

ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

1. ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Хизб-ут-Тахрир – политическая партия, основанная на принципах Ислама. Её деятельностью является политика, а основой – Ислам. Хизб-ут-Тахрир ведет свою деятельность среди народа и сообща с народом, для того чтобы умма приняла проблему ислама своей проблемой. Её задача – вести исламскую умму к восстановлению Халифата, и к правлению тем, что ниспослал Аллах.

Хизб-ут-Тахрир это политическая партия не является духовным, образовательным или благотворительным сплочением. Исламская идеология является её душой, ядром и жизнью.

2. ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Хизб-ут-Тахрир был образован в ответ на призыв Всевышнего Аллаха:

(وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

«И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру (Исламу), приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Эти – достигшие успеха».
(3:104)

Партия была образована с целью, пробудить исламскую умму от того упадочного состояния, в котором она оказалась, и освободить её от влияния мыслей, законов и систем государств неверия. Также одной из её задач является деятельность по возрождению Исламского Халифата, чтобы вернуть правление тем, что ниспослал Аллах.

Шариатское обоснование необходимости политических партий

Хизб образован в соответствии со словами Аллаха:

(وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ)

«И пусть будет среди вас группа».
(3:104)

В этом аяте Всевышний Аллах повелевает, чтобы среди мусульман была группа, совершающая два действия. Первое – призывать к добру (Исламу); второе – приказывать одобряемое и запрещать порицаемое.

Хотя данное повеление о создании организованной группы выражено в форме требования, оно также усилено одним обстоятельством, а именно, наличием аята, объявляющего призыв к Исламу, приказание праведности и запрещение порицаемого обязанностью каждого мусульманина. Это подтверждается и множеством других аятов и хадисов. Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Клянусь Тем, в Чьих руках находится моя душа! Вы будете приказывать праведность и запрещать порицаемое. Иначе Аллах может так наказать вас, что вы начнете обращаться к Нему с молитвами, а Он не примет ваших молитв”*. Этот хадис указывает на первостепенную значимость содержащегося в аяте требования и обязательность его исполнения (фард).

● О том, что это организованная группа должна быть политической партией, говорят два факта. Если с одной стороны аят повелевает мусульманам создать организованную группу, то с другой указывает на то, что её деятельностью должны стать призыв к Исламу, повеление праведности и запрещение порицаемого. Повеление праведности и запрещение порицаемого должно распространяться и на руководителей государства. Более того, это имеет первостепенное значение в деле повеления праведности и запрещения порицаемого. Забота же о руководителях государства и наставление их на правильный путь является самым важным политическим делом и самой заметной стороной деятельности политической партии. Это убеждает нас в том, что аят указывает на обязательность создания политической партии.

Однако любая политическая партия должна быть основана только на принципах Ислама. Так как первостепенная задача, которую ставит аят – призыв к Исламу,

повеление праведности и запрещение порицаемого. А этого могут добиться только исламские группы и партии.

Исламская партия основана на исламской доктрине, принимает исламские мысли, законы и способ решения проблем. Её метод – это метод Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему). Поэтому объединение мусульман не может быть основано на каких-либо других, помимо Ислама, идеях и методах. Таково повеление Всевышнего Аллаха, и только Ислам является единственно правильной идеологией в мире. Ислам является мировой идеологией, соответствующей природе человека, которая позволяет решить все его проблемы. Ислам гармонирует с природой человека, удовлетворяет его инстинкты и органические потребности. Он приводит в гармонию человеческие чувства, не принося при этом одни в жертву другим. Ислам – это всеобъемлющая основа, приводящая в порядок все стороны жизнедеятельности человека.

● Всевышний Аллах возложил на мусульман обязанность полностью соблюдать все установления Ислама: относящиеся как к акъиде и поклонению, посредством которого приводятся в порядок отношения человека с Творцом, так и относящиеся к одежде и пище, что позволяет упорядочить внутренний мир человека; или к правопорядку и законности, что позволяет упорядочить его отношения с другими людьми.

Всевышний Аллах обязал мусульман, чтобы они привели свою жизнь в полное соответствие с законами Ислама; чтобы все их решения соответствовали Исламу и были основаны на книге Аллаха и сунне Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему).

Всевышний Аллах говорит:

(فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ)

«Суди же среди них по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины». (5:48)

В другом аяте Аллах говорит:

وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

«И суди между ними по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями, и берегись их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что низвел тебе Аллах». (5:49)

Отказ же принимать решения в соответствии с законами Ислама Всевышний Аллах назвал куфром (неверием):

(وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)

«А кто не судит по тому, что низвел Аллах, то это – неверные». (5:44)

Кроме Ислама ни одна система – будь то капитализм, социализм, коммунизм не соответствуют природе человека. Все они являются измышлением людей и сегодня уже ясно проявились их недостатки и ошибочность. Они не соответствуют принципам Ислама. Поэтому принимать эти ошибочные взгляды, распространять их,

призывать к ним и объединяться на их основе – харам (великий грех).

Объединение мусульман может быть основано только на исламской идеи и методе. Объединение же на основе капитализма, коммунизма, социализма, национализма, патриотизма или масонства – харам. Соответственно мусульманам запрещено участвовать в создании и деятельности социалистических, коммунистических, капиталистических, национал-патриотических, клановых или масонских партий. Ибо это партии куфра, призывающие к неверию. Всевышний Аллах говорит:

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

«Кто же ищет не Ислама как религии, от того не будет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших убыток». (3:85)

Слова “призывают к добру” из приведенного выше аята означают призыв к Исламу. Пророк Мухаммад (благословение и

мир Аллаха ему) сказал: *“Если кто-то совершит какое-то дело не по нашему велению, то это дело будет отвергнуто”*. В другом хадисе говорится: *“Кто призывает к разделению – тот не из нас”*.

● Если же говорить о пробуждении исламской уммы от постигшего ее упадка, от идей и законов куфра, от влияния и господства кафирского государства, то этого можно достичь лишь коренным изменением приведших к упадку законов и идей, поднятием уровня мышления уммы, а также внедрением в сердца людей здравых идей и законов Ислама. Необходимо, чтобы их образ жизни был основан на исламских понятиях и законах.

Единственная причина столь низкого падения уммы – утрата мусульманами ясного понимания принципов Ислама и метода их реализации. И это произошло вследствие того, что исламская идея и метод окутаны неясным пониманием, начиная со второго века хиджры и по нынешний день.

Вот лишь некоторые факторы, которые повлияли на неясное понимание Ислама:

1. Перевод на арабский язык трудов индийских, персидских и греческих философов. Стремление некоторых мусульман, несмотря на их полную противоположность, подделать Ислам под эти труды.

2. Незаметное внедрение в Ислам питающими к нему неприязнь людьми чуждых ему мыслей и законов с целью опорочить его и отдалить от него мусульман.

3. Случившееся в VII веке хиджры ослабление роли арабского языка в деле изучения и распространения Ислама, а затем и полное его отделение от Ислама. И это в то время когда практически невозможно совершать иджтихад (принимать новые религиозные решения в процессе постоянного обновления и изменения жизни) без участия арабского языка. Да и саму религию Аллаха невозможно изучить с помощью какого-либо иного языка.

4. Организованное в XVII веке западными странами, с целью уничтожения

Ислама и отвращения от него мусульман, миссионерское движение, идущее параллельно с тотальным диктатом культурной и политической сфер.

Было предпринято несколько попыток пробудить мусульман. Появились некоторые исламские и неисламские движения. Однако все они были безрезультатны. Они не только не смогли пробудить мусульман, но даже оказались не в состоянии приостановить их дальнейший упадок.

Существует несколько причин безуспешности этих действий:

1. В результате воздействия сил, скрывающих истину, предводители мусульман (проповедники, ученые) не владели всеми тонкостями исламской мысли, из-за чего они призывали к Исламу в общем виде. К тому же не было ясного представления о методах реализации мыслей и идей, призванных пробудить мусульман, решать их проблемы и дать им дальнейшее развитие. Вместо того чтобы изменить существующую действительность в соответствии с требованиями Ислама, они попытались приспособить Ислам к той

действительности, которая напрямую ему противоречит. В результате они стали призывать к свободе и демократии, социализму или капитализму, заявляя, что это соответствует Исламу, хотя в действительности это ему противоречит.

2. Не было ясного понимания пути реализации исламских идей и законов. В результате они начали их распространение неверными способами. Они полагали, что возвращение Ислама произойдет путем строительства мечетей, издания книг, образования благотворительных и иных фондов, нравственного воспитания и реформирования индивидуумов. Не было осознано то, что причиной разложения общества является распространение мыслей и законов куфра. Они полагали, что смогут реформировать общество через изменения индивидуумов. Однако реформировать общество возможно только через изменение на основе Ислама действующих в нём законов, мыслей и чувств. Тогда произойдет исправление индивидуумов. Ибо не только из отдельных людей состоит общество. Оно состоит из людей и взаимоотношений, то

есть из людей, мыслей, чувств и законов. Именно такого метода придерживался Пророк Мухаммад в деле преобразования невежественного общества в исламское. Предпринятые им действия были направлены на то, чтобы изменить неверные убеждения людей, путём замены неправильных мыслей, понятий и обычаев, мыслями, понятиями и нормами Ислама. Вместе с тем он вел работу по освобождению человеческих чувств от оков неправильной акьиды, для направления их в русло исламского мировоззрения. В результате, по милости Всевышнего Аллаха он добился изменения общества в Медине таким образом, что большинство мединцев приняли мировоззрение Ислама, его мысли, понятия и законы. После того, как произошло событие, названное “вторая Акаба”, Пророк Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) вместе со своими сподвижниками, переселился в Медину, где законы Ислама нашли практическое применение, и образовалось исламское общество.

