

حزب التحرير

ХИЗБ УТ-ТАХРИР

IBN: BX/195009.4919

Книга переведена с арабского языка

Важно!

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

Первое издание: шаъбан 1405 х. (май 1985 г.)

Второе издание (утверждённое): рабиъ уль-авваль 1431 х. (февраль 2010 г.)

Хизб ут-Тахрир

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104).

СОДЕРЖАНИЕ

1. Хизб ут-Тахрир	5
2. Причины образования Хизб ут-Тахрир	5
Шариатское обоснование необходимости политических партий	6
3. Цель Хизб ут-Тахрир	14
4. Членство в Хизб ут-Тахрир	15
5. Деятельность Хизб ут-Тахрир	16
6. Масштабы деятельности Хизб ут-Тахрир	17
7. Просвещение Хизб ут-Тахрир	18
8. Метод Хизб ут-Тахрир	20
9. Идея Хизб ут-Тахрир	27
Исламская акыда (мировоззрение)	27
Шариатские правила	31
Шариатские определения	33
Определения, вытекающие не из терминологии Шариата ..	33
Существующие в мире идеологии	36
Законы системы правления в Исламе	41
Экономическая система в Исламе	53
Политика образования	65
Идеи и законы касательно отношений внутри общества и внешней политики	66

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Хизб ут-Тахрир — это политическая партия, мабдой (идеологией) которой является Ислам, а деятельностью — политика. Хизб ведёт свою деятельность среди Уммы и вместе с ней, чтобы она восприняла Ислам своей судьбоносной проблемой, дабы повести её к установлению Халифата и возобновлению правления на основе законов Аллаха.

Хизб ут-Тахрир — это политическое сплочение. Хизб не является духовным сплочением, как и не является научной, образовательной или благотворительной организацией. Исламская идея является духом для тела Хизба, она стала его ядром и его душой.

2. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Хизб был образован в ответ на слова Всевышнего Аллаха:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104).

Цель Хизба — возродить Умму из упадочного состояния, в котором она оказалась, и освободить её от влияния идей, законов и систем неверия, от гегемонии стран неверия и их влияния, а также вести деятельность по возрождению Халифата, чтобы вернуть исламское правление.

Шариатское обоснование необходимости политических партий

Во-первых, Хизб был образован в ответ на слова Всевышнего Аллаха:

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ

«Пусть среди вас будет группа людей» (3:104). В этом аяте Всевышний Аллах повелевает, чтобы среди мусульман существовала сплочённая группа, совершающая два действия:

1. призывала к добру (Исламу);
2. приказывала одобряемое и запрещала предосудительное.

Хотя данное повеление о создании сплочённой группы выражено в форме требования, однако оно также содержит карину (посыл), указывающую на категоричность этого повеления. Поэтому деятельность, обозначенная данным аятом, является фардом для мусульман. Это подтверждается множеством других аятов и хадисов. Так Пророк Мухаммад (с.а.с.) сказал:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يُسْتَجِيبُ لَكُمْ

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Вы непременно будете приказывать одобряемое и запрещать предосудительное. В противном случае вы рискуете тем, что Аллах найдет на вас наказание, после чего вы будете звать к Нему, но Он не ответит вам» (Ахмад). Этот хадис служит кариной (посылом) на то, что требование является категоричным, а его дело — ваджибом.

Группа должна носить политический характер, являться политической партией, об этом говорят два фактора, упомянутых в аяте:

- веление мусульманам создать сплочённую группу,
- призыв к Исламу, приказ одобряемого и запрет предосудительного.

Приказывать одобряемое и запрещать предосудительное должно касаться в том числе и правителей. Более того, это имеет первостепенное значение (т.е. приказывать одобряемое и запрещать предосудительное), что называется требованием отчёта с

правителей. Также наставлять правителей является самой важной и приметной стороной политической деятельности партий. Отсюда совершенно очевидно, что аят указывает на обязательность создания именно политических партий.

В то же время аят предельно ясно ограничивает то, чтобы сплочение оставалось исламским, так как первостепенная задача, которую ставит аят — призыв к Исламу, повеление одобряемого и запрет предосудительного в соответствии с законами Ислама. А этого могут добиться только исламские группы и партии.

Исламская партия — это партия, основанная на исламской акыде (мировоззрении), которая приняла исламские идеи и законы, предав им статус табанни; её метод — это метод Посланника (с.а.с.).

Поэтому запрещено, чтобы сплочение мусульман имело идею и метод не из Ислама, ведь таково веление Аллаха. Только Ислам является единственно правильной мабдой (идеологией) во всём мире. Ислам — это мировая мабда (идеология), которая соответствует природе человека (фитре). Ислам решает проблемы в жизни человека как человеческие проблемы. Ислам гармонирует с природой человека, направляет в правильное русло жизненную энергию, упорядочивает инстинкты и органические потребности, не принося одни в жертву другим. Ислам — это всеобъемлющая мабда (идеология), регулирующая все стороны жизнедеятельности человека.

Аллах обязал мусульман строго придерживаться законов Ислама, и не важно, к какой из сфер они относятся:

- связи человека с Создателем, как законы акыды, поклонения;
- или к связи с самим собой, как законы нравственности, связанные с пищей и одеждой;
- или к связи с другими людьми в обществе, как законы взаимоотношений и остальные нормы.

Аллах обязал мусульман претворять Ислам во всех сферах жизнедеятельности человека, править на его основе, принимать конституцию и другие нормы, выведенные из Корана и Сунны. Всевышний сказал:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

«Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины» (5:48),

وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ

بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (5:49).

Отказ принимать в качестве руководства Ислам считается неверием:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

«Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими» (5:44).

Все остальные идеологии (капитализм, коммунизм, включая социализм) непригодны и противоречат природе (фитре) человека, так как они являются измышлениями людей, и сегодня всем очевидна их несостоятельность и ошибочность. Они противоречат принципам и законам Ислама, поэтому принимать эти идеологии, распространять их, призывать к ним, создавать сплочения на их основах является харамом.

Стало быть, необходимо, чтобы сплочение мусульман было основано на Исламе как идее и методе. Сплочение на основе капитализма, коммунизма, социализма, национализма, патриотизма, масонства и подобных вещей является харамом. В связи с этим запрещено создавать коммунистические, социалистические, капиталистические, националистические, патриотические, масонские партии. Также запрещено присоединяться к ним, пропагандировать их. Причина этого заключается в том, что они являются партиями неверия, которые призывают к неверию. Аллах сказал:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«От того, кто ищет иную религию помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон» (3:85). А ведь выше аят гласит: «которые будут призывать к добру», — т.е. к Исламу. Посланник (с.а.с.) сказал:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

«Кто совершил дело, на которое не было нашего веления, то оно отвергнуто».

Ислам запретил создавать конфессиональные партии (таифия), партии, призывающие к асабии (духу фанатичной приверженности к какому-либо племени, национальности, расе и т.д.), запретил сплочения на этих основах и призыв к ним. Ислам постановил, что сражение ради этих вещей является большим грехом. Передаётся от Джундуба ибн Абдуллаха аль-Баджали: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً فَقَتَلَهُ جَاهِلِيَّةٌ

«Кто погиб под знаменем слепого заблуждения, призывая к асабии или помогая в асабии, тот погиб джахилийской смертью» (Муслим).

Во-вторых, Хизб был образован с целью возродить Умму из упадочного состояния, в которое она впала, освободить её от идей неверия, его систем и законов, от главенства неверных государств и их влияния. Однако этого возможно достичь лишь:

- через идейное возрождение. Это возрождение должно происходить через коренное преобразование идей и взглядов (мафхум), ранее приведших к такому упадку;
- через образование идей Ислама и его взглядов (мафхум) в среде Уммы, чтобы её образ жизни соответствовал идеям и законам Ислама.

Единственной причиной такого большого упадка Уммы стала крайняя слабость в понимании Ислама и в его исполнении. Это произошло вследствие неясного понимания исламской идеи (фикрат) и его метода (тарикат) начиная со II века по хиджре и до наших дней. Неясное понимание возникло из-за ряда факторов, и самые основные из них — следующие:

1. Перевод на арабский язык индийской, персидской, греческой философий и стремление некоторых мусульман найти знак равенства между этими философиями и Исламом, несмотря на их абсолютную противоположность друг другу.
2. Внедрение в Ислам со стороны ненавистников чуждых идей и законов с целью опорочить Ислам и отдалить от него мусульман.
3. Пренебрежение ролью арабского языка в понимании Ислама и его исполнении, а затем и вовсе его отделение от Ислама в VII по хиджре. И это при том, что религия Аллаха понимается исключительно посредством арабского языка. Также без арабского языка не представляется возможным выведение новых законов для новой реальности (совершенство иджтихада).
4. Миссионерское и культурное, а затем и политическое нашествие на мусульман со стороны Запада в XVII веке с целью отвлечь и отдалить мусульман от Ислама, а затем и вовсе уничтожить его.

Была предпринята не одна попытка со стороны исламских и неисламских движений возродить мусульман, но все они оказались безуспешными. Они не только не смогли возродить мусульман, но даже воспрепятствовать их дальнейшему упадку.

Безуспешность этих попыток сводится к следующим причинам:

1. В связи с отсутствием тонкого понимания вопроса возрождения Уммы среди тех, кто добивался этого. Из-за существующей туманности идей они принялись призывать к Исламу в общей и открытой форме, не определив того, какие из исламских идей и законов приведут к возрождению мусульман и решат их проблемы, а какие нет. В связи с отсутствием ясного понимания необходимых идей и законов они определили саму реальность источником для мышления, хотя должны были подвергнуть её анализу, чтобы затем преобразовать эту реальность в соответствии с принципами и законами Ислама. В результате они стали пытаться толковать Ислам так, чтобы он соответствовал

современным тенденциям, при том, что шариатские тексты могли говорить об обратном. Так их толкования стали напрямую противоречить Исламу. В результате они стали призывать к свободам, демократии, ценностям либерализма и социализму, заявляя, что всё это из Ислама, хотя те в корне противоречат ему.

2. Не было ясного понимания метода в претворении идеи Ислама и его законов. Они понесли идею импровизированными и извилистыми способами, не говоря уже о том, что её окружали неясность.

Некоторые движения полагали, что Ислам вернётся в жизнь посредством строительства мечетей, издания книг, создания благотворительных фондов, нравственного воспитания, исправления индивида. При этом они оставили без внимания испорченность самого общества, главенство идей неверия и его законов. Они полагали, что исправление общества зависит от исправления индивидов. Однако исправление общества зависит от исправления главенствующих в нём идей, чувств и систем. Вот тогда уже произойдёт изменение индивидов, ведь общество — это не только индивиды, но и связи между ними. Другими словами, общество — это индивиды, идеи, чувства и законы. Это понимается из действий Посланника (с.а.с.), которые он предпринял в преобразовании джахилийского общества в исламское. Предпринятые им действия были направлены на замену существующих мировоззрений исламской акыдой, замену джахилийских идей, взглядов (мафхумов) и обычаев на исламские идеи, взгляды (мафхум) и законы. После этого он (с.а.с.) изменил чувства людей, вытекающие из джахилийского мировоззрения, идей и обычаев на исламские, которые стали брать свою основу из акыды и законов Ислама. В результате по милости Аллаха он (с.а.с.) добился преобразования мединского общества таким образом, что большинство жителей Медины стало исповедовать исламскую акыду, приняло идеи Ислама, его взгляды (мафхумы) и законы.

Что касается хиджры (переселения) Посланника (с.а.с.) и его сподвижников в Медину, то она произошла после второй присяги при Акабе. После хиджры он (с.а.с.) стал претворять над

мединцами законы Ислама, именно тогда образовалось первое исламское общество в Медине.

Другие движения полагали, что Ислам вернётся в жизнь через насильственные методы и применение оружия. При этом они не различали между Дар уль-Ислям и Дар уль-куфр, между методом несения призыва и запрещением предосудительного на двух территориях (Дар уль-Ислям, Дар уль-куфр). Мусульманский мир сегодня является Дар уль-куфр, даже если большая часть населения — мусульмане. И это — шариатское определение. Причина этого заключается в том, что на этих территориях претворяются законы неверия. А такое положение мусульманских стран похоже на Мекку времён Посланника (с.а.с.). Поэтому несение призыва на этих территориях происходит посредством мирного призыва и политических действий, ведь так поступал Посланник (с.а.с.), но никак не при помощи насильственных методов. Причина этого заключается в том, что целью является не просто замена правителя в Дар уль-Ислям, который правит законами неверия, а преобразование самого Дар уль-куфр со всеми его идеями и системами в Дар уль-Ислям. Преобразование Дар уль-куфр происходит через изменение главенствующих в нём идей, чувств и систем, как это сделал Посланник (с.а.с.) в Мекке.

Что касается Дар уль-Ислям, то если его правитель проявит в правлении открытое неверие (куфр бавах), то мусульмане обязаны отвергнуть его действие и потребовать от него возврата к правлению Исламом. Если он не вернётся к исламскому правлению, то будет обязательным поднять оружие против него, чтобы принудить его к правлению на основе законов Ислама. В хадисе Убады ибн Самита приходит, что Посланник (с.а.с.) сказал:

وَأَنْ لَا تَنْزِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

«Мы не станем оспаривать власти тех, кому она будет принадлежать. Если только вы не увидите проявлений открытого неверия, на которое у вас есть от Аллаха категоричный довод (бурхан)» (Бухари). Хадис Авфа ибн Малика о плохих правителях гласит:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

«Спросили Посланника (с.а.с.): «О Посланник Аллаха, разве мы не будем в таком случае бороться против них?», — на что он (с.а.с.) ответил следующее: **«Нет, до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз»** (Муслим). Фраза **«совершать среди вас намаз»** является кинаей, указывающей на правление на основе законов Ислама. Киная — это замена слов по смежности, т.е. упоминание части вместо целого. Смысл двух хадисов (Убады ибн ас-Самита и Ауфа ибн Малика) разъясняет то, каким образом берётся отчёт с правителя-мусульманина в Дар уль-Ислям, и то, когда необходимо оказать силовое воздействие на амира, дабы устранить явное неверие в Дар уль-Ислям.

