с условием, что они будут плотить определенный харадж, и плюс джизья. Обращение Умара, а до него Абу Бакра, в законах шариата за мнением к сподвижникам, и то, что сподвижники не выражали порицания против такого обращения, является доказательством иджма-ус-сахаба (единодушие сподвижников), указывающим на то, что халиф может обращаться к мусульманам, чтобы брать их мнение в шариатских решениях.

Что касается обращения к махкамат-уль-мазалим, когда халиф и маджлис-уш-шура разошлись в правильности выведения этих законов, или доказательств, относительно метода табанний, из основ признанных в государстве, то в полномочие кади мазалим входит рассмотрение закона, принятого халифом, имеет ли он шариатское доказательство, соответствует ли доказательство реальности. Поэтому если халиф разошелся с мнением большинства в маджлисе в законе, который был принят им, правильный он или нет, этим занимается кади-мазалим. Так как это его специализация, и мнение махкамат-уль-мазалим обязательно.

Не являющиеся мусульманами члены маджлис-уль-умма не имеют права рассматривать те законы и решения, которые желает принять халиф. Причина этого в том, что они не веруют в Ислам. Они имеют право выражать свои жалобы по поводу

несправедливостей, происходящих относительно них со стороны правителей, но они не могут давать мнения относительно шариатских законов и решений.

3. Доказательством отчета правителей со стороны маджлиса являются общие тексты, которые сообщаются в деле требования отчета с правителей. Ахмад передает от Ибн Умара, который сказал, что Пророк (с.а.с.) сказал:

سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقكم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض

«В скором будущем вами будут править правители, которые будут вам приказывать то, чего не делают сами. Те, которые будут считать их ложь истиной, и станут им содействовать в их несправедливости, они — не от меня, и я — не от них, и они никогда не приблизятся ко мне у источника Кавсар». Ахмад передает от Абу Саида Худрий, что Пророк (с.а.с.) сказал:

...أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

«...Лучшим джихадом является слово истины, сказанное перед несправедливым правителем». Хаким передает от Джабира, что Пророк (с.а.с.) сказал:

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله

«Самый лучший шахид — это Хамза ибн Абдульмутталиб, а также тот, кто стоял перед несправедливым правителем, приказал ему одобряемое и запрещал порицаемое, и за это был убит им». Муслим передает от Умму Саламы, что Пророк (с.а.с.) говорил:

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع...

«В скором будущем будут правители, в которых вы узнаете (их неправильные поступки) и будете порицать их. Кто из вас будет узнавать (их неправильные поступки), тот будет чист. Кто из вас будет порицать их, тот сохранит себя (от греха). Но кто согласится с ними и последует за ними...». Эти тексты являются общими и указывают на то, что требование отчета проводится за любое действие. Согласно этому, маджлис-уль-умма

требуется отчета с халифа, муавинов, валиев и амилов за все фактически осуществленные дела, независимо от того, усмотрел ли маджлис в этих делах нарушение шариатского закона, или ошибочность, или вред для мусульман, или факт несправедливости относительно народа, или упущения в управлении делами народа. Халиф в свою очередь должен ответить на это требование и возражение, разъяснив свою точку зрения и свои доводы относительно выполненных дел, сказанных слов и отданных распоряжений, чтобы маджлис мог убедиться в правильности хода дел и в правдивости халифа. Но, если маджлис-уль-умма не принимает точку зрения халифа и отвергает его доводы, то в этом случае, необходимо разобраться. Если рассматриваемое дело входит в сферу дел, где мнение большинства является обязательным, то халиф должен принять мнение маджлиса. Как это было в (а), в ином же случае это мнение не будет являться обязательным для халифа, подобно делам (б). Например, если отчет был по нехватке школ, как это в прошлом примере, то отчет является обязательным. Если же отчет был, почему школа строится по такой-то конструкции, а не по такой-то, отчет не обязывает халифу отвечать.