Далее, не было осознано различие между исламским государством и государством

куфра, где условия призыва к праведности и запрещение порицаемого отличаются коренным образом. Они полагали, что возрождения Ислама можно добиться материальными средствами и оружием. Государство, в котором мы сегодня живем – государство куфра, так как на его территории действуют кафирские законы. Оно напоминает Мекку времен Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему). Поэтому мы должны здесь распространять призыв к Исламу тем же методом, что и Посланник Аллаха в Мекке, ни оружием и материальными средствами, а политическими методами. В то время, Посланник Аллаха ограничился одним лишь призывом, не используя физическую силу. Так как его целью было не изменение предводителя невежественного общества, а преобразование всего общества в целом с его законами и мыслями. А такое преобразование возможно лишь в том случае, если реформировать мысли, чувства и законы общества, как делал это в Мекке Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему).

● Что же касается исламского государства живущего по законам Всевышнего Аллаха, то мусульмане обязаны пресечь действия его главы, если становится явным его правление законами куфра. Если же правитель не откажется от мысли куфра, мусульмане обязаны объявить ему войну. В хадисе, передаваемом Убайдой ибн Сабитом (да будет доволен им Аллах), говорится: *“Когда мусульмане давали клятву на верность своим амирам, Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: “Если вы увидите, что амиры впали в куфр, и есть у вас этому ясное доказательство от Аллаха, то клянитесь, что вы предпримете все возможное, чтобы лишить их власти”.* В хадисе, переданном Имамом Муслимом от Авфа ибн Малика, говорится: *“Когда Пророка (благословение и мир Аллаха ему) спросили: “О Посланник Аллаха, не объявим ли мы им (правителям) войну?” – он ответил: “Нет, не объявите, пока они совершают вместе с вами намаз”.* Совершение намаза здесь подразумевает соблюдение Ислама. Эти два хадиса дают исчерпывающий ответ на то, каким образом

осуществляется контроль над главой исламского государства, и в каком случае необходимо силовое воздействие на него с целью устранения проявившегося куфра.

● Обратимся теперь к цели, ради которой ведётся работа по возрождению Халифата и восстановлению законов Аллаха. Всевышний Аллах обязал мусульман строгому соблюдению законов шариата, чтобы они руководствовались тем, что ниспослано им. Но это возможно лишь при наличии исламского государства и халифа, руководствующегося в своём правлении принципами Ислама.

Со дня сокрушения Халифата, после первой мировой войны, мусульмане живут без исламского государства и исламского руководства, поэтому деятельность по возрождению Халифата и законов Аллаха, является категорическим фарзом (обязанностью). Это строгий долг, где нет места рассуждениям, типа “хочу – не хочу” и мягкотелости. Тот, кто медлит с его исполнением, совершает великий грех, и его постигнет кара Всевышнего Аллаха. Пророк

Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Кто умрет, не принеся клятвы на верность халифу, тот умрет смертью времен джахилии”*. Отказ от этой деятельности – это отказ от исполнения одной из наиважнейших обязанностей в Исламе, так как от этой деятельности зависит торжество Ислама в реальной жизни. Работа, необходимая для исполнения какой-либо обязанности (ваджиба), также обязательна (ваджиб). Именно поэтому был образован Хизб-ут-Тахрир.

Хизб-ут-Тахрир был создан на основе исламской доктрины. На пути достижения своей цели он руководствуется мыслями и законами Ислама. Он выявил причины неудачной деятельности партий и движений, созданных в своё время для пробуждения мусульман через призыв к Исламу. В результате Хизб-ут-Тахрир ясно и глубоко осознал идею и методы достижения цели на основе Книги Аллаха, Сунны Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему), иджма сахабов и къияса (сравнительного анализа). Он выбрал существующую реальность объектом анализа, чтобы привести её в соответствие с требованиями Ислама. В

качестве своего образа действий Хизб определил путь, пройденный Пророком Мухаммадом (благословение и мир Аллаха ему) от первого призыва в Мекке, до образования исламского государства в Медине. Связывающий фактор между своими членами он строит на основе акъиды и исламских мыслей и законов, принимаемых им. Поэтому Хизб-ут-Тахрир достоин того, чтобы умма принял его, и последовала вместе с ним. Более того, умма должна принять идеи Хизба сердцем и действовать сообща с ним. Так как Хизб-ут-Тахрир это глубоко усвоившая свои идеи, ясно видящая свой метод, осознавшая свою судьбоносную задачу партия, которая неукоснительно следует жизненному примеру Пророка Аллаха (благословение и мир Аллаха ему), не допуская ни малейшего отклонения от своей цели.

3. ЦЕЛЬ ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Целью Хизб-ут-Тахрир является возрождение исламского образа жизни и распространение исламского призыва по всему миру. Она включает в себя

возвращение мусульман к исламской жизни, в исламском государстве и обществе, где все дела решаются на основе шариата, а взгляды на жизнь определяются хаялом и харамом. Исламское государство – это Халифат, где мусульмане выбирают халифа и дают ему клятву на верность с условием, что его деятельность будет основана на Книге Аллаха и Сунне Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему), и Ислам будет распространяться по всему миру через призыв и джихад.

Хизб определил своей целью пробуждение уммы с помощью озаряющей мысли и возвращения ей былой славы и мощи, отобрав первенство у кафирских государств и народов, вернуть его в руки великого государства мусульман. Чтобы оно, как и в пору своего рассвета, вершило дела мира в соответствии с законами Ислама. Также Хизб ставит перед собой задачу возглавить умму в борьбе против куфра, его мыслей и законов до тех пор, пока Ислам не получит распространение по всему миру, и стать лучшей умой перед человечеством, направляющей на правильный путь.

4. ЧЛЕНСТВО В ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Членом Хизба может стать любой мусульманин или мусульманка, без ограничений по национальному, расовому или иным признакам. Хизб является исламской партией, призывающей мусульман всех наций, рас и народностей к распространению Ислама и к подчинению его законам. Хизб смотрит на всё с точки зрения Ислама, поэтому необходимым условием членства в Хизбе является безоговорочное принятие человеком исламской доктрины (акъиды), его зрелость в партийном просвещении и принятие им мыслей, взглядов и законов Хизба. Человек сам определяет свое членство в Хизбе, когда с полным согласием принимает мысли и понятия Хизба, живёт с этими мыслями, участвуя вместе с ним в даъвате (призыве) и распространяя его идеи и мысли. Связывающим фактором членов Хизба между собой является исламская доктрина и проистекающее из нее партийное просвещение. Мужская ячейка Хизба

проводится отдельно от ячейки женщин. Женской ячейкой руководит либо муж какой-либо из этих женщин, либо махрам (мужчина, состоящий в близких родственных отношениях с одной из женщин), либо женщина.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Деятельностью Хизб-ут-Тахрир является: распространение исламского призыва путём замены мыслей, чувств и законов общества таким образом, чтобы эти мысли стали общепринятой мыслью, побуждающей людей жить в соответствии с ней, будучи довольными тем, чем доволен Аллах. Взаимоотношения людей должны стать взаимоотношениями мусульман, строящимися их на основе исламских норм и законов. Это политическая деятельность. Через неё Хизб добивается решения людских проблем на основе шариатских норм и законов. А решение проблем человечества на основе исламских норм и законов – это политическая деятельность.

Очевидной стороной этой деятельности является просвещение уммы на основе Ислама, избавление её от насилия неправильных мыслей, запутанных идей, испорченного мировоззрения, особенно от влияния кафирских мыслей и взглядов. В этой деятельности также очевидно наличие политической и идеологической борьбы.

Идеологическая борьба заключается в противостоянии мыслям и законам куфра, а также в борьбе против неправильных мыслей, испорченного мировоззрения, искаженных понятий. Опираясь на суждения Ислама, необходимо открыто показать испорченность и ошибочность этих мыслей и законов.

Политическая же борьба подразумевает противостояние кафирскому колониализму, борьбу за освобождение уммы от их господства и авторитета. Необходимо искоренить их влияние в идеологической, политической, экономической и военной сферах.

Вместе с тем, политическая борьба – это борьба с правителями, заключающаяся в том, чтобы вовремя раскрыть их предательские замыслы и направленные против интересов

уммы сговоры с кафирами. Должен быть постоянный контроль над их действиями. И если они попытаются нарушить права уммы, или проявят пренебрежительное отношение к делам народа, это должно быть немедленно пресечено.