В-третьих, Хизб был образован с целью ведения деятельности по восстановлению государственности, Халифата и правления законами Аллаха. Ведь Аллах обязал мусульман руководствоваться всеми законами Шариата и править на их основе. А это возможно лишь с появлением Исламского Государства и халифа, который будет претворять Ислам над людьми.

После Первой мировой войны был разрушен Халифат, и с тех пор мусульмане живут без Исламского Государства, без исламского правления. Поэтому деятельность по возвращению Халифата и исламского правления является неизбежным фардом. И здесь нет права выбора, нет послабления. А неучастие в этой деятельности является одним из больших грехов, за который Аллах накажет суровым наказанием. Посланник (с.а.с.) сказал:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

«Тот, кто умер, не имея присяги, тот умер смертью времён невежества» (Муслим). Отказ от этой деятельности — это отказ от исполнения одного из наиважнейших фардов, т.к. от этого зависит появление законов Ислама на арене жизни. Более того, шариатское правило гласит: **«То, что необходимо для выполнения ваджиба, само становится ваджибом»**. Именно поэтому был образован Хизб ут-Тахрир.

О себе Хизб заявил 28 джумада аль-ахира 1372 г.х. (14.03.1953 г.) в аль-Кудсе (Иерусалим). Сплочение Хизба строится на основе исламской акыды, а для достижения своей цели он

принял в качестве табанни ряд необходимых исламских идей и законов. Это позволило избежать тех недостатков и причин, которые привели другие движения к краху, хотя они и желали возродить мусульман. Хизб ясно и глубоко осознал исламские идею (фикрат) и метод (тарикат), берущие своё начало из Корана, Сунны, иджма сподвижников и кыяса. Хизб не принял саму реальность за источник, на котором должно базироваться мышление, напротив, он сделал её объектом анализа, чтобы преобразовать реальность в соответствии с требованием Ислама. В качестве своего метода в несении призыва Хизб избрал метод Посланника Аллаха (с.а.с.) которому тот (с.а.с.) следовал, начиная с первого дня своей миссии в Мекке и вплоть до установления государства в Медине. В качестве связи (рабиты) между членами Хизб установил исламскую акыду и принятые им (табанни) шариатские нормы и идеи.

Хизб заслуживает, чтобы Умма поддержала его и последовала за ним, ведь он — единственный, кто глубоко осознал свою идею, ясно видит свой метод, понимает находящуюся перед ним судьбоносную задачу, строго следует пути Посланника (с.а.с.), не отходя от него ни на йоту и не отклоняясь от своей цели.

3. ЦЕЛЬ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Целью Хизба является возобновление исламского образа жизни и несение призыва остальному миру. Эта означает, что мусульмане должны вернуться к исламской жизни в Дар уль-Ислям, в исламском обществе, где жизненные дела будут протекать в соответствии с законами Шариата, а взгляд на жизнь должен строиться через призму халяль и харам, в сени Исламского Государства. Формой правления Исламского Государства является Халифат, именно в нём мусульмане избирают халифа, присягают ему на послушание и подчинение, чтобы тот претворял над ними Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника (с.а.с.), а затем понёс

Ислам в качестве послания остальному миру путём призыва и джихада.

Хизб определил своей целью правильное возрождение Уммы, прибегнув к озаряющему мышлению. Хизб стремится вернуть Умме былую славу и величие, лишив другие государства, нации и народы ведущей роли на мировой арене. Хизб желает сделать Халифат ведущим государством, как это было ранее, чтобы оно правило миром в соответствии с законами Ислама.

Также Хизб поставил перед собой задачу направить человечество по прямому пути, возглавить Умму в борьбе с неверием, его системами и идеями, пока Ислам не распространится во всём мире.

4. ЧЛЕНСТВО В ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Членом Хизба может стать любой мусульманин и мусульманка, без ограничений по национальному или расовому признаку. Ведь эта партия — для всех мусульман, она призывает всех мусульман (невзирая на их национальность, цвет кожи и этноконфессиональную принадлежность) возложить на себя ношу Ислама, принять все его законы, ведь Хизб смотрит на мусульман с точки зрения Ислама.

Способ привязанности членов Хизба друг к другу определяется:

- безоговорочным принятием исламской акыды;
- зрелостью в партийном просвещении (сакафате);
- выполнением шариатских обязательств;
- принятием идей и взглядов Хизба.

Личность сама определяет своё членство в Хизбе, когда становится с ним одним целым, принимает участие с ним в деле несения призыва, принимает его идеи и взгляды (мафахим). Что касается связи (рабита) между членами Хизба, то ею выступают исламская акыда и партийное просвещение (сакафат), которое вытекает из этой акыды. Относительно халакатов следует отметить, что женские халакаты отделены от мужских. В женских

халакатах в качестве мушрифа могут выступать мужья, близкие родственники мужчины или женщины.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Деятельность Хизб ут-Тахрир заключается в несении исламского призыва, чтобы преобразовать испорченную реальность общества в мусульманских странах и сделать его исламским обществом. Для этого Хизб работает над изменением неисламских идей, господствующих в обществе, в исламские, пока они не станут общественным мнением, устойчивыми взглядами (мафхумами), которые станут толкать людей на их реализацию и заставлять их руководствоваться ими в жизни. Также Хизб преобразует неисламские чувства в исламские, когда люди будут довольны тем, чем доволен Аллах и Его Посланник (с.а.с.), когда они будут приходить в гнев от того, на что гневается Аллах и Его Посланник (с.а.с.). А также Хизб преобразует неисламские связи в обществе среди людей в исламские, чтобы они протекали в соответствии с законами Ислама.

Такая деятельность является политической, поскольку Хизб в её процессе заботится о делах людей согласно исламским законам. Ведь политика — это забота о делах людей на основе Ислама. В этой политической деятельности отчётливо прослеживается просвещение Уммы исламским просвещением, чтобы она стала одним целым с Исламом, чтобы произошло её очищение от неправильных доктрин и ошибочных идей, испорченных взглядов (мафхумов), а также от влияния идей неверия. В этой политической деятельности прослеживается в том числе и политическая борьба.

Что касается идейной борьбы, то более ярко она проявляется в борьбе с идеями неверия, его системами, в борьбе с ошибочными взглядами, неправильными доктринами, испорченными понятиями (мафхумами) через раскрытие их никчёмности,

порочности, ошибочности. И при этом озвучивается решение Ислама в отношении них.

Что касается политической борьбы, то более ярко она проявляется в борьбе с неверными странами, имеющими влияние в мусульманских землях. Эта борьба направлена на освобождение Уммы от гегемонии и влияния стран колонизаторов, на искоренение их идейных, культурных, политических, военных корней, а также на упразднение их систем правления в мусульманских странах. Также это ярко проявляется в борьбе с правителями в мусульманском мире, в частности — в арабском. В ходе борьбы с ними Хизб раскрывает их предательство и заговоры против Уммы. Он отчитывает их, указывает на необходимость их замены или свержения, если они не выполняют своих обязательств перед Уммой в заботе над её делами, противоречат законам Ислама и претворяют законы неверия.

Вся деятельность Хизба — политическая, но никак не образовательная, ведь он — не школа. Также он не занимается проповедями и наставлениями, напротив, он полностью погружён в политическую деятельность, в ходе которой он несёт идеи Ислама и его законы, чтобы ими стали руководствоваться мусульмане, воплотив их в жизнь в обществе и государстве.

Хизб несёт Ислам, чтобы он претворялся в жизни, чтобы его акыда (мировоззрение) стала основой государства, основой Конституции и других законов, потому что исламская акыда — это разумная акыда, это политическая акыда, из которой вытекает система законов, решающая все проблемы человека, будь они в сфере политики, экономики, просвещения (сакафата), социальной сферы и т.д.

6. МАСШТАБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Хоть Ислам и является мировой мабдой (идеологией), однако его метод (тарикат) не предусматривает начальной деятельности

сразу в мировом масштабе. Призыв к Исламу должен быть обращён ко всему миру, но при этом необходимо определить одну или несколько стран полем для деятельности, чтобы там он сконцентрировался, а затем установилось Исламское Государство.

Да, весь мир пригоден для исламского призыва, однако учитывая, что население мусульманских стран исповедует Ислам, то необходимо начать призыв именно в этих странах. Кроме того, учитывая, что население арабских стран является частью исламских территорий, общается на арабском языке, а арабский язык является неотъемлемой частью Ислама и одним из основных элементов исламского просвещения (сакафата), то именно эти страны будут наиболее подходящими для начала распространения исламского призыва.

Хизб так же был образован и сделал первые шаги в одной из арабских стран. Затем его деятельность естественным образом стала распространяться и на другие арабские и неарабские страны мусульманского мира.

7. ПРОСВЕЩЕНИЕ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Хизб тщательно изучал, исследовал и размышлял:

- над реальностью Уммы и тем, к чему она пришла;
- над реальностью общества в мусульманских странах;
- над реальностью времён Посланника Аллаха (с.а.с.), праведных халифов, табиинов и тех, кто пришёл после них.

При этом ориентирование шло на жизненный путь Посланника Аллаха (с.а.с.), на его метод несения призыва, начиная с самого начала ниспослания Откровения и до самого установления государства в Медине. После изучения его жизни в Медине, с ориентиром на Коран, Сунну, иджма сподвижников, кьяс, просвещаясь словами сподвижников, табиинов, первых имамов муджахидов, Хизб сделал в качестве табанни (принял) для себя ряд идей, взглядов, законов, напрямую связанных с исламской

идеями и с методом её претворения. Все эти идеи, взгляды и законы являются исламскими, и только. Они не подвержены влиянию чего бы то ни было постороннего. Эта идея опирается лишь на основы (усуль) Ислама и его тексты.

Хизб принял эти идеи, законы и взгляды в той степени, в какой это было необходимо для осуществления своей деятельности по возобновлению исламского образа жизни, несения призыва по установлению Халифата и избранию халифа.

Принятые идеи, законы и мнения Хизб изложил в своих книгах, публикациях, которые были распространены среди людей. К принятым книгам относятся:

- Система Ислама;
- Система правления в Исламе;
- Экономическая система Ислама;
- Социальная система Ислама;
- Партийное сплочение;
- Концепция Хизб ут-Тахрир;
- Исламское государство;
- Исламская личность (3 тома);
- Политическая концепция Хизб ут-Тахрир;
- Проект конституции. Шариатские доказательства (2 тома);
- Основы исламской нафси;
- Госаппараты Халифата;
- Имущество в Государстве Халифат;
- Основы системы образования в государстве Халифат;
- Политические проблемы;
- Программа Хизб ут-Тахрир в преобразовании;
- Хизб ут-Тахрир.

Есть и другие изданные Хизбом книги:

- Как был разрушен Халифат;
- Система наказаний;
- Законы показаний;
- Опровержение марксистского социализма;
- Мышление;
- Сообразительность;

- Исламская мысль;
- Горячее воззвание;
- Идеальная экономическая политика;
- Демократия — система неверия;
- Законы Шариата относительно клонирования, трансплантации органов, аборта и смерти ...

Также Хизб подготовил и издал тысячи прокламаций, брошюр на идейные и политические темы.

Когда Хизб несёт эти взгляды и законы в люди, то делает это политическим образом, так, чтобы, разъясняя их, общество приняло эти взгляды и законы, стало руководствоваться ими и выстраивало свою жизнь сообразно им, установив власть на их основе. Ведь это является ваджибом для людей, т.к. они — мусульмане, также это является ваджибом и для Хизба, учитывая, что он является исламской партией, а его члены — мусульмане.

В принятии исламских идей и законов Хизб опирался лишь на Коран, Сунну, иджма сподвижников и кьяс. Причина этого заключается в том, что только у этих четырёх источников доказательная сила подтверждена категоричными доказательствами.

8. МЕТОД ХИЗБ УТ-ТАХРИП

Методом Хизба в несении призыва являются законы Шариата. Сам метод берётся из метода Посланника Аллаха (с.а.с.), которого он придерживался в деле несения призыва. А следование Посланнику (с.а.с.) является ваджибом, ведь Всевышний сказал:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٣١﴾

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (33:21),

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи ...» (3:31),

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (59:7). Эти и другие аяты указывают на обязательность подражать Посланнику (с.а.с.).

Сегодня мусульмане живут в Дар уль-куфр, т.к. правление ими основано на законах неверия. Сегодняшняя реальность схожа с Меккой времён Посланника (с.а.с.), поэтому несение призыва им (с.а.с.) в тот период должно стать примером для нас.

Учитывая жизнеописание Посланника (с.а.с.) (начиная с его пророчества и до установления государства), ясно прослеживаются несколько этапов его деятельности, на каждом из которых им совершились определённые действия. Именно такую поэтапность в качестве образца для своей деятельности и принял Хизб.

В связи с этим Хизб определил, что его метод должен состоять из трёх этапов:

- i. Этап просвещения, позволяющий сформировать личности, верующие в идею Хизба и в его метод, чтобы создать партийное сплочение.
- ii. Этап взаимодействия с Уммой, позволяющий донести до неё обязательность принять на себя ношу Ислама, чтобы она воспринимала отсутствие его претворения своей главной проблемой. Всё это сделано для того, чтобы Умма начала деятельность для появления Ислама в жизни, обществе и государстве.
- iii. Этап принятия власти, претворения всего Ислама и несения его в качестве послания остальному миру.