Если люди, требующие отчета, расходятся с правителями по какому-то делу с точки зрения его законности, то по просьбе маджлиса это дело передается на рассмотрение в махкамат-уль-мазалим, ибо Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти из вас. Если же вы спорите о чем-нибудь, то обращайтесь в этом Аллаху к Посланнику» (4:59). Смысл этого аята заключается в следующем: «О, мусульмане, если вы в чем-то разногласите с обладателями власти, то отдайте это на рассмотрение Аллаха и Его Посланника, т.е. обратитесь к решению шариата». Обратиться к решению шариата значит обратиться к шариатскому суду. Поэтому здесь необходимо обратиться к махкамат-уль-мазалим. Его решение в данном случае будет обязывающим.

4. Доказательством отчета правителей со стороны маджлиса является то, что Пророк (с.а.с.) отстранил своего амила в Бахрейне, Аля ибн Хадрабийя, из-за того, что представители племени Абд аль-Кайс подали Пророку (с.а.с.) жалобу на него. Ибн Саъд передает от Мухаммада ибн Умара следующее: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) отправил Аля ибн Хадрабийю письменное сообщение о том, чтобы он прибыл к нему с двадцатью представителями от племени Абд аль-Кайс. Оставив вместо себя Мунзира ибн Савия временно исполняющим делами амира Бахрейна, Аля ибн Хадрабийя прибыл к Пророку (с.а.с.) с двадцатью людьми, во главе которых был Абдуллах ибн Авф аль-Ашъадж. Представители стали жаловаться на Аля ибн Хадрабийя. Тогда Пророк (с.а.с.) снял его с должности амила и, назначив на его место Аббана ибн Саида ибн аль-Аса, сказал ему: **«Всегда хорошо относиться к племени Абд аль-Кайс и проявляй уважение их старейшинам»***. Также, и Умар ибн аль-Хаттаб снял Саъда ибн Абу Ваккаса с должности валия лишь из-за жалоб людей, сказав при этом: *«Я освободил его не из-за слабости или предательства»*. Это свидетельствует о том, что жители вилаятов имеют право выражать недовольство и негодование в адрес своих валиев и амиров, и что если такое происходит, то халиф обязан уволить их. Таким образом, маджлис-уль-вилая, также и маджлис-уль-умма, являясь представителем от имени всех мусульман в вилаятах, имеет право выражать недовольствие валиями и амилами. Халиф в таких случаях должен немедленно освободить их от занимаемой должности, если жалоба была от большинства членов маджлис-уль-вилая или маджлис-уль-умма. А когда эти два маджлиса противоречат, то предпочтение оказывается маджлису вилаята, так как он больше знает и охватывает положения валия, чем маджлис-уль-умма.

5. Состоит из двух вопросов:

- а) ограничение кандидатов;
- б) ограничение их шестью, и потом двумя.

Что касается первого вопроса, то тот, кто проследил за выборами праведных халифов, заметит, что было ограничение кандидатур самими представителями мусульман, или просили халифа, чтобы он ограничил число кандидатур.

Под навесом у Бани Саида кандидатами были только Абу Бакр, Умар, Абу Убайда и Саъд ибн Убада, и это было одобрено присутствующими под навесом и позже сподвижниками, где дали байат Абу Бакру.

В последние дни Абу Бакра (р.а.), мусульмане около трех месяцев рассматривали вопрос халифа (наместника) после него. После долгих обсуждений, они согласились с ним на кандидатуру Умара, то есть кандидатура была ограничена одним.

Ограничение было более ясным после ранения Умара (р.а.). Сподвижники попросили Умара, чтобы он ограничил число кандидатур, и он ограничил их шестью кандидатами. Он запретил выдвижение других, и отнесся к этому очень серьезно, как это известно.

Во время байата Али (р.а.), он был одним, и не было у него соперников, поэтому не было нужды в ограничении.

Ограничение происходило перед группой сподвижников. Если ограничение кандидатур было бы запретным, по причине того, что в этом есть ущемление права других на выдвижение своей кандидатуры, они порицали бы это и не приняли бы ограничение. Поэтому халиф может ограничить число кандидатур, так как здесь иджма-ус-сахаба. А что касается уммы, то есть ее представителей, то они тоже могут ограничить количество кандидатур, не зависимо происходит ли это непосредственно со стороны уммы, или посредством предыдущим халифом.