Следовательно, вся деятельность Хизба, относится ли она к управлению государством или к иным сферам, является политической деятельностью. Не обучение является основной задачей Хизба, ибо это не учебное заведение. И не проповеднической деятельностью занимается Хизб. Его дело – это политика. Хизб распространяет идеи и нормы Ислама, и делает все возможное, чтобы претворить их в реальной жизни.

Хизб распространяет нормы Ислама для того, чтобы они нашли реальное применение, чтобы исламская акъида (доктрина) стала основой государственного строя. Исламская акъида – это мировоззрение, основанное на интеллекте. Будучи политическим, это мировоззрение позволяет воцариться прекрасному политическому строю, наилучшим образом разрешающему экономические,

политические, идеологические и социальные проблемы человека.

6. ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИЗБУТ-ТАХРИР

Хотя Ислам и является основой жизни для всего человечества, тем не менее, методом (тарикъа) Хизба не предусмотрено одновременное начало действий во всемирном масштабе. Призыв к Исламу обращен ко всему миру, основой же деятельности выбирается одна или несколько стран, где образуется и укрепляется исламское государство.

Да, исламский призыв должен распространяться в любой точке земного шара. Однако своё начало он должен брать в государстве мусульман, так как именно его жители обладают достаточным для этого убеждением и верой. Наиболее подходящими для этой роли являются арабские страны, потому что они составляют неразрывную часть исламского мира и говорят на арабском языке, а арабский язык является языком Ислама, языком Корана и хадиса – основой исламского просвещения.

Хизб также был образован и сделал свои первые шаги в одном из арабских государств. Затем его деятельность естественным образом перешагнула границы этого государства и получила распространение на территории других стран, как арабских, так и не арабских.

7. ПРИНЯТЫЕ ХИЗБОМ МЫСЛИ И ЗАКОНЫ

Хизб глубоко изучил историю уммы, и сегодняшнее её положение, и состояние уммы во времена Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему). Исследовал правление праведных халифов и период правления табиинов (последователей Пророка), а также жизнь Посланника Аллаха (благословение и мир Аллаха ему). Изучил путь, пройденный Пророком от начала призыва до образования государства в Медине. Проанализировал его образ жизни в Медине, изучил Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему), а также тщательно изучил рассказы, переданные асхабами, табиинами и имам-муджтахидами. После этого глубокого

исследования и изучения, Хизб-ут-Тахрир принял нормы, идеи и мнения, касающиеся его идеи и метода. Все эти идеи, мнения и нормы выведены из Ислама. В них нет ничего не исламского. Все они продиктованы Исламом, и ничем, кроме Ислама. У них нет иного обоснования кроме Корана и сунны. Во всей этой деятельности Хизб опирается на рассуждение.

Из этих идей и норм Хизб принял те, которые необходимы для деятельности по возрождению Халифата и исламского образа жизни. Мысли, мнения и законы принятые Хизбом, нашли своё отражение в многочисленных книгах, изданиях и прокламациях, распространяемых Хизбом.

● Хизб издал следующие книги:

1. Система Ислама
2. Система правления
3. Экономическая система
4. Социальная система
5. Партийное сплочение
6. Концепция Хизб-ут-Тахрир
7. Исламское государство

8. Исламская личность (в трёх частях)
9. Политическая концепция Хизб-ут-Тахрир
10. Политические воззрения Хизб-ут-Тахрир
11. Введение для конституции
12. Халифат
13. Как был разрушен Халифат
14. Система наказаний
15. Законы о судебных свидетельствах
16. Опровержение марксистского социализма
17. Мышление
18. Быстрота сообразительности
19. Исламская мысль
20. Опровержение теории обязательства в западных законах
21. Пламенное воззвание к мусульманам от Хизб-ут-Тахрир
22. Идеальная экономическая политика
23. Имущество в государстве Халифат

Также Хизб подготовил и издал тысячи других изданий, прокламаций и брошюр на религиозные и политические темы.

- Хизб распространяет эти идеи и мысли путём политического призыва, добиваясь того, чтобы люди приняли их и жили в соответствии с ними, распространяя и неся эти идеи в широкие массы. Ибо это является обязанностью мусульман, а значит – и обязанностью Хизба, так как Хизб является исламской партией, членами которой является мусульмане.

В определении идей и норм Хизб опирается на откровения Аллаха и Сунну Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему), а также на иджма асхабов и кхьяс. Ибо именно эти четыре довода являются бесспорными.

8. МЕТОД ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Методами ведения даъвата (призыва) являются нормы шариата, взятые из метода действий Пророка при совершении даъвата. Ибо мы обязаны следовать методу действий Пророка Аллаха (благословение и мир Аллаха ему), что становится понятным из следующих слов Всевышнего Аллаха:

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)

«Был для вас в Посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и Последний день и поминает Аллаха много». (33:21)

(قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, будет любить вас тогда Аллах и простит вам ваши грехи» – поистине, Аллах – Прощающий, Милосердный». (3:31)

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

«И что даровал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь». (59:7)

Есть еще много подобных аятов, предписывающих соблюдение Сунны Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему), повелевающих следовать ему и брать с него пример.

- Сегодня мусульмане живут в странах куфра. Они не судят по тому, что ниспослал Аллах. Это напоминает Мекку времен начала пророческой миссии Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему), поэтому, именно этот период должен служить примером в нашей деятельности.

- При внимательном изучении периода жизни Посланника Аллаха (благословение и мир Аллаха ему), от первого призыва в Мекке до образования исламского государства в Медине ясно прослеживаются несколько этапов его деятельности, на каждом из которых им совершились конкретные действия. Именно такую поэтапность взял образцом для своей деятельности Хизб-ут-Тахрир.

- В связи с этим Хизб разделил свою деятельность на три этапа:

Первый этап: воспитывает отдельно взятых людей таким образом, чтобы они приняли идеи и метод Хизба, чтобы образовать партийное сплочение.

Второй этап: работать над уммой, чтобы она приняла идеи Ислама в целом, как основу своей судьбы и начала вести жизнь в соответствии с его законами.

Третий этап: приход к власти, полное исполнение законов Ислама в реальной жизни и распространение их по всему миру.

• Первый этап начался в 1372 году Хиджры (1953 год христианского летоисчисления) в Иерусалиме под руководством выдающегося ученого, мыслителя и политика, судьи апелляционного суда Иерусалима, устаза Такъи-юд-дина Набхани (да будет милостив к нему Аллах). На этой стадии Хизб вступил во взаимоотношения с отдельными людьми, разъясняя им свою идею (фикрат) и метод (тарикат). Откликнувшиеся на этот призыв привлекались к участию в халакатах (специализированных кружках), где занимались изучением сакъафата (исламское просвещение). Необходимо, чтобы человек тесно соприкоснулся с нашедшими обоснование в Хизбе идеями и выводами, и, став истинным мусульманином,

получающим удовлетворение в исламском мышлении и исламских устремлениях, приступил к совершению призыва (даъвата). Достигший этого уровня человек тесно связывает себя с Хизбом, и Хизб принимает его в свои ряды. Именно таким образом распространял даъват на первом этапе Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему). Этот этап продолжался десять лет, из них три года Пророк занимался индивидуальным даъватом, обращаясь к каждому человеку в отдельности с ниспосылаемыми ему откровениями Аллаха. Тех из них, кто становился мусульманином, он тайно собирал возле себя и все свои силы отдавал на воспитание их в духе Ислама, в соответствии с повелениями Корана, таким образом, чтобы Ислам стал неотъемлемой частью их жизни. Пророк Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) тайно обучал своих сподвижников, а те, в свою очередь, тайно совершали поклонение Аллаху. Таким образом, слух об Исламе распространился по всей Мекке. О нём начали повсеместно говорить, и количество мусульман стало с каждым днем увеличиваться.

Основное внимание на этом этапе Хизб уделял укреплению организационной структуры, увеличению количества членов Хизба и их просвещению в специализированных кружках. В результате Хизб добился образования партийной группы, состоящей из людей, которые восприняли мысли Хизба, привели свой образ жизни в соответствие с этими мыслями и начали их распространение в широких массах.

Образовав эту партийную группу и заявив о себе в обществе, ознакомив его со своими идеями и направлением деятельности, Хизб перешёл ко второму этапу.

- Это этап доведения основных сведений об Исламе до широких масс. Он должен быть ознаменован формированием общественного мнения и единого сознания на основе принятых Хизбом идей и положений. Необходимо, чтобы умма приняла эти идеи и устремилась к их воплощению в реальной жизни, вместе с Хизбом в деле возрождения Халифата и

исламского образа жизни, а также распространения Ислама в мире.

На этом этапе Хизб переходит к общению с народом, совершая при этом следующие действия:

1. С целью расширения сферы влияния и увеличения количества членов, образуются специальные кружки, где способные к распространению призыва и к началу идеологической и политической борьбы мусульмане получают необходимое образование.