Этап просвещения начался в 1372 г.х. (1953 г.) в аль-Кудсе (Иерусалиме) под руководством выдающегося учёного, великого мыслителя, одарённого политика, судьи апелляционного суда аль-Кудса Такьюддина Набхани. В ходе этого этапа Хизб

обращался к сынам Уммы на индивидуальном уровне, представляя им свою идею и метод. Кто отвечал на призыв, того упорядочивали для концентрированного обучения в последующих халакатах, чтобы он слился с идеями и законами Ислама, которые Хизб сделал для себя табанни. Это позволяет сформировать исламскую личность, наслаждаться исламской аклией и исламской нафсией. Такой человек понесёт призыв людям. Если личность достигла этого уровня, то, возложив на себя эту обязанность, она становится частью Хизба. Именно это делал Посланник (с.а.с.) на первом этапе, который занял у него три года. В ходе этого этапа он (с.а.с.) обращался к людям на индивидуальном уровне, представляя им Откровение. Кто отвечал ему (с.а.с.), уверовал в него и его Послание, тот тайно спланивался с ним на основе Ислама. Затем Посланник (с.а.с.) стремился обучить его Исламу и зачитывал ему аяты Корана, чтобы тот слился с Исламом. Их встречи проходили тайно, он (с.а.с.) обучал их скрытно, они вместе, но тайно совершали обряды поклонения, пока молва об Исламе не распространилась по Мекке и пока люди не стали входить в него группами. На этом начальном этапе деятельность Хизба направлена на проявление заботы о формировании своего тела, на увеличение численности членов партии, на концентрированное просвещение своих членов в халакатах на основе принятого Хизбом табанни. Это позволило Хизбу образовать партийное сплочение из числа шабабов, которые слились с Исламом, приняли идеи Хизба, соединились с этими идеями и понесли их к людям.

После того, как Хизб смог образовать партийное сплочение, общество заметило его, узнало его идею и то, к чему он призывает; в этот момент Хизб переходит ко второму этапу.

Второй этап является этапом взаимодействия с Уммой, чтобы она приняла на себя ношу Ислама. Взаимодействие происходит через образование у неё общественного сознания и общественного мнения в отношении идей Ислама, его законов, которые Хизб сделал табанни, дабы Умма приняла их, руководствовалась ими, понесла их для воплощения в жизнь и пошла вместе с Хизбом для установления Халифата и выбора халифа. Только так

возобновится исламский образ жизни, а призыв распространится в остальном мире.

На этом этапе Хизб обращается к массам коллективным образом. Также он совершает следующее:

1) Даёт концентрированное просвещение индивидам в халакатах, чтобы увеличить своё тело, численность своих членов, сформировать исламские личности, которые способны нести призыв, вступать в водоворот идеологической и политической борьбы.

2) Даёт общественное просвещение массам через идеи Ислама и его законы, которые Хизб сделал табанни. Это происходит посредством уроков в мечетях, форумов, лекций; также в общественных местах распространяются газеты, книги, прокламации. Всё это направлено на формирование общественного сознания у Уммы и для взаимодействия с ней.

3) Ведёт идейную борьбу с доктринами неверия, его системами, ошибочными идеями, ложными взглядами (мафхумами). Это происходит через разъяснение их фальшивости, ошибочности, противоречия Исламу, чтобы избавить Умму от них и их влияния.

4) Ведёт политическую борьбу, которая характеризуется нижеследующим:

- Борьбой с колониальными государствами, главенствующими и имеющими влияние в мусульманских странах. Борьбой со всеми формами колониализма, будь то в идейной, политической, экономической, военной плоскостях. Раскрытием планов и заговоров колониализма, дабы избавить Умму от его гегемонии, освободить от любого его влияния.
- Борьбой с правителями мусульманского мира, в частности — арабского. Раскрытием их истинного лица, отчётом за их правление, требованием от них измениться каждый раз, как они попирают права Уммы, допускают упущения в своих обязанностях, пренебрегают заботой о её делах, противоречат законам Ислама.

Хизб ведёт деятельность по упразднению их власти — т.к. она осуществляется на основе законов неверия и на его системах, — чтобы затем на их руинах установить власть Ислама.

5) Принятие интересов Уммы и забота о её делах согласно законам Шариата.

Хизб занялся этим, т.к. следует Посланнику (с.а.с.) в том, что он совершал после ниспослания следующего аята:

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

«Провозгласи же то, что тебе велено, и отвернись от многобожников» (15:94). Он (с.а.с.) предал огласке свою миссию. В самом начале Посланник (с.а.с.) созвал курайшитов, стоя на холме ас-Сафа, сообщил им о своём пророчестве и призвал уверовать в него. После этого аята Посланник (с.а.с.) направил свой призыв как к различным племенам, так и к индивидам. Он (с.а.с.) выступил против курайшитов, их идолов, убеждений и взглядов, разъяснял их фальшивость и никчёмность, осуждал их, нанося по ним идейные удары. Таким образом Посланник (с.а.с.) поступал в отношении всех убеждений и взглядов. Что касается аятов Корана, то они ниспосылались ему по очереди, ниспосылались на те или иные события, атакуя образ жизни курайшитов. Ведь последние занимались ростовщичеством (риба), закапыванием заживо своих дочерей, обвешиванием, прелюбодейнием... Также аяты атаковали лидеров курайшитов, порицали и называли глупостью как их убеждения и образ жизни, так и убеждения и образ жизни их предков. Аяты раскрывали заговоры курайшитов против Посланника (с.а.с.), его призыва и его сподвижников.

Неся свои идеи, атакуя другие идеи, критикуя политические сплочения, ведя борьбу с неверными государствами и их агентами в лице правителей мусульман, Хизб никогда не заискивал, не угождал, не льстил кому-либо. Хизб не ищет благополучия, он бросает вызов каждому, кто идёт вразрез с Исламом и его законами. Такая позиция Хизба подтолкнула правителей преследовать и сажать его членов в тюрьмы, истязать, изгонять, лишать возможности искать пропитание, запрещать выезд из страны.

Более того, тираны таких стран, как Узбекистан, Ирак, Сирия, Ливия, казнили десятками членов Хизба, а других посадили в тюрьму на долгие годы. Так тюрьмы Иордании, Сирии, Ирака, Египта, Ливии, Туниса, Турции, Пакистана, Центральной Азии (в частности — Узбекистана) заполнены сотнями членов Хизба. Однако шабабы Хизба проявляют терпение на этом пути, т.к. берут пример с Посланника Аллаха (с.а.с.). Ведь он (с.а.с.) пришёл с Посланием ко всему миру, бросил вызов неверию и его идеям. Он (с.а.с.) объявил войну всем людям, невзирая на цвет их кожи, на обычаи, традиции, устои, религию, убеждения, статус и положение в обществе. Он (с.а.с.) обращал внимание лишь на своё Послание. Он порицал курайшитских идолов и убеждения самих курайшитов. Так, Посланник (с.а.с.) выступил против всего мира один, без оружия, не имея помощников, единственным его оружием был твёрдый иман (убеждение) в Ислам.

Хизб открыто, откровенно и публично, идя по своему пути, ограничивается лишь политическими действиями, не прибегая к насильственным методам в противостоянии с правителями и теми, кто борется с его призывом, подвергая его всяческим мучениям. Причина этого заключается в том, что этого не делал Посланник (с.а.с.), начиная с призыва в Мекке и до переселения в Медину. Более того, во время второй присяге при Акабе его (с.а.с.) просили дать разрешение на сражение с жителями Мины, на что он (с.а.с.) сказал:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ

«Нам такого не приказано совершать!» (Ибн Саъд в книге «Ат-Табакат аль-Кубра»). Аллах требовал от Посланника (с.а.с.) проявлять терпение, несмотря на мучения, как проявляли терпение другие посланники (а.с.) до него:

وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنتَهُمْ نَصَرْنَا

«До тебя посланников так же считали лжецами, но они терпели то, что их так называли и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь» (6:34).

Отказ от применения Хизбом насильственных методов в защите себя или в противостоянии с правителями региона никак не связан с темой джихада. Джихад и без того будет продолжаться до Судного дня. И если неверные нападают на одну из мусульманских стран, то мусульмане этой страны обязаны отразить нападение врага. Поэтому члены Хизб ут-Тахрир в качестве неотъемлемой части Исламской Уммы того региона, на который произошло покушение врага, обязаны противостоять агрессору. А если появится амир мусульман, и он примется мобилизовать людей на джихад ради возвышения слова Аллаха, то члены Хизб ут-Тахрир, будучи мусульманами, должны откликнуться на этот призыв.

Когда процессы преобразования застыли в обществе, и перед Хизбом выросла стена из-за разочарования Уммы в лидерах и предводителях, на которых возлагались надежды, из-за сложности ситуации, в которую попал регион, где стали реализовываться заговоры и планы Запада, из-за притеснений и угнетений, которым подвергли правители свои народы, из-за степени гонений в адрес Хизба и его членов, партия прибегла к обращению за помощью (таяб ан-нурса) к тем, кто способен её предоставить.

Хизб ведёт поиск помощи с двумя целями:

Во-первых, с целью получить защиту для безопасного несения исламского призыва.

Во-вторых, с целью прийти к власти, чтобы установить Халифат и претворить Ислам.

Наряду с поиском помощи Хизб продолжает вести остальную деятельность в виде:

- концентрированного просвещения на халакатах,
- общественного просвещения Уммы, чтобы она понесла Ислам и у неё сформировался общественный взгляд в пользу Ислама,
- борьбы с неверными государствами в раскрытии их планов и заговоров,
- борьбы с правителями,
- принятия интересов Уммы и заботе о её делах.

Хизб совершает это, надеясь, что Аллаха дарует ему и Умме успех, помощь и победу. И третий этап начнётся с установлением Халифата, и в этот день верующие возрадуются помощи Аллаха.

9. ИДЕЯ ХИЗБ УТ-ТАХРИР

Этой идеей является исламская акыда. Именно на её основе был образован Хизб, именно вокруг неё объединяются его члены. На основе исламской акыды Хизб ведёт свою деятельность, дабы Умма слилась с ней и приняла её в качестве своей проблемы. Исламская акыда — источник, из которого вытекают законы, и то, на чём строятся остальные идеи.

Будучи политическим, Хизб принял те из исламских идей, которые необходимы для появления Ислама в жизни общества, т.е. появления Ислама в правлении, взаимоотношениях между людьми и других жизненных делах. Хизб дал всестороннее разъяснение тем взглядам, которые принял в качестве табанни, в опубликованных им книгах и изданиях, приводя подробные доказательства каждому закону, каждому мнению, каждой идее, каждому устойчивому взгляду (мафхум).

В качестве примера мы приведём объяснение лишь некоторых принятых Хизбом наиболее ярких идей, законов, мнений и устойчивых взглядов (мафхумы):

Исламская акыда (мировоззрение)

Исламская акыда — это иман в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его посланников, Судный день, судьбу и предопределение, как хорошие, так и плохие от Аллаха.

Иман — это решительное утверждение (тасдык джазим), которое соответствует действительности и имеет под собой доказательство. Если утверждение не имеет доказательств, то оно не будет иманом, т.к. в нём отсутствует решительность. Чтобы

утверждение обладало решительностью, оно должно подтверждаться категоричным (катъый) доказательствам. Поэтому необходимо, чтобы доказательства акыды были категоричными (катъый), но никак не предположительными (занний).

Акыда — это свидетельство того, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, а Мухаммад — Его Посланник. Свидетельство будет считаться таковым, если оно будет исходить из твёрдого убеждения. Свидетельство не должно исходить из предположений (занн) и догадок, т.к. последние не несут в себе убеждённости (якын).

Исламская акыда является основой Ислама, основой взгляда на жизнь, основой государства, Конституции и других законов, основой того, что вытекает из акыды, основой идей, хукмов и устойчивых взглядов (мафхумов). Акыда является идейным руководством, идейным фундаментом, политическим мировоззрением. Причина этого в том, что идеи, законы, мнения, устойчивые взгляды (мафхумы), вытекающие из неё или основывающиеся на ней, связаны с делами этого мира и заботой о нём, равно как и связаны с Последующей жизнью. Акыда лежит в основе управления жизненных дел общества, отсюда из неё вытекают законы о торговле, аренде, поручительстве, попечительстве, имуществе, браке, компаниях, наследстве. Также имеются законы, разъясняющие то, каким образом претворяются хукмы, связанные с заботой о жизненных делах людей, как, например, законы установления власти халифа в обществе, законы, связанные с методом избрания халифа, подчинением и контролем за его действиями, законы джихада, заключения соглашений, мира и временного перемирия, законы о наказании и т.д. Таким образом, исламская акыда — это политическая акыда, задача которой — заботиться о делах людей, ведь политика — это забота о делах людей. Исламскую акыду нельзя оставлять в стороне, когда происходят борьба и сражения ради несения исламского призыва, ради её защиты, её привода к власти, защиты этой власти, контроль за делами халифа, если имеет место

упущение в претворении и донесении этой акыды как Послания остальному миру.

Исламская акыда требует поклоняться и повиноваться Одному лишь Аллаху, требует предоставить Ему полную власть в законотворчестве. Акыда полностью отрицает поклонение и обожествление других объектов: идолов, тагутов, своих желаний и страстей. Она требует признать Бога Единственным Творцом, Которому поклоняются, признать Его Судьёй (аль-Хаким), Правителем (аль-Мутасарриф), Законодателем (аль-Мушарри), Направляющим по прямому пути (аль-Хади), Дающим удел (ар-Раззак), Оживляющим (аль-Мухйи), Умертвляющим (аль-Мумит), Дающим победу (ан-Насыр), Тем, в Чьих руках власть, Тем, Кто на всякую вещь мощен. Она требует признать, что никто из творений не может соучаствовать с Ним в чём-либо из упомянутых вещей.