А что касается ограничения кандидатур изначально шестью кандидатами, то это основывается на действиях Умара (р.а.). Последующее ограничение двумя кандидатами, основано на действиях Абдуррахмана ибн Авфа (р.а.), а также оно основано на выполнении сути присяги большинством избирателей мусульман. Поскольку, когда кандидатов более двух, то победителем из них считается получивший более 30% голосов от общего числа голосующих, то есть меньше чем большинство. Поэтому выигрыш большинством голосов осуществляется, если количество кандидатов не превышает двух.

Что касается ограничения со стороны маджлис-уль-умма шестью и двумя кандидатами, в которых махкамат-уль-мазалим

определил наличие условий заключения. Это потому что маджлис-уль-умма ограничивает кандидатур для того, чтобы избрать из них халифа, то есть необходимо наличие условий заключения. Поэтому махкамт-уль-мазалим исключает каждого кандидата на пост халифа, в котором не имеется условий заключения. После чего, маджлис-уль-умма ограничивает число кандидатур, в которых махкамт-уль-мазалим определил наличие условий заключения. На этом был основан пятый пункт.

Право говорить и выражать свое мнение

Каждый член маджлис-уль-умма имеет право свободно говорить и без всяких затруднений выражать свое мнение в рамках шариата. Член маджлиса является представителем от имени мусульман в выражении мнения и требовании отчета. Его работа заключается в том, чтобы следить за действиями халифа, любого другого правителя (хакима) и любого служащего в любом из аппаратов государства. Его работа также заключается в требовании отчета со всех этих людей. Наряду с этим он дает им добрые наставления, мнения, предложения, обсуждает эти предложения, возражает против неправильных действий государства. Он занимается всеми этими делами от имени мусульман, исполняя такие возложенные на них шариатом обязанности, как «приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого», требование отчета с правителей, предоставление им добрых наставлений и советов. Эти дела являются для мусульман ваджибом. Всевышний Аллах говорит:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы стали лучшим из народов, который выведен для людей (как пример). Вы приказываете одобряемое (маруф), запрещаете порицаемое (мункар) и веруете в Аллаха» (3:110).

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ

«Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, и выплачивать закят, и велеть совершать одобряемое и запрещать порицаемое» (22:41).

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру (Исламу), приказывать одобряемое и запрещать порицаемое» (3:104).

Также имеется много хадисов, указывающих на «приказ одобряемого и запрет порицаемого». Пророк (с.а.с.) сказал:

والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم

«Клянусь Тем, в Чьих руках моя жизнь, вы непременно должны приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого. Или иначе вскоре Аллах найдет на вас Свое наказание и вы станете обращаться к Нему с мольбами (дуа), но они не будут приняты от вас» (передал Ахмад от Хузайфы). Муслим передал от Абу Саида, что Пророк (с.а.с.) сказал:

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان

«Если кто-то из вас увидит нечто порицаемое, то пусть изменит это своей рукой. Если не в силах изменить рукой, то пусть изменит языком. Если не в силах изменить и языком, то пусть проявит недовольство сердцем. И это есть самая слабая степень веры».

Подобные аяты и хадисы приказывают мусульманам повелевать одобряемое и удерживать от порицаемого. Требование отчета с правителей относится именно к делу «приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого». Более того, имеются хадисы, гласящие о требовании отчета именно с правителей, и это в силу того, что в требовании с них отчета и выполнении по отношению к ним дела «приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого», имеется большое значение. Умму Атиййа передает от Абу Саида, что Пророк (с.а.с.) сказал:

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

«Лучшим джихадом является слово истины, сказанное перед несправедливым правителем». Этот текст относится к требованию отчета с правителя и обязанности (ваджиб) говорить перед ним истину. Пророк (с.а.с.) приравнивает слово истины к джихаду, и не просто к джихаду, а к лучшему его виду, и в жесткой форме призывает говорить истину, даже если это грозит смертью. Приводится в саких хадисе, что Пророк (с.а.с.) сказал:

سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
«Самый лучший шахид — это Хамза ибн Абдульмутталиб, и человек, который стоя перед несправедливым правителем, приказывал ему одобряемое и запрещал порицаемое, и был убит им за это».