2. С целью формирования правильного общественного мнения и влияния на умму, принятые Хизбом исламские мысли и законы распространяются в широких массах, через просвещение на уроках в мечетях, на собраниях, в общественных местах, через распространение книг, газет и листовок.

3. Ведётся активная идеологическая борьба за освобождение уммы от мировоззрения куфра, его идей и системы, а также против неверных убеждений и неясных представлений. Необходимо

показать, что эти ошибочные фальшивые воззрения напрямую противоречат Исламу.

4. Ведётся политическая работа, которая проявляется:

а) В борьбе против колониальных держав, чья власть и влияние распространяются на исламские страны. Эта борьба должна вестись против их влияния в идеологической, политической, экономической и военной сферах. Необходимо активно раскрывать и разоблачать их планы и заговоры, дабы спасти умму от их влияния и власти.

б) В разоблачении и противодействии тем правителям арабских и мусульманских стран, которые пренебрегают правами уммы, проявляют халатность при исполнении возложенных на них уммой обязанностей, или же ведут политику, несовместимую с нормами Ислама.

Их власть, основанная на законах и системе куфра, должна быть заменена властью Ислама.

в) В заботе о благосостоянии уммы, приведении её дел в соответствие с законами шариата.

Всё это Хизб претворяет в жизнь, следуя примеру Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему), тем его действиям, которые были предприняты им после ниспослания аята Всевышнего Аллаха:

(فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ)

«Так объяви открыто то, что велено тебе, и отвернись от многобожников».
(15:94)

Пророк Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) открыто призвал к Исламу. Собрав курайшитов на горе Сафа, он оповестил их о своей пророческой миссии и потребовал, чтобы они уверовали. Призыв, с которым он ранее обращался к отдельным людям, теперь был обращён ко всему обществу. Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) раскрыл курайшитами фальшивость их идолов, ложность их прогнившей идеологии, и начал активную борьбу против господствовавших в то время

убеждений и мыслей. Ниспосылаемые один за другим аяты Всевышнего Аллаха открыто показывали ложность и несостоятельность убеждений и мыслей куфра, осуждали ростовщичество, нечестную торговлю, погребение заживо дочерей, прелюбодеяние и другие недуги общества. Также в них содержалась критика предводителей курайшитов, раскрывалась их глупость и недалёковидность, разоблачались их интриги и козни, направленные против Пророка Аллаха (благословение и мир Аллаха ему), его сподвижников и его даъвата.

Касалось ли это распространения мыслей Хизба, или противодействия чуждым мыслям и политическим организациям, или ведения борьбы против кафирских колонизаторов и купленных ими правителей, Хизб всегда действовал, открыто и прямо. Он никому не угождал и ни перед кем не лицемерил, не прибегал к двуличию и не гонялся за дивидендами. Он не предпочёл спокойную сытую жизнь взамен на отказ от достижения цели. Хизб всегда выступал против тех, кто противоречит законам Ислама. Из-за этого он подвергался

различным преследованиям со стороны правящих сил. Его членов притесняли, пытали, сажали в тюрьмы, ссылали; за ними следили, лишали пищи, благ, возможности свободно передвигаться, их убивали. Правящими деспотами Ирака, Сирии, Ливии, Узбекистана были казнены десятки членов Хизба. Ими сегодня переполнены тюрьмы Иордании, Сирии, Ирака, Египта, Ливии и Туниса. Но ничто не в силах заставить Хизб отречься от пути Пророка Аллаха (благословение и мир Аллаха ему). Пророк Мухаммад вышел один против всех, будучи твёрдо убеждённым в правоте истины, к которой он призывал. Он объявил войну всему невежественному миру: его обычаям, слепым подражаниям, убеждениям, правителям и плебейам; ничто не имело ценности, кроме Ислама. Он бросил вызов идолопоклонству курайшитов, открыто показав, что идолы, которым они поклоняются – мёртвые, ни на что не годные предметы. Вызвав идолопоклонников на открытый диспут, Пророк Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) развеял их глупые убеждения. И это в то время как у него не было ничего, кроме глубокого

убеждения в истинности Ислама: ни оружия, ни военной подготовки, ни помощников.

Не скрывая свою цель и свои идеи, Хизб открыто выступает против куфра. Однако для достижения намеченного он избрал политический путь. Он не применял никаких силовых мер в борьбе с выступившими против него правителями. Хизб вновь взял примером мекканский период жизни Пророка Аллаха (благословение и мир Аллаха ему), который вплоть до самого переселения в Медину не прибегал к силовым методам ведения борьбы. Когда мусульмане, участвовавшие в клятве “Вторая Акаба”, попросили у него разрешения выступить с войной против жителей Мины, он ответил, что повеления сражаться не было. Ибо Всевышний Аллах повелевал ему проявлять терпение подобно предыдущим Пророкам:

(وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا
وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنفَاهُمْ نَصْرُنَا)

«Лжецами считались посланцы до тебя и терпели то, что их считали

лжецами и притесняли, пока не пришла к ним Наша помощь». (6:34)

То, что Хизб не прибегает к насилию в свою защиту или против правителей, не относится к джихаду. Джихад будет продолжаться до Судного дня. Если кафиры нападут на какую-либо мусульманскую страну, то мусульмане этой страны обязаны отразить натиск врага. Также и члены Хизб-ут-Тахрир, будучи мусульманами и гражданами этой страны, обязаны сражаться против агрессора. Таким образом, если имеется мусульманский амир, который объявил джихад во славу Аллаха, то члены Хизб-ут-Тахрир, будучи мусульманами, выступают на священную войну в первых рядах.

- После того, как умма разочаровалась в руководителях, на которых она возлагала надежды и после притеснений и преследований правителями своих народов, в особенности тех людей, которые являются членами Хизб-ут-Тахрир, общество застыло, перестало принимать мысли Хизба. Хизб

был вынужден обратиться за помощью к тем, кто мог её оказать. Это было предпринято для достижения двух целей.

Первая: обрести защиту и получить возможность беспрепятственность проводить даъват.

Вторая: приход к власти для установления Халифата и внедрения исламских законов.

Приступив к поиску помощников, Хизб не оставил свою основную деятельность. Он по прежнему продолжал вести работу по организации халакатов и всеобщему обучению, по созданию общественного мнения таким образом, чтобы умма взяла на себя ответственность за Ислам; продолжала вести борьбу с колонизаторами, а также с правителями, для разоблачения их интриг и направленных против уммы заговоров, и соблюдения основных интересов уммы.

Хизб совершает эти дела уповая на Всевышнего Аллаха, в надежде на то, что Он Сам дарует исламской умме помощь и победу. День, когда придёт помощь Аллаха и победа, инша Аллах, станет днём ликования для верующих.

9. ИДЕЯ ХИЗБ-УТ-ТАХРИР

Идея, на которой основан Хизб-ут-Тахрир, вокруг которой объединяются его члены и которую умма должна принять как свою основную задачу – это идеология Ислама. То есть, идеологией Хизба является исламская акъида и вытекающие из неё законы и мысли.

Будучи политической организацией, Хизб принял те из исламских идей, которые необходимы для возрождения исламского образа жизни, то есть для того, чтобы и руководство, и взаимоотношения, и другие дела стали проявлением Ислама. Хизб дал всестороннее разъяснение этим идеям в опубликованных им книгах и изданиях, приводя неопровержимые доказательства каждому закону, каждой мысли, каждому мнению и понятию.

В качестве примера мы приведём объяснение лишь некоторых принятых Хизбом наиболее важных идей, законов, понятий и мнений.

Исламская акъида (доктрина)

Исламская акъида – “это вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в последний день, а также в то, что всё происходящее в нашей судьбе – и хорошее, и плохое – от Аллаха”.

Вера – это решительное утверждение, основанное на доказательствах, соответствующее реальной действительности. Необходимо, чтобы оно основывалось на несомненных доказательствах. Поэтому и акъида должна иметь несомненное доказательство своей верности. Невозможно, чтобы её основой явились чьи-то предположения.

Исламская акъида – это свидетельство “Ля иляха ильляллах, Мухаммад расулуллах – Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад – Посланник Аллаха”. Свидетельство же обосновано знанием, ясной верой и убеждением, но никак не предположением. Ибо предположения не выражает знания и ясной веры.

Исламская акъида является основой Ислама, мировоззрения, государства, взаимоотношений и всех законов, а также

основой вытекающих из неё исламских мыслей, законов и понятий. Исламская акъида является идейным руководством, идейным обоснованием и политическим мировоззрением. Всё из неё проистекающее: идеи, нормы, понятия и мнение – имеет отношение, как к мирским делам, так и к ахирату. Являясь основой мирской жизни, исламская акъида содержит в себе нормы, регулирующие торговлю, аренду, исполнение полномочий, поручительство, право собственности, семейные отношения, организации и предприятия. Также она содержит положения, касающиеся назначение амира (руководителя) общества, выборов халифа, подчинения ему и контроля за его действиями, джихада, заключения мирных соглашений, сохранение мира и стабильности, наказания и т.д. Исламская акъида является политической акъидой, потому что направлена на регулирование человеческих отношений, что само по себе является политическим делом. Она не может оставаться в стороне от битв и борьбы, потому что защита акъиды, призыв к ней, установление ее в основе государства, распространение этого государства на весь

мир и постоянный контроль над его действиями – все это, предполагает постоянную борьбу.