Акыда требует признать Посланника Мухаммада (с.а.с.) единственным примером для подражания. Ведь именно Посланник (с.а.с.) довёл до людей Шариат своего Господа. Акыда запрещает брать законы от Его созданий, из других религий и идеологий. Аллах приказал подражать только Посланнику (с.а.с) и брать только от него Божественное Откровение. Всевышний сказал:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании» (59:7),

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» (33:36),

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не выберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними» (4:65).

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (24:63).

Акыда требует от мусульман полного претворения законов Ислама, запрещает принимать часть и оставлять другие законы Шариата. Также категорически запрещено постепенное претворение (ат-тадаррудж) исламских законов. Ведь Аллах приказал мусульманам претворять всецело всё, что было ниспослано Его Посланнику (с.а.с.):

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (5:3). Аллах не делит между законами, т.к. все законы Всевышнего должны быть претворены в жизнь. Именно поэтому Абу Бакр и другие сподвижники объявили войну тем, кто отказался выплачивать закят, а ведь они отказались выполнять всего лишь один из законов Аллаха. Аллах пригрозил тем, кто проводит разницу между Его законами, тем самым начиная верить в одну часть Писания и оставлять другую. Всевышний сказал:

أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ

«Неужели вы станете веровать в одну часть Писания и отвергать другую часть? Воздаянием тому, кто совершает подобное, будет позор в мирской жизни, а в День воскресения они будут подвергнуты ещё более ужасным мучениям» (2:85).

В своих трудах Хизб, приводя разумные доводы и на основе Корана и Сунны мугаватир, разъяснил ряд идей исламской акыды и того, что связано с ними. Так он затронул темы:

- существование Аллаха,
- необходимость в посланниках,
- подтверждение того, что Коран — Книга Аллаха,
- подтверждение того, что Мухаммад — Посланник Аллаха (с.а.с.).

Также Хизб затронул такие темы, как Предопределение (аль-Кадр), Судьбу и предопределение (аль-Када ва аль-Кадар), Удел (Рызк), Срок жизни (Аджаль), Упование на Аллаха (Таваккуль), Прямой путь и заблуждение (аль-Хидая ва ад-Даляль).

Шариатские правила

الْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ التَّقِيدُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ

«Поступки в своей основе ограничены шариатскими законами». Отсюда запрещается совершать то или иное действие, не зная шариатского закона об этом действии.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

«Вещи в своей основе являются мубахом, пока не придёт доказательство на их запретность». Шариат повелевает мусульманину руководствоваться в своих делах только законами Шариата. Высший сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними» (4:65),

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» (59:7). Все действия мусульманина должны находиться в рамках Шариата. Закон — это обращение Законодателя, связанное с поступками людей. То, чего нет в обращении Законодателя, не является шариатским законом. Все законы,

направленные на действия человека и окружающих объектов, вещей в этом мире, Аллах разъяснил для нас:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا
«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» (5:3),

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

«Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи» (16:89). Обращение Законодателя в целом гласит о дозволенности вещей (мубах). Мубах — это шариатский закон. Мубах — это предоставление выбора (тахйир) в применении или оставлении какого-либо действия. Всевышний сказал:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

«Он — Тот, Кто сотворил для вас всё, что на земле» (2:29),

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле» (45:13). Эти два аята гласят, что все вещи, объекты на небесах и на земле, которые Аллах создал для нас и подчинил их нам, являются мубахом. Поэтому нет нужды в наличии отдельных доказательств на мубах (дозволенность) вещи, а достаточно общего положения. Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

«О люди! Вкушайте на земле то, что дозволено и чисто» (2:168). В аяте говорится о дозволенности (мубах) употреблять в пищу всякую вещь, и нет необходимости в поиске отдельных доказательств на каждый отдельный предмет, достаточно наличия общего доказательства. Однако говоря о запрете таких вещей, как мертвечина, свинина, животное, подохшее при падении, хищники, опьяняющие напитки, должно прийти отдельное доказательство, говорящее об этом. Вот тогда они будут исключены из общего вида доказательства, где говорится о мубахе вещей.

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

«То, без чего не осуществляется ваджиб, тоже является ваджибом»,

اسْتِصْحَابُ الْأَصْلِ

«Возвращение к основе»,

إِنَّ الْخَيْرَ مَا أَرْضَى اللَّهَ وَإِنَّ الشَّرَّ مَا أَسْخَطَهُ

«Добро — это то, что влечёт довольство Аллаха, а зло — это то, что гневит Его»,

إِنَّ الْحَسَنَ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَإِنَّ الْقَبِيحَ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ

«Хорошее — это то, что считает хорошим Шариат, плохое — это то, что считает плохим Шариат»,

إِنَّ الْعِبَادَاتِ وَالْمَطْعُومَاتِ وَالْمَلْبُوسَاتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ وَالْأَخْلَاقَ لَا تَعْلَلُ وَيَلْتَزِمُ فِيهَا بِالنِّصِّ

«Обряды поклонения, пища, одежда, напитки, нравственность не имеют иллята, в их указании ограничиваются лишь шариатским текстом».

Шариатские определения

Шариатский закон — это обращение Законодателя, связанное с поступками людей.

Ваджиб — это то, в чём имеется решительное требование, или, по-другому, то, за выполнение чего человек вознаграждается, а за оставление полагается наказание.

Харам — это то, в чём имеется решительный запрет, или, по-другому, то, за выполнение чего полагается наказание.

Определения, вытекающие не из терминологии Шариата

Идея, разумный метод, научный метод, общество. Подобные термины не регламентируются Шариатом, т.к. являются определениями реальности.

Идея (фикр), разум (акль), осознание (идрак) несут под собой одно значение: процесс передачи чего-либо из окружающей действительности через восприятие в мозг с последующим его осмыслением на базе имеющихся знаний.

Для возникновения идеи необходимо наличие четырёх факторов:

- окружающая действительность;
- функционирующий мозг;
- органы восприятия, ощущение;
- наличие информации, знаний.

Только при наличии этих четырёх факторов будет происходить умственная деятельность. Другими словами, только при их наличии появятся идея, разум и осознание.

Разумный метод — это метод, на основе которого происходит осмысление вещей, в процессе этого метода возникают идеи, т.е. речь идёт об определённом методе, посредством которого разум приходит к тем или иным выводам, идеям. Другими словами, это — метод мышления.

Разумный метод мышления — это определённый путь в исследовании, ведущий к познанию сути вещи, а именно — это процесс передачи реальной действительности через восприятие (ощущение) в мозг с последующим её осмыслением на основе имеющихся знаний. Именно так происходит оценка действительности. Данную оценку ещё называют идеей или разумным осознанием. Этот метод применим к осязаемым вещам (физика), к исследованию идей (акыда), к законодательству, к осмыслению речи (фикх, литература). Данный метод является естественным и основополагающим в осознании. В его процессе возникает понимание вещей. На основе этого метода человек понимает любую вещь, которую желает познать.

Научный метод — это определённый метод в исследовании, ведущий к познанию сути исследуемого объекта путём проведения над ним опытов. Данный метод применим исключительно в отношении осязаемых объектов. Он не пригоден для выведения идей, т.к. касается лишь экспериментальных наук. Научный

метод занимается тем, что подвергает тот либо иной объект неестественным для него различного рода воздействиям и экспериментам, в процессе наблюдая за этим объектом с дальнейшим его погружением в естественную среду. После проделанных экспериментов приходят к выводам о полученных осязаемых результатах. Именно это и происходит в лабораториях.

Результат, к которым приходит научный метод, не является категоричным, данный результат будет считаться лишь предположением, который заключает в себе вероятность ошибки, допущенной во время расчётов. Наличие ошибок при научном подходе считается естественной и неотъемлемой стороной данного метода, о чём признаются все научные исследователи.

Научный метод представляет собой лишь одно из ответвлений разумного метода, и он не может быть основой в мышлении, т.к. не соответствует главным его условиям. Данный метод является лишь частью основы разумного метода, но не самой основой, ведь установление научного метода в качестве основы влечёт за собой выведение многих знаний и реалий за скобки исследований, а это приводит к утрате многого. Но при этом все эти познания никуда не деваются, т.к. они существуют, ощущаются и имеют место в жизни.

Общество — это совокупность людей, которых связывают единые идеи, единые чувства и единая система законов. Говоря по-другому, это группа людей, между которыми существуют постоянные связи. Тут речь идёт не просто о группе людей, ведь в таком случае это будет обычным скоплением людей, а не обществом. Причина в том, что за возникновением общества стоят связи между людьми. При детальном рассмотрении становится понятным, что общество состоит из людей, идей, чувств и системы законов, поэтому процесс исправления общества зависит от исправления доминирующих в нём идей, чувств и порядка (законов). Что касается различия обществ, то они разнятся между собой в силу расхождения установленных связей между людьми в данном обществе и существующих норм, поэтому и говорится, что одно общество — исламское, другое — коммунистическое, а третье — капиталистическое.

Существующие в мире идеологии

В мире существует лишь три идеологии: Ислам, либерализм/капитализм и коммунизм.

1. Либерализм/капитализм

Либерализм/капитализм является идеологией стран Европы и США. В его основе лежит отделение религии от государства и от жизни общества. Поэтому и говорится: *«Отдавайте Кесарю кесарево, а Богу — Богово»*. Согласно этому, человек сам для себя устанавливает систему законов для жизни.

Данная идеология является идеологией неверия и в корне противоречит Исламу; причина этого заключается в том, что только Аллах имеет право устанавливать систему законов. Аллах предписал, что наличие государства относится к законам Ислама и что жизненные дела должны регулироваться нормами Ислама, Шариата. Поэтому мусульманину запрещено принимать капиталистическую идеологию или брать что-то из её идей и законов, ведь эта идеология со всеми её идеями и законами является неверием.

• Мнение Ислама о либеральных концепциях свобод

Одной из самых ярких идей капитализма является необходимость защиты свобод человека. Этими свободами являются:

- свобода вероисповедания;
- свобода мнения;
- свобода собственности;
- свобода личности.

Из свободы собственности возникла экономическая система капитализма, которая, в свою очередь, базируется на выгоде (манфаа), а это уже стало причиной возникновения монополии в огромных масштабах и сподвигло западные государства на колонизацию целых народов и разграбление их богатств.

Все упомянутые четыре свободы в корне противоречат Исламу, т.к. мусульманин не свободен в своей акыде (мировоззрении),

ведь если он отречётся от Ислама, то должен покаяться и вернуться к нему, а в противном случае его казнят. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

«Убейте того, кто отступил от своей религии» (Бухари). Мусульманин не свободен в своём мнении, ведь его мнение обязано совпадать с мнением Ислама, и ему запрещено иметь иное.

Мусульманин не свободен в вопросе собственности, ведь ему не дозволяется приобретать имущество нешариатскими способами, он не может приобретать в качестве имущества всё что пожелает и как пожелает. Он полностью ограничен шариатскими способами приобретения того или иного имущества в собственность, т.е. ему категорически запрещено приобретать имущество другими способами. Например, мусульманину запрещено ростовщичество (риба), монополия, продажа спиртного, свинины т.д., так как всё это запрещено Шариатом, и приобретать в собственность такими путями имущество запрещено.

В Исламе нет свободы личности; причина этого заключается в том, что вся жизнь мусульманина регламентируется законами Шариата. Мусульманин, не совершающий намаз или не соблюдающий пост в месяц Рамадан, наказывается. Так же, если он употребит спиртное, совершит прелюбодеяние (зина), или если женщина выйдет на улицу обнажённой или вызывающе одетой (мутабарриджа), то все они наказываются за нарушение норм Ислама. Именно поэтому западные свободы, прописанные в либеральном мире, отсутствуют в Исламе, более того, они в корне противоречат ему.

Также невозможно обойти стороной и одну из ярких идей капитализма — демократию.

• Мнение Ислама о демократии

Демократия — это самоуправление народа. Согласно демократической системе, главенство, волеизъявление, претворение законов принадлежат народу. Ведь именно народ является

хозяйном своей жизни, и поэтому он волен делать то, что пожелает. В связи с этим народ является законодателем и тем, кто принимает и отменяет те законы, которые пожелает. Всё же, сам народ не способен заниматься всем этим, следовательно, для этого он выбирает своих представителей, чтобы те приняли на себя ношу законотворчества.

Правление и применение законов принадлежат народу, но так как сам народ в целом этим заниматься не может, то и здесь он выбирает для себя правителей, задача которых заключается в исполнении над народом законов, изданных властью народа. Таким образом, именно народ является источником власти в капиталистической системе и именно ему принадлежит главенство, законотворчество и правление.

Демократическая система является системой неверия, т.к. она — продукт человеческого разума. Правление на основе этой системы — правление неверием. Призыв к этой системе — это призыв к неверию. Поэтому запрещено как призывать к демократии, так и брать из неё решения для тех или иных проблем.

Демократическая система противоречит Исламу, мусульманам велено привести в порядок все свои дела в соответствии с нормами Шариата. Мусульманин — раб Аллаха, поэтому он подчиняет свою волю решениям Всевышнего. Отсюда следует, что Умма не может проявлять волю в законотворчестве на своё усмотрение, ведь господство не принадлежит ей. Единственный, кто направляет её волю, это Шариат, т.к. только ему принадлежит главенство. Умма не обладает правом на законотворчество, это право принадлежит лишь Аллаху. Если некоторая часть мусульман решит узаконить такое явление, как ростовщичество (риба), монополию, прелюбодеяние, распитие спиртного, то это их действие не будет иметь никакой законной силы, никакой ценности, т.к. это противоречит законам Ислама. Если они продолжают упорствовать на своём, то будут казнены все до единого!