В день Худайбийского договора мусульмане весьма сурово возразили Пророку (с.а.с.). Однако, Пророк (с.а.с.) не осуждал их за это, а просто отверг их мнение, и подписал договор, потому что его действия были откровением от Аллаха, где нет никакого места мнению людей. Он осудил их, когда они не подчинились его приказу, когда он потребовал зарезать жертву, побрить их головы и одеть ихрам. Также Посланник Аллаха (с.а.с.) не осудил Хаббаба, когда он возразил ему в битве при Бадре против места, где они остановились, а последовал его мнению.

В битве же при Ухуде, оставив свое собственное мнение, Пророк (с.а.с.) последовал мнению большинства, и выступил за пределы Медины, чтобы встретить войско курайшитов. Хотя его мнение было совсем другим. Во всем этом Посланник Аллаха (с.а.с.) слушал их возражения и отвечал на них.

После Посланника Аллаха (с.а.с.) сподвижники отчитывали праведных халифов, и они не возражали им. Мусульмане требовали отчета от Умара ибн аль-Хаттаба, который стоял на минбаре, за распределение йеменских плащей. Одна женщина возразила ему за то, что он ограничил сумму махра. Ему возразили и требовали отчета за то, что он не распределил земли Ирака, после их завоевания. Наиболее сильно в этом вопросе с ним спорили Билял и Зубайр. Умар дискутировал с ними и советовался со

сподвижниками, и, в конце концов, убедил их в правильности своего мнения.

Поэтому, каждый член маджлис-уль-умма, будучи представителем мусульман, может свободно говорить в маджлисе и высказывать свое мнение, как он хочет, без всяких запретов. Он вправе требовать отчета с халифа, муавина, валия и любого служащего в аппарате государства. До тех пор, пока член маджлиса в требовании отчета и выражении своего мнения соблюдает законы шариата, они обязаны давать ответы на его требования и запросы.

Также любой член маджлис-уль-умма не из мусульман, может свободно без ни каких запретов или стеснения высказывать свое мнение, о любых притеснениях, происходящих со стороны правителя. С условием того, чтобы это происходило в рамках закона шариата.

ЛИВАЪ И РАЪЯ (ФЛАГИ И ЗНАМЕНА)

У государства будут ливаъ и раъя (флаг и знамя), это взято из первого Исламского государства, построенного Посланником Аллаха (с.а.с.) в Медине. Это будет в следующем виде:

1. Ливаъ и раъя (флаг и знамя) в лексическом значении означают одно, но шариат, в использование каждого из них дал следующее значение:

– Ливаъ (флаг) — материал белого цвета, на котором черными буквами написано «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ МУХАММАД-УР-РАСУЛЮЛЛАХ», оно вручается амиру или командующему войском, является опознавательным знаком военной базы и вручается амиру лагеря. Доказательством того, что ливаъ (флаг) вручается амиру войска, служит следующее: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) зашел в Мекку в день завоевания, и его знамя было белым»**, это передает Ибн Маджа от Джабира. Передает Насай от Анаса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) когда сделал амиром войска Усаму ибн Зайда, для сражения с Римом, вручил ему белое знамя.

– Раъя — знамя черного цвета, на котором белыми буквами написано «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ МУХАММАД-УР-РАСУЛЮЛЛАХ». Раъя находится у командующего подразделений войска, полка, дивизии. Доказательством этого, то что Посланник Аллаха (с.а.с.) был руководителем войск в Хайбаре, и сказал:

لأعطين الرؤية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، فأعطاه عليا

«Завтра я вручу это рагя тому человеку, который любит Аллаха и Его Посланника, и которого любят Аллах и Его Посланник», — и вручил рагя Али» (передают Бухари и Муслим). Али в то время считался командующим полка или отряда. Также, в хадисе Хариса ибн Хассана Бакрия говорится: *«Мы прибыли в Медину. Пророк (с.а.с.) стоял на минбаре. Билял стоял перед ним вооруженный мечом, и перед ними я увидел много Рагя (черные знамена) и спросил: «Что это за рагя?». «Амр ибн Ас прибыл с поля сражения», — ответили люди».* Смысл «я увидел черные флаги», то есть с войском было много знамен, в то время как амир был один, кем являлся Амр ибн Ас. Это значить, что несколько рагя был у командиров отряд и полков...