Исламская акъида требует поклонения и подчинения Единственному Аллаху. Человек должен признать, что только Аллах имеет право устанавливать законы, и отказаться от поклонения шайтану, идолам, своим страстям и желаниям. Ибо один лишь Аллах достоин поклонения. Он Сам сотворил всё сущее. Он и только Он выносит решение, распоряжается всем сущим, устанавливает законы, указывающий истинный путь, дарует жизнь и забирает её у кого пожелает. Он один способен оказать помощь, ибо в Его власти находятся все богатства Вселенной. Он Всемогущий и нет у него сотоварищей.

- Исламская акъида требует признать Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему) единственным примером для подражания и исключает возможность подражания кому-либо, кроме него. Именно его выбрал для пророческой миссии Всевышний Аллах, именно ему поручил довести Свои законы до всего человечества.

Никто не имеет права обращаться к какому-либо иному источнику закона, будь то какие-то выдающиеся личности в религии, в философии или в законодательстве. Единственный источник закона и правопорядка – Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему).

Всевышний Аллах говорит:

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

«И что даровал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь». (59:7)

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

«Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и Его Посланник дело, выбора в их деле». (33:36)

(قُلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

«Но нет, клянусь твоим Господом! Не уверуют они, пока не сделают тебя судьёй в том, о чём спор между ними». (4:65)

(قَلِيحَدَّرَ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

«Пусть же те, кто противятся повелениям Посланца – остерегаются, иначе постигнет их испытание или обрушится на них наказание мучительное!» (24:63)

● Исламская акъида требует полного и всеобъемлющего применения Ислама. Применять в жизни какую-то его часть, отказываясь от остальной части – харам. Так же, как и постепенное его внедрение. Ибо с того самого дня, как Всевышний Аллах ниспослал Своему Пророку этот аят:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и избрал для вас Ислам религией». (5:3)

Для мусульман стало обязательным полное соблюдение всех законов Ислама. Ибо невозможно отделить какой-либо один закон Аллаха от других Его законов и норм.

Именно поэтому Абу Бакр со своими последователями (да будет доволен им Аллах) объявили войну тем, кто отказался платить закят, то есть отказался выполнить одно-единственное установление Аллаха. Предупреждая тех, кто разделяет одни законы Аллаха от других, верит в одну часть Корана и не верит в другие его части, Всевышний Аллах говорит:

(أَفَنُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ)

«Разве вы станете веровать в одну часть писания, и не будете веровать в другую? Нет воздаяния тому из вас, кто делает это, кроме позора в жизни ближайшей, а в день воскресения они будут преданы самому жестокому наказанию!» (2:85)

Хизб на разумной основе обосновал и подтвердил аятами Корана и достоверными хадисами акъиду и всё, что с ней связано: существование Творца – Всевышнего Аллаха; необходимость миссии пророков;

истинность ниспосланного Всевышним Аллахом Корана; истинность пророчества Мухаммада; а также вопросы судьбы и предопределения, пропитания, жизни и смерти (аджал), упования (таваккуль), наставления на путь истины и заблуждения (хидаят и далалат).

Шариатские правила

В поступках изначально ограничиваться законом шариата. “Человек должен совершать тот или иной поступок, лишь полностью удостоверившись в его соответствии шариату”. “Вещь изначально является халял (дозволенном) пока не приводится доказательство на ее запрет”.

Все свои дела мусульманин должен вести в соответствии с шариатом. Всевышний Аллах говорит:

(قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

«Но нет, клянусь твоим Господом! Не уверуют они, пока не сделают тебя судьёй в том, о чём спор между ними». (4:65)

(وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا)

«И что даровал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь». (59:7)

Все дела мусульманина должны соответствовать шариату. “Решение Высшего Законодателя (Аллаха и Его Пророка) относительно того или иного дела является шариатским законом”. Если относительно какого-либо дела не было установления Законодателя, то решение такого дела не является шариатским законом. Несомненно, что высший Законодатель объяснил решение всех вопросов и дел этого мира:

(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и избрал для вас Ислам религией». (5:3)

(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ)

«И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего». (16:89)

Законодатель ниспослал Своё всеобъемлющее решение относительно мубаха. Мубах – шариатское определение. Это то дело, решение которого Законодатель оставил на усмотрение человека. Аллах говорит:

(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

«Он - тот, который сотворил вам все, что на земле». (2:29)

(وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

«И подчинил Он вам то, что в небесах, и то, что на земле». (45:13)

Эти два аята означают, что всё сотворённое для нас и подчинённое нам Аллахом является мубахом, и не требует специального доказательства своей дозволенности. Ибо они объясняются обобщённым понятием мубах. Всевышний Аллах сказал:

(كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا)

«О люди! Ешьте то, что на земле, дозволенным, благим». (2:168)

Все незапрещенные вещи – дозволены, и не требуется специального доказательства, чтобы употреблять эту пищу. Дозволенность этого обобщена понятием мубах. Что же касается харам, как мертвечина, свинина, мясо хищников, опьяняющие средства и т.п., то их запрет должен быть обоснован доказательством что эти вещи – запретны (харам). Это выводит их из числа мубах и делает харамом.

- “Дело, необходимое для выполнения фарда (ваджиб) также является фардом”.

- “Строго придерживать основ”.

- “Добро – это то, чем доволен Аллах; зло – это то, чем не доволен Аллах”.

- “Красиво то, что дозволено шариатом; а некрасиво то, что не дозволено шариатом”.

- “Законы шариата касающиеся поклонения, пищи, одежды и нравственности не имеют причины (иллата), ограничиваясь текстом Корана и сунны. Важно лишь, чтобы это не выходило за рамки дозволенного”.

Шариатские определения

Определения Закона Шариата: “Речь Законодателя (Аллаха) относительно поступков людей”. Определение ваджиба: “Дело, исполнение которого строго требуется; либо дело, за исполнение которого полагается вознаграждение, а за неисполнение – наказание”. Определение харاما: “Дело, совершение которого строго запрещено и за совершение которого полагается наказание”.

Определения не исходящие из шариата

Определение мысли, умственного метода, научного метода и общества. Они не регламентируются шариатом, ибо являются определениями реальной действительности.

- Фикр (мысль), акъл (ум) и идракъ (разум) имеют одинаковое значение: это “способность осмысления разумом полученной при помощи органов чувств информации об окружающем мире путём сравнения и анализа”.

Для появления мысли необходимо наличие четырёх вещей: действительности, здорового мозга, органов чувств и предшествующей информации.

Для осуществления умственной деятельности, либо для возникновения мысли, эти четыре фактора должны быть собраны воедино.

- Умственный метод – это метод осознания сути вещей посредством разума, возникновения мыслей посредством разума. То есть, это путь возникновения мыслей в результате умственной деятельности.

Разумным осмыслением называется определённый метод осознания истинной сути вещей. А именно: органы чувств передают ощущение действительности в мозг, где эти ощущения сравниваются с предыдущими знаниями и получают объяснение своей природы, на основании которого мозг выносит суждения об окружающей реальности. Это суждение и называется мыслью или разумом. Этот метод применяется в дискуссиях об осязаемых веществах (например, в физике), об идеях и

мыслях (например, об акьиде и законодательстве), о значении терминов (например, юридических или литературных). Это естественный и основной метод самостоятельного постижения сути вещей. Посредством этого метода человек может осмыслить все, что он желает осмыслить.

- **Научный метод.** Это метод получения знаний о тех или иных вещах путём проведения опытов. Он используется для уточнения и конкретизации осязаемых материальных вещей. Однако он не может быть применён для уточнения идей и мыслей. Ибо научный метод используется только при проведении научных опытов. Это путь постижения состояния вещества через подчинение его определённым условиям, через подчинение его собственным условиям и факторов другим факторам, а также посредством размышления над этими факторами и условиями. Именно такой подход применяется в лабораториях.

Результат научных исследований не может приниматься в качестве неоспоримого факта, ибо он может быть ошибочным в силу

приблизительности расчётов и сомнительности основополагающих факторов. Подобные ошибки неизбежны в научном поиске.

Научный метод – это лишь одно из направлений умственного пути. Он не является основой для осмысления. И нет никакой необходимости брать его за основу размышлений. Ибо научный путь не является той основой, на которой должно строиться осмысление сути вещей, но представляет собой лишь часть этой основы. Самой же основой является умственный путь. Если за основу наших размышлений мы будем брать только научный метод, то многие знания и факты окажутся за гранью постижимого, что неизбежно приведёт к исчезновению знаний о множестве реальных вещей.