Всевышний Аллах предоставил власть Умме, т.е. отдал ей право реализации власти и исполнение законов. Он предоставил ей право избирать для себя правителя, чтобы тот осуществлял

правление и исполнение законов от её имени. Аллах узаконил процедуру избрания правителя, которая должна проходить через присягу. Отсюда видна разница между понятиями главенства (законотворчества) и реализации власти, поэтому главенство принадлежит Шариату, а власть — Умме.

2. Коммунизм

Коммунизм является материалистической идеологией, которая отрицает всё кроме материи. Коммунизм считает, что материя извечна (азалий), т.е. нет у неё начала и нет конца, она никем не сотворена. Коммунизм отрицает существование Творца и наступление Судного дня, он считает религию опиумом для народа.

Данная идеология базируется на теории материалистической и исторической эволюции. Материя считается основой всего того, что существует или существовало, просто произошёл процесс её эволюции. Система коммунизма происходит от производственных орудий труда. Эволюция систем происходит через эволюцию производственных орудий труда. Коммунизм считает, что общество — это совокупность земли, орудий производства, природы и человека. Всё же перечисленное считается материей. С эволюционированием природы эволюционирует человек и общество в целом.

Таким образом, в понимании коммунизма общество подчиняется эволюционному развитию. По мере эволюционного развития эволюционирует и общество, а вместе с ним эволюционирует и сам человек. Образно говоря, человек подобен спице в колесе. Коммунизм, социализм запрещает приобретать в собственность орудие производства, провозглашая их собственностью государства.

Коммунистическая идеология — это идеология неверия. Все её идеи и системы относятся к неверию, они во всём противоречат Исламу.

Ислам утверждает, что материя создана Творцом и не является извечной (азалий), она тленна. Ислам говорит, что человек и Вселенная так же сотворены. Поэтому система, законы должны быть ниспосланы от Аллаха, а не придуманы людьми, и они не

должны зависеть от эволюции материи и орудий производства. Что касается общества, то общество — это люди, идеи, чувства и законы. Вид общества зависит от претворяемой над ним системы законов. Если в обществе претворяется Ислам, то оно будет исламским обществом, независимо от того, каким видом орудия производства пользуются люди. Общество, где претворяется капитализм, будет капиталистическим. Общество, где претворяется коммунизм, будет коммунистическим, и это несмотря на то, что люди этого общества используют те же орудия производства, что и люди капиталистического общества.

3. Культура (хадара) и цивилизация (мадания)

Культура — это совокупность устойчивых взглядов (мафхумов) о жизни. Цивилизация — это материальные формы осязаемых вещей, используемых в жизни.

Культура, согласно тому или иному взгляду на жизнь, является частной. Поэтому исламская культура в корне отличается от западной и коммунистической. Ведь у каждой из этих трёх культур свой взгляд на жизнь, и они в корне отличаются от других.

Именно поэтому мусульманам запрещено принимать что-либо из чужих культур, тем более, если речь идёт о капитализме и коммунизме.

Что касается цивилизации, которая пришла вследствие жизнедеятельности культуры (картины с изображением живых существ, скульптуры и т.д.), то она будет считаться частной, и принимать её так же запрещено. Культура Ислама запрещает создавать и приобретать скульптуры, запрещает рисовать живых существ, в то время как культуры капитализма и коммунизма позволяют это.

Что касается общей цивилизации, достижений человечества в целом, которые стали следствием наук, открытий, производства, например, когда речь идёт о таких вещах, как транспортные средства (самолёты, корабли, автомобили), орудия индустриального и сельскохозяйственного производства, виды вооружения, разного рода изобретения, электроника и т.д., то такие достижения

цивилизации являются всеобщими, они принадлежат всему миру и не ограничиваются какой-либо культурой, нацией или религией. Причина этого заключается в том, что у таких достижений цивилизации отсутствует связь с культурой и взглядом на жизнь. Поэтому их использование дозволено и не противоречит законам Ислама, более того, это является фардом кифая.

Законы системы правления в Исламе

1. Власть в Исламе

Ислам чётко разграничил границы правления:

فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

«Суди же их согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины» (5:48),

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

«Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах» (5:49). В связи с этим правление должно осуществляться на основе Корана и Сунны. Только тогда правление и власть будут исламскими.

2. Система правления в Исламе

Ислам определил, что система правления в Исламе олицетворяется системой Халифата. Ислам определил эту систему единственной системой для Исламского Государства. Передаётся от Абу Хазима: «Я пробыл возле Абу Хурайры пять лет, и я слышал, как он рассказывал:

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِنَبِيِّعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ

حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرَعَاهُمْ

«Сынами Ираиля 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». Его (с.а.с.) спросили: «Что же ты нам прикажешь?», — на что он (с.а.с.) ответил: **«Соблюдайте присягу, данную первому, и первому из них, и отдавайте им их права. Воистину, Аллах спросит о том, что Он дал им под ответственность»** (Муслим). Данный хадис ясно повествует о том, что форма правления в Исламе после смерти Пророка (с.а.с.) должна быть Халифатом. Более того, это также подтверждено рядом хадисов. Вот некоторые из них:

سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ

«После меня будут правители (Имамы)» (аль-Хаким в «Аль-Мустадрак»),

إِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

«Если будет дана присяга двум халифам» (Муслим). Эти и другие хадисы доказывают, что форма правления в Исламе олицетворяется только системой Халифата.

3. Метод избрания халифа

В качестве метода избрания халифа Ислам определил присягу. Передаётся от Нафи, а он — от Ибн Умара: **«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:**

وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Кто умер, не имея присяги, тот умер смертью времён невежества (джахилии)» (Муслим). Передаётся от Убады ибн ас-Самита:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً

«Мы дали присягу Посланнику (с.а.с.) на то, что будем слушаться и повиноваться, рады мы тому будем или нет, и что не будем оспаривать власть у её обладателей, будем исполнять и говорить истину, где бы ни были, не боясь упрёка всякого»

хулителя» (Бухари). Данные хадисы ясно указывают на то, что методом избрания халифа является присяга, также об этом говорит иджда сподвижников.

Следовательно, правление и власть должны осуществляться через систему Халифата, где халиф избирается посредством присяги, где решения принимаются на основе Корана и Сунны. Только тогда правление и власть будут исламскими.

Каждый халиф, которого избрали и которому присягнули мусульмане, будет считаться законным правителем, и подчинение ему будет обязательным.

Следовательно, королевская форма правления не является исламской. Ислам не признаёт королевскую систему, и не важно, является ли король лишь символом государства без власти, как это имеет место в Англии и Испании, или имеет бразды правления в своих руках, как это имеет место в КСА и Иордании. Причина в том, что халиф — это не символ, он — правитель от лица Уммы, на котором лежит обязательство претворят Шариат, также халиф не передаёт власть в Халифате по наследству, как это делают короли. Халиф — это тот, кого избрали мусульмане в качестве правителя и которому присягнули на верность. Система наследования власти запрещена в Исламе. Халиф не стоит выше закона и не является неприкосновенной личностью, он (как и все) подчиняется законам Аллаха, при этом любое его действие контролируется.

Республиканская форма правления не является исламской. Ислам не признаёт республиканскую форму, и не важно, является она президентской, как в Америке, или парламентской, как в ФРГ. Ведь в обоих случаях республиканская система основана на демократических принципах, где главенство принадлежит народу, в то время как система Халифата основана на принципах Ислама, где главенство принадлежит Шариату. Что касается халифа, то Умма не может его снять с должности, хотя она имеет право его избирать и контролировать. Решение о снятии халифа с должности — это прерогатива Шариата. Данное решение выносится, если халиф совершит некое противоречащее Шариату

действие, требующее его отстранения. Степень вины халифа устанавливается специальным судом, который называется «Махкамат уль-мазалим». Только этот суд имеет право выносить решение о смещении халифа, ведь Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» (4:59). То есть обратитесь к решению Аллаха и Его Посланника (с.а.с.), которое олицетворяет Махкамат уль-мазалим. Именно этот суд имеет право снять халифа с должности, в то время как в республиканской системе за народом сохраняется право снять с должности своего правителя.

Пребывание халифа на своём посту не ограничено определённым сроком, оно зависит от успешности реализации им норм Ислама. Если халиф не справляется со своими обязанностями, то снимается с поста, даже если пробыл на нём лишь один месяц, в то время как президент республики избирается на определённый срок.

Если же республика является парламентской, то рядом с президентом республики избирается премьер-министр. При такой форме правления президент — лишь символическая фигура, реальная же власть находится в руках премьер-министра, в то время как халиф является полноценным главой государства, и рядом с ним нет никакого премьер-министра, который правит по своему усмотрению.

Что касается президентской республики, хоть президент и является полноправным правителем, однако рядом с ним находятся министры, которые обладают правом правления. И при этом президент остаётся главой правительства. Такое положение в корне противоречит системе Халифата, где в руках халифа сосредоточена вся власть, а рядом с ним находятся лишь его

помощники, которых называют «муавинами». Эти муавины не наделены властью, как министры в республике. Более того, халиф руководит ими не в качестве главы исполнительного органа, а в качестве главы государства.

Таким образом, очевидна огромная разница между республиканской системой и системой Халифата. Поэтому невозможно говорить об Исламском Государстве как об исламской республике; так же нельзя сказать, что система правления в Исламе — это республиканская система.

4. Целостность Халифата

Системой правления в Исламе является Халифат, он выступает как единая система для целостного государства. Система правления Ислама не является федеративной.

У мусульман всего мира должно быть лишь одно государство и один халиф, который будет претворять Коран и Сунну, т.е. исламские законы. Причина этого заключается в том, что именно Шариат определил такую форму власти, запретив всё остальное. Передаётся от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что он слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةً يَدِهِ وَمَرَّةً قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ
يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ

«Кто искренне присягнул Иمامу, пусть подчиняется ему в меру своих сил. А если появится другой и станет бороться с ним, отрубите ему голову» (Муслим). Передаётся от Абу Саида аль-Худри, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

«Если будет дана клятва на верность двум халифам, то убейте последнего» (Муслим). Передаётся от Арфаджа: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

مَنْ أَمَرَكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرِقَ
جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتُلُوهُ

«Если к вам придёт некто, желая разрушить ваше единство и разделить вашу общину, в то время как все вы находитесь под началом одного человека, то убейте его» (Муслим).

Эти хадисы ясно говорят о том, что мусульманам запрещено в одно время иметь нескольких халифов. Поэтому, если появится тот, кто желает оспорить власть действующего халифа, его обязательно нужно устранить. Если будет дана присяга двоим, тот, кому присяга была дана раньше, и будет халифом, а второй, если не откажется от своих притязаний на Халифат, должен быть предан смерти. Если кто-то оспаривает власть халифа, пытается разделить государство, чтобы самому стать халифом, должен быть убит. Становится очевидным, что запрещено мусульманам иметь несколько государств, ведь Исламское Государство должно быть одно. Оно не должно быть в лице союза нескольких штатов, федераций и т.п. вещей.

5. Правила правления в Исламе

Система правления в Исламе имеет четыре правила:

• Главенство принадлежит Шариату, а не народу

Именно Шариат управляет волей мусульманина и волей Уммы, но никак не они сами. Их воля должна соответствовать приказам и запретам Аллаха. Всевышний сказал:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

«Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьёй во всём том, что запутано между ними» (4:65),

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

«Для верующего мужчины и верующей женщины нет выбора при принятии ими решения, если Аллах и Его Посланник уже приняли решение» (33:36),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью из вашего числа. Если же вы станете препираться о чём-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и Последний день» (4:59). Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ

«Никто из вас не уверует, пока его желания не будут соответствовать тому, что я принёс» (вывел Хасан ибн Суфьян, достоверность этого иснада подтвердил имам ан-Навави). Эти тексты явно доказывают, что главенство может принадлежать только Шариату, а не народу.

• **Власть принадлежит Умме**

Утверждение, что власть принадлежит Умме, основывается на методе избрания халифа, который был установлен Законодателем. Власть передаётся в руки халифа лишь после присяги Уммы, а затем он в качестве представителя Уммы руководит ею. То, что халиф обретает власть после данной ему присяги, ясно говорит о том, что власть принадлежит Умме, и она наделяет ей кого пожелает. Это наглядно отражено в ряде хадисов. Передаётся от Абдуллаха ибн Амра, что Пророк (с.а.с.) сказал:

وَلَا يَجِلُّ لِنِثْلَاتِهِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

«Три человека, собравшиеся на пустынной земле, должны избрать среди себя одного амиром» (Ахмад). Это доказывает, что назначение амира находится в руках Уммы. Что касается хадисов о присяге, то они были упомянуты ранее, и в них говорилось, что именно Умма даёт присягу.

• **Избрать халифа является обязанностью мусульман**

Ранее мы приводили хадисы, где говорилось об избрании халифа. Также в них оговаривалось, что он должен быть один, и

это — требование Шариата. Халиф выступает в качестве представителя Уммы в правлении; об этом говорит иджма сподвижников.

- **Только халиф имеет право принимать в качестве табанны те или иные законы Шариата, и именно он выводит конституцию и остальные законы**

Иджма сподвижников установил, что только халиф имеет право принимать шариатские законы, которые будут претворяться в государстве. На основе этого Иджма были выведены ряд правил:

أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

«Приказ имама устраняет все разногласия»,

أَمْرُ السُّلْطَانِ نَافِذٌ

«Приказ султана обязателен в исполнении»,

لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَقْضِيَةِ بِقَدْرِ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكَلَاتٍ

«Султан может принимать новые решения в соответствии с новыми проблемами».