Поэтому ливаъ (флаг) вручается амиру войска, а рагя (знамена) находятся с полками, дивизиями и частями. Таким образом, ливаъ (флаг) в одном войске бывает одно, а рагя (знамя) много.

Таким образом, ливаъ предназначается амиру войска, а рагя находятся с войском.

2. Ливаъ вручается амиру войска, и используется для обозначения местонахождения амира войска, и должно быть всегда с ним. Однако в поле сражения, командующему вручается рагя, которое он носит на поле боя, равно он является сам главнокомандующий или командиром армии, назначенным амиром. Поэтому она называется «уммуль-харб» (мать войны), потому что знамя находится на поле боя у командующего.

Поэтому в военном положении с каждым командующим находится один рагя. Это было известным делом в то время. И наличие поднятого флага указывало на присутствие силы у командующего. И это является административным порядком, которого придерживаются согласно обычаям ведения боевых действий армией.

Посланник Аллаха (с.а.с.) сообщал о смерти Зайда, Джаъфара и Ибн Раваха до прихода войск с этой вестью, сказав:

أخذ الرؤية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب

«Рагъя взял Зайд и погиб, потом рагъя взял Джафар, и тоже погиб, потом взял Ибн Раваха, и тоже погиб...»

Также в положении, когда идет сражение, а командующим является сам халиф, то наряду с рагъя дозволено наличие поднятого ливаъ (флаг). В «Истории Ибн Хишама» во время повествования о Великой битве при Бадре говорится, что и ливаъ (флаг) и рагъя (знамя) присутствовали на этом сражении.

Однако в мирное время или после окончания сражения Рагъя (знамен) находятся распространенными и поднятыми над армией, ее полками, ротами и частями, как это было приведено в хадисе Хариса ибн Хассана аль-Бакрий о войске Амра ибн аль-Аса.

3. Халиф является главнокомандующим армией в Исламе, поэтому он поднимает ливаъ (флаг) на том месте, где он находится, в дар-уль-хилафе. Так как по шариату ливаъ вручается амиру войска. Также можно поднять рагъя над зданием халифата (административно), так как это здания считается главой государственных учреждений.

Остальные госаппараты, учреждения, и их администрации поднимают только рагъя (знамен), а ливаъ (знамя) является опознавательным знаком местонахождение амира войска, и вручается только ему.

4. Ливаъ (флаг) крепится на конце копья и накручивается на него, затем дается командующему войска в соответствии с их количеством, вручается командующему 1-ой, 2-ой, 3-ей армией, или командующему армией Шама, Ирака и Палестины, либо командующему армией Алеппо, Хумс и Бейрута, и т.д. в соответствии с названиями войск.

В основе знамени накручивается на стороне копья со стороны острия и не распускается, кроме как по необходимости. Например, над резиденцией Халифата из-за важности этого места, а также над местами пребывания командующих войск в мирное время, для того чтобы умма видела величие флагов ее армии. Но если эта необходимость сталкивается с безопасностью, подобно опасению за то, что враг узнает места нахождения командующих, то флаг возвращается в свое основное положение, т.е. не распускается, а остается свернутым.

А что касается знамен, то он оставляется развивающимся на ветру, как это делается в обычное время, поэтому устанавливается над государственными учреждениями.

Вывод:

1. Относительно армии:

1) Во время войны ливаъ (флаг) в обязательном порядке устанавливается над штабом амира армией, и в основе не распускается, а остается свернутым, и возможно его раскрытие после изучения положения безопасности.

Также имеется раъя (знамя), который несет командующий войском на поле боя, и если на поле боя находится Халиф, то разрешено и поднятие ливаъ (флаг).