Общество

Обществом называется совокупность людей, объединенных общими мыслями, чувствами и системой. Иначе говоря, это совокупность людей, между которыми возникают взаимоотношения. Причём это не просто совокупность людей. Ибо простая

совокупность людей является группой, но не обществом. А то, что превращает её в общество – это взаимоотношения людей между собой. При детальном рассмотрении мы видим, что общество состоит из людей, мыслей, чувств и системы. Оно возникает и изменяется параллельно изменению мыслей, чувств и системы. Общества различаются по форме взаимоотношений между людьми и называются либо исламским, либо социалистическим, либо капиталистическим обществом.

Существующие в мире идеологии

В мире известны три идеологии (мабды): Ислам, демократический капитализм и коммунизм.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ

Демократический капитализм является мабдой Западных держав и Америки. Её основой является принцип отделения религии от государства и жизни. “Отдавай Богу Богово, а кесарю – кесарево”. Согласно

этому лозунгу, человек сам придумывает себе законы для жизни.

Являясь кафирской, эта мабда напрямую противоречит Исламу. Единственный, Кто имеет право устанавливать законы – это Всевышний Аллах, Который уже установил известные законы для всего человечества, где государство является одной из составляющих исламского закона и все дела в нём должны регулироваться ниспосланными Всевышним Аллахом законами шариата. Поэтому принимать капиталистическую идеологию, её идеи и законы – харам. Ибо это кафирская идеология, руководствующаяся противодействующими Исламу кафирскими мыслями и законами.

МНЕНИЕ ИСЛАМА О ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СВОБОДАХ

Необходимость защиты демократических свобод является одной из очевидных идей капиталистической мабды. Это свобода вероисповедания, свобода мысли, свобода собственности и свобода личности. Свобода собственности является

основой экономической системы капитализма, базирующегося на получении прибыли. Капиталистическая система стала причиной возникновения огромной монополии и подвинула западные кафирские государства к колонизации целых народов и разграблению их богатств.

Эти четыре основные свободы противоречат Исламу. Ибо мусульманин не свободен в выборе акъиды. Если он оставит свою веру, то есть исламскую акъиду, он должен немедленно раскаяться в содеянном, иначе ему выносится смертный приговор. Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Того, кто поменяет свою религию, убейте его”*.

Также мусульманин не свободен и в своём мышлении. Ибо мусульманин должен признавать только исламские идеи и мысли. Других идей и мыслей у него быть не должно.

Не свободен мусульманин и в своей собственности, ибо он не имеет право добывать богатства не узаконенным шариатом образом. Он не может действовать по своему усмотрению, но его действия должны полностью соответствовать шариату

и не выходить за грани дозволенного им. То есть мусульманин не имеет права заниматься ростовщичеством, продажей спиртного, свинины, организацией монополий и другими подобными вещами. Ибо всё это запрещено шариатом и зарабатывать деньги посредством этого – харам.

Также нет в Исламе свободы личности, ибо жизнь мусульманина регламентируется законами шариата. Мусульманин, не совершающий намаз или пост, должен быть наказан. Мусульманин, употребляющий спиртное или совершивший прелюбодеяние должен быть наказан. Мусульманка, вышедшая на улицу без подобающей формы одежды или разукрашенная, должна быть наказана.

Таким образом, в Исламе нет тех свобод, которые провозглашаются в капиталистическом обществе. Более того, эти свободы напрямую противоречат Исламу.

Основная идея капитализма это демократия.

МНЕНИЕ ИСЛАМА О ДЕМОКРАТИИ

Демократия – это самоуправление народа. Согласно этой идее, хозяином и распорядителем всего является народ. Исполнительная власть также принадлежит народу. Являясь хозяином самому себе, народ сам исполняет собственную волю. Никто не может быть хозяином народа. Соответственно народ является законодателем. По своему усмотрению он принимает законы и отменяет их. Так как народ сам непосредственно этим заниматься не может, то он выбирает из своей среды депутатов, которые разрабатывают и принимают законы, выполняя при этом роль помощников народа. Также народу принадлежит и исполнительная власть. Но так как непосредственно народ этим заниматься не может, то он в качестве своих представителей выбирает правителей, на которых возлагает обязанность исполнения им же принятых законов. Поэтому политическая система западных капиталистических стран выстроена таким образом, что народ является и источником власти, и хозяином государства, и

законодателем, и исполнителем этих законов.

Демократическая система безбожна по своей сути и является измышлением, выдумкой людей. Она противоречит законам шариата. Поэтому кто принимает демократические принципы – тот принимает принципы куфра; кто призывает к демократии – тот призывает к куфру. Ни при каких условиях мусульманин не должен принимать эту систему и призывать к ней.

Система демократии противоречит принципам Ислама. Поскольку мусульмане обязаны все свои дела вести в соответствии с установлениями шариата. Мусульманин – раб Аллаха, его воля полностью подчинена воле Всевышнего Творца. Народ не может проявлять свою волю по собственному усмотрению, ибо не он является хозяином мира. Направляющим началом воли народа, его руководителем должен быть шариат. Следовательно, народ не может принимать законы. Законы устанавливает Всевышний Аллах. Если все люди договорятся о том, чтобы дозволить ростовщичество, организации монополии, прелюбодеяние, пьянство и т.п. – этот договор не будет иметь

никакой реальной силы, ибо он противоречит принципам Ислама. Если они продолжают упорствовать в этом соглашении, то в их отношении должна быть применена сила.

Однако Всевышний Аллах дал народу власть в рамках шариата. Он дал ему право выносить решения и приводить их в исполнение, выбирать правителя (халифа) и наделять его полномочиями. Но этот правитель должен быть полномочным представителем народа, а не его господином. Всевышний Аллах объяснил и процедуру вступления халифа в должность через байат (клятва на верность). Здесь ясно видна разница между властью и руководством. Власть принадлежит народу, а руководство этой властью – шариату.

КОММУНИЗМ

Являясь материалистической, эта мабда основана на отрицании всего, кроме материи. Она считает материю вечной, не имеющей ни начала, ни конца, и никем не сотворенной. Она отрицает само существование Творца. Коммунизм отрицает

также наступление Судного дня, а религию провозглашает опиумом для народа.

Являясь материалистической мабдой. коммунизм построен на теории материалистической эволюции. В соответствии с его идеологией, основой и началом всего является материя. Система же коммунизма построена вокруг орудий производства. С развитием орудий производства развивается и система. По определению коммунизма, общество состоит из земли, орудий производства, природы и общности людей. Все это является материей. С развитием природы и орудий производства развивается человек и общество в целом.

Человек здесь полностью зависит от общества. Развивается общество – развивается и человек. Люди рассматриваются как зубья в шестерне. Коммунизм провозглашает орудия производства собственностью государства и запрещает частную собственность на них. Коммунистическая мабда – кафирская мабда. Его идеи и законы являются кафирскими идеями и законами. Во всем: даже в мельчайшей мелочи – он коренным образом противоречит Исламу.

Ислам утверждает, что материя тленна и не вечна, она сотворена Творцом; что человек и все сущее создано Творцом; что система общественного устройства должна быть ниспослана Всевышним Аллахом, а не выдумана людьми, и она не зависит от развития материи и орудий производства; что общество состоит из людей, мыслей, чувств и законов, и что вид общественного устройства зависит от применяемой системы. Общество, где применяется система Ислама – это Исламское общество, независимо от того, в каком состоянии находятся орудия производства. Общество, где применяется система капитализма, является капиталистическим обществом. Общество, в котором применяется система коммунизма – несмотря на то, что в нем используются те же орудия труда, что и в капиталистическом обществе – является коммунистическим.

ХАЗАРАТ (МИРОВОЗРЕНИЕ) И МАДАНИЯТ (ЦИВИЛИЗАЦИЯ)

Мировоззрение (хазарат) – это система представлений о жизни. Цивилизация

(маданият) – это совокупность используемых в жизни материально осязаемых вещей.

Хазарат обретает свою специфическую форму в зависимости от взглядов на жизнь. Поэтому исламский хазарат отличается от западного или коммунистического хазарата. Ибо взгляды на жизнь в этих системах отличаются коренным образом.

Так как и капиталистическое, и коммунистическое мировоззрение напрямую противоречат Исламу, то мусульмане ничего не должны от них заимствовать.

Что же касается цивилизации, то отвергается все, что имеет влияние на мировоззрение: например, картины с изображениями живых существ и статуи. Исламский хазарат запрещает изготовление и хранение статуй. Также он запрещает и изображение живых существ. В то время, как и западное, и коммунистическое мировоззрение считают это дозволенным.

Те же стороны цивилизации, которые не влияют на мировоззрение как то: новейшие транспортные средства (самолеты, корабли, автомобили и т.п.), орудия индустриального и сельскохозяйственного производства, современные виды вооружений, электроника

и многое другое, что возникло в результате научного и индустриального развития – не отвергаются, ибо являются достижениями человеческого разума, и признаны служить во благо всему человечеству. Эти виды цивилизации не относятся к какому-либо определённом мировоззрению, нации или религии, ибо они не имеют отношения ни к хазарату, ни к взглядам на жизнь.

Поэтому их использование дозволительно. Ибо эти формы цивилизации не противоречат Исламу, и их использование в нужной мере даже необходимо.

ЗАКОНЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СИСТЕМЕ ПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

Исламское правление

Исламское правление – это правление в соответствии с тем, что ниспослано Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах говорит:

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

«Суди же среди них по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями в сторону от истины». (5:48)

Также Всевышний Аллах сказал:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

«И суди между ними по тому, что низвел Аллах, и не следуй за их страстями, и берегись их, чтобы они не отвратили тебя от части того, что низвел тебе Аллах». (5:49)

В соответствии с этим, исламское правительство – это правительство, принимающее решение на основе того, что открыто Аллахом, то есть на основе Корана и Сунны.

Система правления в Исламе

Система управления в исламе является системой Халифата, которая определена Исламом. Имам Муслин передаёт от Абу Хазима, который сказал: *“В течение пяти*

лет я жил рядом с Абу Хурайрой и слышал от него следующий хадис, услышанный им от Пророка (благословение и мир Аллаха ему): *“Сынами Израиля правили пророки. Если умирал один пророк, на смену приходил другой. Однако после меня пророков не будет. В будущем будут халифы, и их численность будет большой”*. Этот хадис является очевидным подтверждением тому, что после Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему) исполнительной системой Ислама должна быть система Халифата. Существуют и другие хадисы, подтверждающие, что только имамат, то есть Халифат может быть исполнительной системой в Исламе. Абу Саид Худри передаёт, что слышал от Пророка Аллаха следующее: *“После меня руководить уммой будут халифы. Если будет дана клятва на верность двум халифам, то убейте второго”*. Эти и другие хадисы доказывают, что исламской системой правления является система Халифата.

Метод избрания халифа

Методом избрания халифа Ислам определил байъат (клятва на верность). Нафиъ передаёт от Ибн Умара, следующие слова: *“Мне Умар сказал, что однажды он слышал, как Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) сказал: “Кто умрёт, не принеся клятвы на верность, тот умрёт смертью времён джахилии”*. Убада ибн Самит сказал: *“Мы дали клятву Пророку, что будем слушаться и подчиняться и в радости, и в горе; что не будем оспаривать у руководителей их право руководить; что будем говорить правду, где бы мы ни были; и что не будем бояться порицания клеветников”*. В другом хадисе говорится: *“Если будет дана клятва на верность двум халифам, (то есть объявится еще один халиф), то убейте второго”*. Эти хадисы и иджма (единодушное мнение) асхабов являются ясным доказательством того, что методом назначения халифа является байъат.

Следовательно, исламское правление и власть – это система Халифата, где халиф избирается методом байъата, а решения

принимаются на основе Книги Аллаха и Сунны его Пророка (благословение и мир Аллаха ему).

Любой халиф, избранный мусульманами и получивший их добровольную клятву на верность, является законным халифом, и подчинение ему становится обязательным.

- Соответственно, система монархии не является исламской системой. Является ли должность монарха символической, не дающей королю никакой реальной власти, как, например, в Великобритании или Испании; или же монарх обладает всей полнотой власти, как, например, в Саудовской Аравии или Иордании, - в любом случае Ислам отвергает монархию. Ибо халиф – это не символ, а полномочный представитель народа, вершащий дела на основе шариата; и Халифат – не чья-то собственность, которая может передаваться по наследству. Халиф обладает теми же правами, что и все мусульмане. Он не является, подобно сегодняшним правителям, юридически неприкосновенной, никем не контролируемой персоной. Все его действия

подчинены законам Аллаха и каждое его решение подконтрольно обществу.

● Также не является исламской и республиканская система. Преобладает ли в этой системе президентская форма правления как в США, или парламентская как в Германии – Ислам её отвергает. Ибо в обоих случаях эта система основана на демократических принципах и оставляет право управления за народом. В то время как система Халифата основана на принципах Ислама, где право управления принадлежит шариату. Поэтому, хотя народ и обладает властью назначать халифа и контролировать его действия, он не обладает властью отстранять халифа от должности. Решение об отстранении халифа от должности принадлежит шариату, то есть он отстраняется от должности только в случае, если совершит нечто, противоречащее шариату и требующее его отстранения. Причём степень вины халифа устанавливается специальным конституционным судом, называемым “махкамат-ул-мазолим”. И только он имеет

право выносить решения об отстранении халифа. Всевышний Аллах говорит:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

**«О вы, которые уверовали!
Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь
посланнику и обладателям власти среди
вас. Если же вы препираетесь о чем-
нибудь, то верните это Аллаху и
посланнику, если вы веруете в Аллаха и в
последний день».** (4:59)

То есть оставьте спорные вопросы на усмотрение Аллаха и Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему). Решение же Аллаха и Его Пророка воплощается через махкамат-ул-мазолим. В то время как президента республики отстраняет народ, так как ему принадлежит управление в этой системе.

Пребывание халифа на этой должности не ограничено определённым сроком, оно зависит лишь от того, как успешно он претворяет Ислам. Если халиф не

справляется со своими обязанностями – он отстраняется от должности, если даже пробыл на ней всего лишь один месяц. В то время как президент республики избирается на определённый срок. Помимо него, в системе парламентской республики предусматривается должность главного министра. Здесь президент является лишь символической персоной, реальная же власть принадлежит премьер-министру. Однако халиф является непосредственным руководителем, рядом с которым нет места министрам, действующим без его разрешения.

В президентской республике, хотя президент и является непосредственным руководителем, однако рядом с ним есть министры, непосредственно участвующие в руководстве государством. Президент является руководителем правительства. Это противоречит системе Халифата, ибо халиф является полновластным руководителем, а окружающие его люди могут быть лишь помощниками. Они не обладают теми полномочиями, которыми наделены министры демократических республик. Причём халиф руководит своими

помощниками не в качестве председателя исполнительной ветви власти, а как руководитель государства.

Следовательно, между республиканским строем и Халифатом существует огромная разница. Поэтому в принципе невозможно назвать исламское государство исламской республикой, а систему управления ислама – республиканской системой.

Целостность Халифата

Система Халифата, являющаяся системой Ислама – это цельная система неделимого государства, но никак не система федеративного устройства.

Для мусульман всего мира должно быть исламское государство и один халиф, претворяющий в жизнь Книгу Аллаха и Сунну Его Пророка (благословение и мир Аллаха ему), то есть исламский шариат. Ибо шариат обосновал именно такой подход и запретил любой другой. Абдуллах ибн Ас передаёт, что слышал от Пророка следующее: *“Кто со всей искренностью дал клятву имаму на верность, пусть проявляет послушание ему. Если же объявится другой*

халиф, претендующий на Халифат, то отрубите ему голову". Абу Саид Худри передаёт, что слышал от Пророка Аллаха следующее: *"Если будет дана клятва на верность двум халифам, то убейте второго"*. Арфаджа передаёт, что Пророк говорил: *"Убейте того амира, который призывает к неподчинению и сеет раздор в джамаате"*.

Эти хадисы являются очевидным свидетельством того, что у мусульман не может быть более одного халифа. А если и появится кто-то другой, помимо халифа, кто претендует на Халифат, то он должен быть убит. Если будет дана клятва на верность сразу двум халифам, то тот из них, кому клятва будет принесена раньше, остаётся халифом, а другой – если не откажется от своих претензий на Халифат – должен быть предан смерти. Если кто-то сеет в государстве раздор и смуту, или соперничает с халифом, желая власти, то убийство такого человека становится ваджибом (обязательным). Вместе с тем из хадисов ясно видно, что у мусульман может быть одно и только одно государство.

ОСНОВЫ ПРАВЛЕНИЯ В ИСЛАМЕ

Система правления в Исламе имеет четыре основы:

1. Руководство принадлежит не народу, а шариату

Желание и волю мусульман и уммы исполняют не сами мусульмане и не исламская умма. Но желание и воля мусульманина и исламской уммы исполняются лишь на основе повелений и запретов Всевышнего Аллаха. Свидетельством этому являются следующие аяты:

(قُلْ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ)

«Но нет, клянусь твоим Господом! Не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей в том, о чём спор меж ними».
(4:65)

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

«Не бывает ни для верующего, ни для верующей, когда решил Аллах и Его Посланник дело, выбора в их деле». (33:36)

*(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)*

«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день». (4:59)

Посланник Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Ни один из вас не будет верующим, пока его желания не будут соответствовать тому, что я принёс”*. Всё это свидетельствует о том, что управление принадлежит не народу, а шариату Аллаха.

2. Власть принадлежит народу

То, что власть принадлежит народу, становится очевидным из того, что метод

назначения халифа через бай'ат указан шариатом, и халиф руководит уммой в качестве полномочного представителя народа, принявшего на себя обязанность через клятву на верность. То, что халиф обретает власть только после данной ему народом клятвы, свидетельствует о том, что власть принадлежит народу, и он наделяет ею своего избранника. Это отражено и в ряде хадисов: Абдуллах ибн Амр передаёт от Пророка (благословение и мир Аллаха ему) следующий хадис: *“Если трое людей, находящиеся в пустыне, не выберут себе амира (руководителя), то их положение не будет законным (халял)”*. Этот хадис доказывает, что амир назначается народом. Хадисы, говорящие о клятве уммы, были приведены выше.