6. Госаппараты Халифата

Аппараты государства Халифат в правлении и в администрации — следующие:

1. Халиф (глава государства).
2. Муавин ут-тафвид (уполномоченные помощники).
3. Муавин ут-танфиз (административные помощники).
4. Валии (губернаторы).
5. Амир джихада (главнокомандующий армией).
6. Внутренняя безопасность.
7. Внешнеполитические отношения.
8. Промышленность.
9. Кадии (судьи).
10. Масалих ун-нас (интересы людей, административные аппараты).
11. Байт уль-Маль (казна).

12. Иъям (СМИ).

13. Маджлис Уммы (Шура и контроль).

Создание этих структур обосновано действиями Посланника Аллаха (с.а.с.). Он сам (с.а.с.) был главой государства и приказывал мусульманам избирать среди себя халифа. Он (с.а.с.) избрал для себя в качестве муавинов Абу Бакра и Умара ибн аль-Хаттаба.

Приводит ат-Тирмизи, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

وَأَمَّا وَزَيْرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

«**Мои визири на земле — Абу Бакр и Умар**». Слово «визирь» в арабском языке используется для обозначения муавина (помощника), а не министра. Слово «министр» является термином западного происхождения. Во времена Посланника Аллаха (с.а.с.) и праведных халифов назначался кятиб (писарь), который был в качестве муавин ут-танфиза (административного помощника). Также Посланник (с.а.с.) назначал валиев. Например, он (с.а.с.) назначил Муаза ибн Джабала в качестве валия в Йемен, а Аттаба ибн Асида — валием в Мекке. Он (с.а.с.) назначал амиров сражений и джихада, формировал армию, сам был главнокомандующим армии. Посланник (с.а.с.) уделял внимание внутренней безопасности и полиции. Приводит Бухари, что Кайс ибн Саъд занимал при Пророке (с.а.с.) должность главы Шурты (патруля). Он (с.а.с.) управлял внешней политикой, он приказал сделать катапульту и осадную машину. Он сам был кадием (судьёй) и назначал кадиев (судей), которые должны были разрешать спорные вопросы между людьми. Например, в Йемен в качестве судьи был назначен Али ибн Абу Талиб, остальные халифы так же продолжили эту традицию. Что касается административного аппарата, то он (с.а.с.) назначал кятибов (писарей), дабы они управляли интересами людей. Эти кятибы были в качестве управляющих отделами. Так Муайкиб ибн Абу Фатима был кятибом, на которого возлагалось управление трофеями, Хузайфа ибн аль-Яман был назначен кятибом, на которого ложилась задача оценивать урожай на территории Хиджаза. Он (с.а.с.) управлял делами Байт уль-Маль и назначал на эту должность других. Имущество Байт уль-Маль складывалось либо в мечети, а затем раздавалось, либо в помещении, а затем делилось.

Во времена праведных халифов место, где хранилось имущество мусульман, стало называться Байт уль-Маль. Об этом упоминается у Ибн Саъда в «Ат-Табакат». Точно так же — и то, что касается СМИ, особенно когда речь заходит о важных событиях, извещение о которых непременно должно в первую очередь достигать Посланника Аллаха (с.а.с.) и обладателей власти среди мусульман:

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

أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ

«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим властью из их числа» (4:83). Также об этом упоминается и в ряде хадисов.

Что касается Маджлис уль-Умма (собрание Уммы), то во времена Посланника (с.а.с.) не было постоянного маджлиса. Однако при необходимости он (с.а.с.) собирал мусульман и обращался к ним за советом. Так он (с.а.с.) поступил перед битвой при Ухуде и в ряде других случаев. Иногда он (с.а.с.) советовался с отдельными личностями, которые относились к старейшинам и лидерам своих народов. Среди таких личностей были Хамза ибн Абдулмутталиб, Абу Бакр, Умар ибн аль-Хаттаб, Джаъфар ибн Абу Талиб, Али ибн Абу Талиб, Ибн Масъуд, Сальман аль-Фариси, Аммар ибн Ясир, Хузайфа ибн аль-Яман, Абу Зарр аль-Гифари, аль-Микдад ибн аль-Асвад, Саад ибн Убада, Саад ибн Муаз. Именно эти личности находились в ранге маджлиса при Посланнике (с.а.с.), к которому он (с.а.с.) обращался за советом.

7. Политические партии

Образование политических партий с целью контроля правителей или прихода к власти посредством Уммы — это шариатское право всех мусульман. Однако должны быть соблюдены следующие два условия:

- партии должны быть основаны на исламской акъыде;
- их решения и законы должны быть шариатскими.

Для образования партий не требуется специального разрешения, достаточно лишь уведомить власть. Количество партий не ограничено, т.е. дозволена многопартийность, ведь Всевышний сказал:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104).

8. Контроль правителей

Аллах обязал подчиняться правителям, но также приказал контролировать их дела. Приказ вести контроль за делами правителей является категоричным. В случае нарушения прав граждан, халатности в исполнении своих обязанностей, пренебрежительного отношения к жизненным делам населения, нарушения законов Ислама, правления не на основе Божественного откровения требуется замена находящегося во власти лица. Посланник (с.а.с.) сказал:

أَلَا إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

«Лучшим джихадом является сказать слово истины перед несправедливым правителем» (Ахмад),

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ

«Господин шахидов — Хамза ибн Абдульмутталиб и тот, кто выступил против жестокого правителя, дал ему совет и был им казнён» (аль-Хаким в «Аль-Мустадрак»).

9. Подчинение тому, кто правит на основе Ислама, является обязательным, пока он не прикажет совершить грех

Мусульмане обязаны подчиняться правителю-мусульманину, который правит на основе Ислама, до тех пор, пока он не

прикажет совершить грех или пока не проявит открытое неверие (куфр бавах) в правлении. Всевышний сказал:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающим властью из вашего числа» (4:59). Подчинение правителю-мусульманину, который правит на основе Ислама, приходит в абсолютной форме, если только он не приказывает совершить грех; в таком случае подчиняться ему запрещено. Посланник (с.а.с.) сказал:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُؤْمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

«Каждый мусульманин должен слушаться и подчиняться в том, что любит или ненавидит, за исключением того, когда ему прикажут совершить грех. Если ему прикажут греховное, то нет послушания и повиновения» (Ахмад).

10. Выход против правителей, которые правят на основе Ислама, запрещён (харам), но это допускается, если они начинают править на основе открытого неверия

Ислам запрещает выступать против правителей, пока те правят на основе Ислама, даже если они поступают несправедливо. В таком случае ограничиваются лишь мерами для предотвращения этой несправедливости, однако выступать против правителя или воевать с ним запрещено. Посланник (с.а.с.) сказал:

فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ

«Кто вышел из общины хотя бы на йоту, тот считается развязавшим узел Ислама на своей шее, и так будет продолжаться, пока он не вернётся обратно» (Ахмад). В хадисах ясно говорится о запрете сражаться с правителем, даже если он поступает несправедливо. И только в одном случае разрешается выходить против него: когда правитель открыто правит неверием. Однако

должно быть категоричное доказательство, подтверждающее, что данное действие относится к неверию. Посланник (с.а.с.) сказал:

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَتَعَرَّفُونَ وَتَتَنَكَّرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيًّا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ
وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نَقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

«В скором будущем будут такие правители, (деяния) которых вы будете одобрять и ненавидеть. Кто из вас будет признавать (их деяния порочными), тот будет чист. Кто из вас будет ненавидеть (их порочные деяния), тот сохранит себя. Однако это не коснётся тех, кто согласился (с их порочными деяниями) и последовал за ними». Люди спросили: «В таком случае разве нам не нужно начать сражение против них?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Нет, до тех пор, пока они совершают намаз» (Муслим). Слово «намаз» используется в качестве кинаи (замена слов по смежности, т.е. использование части вместо целого), которая указывает на правление Исламом. В хадисе Ауфа ибн Малика о плохих правителях говорится: «Спросили Посланника Аллаха (с.а.с.):

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَابِدُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ

«О Посланник Аллаха, разве мы не будем в таком случае сражаться против них?», — на что он (с.а.с.) ответил следующее: **«Нет, до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз»**» (Муслим). В хадисе Убады ибн Самита о присяге приводится:

وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

«Мы не станем пытаться лишить власти тех, кому она будет принадлежать по праву». (Далее Посланник (с.а.с.) сказал:): **«Если только не увидите проявлений открытого неверия, на которое у вас есть от Аллаха категоричный довод (бурхан)»** (Бухари).

Экономическая система в Исламе

Хизб ут-Тахрир написал достаточно подробное введение к книге «Экономическая система», где раскритиковал экономические взгляды капитализма и социализма. Хизб разъяснил несостоятельность их взглядов и показал их противоречие

экономическим взглядам и законам Ислама. Мы упомянем лишь некоторые из них.

1. Экономическая политика в Исламе

Экономическая политика направлена на гарантирование каждому человеку полного удовлетворения его основных потребностей, а также предоставление возможности удовлетворить второстепенные потребности в меру возможностей самого человека на том основании, что он живёт в определённом обществе, имеющем присущий ему образ жизни. Поэтому шариатские законы обеспечивают полное удовлетворение основных потребностей каждого гражданина Исламского Государства, таких как питание, одежда и жильё. Для этого Ислам обязал работоспособного человека к работе, чтобы тот обеспечил удовлетворение своих основных потребностей, а также основные потребности тех, кто находится на его содержании. Если человек не способен работать, то его обеспечение ложится на сына или кого-либо из наследников, или же на Байт уль-Маль в случае отсутствия того, кто обязан содержать его. Этим самым Ислам гарантировал каждому индивиду удовлетворение основных потребностей.

2. Экономическая проблема с точки зрения Ислама

С точки зрения Ислама, экономическая проблема заключается в распределении благ и богатств среди всех граждан государства без исключения. Другими словами, экономическая проблема — это распределение материальных благ, а не их производство, несмотря на то, что их производство очень важно.

3. Основа собственности

Все богатства в своей основе принадлежат Аллаху, но Аллах назначил человека Своим заместителем и предоставил ему право распоряжаться этими богатствами и обладать собственностью. Аллах позволил индивиду приобретать богатства, что дало ему право обладать этой собственностью. Всевышний сказал:

وَعَائِثُهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

«И одарите их из имущества Аллаха, которое Он даровал вам» (24:33). Так Аллах указал на то, что всё богатство принадлежит Ему.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ

«и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение» (57:7). Здесь говорится о том, что Аллах избрал человека Своим наместником, который от Его имени распоряжается богатством.

4. Виды собственности

Существует три вида собственности: частная собственность, общественная собственность, государственная собственность.

• Частная собственность

Это предоставление Законодателем человеку права пользоваться, тратить, извлекать прибыль, обменивать имеющееся у него имущество. Шариат закрепил за человеком право на частную собственность. Поэтому, человек имеет право собственности в движимом имуществе (скот, деньги, автомобили, одежда) и недвижимом (земля, дома, предприятия). Шариат позволил человеку обладать правом господства над своим имуществом, чтобы тот в дальнейшем мог им распоряжаться. Однако при этом Законодатель определил способы приобретения богатства в собственность, как и способы их приумножения. Также были определены чёткие рамки распоряжения этим богатством.

Способы приобретения собственности

Законодатель определил то, какими способами дозволено приобретать богатство в собственность, и то, какими способами его можно приумножать.

Одним из таких способов является труд, работа, как на себя, так и на других за определённую оплату. Сюда относится оживление «мёртвых земель», охота, добывание того, что находится

под землёй, посредничество (ас-самсара, ад-диляля), мудараба (партнёрство), орошение земель и т.д.

Также к способам приобретения имущества в собственность (поводом) являются наследство, нужда в имуществе для поддержания жизни, выделение имущества для населения государством из государственной собственности, приобретение имущества безвозмездным путём (подарки, получение по завещанию, дия (искупление за убийство), махр (брачный подарок), находка).

Законодатель определил сельское хозяйство, куплю-продажу и производство как способы увеличения богатства и их приобретения, и определил то, каким образом должно увеличиваться это самое богатство. Также Законодатель определил запретные пути увеличения и приобретения богатств. К запретным путям увеличения и приобретения относятся:

Капиталистические акционерные общества

Акционерные общества запрещены в Исламе, т.к. они не соответствуют шариатским условиям заключения договоров. Ведь акционерные общества не имеют базовых столпов договора: предложение и согласие. Сама сделка заключается одной стороной, т.е. владельцем акций. Так человек после подписания условий компании и покупки акций становится партнёром. Капиталисты называют это односторонним волеизъявлением. Акционерные общества создаются не на основе двустороннего соглашения, а на основе одностороннего, и, соответственно, отсутствуют предложение и согласие вместе, есть только согласие. В акционерных обществах нет капитала и физического лица, есть только капитал.

По Шариату любая компания образуется на основе двустороннего соглашения, где одна сторона предлагает, а другая выражает согласие. Например, соглашения о купле-продаже, аренде и т.п. Эти соглашения происходят либо между двумя людьми, либо между человеком и имуществом. Запрещено, чтобы соглашение происходило только между имуществами.

Поэтому капиталистические акционерные общества из-за отсутствия в них одного из столпов договора будут относиться к

категории батыль (недействительные в основе). Создание и участие в подобных обществах является запретным (харам) ввиду их противоречия Шариату. В этих обществах существует отказ от соблюдения условий в договорах при создании или участии в компаниях. Таким образом, в данных обществах присутствует запретное действие и нарушение приказов Аллаха. Всевышний сказал:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

«Пусть же остерегаются те, которые противятся его воле, как бы их не постигло искушение или не постигли их мучительные страдания» (24:63).