2) При мирном положении ливаъ (флаг) вручается командующим войсками и находится в свернутом положении на флагштоке, а также возможно его установление над штабами командующих войсками.

Так же раъя (знамена) распространяются в армии вместе с отрядами, полка, частями, другими подразделениями, а также возможно наличие особенного раъя (знамя) у каждого отряда, и батальона... отличающее ее (административно).

2. Относительно государственных учреждений, ее организаций, и отделов безопасности, то над ними поднимается только раъя (знамя), за исключением резиденции халифата, над ним поднимается ливаъ (флаг), так как он считается руководителем войска. Так же возможно поднятие (административно) раъя (знамя) вместе с ливаъ (флагом), так как резиденция халифата является главой государственных учреждений. Частные организации, и простые люди также, могут носить раъя (знамя) и поднимать его над своих организациями и домами, особенно при мероприятиях, праздниках, победе, и т.п.

ГИМН ГОСУДАРСТВА ХАЛИФАТ

Принятие гимна для различия определенного общества от другого или для отличия государства от другого является дозволенным (мубах). При завоевании стран, и сражении, мусульмане использовали лозунги, это было во время Посланника Аллаха (с.а.с.) его утверждением. Например, при битве Ров и Бану Курайза мусульмане использовали лозунг «*Ха мим, ля янсурун*» (*ха мим и не будет им помощи*), а в битве Бану Мусталак они использовали лозунг «*О Победеносный! Когда, когда*», и т.д.

Это, кроме того, что Всевышний Аллах одарил человека качествами, вложив их в него, подобно слуху, зрению, речи, и все это попадает под общее доказательство об их дозволенности. Человек видит, слышит, говорит, поет о том, о чем хочет, если нет доказательства исключаящее что-либо, в таком случае, он обязан придерживаться его.

Поэтому разрешается Исламскому государству иметь лозунг, гимн, который будет отличать его от другого государства, который будет использоваться при отношениях с ними. Будет сопровождать халифа при его посещении, или во время его визитов к правителям других стран. Также этот гимн может использоваться людьми, во время каких-либо мероприятий, могут провозглашать его во время общих собраний, в школах, в радио, телевидении, и т.п.

Что касается вида провозглашения, то есть, каким голосом, громко или тихо, все это дозволено. Мусульмане

декламировали влиятельным голосом, в соответствии с проводимым мероприятием.

Мы приняли, что наличие государственного гимна используется там, где нужно. Сопровождающий халифа при его официальных встречах с правителями других стран. Также будет использоваться уммой во время каких-либо мероприятий. В гимне второго праведного государства Халифат, при его построении, с дозволения Аллаха, учитывается следующее:

1. В нем будет напоминаться о том, что предсказание Посланника Аллаха (с.а.с.) о построение второго праведного халифата, сбылось, и о новом поднятии знамени «Аль-Укаб», знамени Посланника Аллаха (с.а.с.).

2. В нем будет напоминаться предсказание Посланника Аллаха (с.а.с.) о том, что при построении халифата земля выведет все свои богатства, небо низведет свои блага, и наполнится земля добром и справедливостью, после того, как она была переполнена злом.

3. Будет напоминаться завоевание и распространение блага в разных концах земли, после того как эти страны оказались в составе Халифата. А в начале три мечети, которые навещаются: аль-Харам, ан-Набавий и аль-Акьса, после уничтожения еврейского строя с корня.

4. В заключении напоминает возвращение к умме того качества, которое хотел для нее Аллах. Лучшей умой, выведенной для людей, главной целью, которой является достижение довольствия Всевышнего Аллаха, и что Аллах окажет ей милость и одарит ее высшей степенью в Раю, которая называется «Фирдавс».

5. Будет повторяться в нем такбир, так как такбир имеет особое место в Исламе и в жизни мусульман. Такбир повторяется в их победах, и в праздниках, их языки произносят такбир в каждом мероприятии.

Учитывая все вышеперечисленного, будет приложение к этой книге содержание гимн, и дозволением Аллаха вы узнаете об этом в свое время.

Хвала Аллаху, Господу миров!