Таким же образом Законодатель запретил приобретение и приумножение собственности посредством ростовщичества (риба), монополии, азартных игр (кымар), обмана (аль-гиш), мошенничества (тадлис), непомерного обчёта (аль-габн уль-фахиш), продажи спиртных напитков, свинины, мертвечины, крестов, ёлок для новогодних торжеств, воровства, грабежа, взяток.

• **Общественная собственность**

Второй вид собственности — это общественная собственность. Это достояние, обладанием которого Законодатель одарил всех мусульман. Он разрешил людям пользоваться этими благами, запретив отдельным индивидам переводить её в частную собственность.

Это достояние состоит из трёх основных видов:

1. Объекты, без которых общество не может обходиться в своей повседневной жизни и без наличия которых, люди начнут расходиться, подобно воде. Посланник (с.а.с) сказал:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ

«Мусульмане — совладельцы в трёх (вещах): в воде, пастбище и огне» (Ахмад). Эта тема не ограничена тремя видами имущества. Она включает в себя все объекты, без которых жизнь общества представляется невозможной. К такому виду общественной

собственности также относятся все технические средства, используемые в их обслуживании, поскольку эти средства подпадают под этот закон (хукм), и аналогично они становятся достоянием общественной собственности. Таким образом, механизмы, используемые для выкачивания воды из родников, скважин, рек и озёр, трубопроводы, которые снабжают водой людей, оборудование, вырабатывающее электричество для общественного пользования на водопадах, каналах и реках (столбы, кабеля и электростанции) — все они являются общественной собственностью.

2. Объекты, которые по своей природе не могут находиться в частных руках. Таким образом, моря, реки, общественные парки, мечети, общественные дороги — всё это является общественной собственностью. Посланник (с.а.с.) сказал:

مِنِّي مُنَاخٌ مِّنْ سَبَقٍ

«Мина — место того, кто первым пришёл к нему» (ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хаким в «Аль-Мустадрак»).

К этому типу общественной собственности также относятся железные дороги, электрические столбы, каналы, водопровод и канализация, которые размещены на дороге общего пользования; всё это — общественная собственность, как и сама дорога, являющаяся общественной собственностью. Это не может быть частной собственностью индивида, и он не имеет права занимать то, что принадлежит людям в целом. Это так в силу слов Посланника (с.а.с.):

لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

«Хима (объекты, находящиеся под защитой государства) принадлежит только Аллаху и Его Посланнику», — т.е. только государству.

3. Восполняемые полезные ископаемые, которые не исчерпываются. Третий вид — это полезные ископаемые, которые существуют в больших количествах, реальные масштабы которых тяжело оценить. Данные ископаемые являются общественной собственностью, принадлежащей всем мусульманам, и не позволяет, чтобы это находилось в собственности у отдельных лиц

или групп. Точно так же не допускается предоставлять права на добычу подобных ресурсов отдельным личностям или компаниям. Это должно оставаться собственностью, совместно принадлежащей всем мусульманам, и государство должно заниматься добычей, очисткой, выплавкой и продажей подобного рода ископаемых от имени всех мусульман и отправлять полученную прибыль в Байт уль-Маль. Нет никакой разницы в способе добычи данных ресурсов и полезных ископаемых. Находятся ли они на поверхности, и их добыча не составляет особого труда, подобно соли и сурьме, или они находятся под землёй, и их добыча нуждается в приложении огромных усилий и сопряжена с большими проблемами, как это обстоит с золотом, серебром, железом, медью, свинцом, оловом, ураном, нефтью и другими полезным ископаемым. Доказательством того, что эти полезные ископаемые являются общественной собственностью, является хадис от Абьяда ибн Хаммаля аль-Мазаний:

أَنَّهُ وَفَدَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْتَفْطَعَهُ فَأَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَلَمَّا أَذْبَرَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتُهُ إِيمًا أَقْطَعْتُهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَرَجَعَ فِيهِ

«Однажды он подошёл к Посланнику Аллаха (с.а.с.) с просьбой выделить ему землю, где находится соль, и Пророк (с.а.с.) ответил на его просьбу. Когда же тот отошёл, один из присутствующих людей сказал: «Знаешь ли ты, что выделил этому человеку? Ты отдал ему в имущество неисчерпаемую воду (т.е. залежи соли)», — после чего Пророк (с.а.с.) забрал их обратно» (Ибн Хиббан в своём «Сахихе»).

Что касается небольших залежей золота, серебра и других типов полезных ископаемых, то они могут находиться в частной собственности, которую разрешено иметь индивидам. Поскольку Посланник Аллаха (с.а.с.) отдал Билялю ибн аль-Харису аль-Музанию полезные ископаемые в местности Кабаля в районе аль-Фар в Хиджазе. Биляль попросил Посланника Аллаха (с.а.с.), чтобы ему выделили эти земли, и он (с.а.с.) выделил, как об этом сообщает Абу Дауд.

Способ использования объектов общественной собственности

Поскольку объекты общественной собственности принадлежат всем мусульманам, каждый гражданин имеет право извлечь выгоду из объектов общественной собственности.

Объекты общественной собственности не одинаковы в способе их использования. Некоторые из них легки в использовании для любого человека. Например, вода, пастбища, огонь, дороги общего пользования, моря, реки, то индивид может пользоваться всем этим самостоятельно.

Что касается объектов общественной собственности, из которых не так легко непосредственно извлечь выгоду и которые, таким образом, требуют приложения определённого труда для их добычи, как это обстоит с нефтепродуктами, природным газом и другими полезными ископаемыми, то государство является тем субъектом, который контролирует и добывает всё это от имени и в интересах мусульман и помещает доходы в Байт уль-Маль. Халиф — это единственное компетентное лицо в вопросе распределения продукции и доходов от них согласно оптимальной реализации интересов мусульман.

В распределении продукции и доходов от общественной собственности можно следовать следующим способам:

1. Тратить их на добычу и переработку общественной собственности: здания, служащие, консультанты, эксперты, оборудование и производственные предприятия.
2. Распределение среди мусульман, которые, по сути, и являются владельцами этой общественной собственности. Правом халифа является бесплатное распределение среди мусульман того, что относится к объектам общественной собственности, подобно воде, электричеству, нефтепродуктам и газу. Он также может распределять среди них деньги, полученные от прибыли с общественной собственности. Во всём этом халиф следует тому, что он считает лучшим для интересов граждан.

3. Часть средств сохраняется для джихада и для удовлетворения всех потребностей в производстве оружия, для формирования армии, а также на покрытие расходов тех статей Байт уль-Маль, на которые она должна расходовать, невзирая на то, есть там средства или нет. И если нет имущества в Байт уль-Маль, то расходование на данные статьи ложится на плечи мусульман.

• Государственная собственность

Любой объект, будь то земля или здание, на который имеют право все мусульмане и который не относится к общественной собственности, является госсобственностью. Госсобственность состоит из объектов, которые могут быть в частном владении, подобно земле, зданиям и движимой собственности. Но т.к. на эти объекты есть право у всех мусульман, то распоряжение и управление ими возложено на халифа, т.е. на государство, ведь на нём лежит ответственность за распоряжение всем тем, на что имеют право все мусульмане. В силу того, что эти объекты не являются общественной собственностью (т.е. халифу дозволяется передача таких объектов в частное владение и распоряжение, что не дозволяется в отношении объектов общественной собственности), они являются госсобственностью, и государство имеет над ними право распоряжения — в этом и заключается смысл владения. Сюда могут относиться любая пустыня, гора, морской берег или ничейная невозделанная земля (не важно, не обрабатывалась она уже в течение долгого времени, либо вообще никогда не обрабатывалась), приобретённые либо построенные на государственные средства здания и сооружения, либо они были захвачены у врагов во время войны, такие как здания государственных ведомств, школы, больницы и т.п.

Что касается госсобственности — земли и зданий, то халиф имеет право предоставить это в собственность личностям, как в право владения, так и только в право распоряжения, или он может позволить ему «оживить» (сделать землю пахотной или привести здание в пригодность) объект и владеть им. Халиф

распоряжается всем этим согласно тому, что он видит правильным и полезным для мусульман.

Земля

Землём либо владеют полностью, т.е. самой площадью либо правом распоряжаться её пользой. Владение площадью — это основа земли, а распоряжение её пользой — это использование в сельском хозяйстве и в других отраслях. Ислам дозволил обладание как площадью, так и пользой земли, установив для каждого определённые законы.

Виды земли

Земля бывает двух видов:

а) Земля, с которой выплачивается ушр (1/10). К этому виду относятся те земли, жители которых приняли Ислам (Индонезия, Аравийский полуостров), а также «мёртвые» земли, которые были обработаны человеком. Если человек владеет ушрий землём, то он владеет её площадью и пользой. Урожай полученный на этой земле, облагается закятом в размере 1/10 части, если земля орошалась дождём. Если же она орошалась искусственно, то в таком случае взимается 1/20 часть.

б) Земля, с которой выплачивается харадж (земельный налог). К этому виду относятся те земли, которые были завоёваны или приобретены по мирному соглашению. Сюда можно отнести земли Ирака, Шама, Египта и т.д. (земли Аравийского полуострова сюда не относятся). Площадь хараджий земель является собственностью всех мусульман, поэтому государство выступает в качестве представителя мусульман во владении этой землём. В связи с этим индивиды могут лишь владеть пользой хараджий земель, но не её площадью. Данные земли облагаются хараджем (земельным налогом), выплата которого обязательна. Размер такого налога устанавливает государство. Если после выплаты хараджа количество урожая достигло нисаба, то с него так же выплачивается закят.

Каждый индивид имеет право использовать ушрий земли для продажи, передать их в качестве дара, или получить по наследству. Что касается хараджий земель, то каждый индивид может использовать лишь их пользу в целях купли-продажи, получения по наследству и т.д.

Производственные предприятия

Производственные предприятия могут находиться в частной собственности, как например, автомобильные заводы, предприятия по производству мебели, текстильной и консервной продукции и т.д.

Производственные предприятия могут быть и государственной собственностью. Например, предприятия по производству оружия, по добыче нефти и полезных ископаемых и т.д.

Производственные предприятия могут быть общественной собственностью в случае, если предприятия производят продукцию, входящую в категорию общественной собственности, как, например, металлургические предприятия по выплавке чёрных и цветных металлов (железа, медь, золота и серебра), предприятия по добыче нефти и других объектов общественной собственности.

К какому виду собственности относится то или иное предприятие, зависит от продукции, которую они производят. Это основывается на правиле: «Хукм производимой продукции распространяется и на само предприятие».

Байт уль-Маль

Байт уль-Маль формируется из следующих статей доходов:

1. Добыча, трофеи, фай и хумс.
2. Харадж.
3. Джизья.
4. Поступления от всех видов общественной собственности.
Формируется отдельно в своей части прихода.
5. Поступления от государственной собственности: земли, недвижимость и т.д.

6. Ущр (таможенные пошлины).
7. Хумс с кладов (рикяза) и полезных ископаемых.
8. Налоги.
9. Имущество закята. Формируется отдельно в своей части прихода.

Деньги должны быть золотыми и серебряными

Во времена Посланника (с.а.с.) мусульмане использовали в качестве денег золото и серебро. Причём оба металла имели хождение в одно время. Ими были византийский динар (золото) и персидский дирхам (серебро). Таким образом, со времён Посланника (с.а.с.) и до правления Абдुльмалика ибн Марвана деньги не реформировались. Однако Абдुльмалик ибн Марван выпустил в обращение исламские деньги, которые имели свой уникальный вид, были украшены соответствующими Исламу узором и орнаментом. Данные деньги были золотыми и серебряными, а также имели вес обычного динара и дирхама.

Ислам связал законы Шариата с золотом и серебром, учитывая драгоценность этих металлов, утвердив, что они являются денежной единицей, мерой стоимости вещей, оплатой за труд. Ислам запретил копить золото и серебро, он связал с ними определённые неизменные законы, предписал выплату закята с них как с денег, определил в качестве меры стоимости товара, определил нисаб для золотого динара и серебряного дирхама. Ислам обязал выплачивать дию этими двумя металлами: либо 1000 динаров, либо 12000 дирхамов. Он обязал отсекал руку вору, определив минимальную стоимость украденного: либо $\frac{1}{4}$ динара, либо 3 дирхама. Ислам постановил, что законы об операциях с наличностью будут отталкиваться от золота и серебра.

Законы Ислама об использовании золота и серебра в качестве денег и стоимости товаров основаны на молчаливом согласии (икрар) Посланника Аллаха (с.а.с.). Так золото и серебро стали денежной мерой для стоимости товара и оплаты труда.

Это ясно указывает на то, что в качестве денег в Исламе приняты золото и серебро. Более того, все законы, связанные с деньгами, отталкиваются от золота и серебра.

Следовательно, мусульмане должны использовать золотые и серебряные деньги в качестве своей валюты, а государство Халифат должно выпускать деньги из этих двух металлов. Халифат должен следовать биметаллическому стандарту, как это имело место во времена Посланника Аллаха (с.а.с.) и халифов после него. Халифат должен чеканить динары и дирхамы в определённой особенной исламской форме, присущей только ему, установив вес золотого динара таким, какой указан в Шариате, т.е. равным мискалю. Отсюда динар должен чеканиться весом в 4,25 гр. Халифат должен установить вес серебряного дирхама в размере веса шариатского дирхама, 10 монет которого должны весить 7 мискалей, то есть вес дирхама должен равняться 2,975 гр.

Применение биметаллического стандарта (золото и серебро) — это единственное возможное решение проблем мировой валютной системы; именно использование такого стандарта позволит остановить сильнейшую инфляцию, которая распространилась по всему миру. Такая валютная система обеспечит стабильность на валютном рынке и устойчивость в обменных курсах валют. В результате международная торговля станет развиваться. Биметаллический стандарт положит конец гегемонии Америки и её доллару как международной валюте в мировой торговле и в мировой экономике. При возвращении биметаллической системы доллар потеряет влиятельную ценность на мировой арене.

Политика образования

Основой, на которой строится образовательная программа (манхадж таълим), должна быть исламская акъыда. Все учебные предметы и методы обучения должны устанавливаться таким образом, чтобы они не приводили к какому-либо отклонению от этой основы.

Политика образования — это формирование у человека исламских аклии и нафсии. И поэтому все учебные предметы должны разрабатываться на основе этой политики.

Целью образования является формирование исламской личности и обучение людей тем наукам и знаниям, которые

необходимы человеку в жизни. Поэтому является обязательным изучение исламского просвещения во всех школьных ступенях.

Идеи и законы касательно отношений внутри общества и внешней политики

Политика представляет собой заботу о делах и интересах Уммы как внутри страны, так и за её пределами. Государство должно претворять систему законов над людьми, проявлять заботу об их делах и интересах внутри страны, знать международную обстановку, политику тех мировых держав, которые влияют на неё, выстраивать связи с другими государствами в соответствии с политикой распространения Ислама в мире посредством призыва и джихада.

1. Дар уль-Ислям и Дар уль-куфр

Дар уль-Ислям — это территория, где правят законы Ислама, где безопасность обеспечивается Исламом, даже если большую часть населения будут составлять немусульмане.

Дар уль-куфр — это территория, где правят законы неверия, где безопасность обеспечивается не Исламом, даже если большую часть населения будут составлять мусульмане.

Смысл слова «Дар» связан с претворяемыми законами и тем, кто обеспечивает безопасность, но никак не с религией населения.

На сегодняшний день ни одна из мусульманских стран не претворяет законы Ислама в правлении и в заботе о делах людей. Поэтому они не считаются Дар уль-Ислям, несмотря на то, что это мусульманские страны и что их население — мусульмане.

Ислам обязывает мусульман предпринять действия для преобразования своих страны из Дар уль-куфр в Дар уль-Ислям посредством установления Халифата и избрания халифа. Ислам обязал присягнуть тому, кто будет править на основе законов Шариата и претворять его нормы, а затем оказать помощь Халифату в присоединении остальных мусульманских территорий.

Только так территории мусульман вернуться в Дар уль-Ислям и смогут понести послание Ислама остальному миру посредством призыва и джихада.

2. Джихад

Джихад — это требующая полной самоотдачи борьба на пути Аллаха ради того, чтобы возвеличить слово Аллаха и распространить Ислам по всему миру. Эта борьба может выражаться как в непосредственном участии в джихаде, так и в его поддержке в материальном или идейном плане. Сражение для возвеличивания слова Аллаха и распространения Ислама называется джихадом. Ведение джихада обязательно (фард), что подтверждается Кораном и Сунной. Имеются десятки аятов и хадисов, говорящих об этом.

В обычное время джихад является фардом кифая. В случае же вражеского нападения он становится фардом айн. То, что джихад является фардом кифая, означает, что если даже враг на нас не нападает, мы всё равно должны объявить войну. Если никто не будет вести джихад, то все мусульмане останутся грешными. Другими словами, джихад не является оборонительной войной, а это борьба за возвеличение слова Аллаха. Вести джихад с целью распространения Ислама и исламского призыва даже тогда, когда враг на нас не нападает, является обязательным.

3. Международные отношения

Отношения Исламского Государства с другими государствами мира должны выстраиваться с учётом четырёх факторов:

1. Существующие на сегодняшний день страны в мусульманском мире рассматриваются в качестве одного государства, т.е. как одна территория. И их отношения друг с другом не входят в раздел внешней политики. Поэтому в обязательном порядке следует прилагать все усилия на объединение этих стран в одно единое государство.

Мусульмане составляют одну Умму, отдельную от других людей. Они должны быть единым целым в едином Государстве. Поэтому отношения Халифата с мусульманскими странами не рассматриваются как международные отношения или как внешняя политика. Напротив, они рассматриваются как внутренняя политика, и поэтому с мусульманскими странами дипломатические отношения не устанавливаются и договоры не заключаются. Более того, вся деятельность в обязательном порядке должна быть направлена на воссоединение этих стран в единый Халифат. Граждане мусульманских стран не считаются иностранными гражданами после того, как на их землях был установлен Дар уль-Ислям. С ними выстраиваются отношения как с гражданами Халифата. Если же мусульмане проживают на территории Дар уль-куфр, то с ними отношения выстраиваются как с гражданами Дар уль-куфр, но при этом сохраняется их кровь и имущество по праву.

2. Что касается государств, с которыми у нас договоры в сфере экономики, торговли, культурно-просветительской плоскости, а также договор о добрососедских отношениях, то отношения с ними происходят в рамках подписанных договоров. Граждане этих государств, если это оговорено условиями договоров, могут приезжать в нашу страну с удостоверениями личности, без загранпаспортов, при условии, что наши граждане будут обладать таким же правом. Экономические и торговые отношения с этими странами должны ограничиваться лишь определёнными механизмами и определёнными стандартами, которые не позволят этим странам усилиться.

Эти государства, несмотря на наличие у нас с ними договоров, считаются теми, кто не ведёт фактическую войну против мусульман, однако потенциально они находятся в этом положении (хукман). Причина этого заключается в том, что они являются неверными государствами и не подчиняются власти Ислама, а Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

«Мне было велено сражаться с людьми до тех пор, пока не засвидетельствуют, что нет божества кроме Аллаха, что Мухаммад — Посланник Аллаха...» (Бухари). Данный хадис приходит в общем значении, значит, касается всех.

Отсюда, ввиду наличия между нами и ими договора, они относятся к категории стран, которые не ведут фактическую войну против мусульман, однако потенциально они находятся в этом положении (хукман). Учитывая этот аспект, все договоры с ними должны иметь определённый срок, другими словами, быть временными.

3. Что касается государств, с которыми у нас нет договоров, или государств, которые считаются колониальными державами (Англия, Америка, Франция), или государств, которые жаждут заполучить ресурсы и территорию нашей страны (имеют алчные цели), такие как Россия, то все эти категории так же рассматриваются как те, кто не ведёт фактическую войну против мусульман, однако потенциально они находятся в этом положении (хукман). В отношении таких государств должны быть приняты все меры предосторожности. Более того, недопустимо выстраивать с ними какие-либо дипломатические отношения. Граждане таких стран могут въезжать на нашу территорию только с загранпаспортами и со специальными визами для каждого индивида и для каждой поездки в отдельности. В случае, если эти государства окажутся в состоянии фактической войны с нами (фильян), данные правила аннулируются.

Эта категория государств будет считаться теми, кто не ведёт фактическую войну против мусульман, однако потенциально они находятся в этом положении (хукман). Причина этого заключается в том, что они являются неверными государствами и не подчиняются власти Ислама, а Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ

«Мне было велено сражаться с людьми...» (Бухари). Как мы уже сказали, этот хадис пришёл в общей форме. Что касается того, что

они не считаются теми, кто ведёт фактическую войну, то это связано с тем, что между нами (мусульманами) и ими нет боевых действий и нет объявления войны. Однако, как мы упомянули ранее, с такими государствами договоры должны быть временными, и только.

Если же эти государства или часть из них развяжет с нами фактическую войну (фиълян), т.е. нападут на мусульманские территории, то с ними отношения уже должны выстраиваться как с государствами, ведущими фактическую войну (фиълян). Поэтому, когда Америка и Англия вторглись в Ирак и Афганистан, они стали относиться к категории государств, которые ведут фактическую войну (фиълян) с мусульманами. Это так же касается любой страны, которая захочет развязать войну против одной из стран мусульманского мира. Поэтому в отношении такой категории применяются законы фактической войны, и так продолжается до тех пор, пока есть военное положение между нами и ими.

4. Что касается государств, которые ведут фактические войны с нами, как, например, «Израиль», то все действия с ними должны строиться на основе военного положения. Другими словами, взаимоотношения с такими государствами должны складываться как с государствами, находящимися с нами в состоянии фактической войны, при этом не учитывается, существует между нами и ими перемирие или нет. Гражданам таких государств строго запрещается въезд на территорию нашей страны.

Договоры с такими государствами должны иметь временные рамки, т.е. нельзя заключать мирные договоры без временных рамок, иначе это будет препятствовать ведению джихада. А ведь джихад должен продолжаться до Судного дня. Также мирные договоры без временных рамок препятствуют распространению Ислам, а это, в свою очередь, препятствует возможности людей подчиняться Одному лишь Аллаху. Всевышний сказал:

وَقَتِّلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия (поклонение людей) не будет полностью посвящена Аллаху» (8:39).

Сказал Посланник Аллаха (с.а.с.):

وَالْجِهَادُ مَا ضَمُنْدُ بَعَثَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ

«...Джихад, который начался со времени моего послания и будет продолжаться до той поры, когда последние из моей Уммы будут сражаться с Даджалом...» (приводит Абу Дауд от Анаса ибн Малика).

Что касается временных соглашений и приостановления на некоторое время военных действий, то здесь нужно учитывать следующее:

а) Если государство, с которым у нас идёт война, образовано на территории немусульман, то заключить с ним временный мирный договор на шариатских условиях дозволено, при этом само приостановление войны должно находиться в интересах Ислама и мусульман.

Доказательством этому служит Худайбийский договор, заключённый Исламским Государством, с одной стороны, и государством курайшитов — с другой. Исламское Государство было основано Посланником (с.а.с.), и местом его расположения была Медина, что же касается курайшитского государства, то оно находилось на землях, которые ещё не были завоёваны мусульманами, т.е. они не считались тогда исламскими землями.

б) Если государство, с которым у нас идёт война, полностью образовано на территории мусульман, то заключать с ним временный мирный договор запрещено. Причина этого заключается в том, что появление такого государства в основе недействительно (батыль), а также любые договорённости с ними означают отказ от мусульманских земель в его пользу. К таким государствам относится «Израиль», который оккупировал земли Палестины. Подписание договоров и соглашений с такими государствами запрещено по Исламу и считается преступлением. Ислам предписывает в обязательном порядке продолжать вести войну против

таких государств до полного их искоренения. И здесь не учитываются договоры или соглашения, подписанные ранее правителями мусульман, которые по Шариату не обладают какой-либо легитимностью.

Таким образом, любые договорённости с «Израилем» о предоставлении ему хотя бы пяди земли мусульман являются запрещёнными (харам). Как мы уже говорили, причина этого заключается в том, что он является узурпатором и оккупантом, более того, он появился (родился изнутри) на территории мусульман, а любые договорённости с ним означают отказ от земель мусульман и укрепление его власти над мусульманами. Ислам приказывает всем мусульманам воевать против «Израиля», отправлять войска на сражение с ним, и так должно продолжаться, пока его присутствие не будет искоренено окончательно и пока мусульманский мир не будет избавлен от него полностью. Всевышний сказал:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (4:141),

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

«Если кто посягнул на вас, то и вы посягните на него подобно тому, как он посягнул на вас» (2:194),

وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ

«...изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали...» (2:191).

5. Халифату запрещено входить в военные блоки или союзы с другими государствами. Например, пакт о совместной обороне, пакт о взаимной безопасности или о том, что связано с военным вооружением, а также договоры об аренде военных баз, аэропортов и портов. Халифату запрещено обращаться за помощью к неверным государствам, к их войскам, брать займы или помощь от них.

Подобные соглашения запрещены по Исламу, мусульмане не могут заключать их с неверными государствами, т.к.

мусульманин не может воевать под знамёнами неверия, или во имя неверия, или ради защиты неверного государства, или дать возможность неверным установить свою власть над мусульманами и их землями.

Также Посланник (с.а.с.) запретил мусульманам прибегать за помощью к неверным государствам и использовать их огонь для освещения:

لَا تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ

«*Не освещайтесь огнём многобожников*» (Ахмад). Под огнём подразумевается война.

فَأِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ

«*Поистине мы не обращаемся за помощью к многобожнику*» (Ибн Хиббан).

Мусульманам запрещено передавать решение своих проблем в руки неверных государств, как, например, в руки Америки, России, Англии или Франции. Причина этого заключается в том, что обращение к ним за помощью даёт возможность этим государствам установить своё влияние, гегемонию и власть над мусульманами. А Аллах запретил мусульманам находиться под властью неверных.

Мусульмане не могут брать займы или помощь от неверных стран, ведь они дают займы под проценты, что запрещено в Исламе. Также эти займы и помощь являются средством для установления гегемонии над мусульманами и их странами, а это харам на основе правила:

الْوَسِيلَةُ إِلَى الْحَرَامِ مُحَرَّمَةٌ

«*Средство, ведущее к хараму, само становится харамом*».

6. Мусульманам запрещено входить в состав международных организаций, таких как ООН, Всемирный банк, Международная ассоциация развития и т.п. Причина этого заключается в том, что основа данных организаций противоречит законам Ислама. Также запрещено входить в состав региональных организаций и союзов, таких как ЛАГ, Организация исламского сотрудничества, оборонительный союз.

Подобные организации являются инструментом в руках мировых держав, в частности — в руках Америки, ради достижения их интересов. Этими инструментами неверные пользуются с целью внедрения своего влияния в мусульманские страны, что запрещено Шариатом. Ведь средство, ведущее к хараму, само становится харамом.

Кроме того, региональные организации в мусульманском мире служат делу разобщения мусульманских стран, чтобы не допустить их объединения в одно могущественное государство.

И в конце мы бы хотели воздать хвалу Аллаху — Господу миров.

15 джумада аль-уля 1431 г.х.

29.04.2010 г.