3. Обязанность мусульман – утвердить единого халифа, вершащего дела мусульман в качестве их полномочного представителя

Хадисы, говорящие о необходимости избрания единого халифа, уже были

приведены выше. То же доказывает и Иджма (единодушное мнение) асхабов.

4. Утверждение применяемых в государстве законов шариата является прерогативой халифа

Конституционные и иные законы вступают в силу только после утверждения их халифом. Это подтверждается и Иджмой асхабов, где содержатся следующие положения: “Решение Имама прекращает разногласия”, “Решение правителя авторитетно”, “Правитель вправе принимать столько решений, сколько необходимо для решений возникших проблем”.

СТРУКТУРА ВЛАСТИ В ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

Власть государства претворяется через следующие структуры:

1. Халиф
2. Помощник - тафвиз
3. Помощник - танфиз
4. Амир джихада

5. Казьи (Судьи)
6. Административный аппарат
7. Маджлис умма (Народное собрание)
8. Армия
9. Валии (Губернаторы)

Создание этих структур обосновано действиями Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему). Он создал государственные структуры и сам ими руководил. Он приказал мусульманам выбрать для себя халифа. Он назначил своими помощниками Абу Бакра и Умара. Имам Тирмизи передаёт, что Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) говорил: *“У меня есть два вазиря на земле – Абу Бакр и Умар”*. Слово “вазирь” используется в арабском языке для обозначения “помощника”, а не “министра”, как понимают его западные демократы. Вместе с тем, Пророк назначал амиров для джихада и наместников (валиев) округа. К примеру, он назначил Муаза ибн Джабала своим наместником в Йемене, а Итаба ибн Усайда – в Мекку после того, как она была взята мусульманами. Также Пророк

(благословение и мир Аллаха ему) назначал судьей (кадиев), которые разрешают спорные вопросы между людьми. Али ибн Абу Талиба он направил казыем в Йемен, а Рашида ибн Абдуллу назначил амиром кадиев, а также кадий мазалимом (конституционный судья). Что касается административного аппарата, то Пророк назначал секретарей, чтобы контролировать интересы народа, которые являлись управляющими отделов. Так, Муайкиб ибн Абу Фатима был назначен ведущим учёт военных трофеев, а Хузайфа ибн Яман должен был вести учёт плодов и продуктов питания в Хиджазе. Народное собрание (маджлис). При Пророке не было постоянного маджлиса. Однако при необходимости он собирал мусульман и обращался к ним за советом. Так, например он поступил перед битвой при Ухуде и еще нескольких случаях. Иногда же он советовался с отдельными уважаемыми людьми. Среди них были такие личности как Хамза, Абу Бакр, Умар, Джаъфар, Али, Ибн Масъул, Салман, Аммар, Хузайфа, Абу Зарр, Микдад, Саъд ибн Убада, Саъл ибн Муаз. Они находились в ранге членов маджлиса

при Пророке. Также Пророк (благословение и мир Аллаха ему) создал армию, и сам был действующим военачальником. На некоторые же сражения он назначал других военачальников.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

Образование политических партий с целью осуществления контроля правителей и достижения власти через умму является законным правом мусульман при соблюдении двух условий: эти партии должны быть основаны на исламской доктрине, и все их решения и законы должны основываться на шариате. Для образования партий не требуется специального разрешения, и их количество не регламентируется. Об этом свидетельствует следующий аят Всевышнего Аллаха:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«И пусть будет среди вас группа, которая призывает к добру (Исламу),

приказывает одобряемое и запрещает порицаемое. Эти – счастливы». (3:104)

Контроль над правителями

Всевышний Аллах объявил обязательным (фарз) подчинение правителям и в то же время предписал (ваджиб) контролировать их действия и распоряжения. Причём осуществление этого контроля является строгим предписанием для мусульман. Если правители проявят пренебрежение правами уммы или же халатность в исполнении своих обязанностей, или нарушат какое-либо из установлений Ислама, или вынесут решение, не соответствующее законам Аллаха, то такие их действия должны быть немедленно пресечены. Пророк Аллаха (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Лучший джихад – это слово истины, сказанное несправедливому правителю”*. Также он сказал: *“Предводитель шахидов – Хамза ибн Абдулмутталиб, выступил против жестокого правителя, дал ему совет и был им казнен, а также тот, кто был убит*

несправедливым правителем, когда дал ему насихат (наставления)».

Подчинение тому, кто управляет на основе Ислама обязательно (фарз) пока он не прикажет грех (харам)

Мусульмане обязаны (фарз) подчинятся своему правителю, если он принимает свои решения на основании того, что ниспослано Всевышним Аллахом, не повелевает грех и не проявляется явного неверия. Всевышний Аллах говорит:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

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

То есть подчинение мусульманскому правителю, действующему на основании того, что ниспослано Всевышним Аллахом, является обязательным. Однако если он будет повелевать грех, то ему не должны

подчиняться. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Если мусульманину повелено что-либо, не являющееся грехом, он должен проявить послушание и подчиниться, нравится это ему или нет; если же ему повелевают совершить грех, он не должен проявлять послушание и не должен подчиняться”*.

Выступление против правителя, действующего на основе Ислама, запрещено (харам). Это дозволено лишь в том случае, если он управляет явным неверием

Ислам запрещает выступление против правителя, действующего на основе Ислама, даже в том случае, если он несправедлив. В этом случае предпринимаются меры для предотвращения несправедливости, но выступать против правителя и воевать с ним непозволительно. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Кто выходит из джамаъата – то выходит из Ислама, до тех пор, пока не вернется”*. В хадисах открыто запрещается воевать с правителями, даже если они проявляют несправедливость.

И только в одном случае: когда правитель открыто ориентируется на законы куфра, давая при этом явный довод против себя – разрешается выступить против них. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Будут такие правители, которых вы будете призывать к добру и удерживать от зла. Тот, кто призовет их к добру, то будет чист; кто из вас удержит их от зла – будет спасенным; а кто проявит довольство ими, то станет их соучастником...”*. Его спросили: *“Следует ли нам воевать против них?”* *“Нет, до тех пор, пока они совершают намаз среди вас”*, – ответил Пророк. Совершение намаза, о котором говорится в хадисе, подразумевает управление Исламом. В хадисе, передаваемом Имамом Муслимом от Афра ибн Малика говорится, что когда Пророка (благословение и мир Аллаха ему) спросили: *“О, Посланник Аллаха, не обнажить ли нам наши мечи против этих правителей?”*, он ответил: *“Нет, до тех пор, пока они совершают намаз среди вас”*. Убада ибн Самит (да будет доволен им Аллах) передаёт: *“Мы поклялись Посланнику Аллаха, что не будем оспаривать власть у*

правителей. Только тогда, когда мы увидим в их действиях открытое проявление куфра и у нас будет этому доказательство от Аллаха”.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИСЛАМА

Хизб подробнейшим образом рассмотрел эту тему в книге “Экономическая система Ислама”, где дан подробный анализ экономических систем капитализма, социализма и коммунизма, показана их несостоятельность и несоответствие исламским нормам и понятиям.

Здесь же мы приведём лишь некоторые экономические идеи и законы Ислама.

Экономическая политика Ислама

Экономическая политика Ислама направлена на то, чтобы каждому человеку гарантировать полное удовлетворение всех его основных потребностей, а также, дать ему возможность заработать предметы роскоши.

Поэтому законы шариата каждому человеку гарантируют полное удовлетворение его потребностей в пище, жилье и одежде. Это достигается тем, что каждый трудоспособный человек должен трудиться для удовлетворения своих основных потребностей и потребностей тех, кто находится на его попечении. Отец обязан содержать своих детей. Если наследник нетрудоспособен, то ему назначается содержание. В случае если его не могут байтулмала (казны государства). Таким образом, Ислам гарантировал человеку удовлетворение его основных потребностей.

Экономическая задача в Исламе

Экономической задачей в Исламе является распределение благ и богатств между людьми. Иными словами, задачей является не накопление богатств, а их распределение.

Основа собственности

В действительности все богатства принадлежат Аллаху. Человека же Аллах

назначил Своим наместником, распоряжающимся этими богатствами, вследствие чего человек получил право владеть ими. Аллах разрешил человеку накапливать богатство, и вследствие этого разрешения богатство превратилось в собственность человека. В словах Аллаха:

(وَأْتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

«...и давайте им из достояния Аллаха то, что Он дал вам». (24:33)

содержится указание на то, что богатства принадлежат Аллаху. А из слов:

(وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلْنَاكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ)

«...и расходуйте то, в чем Он сделал вас наместниками (т.е. из богатств Аллаха)». (57:7)

становится ясно, что человек является наместником Аллаха на земле.

Виды собственности

Есть три вида собственности: личная собственность, общественная собственность и государственная собственность.

Личная собственность

Личная собственность – это предоставленное шариатом человеку право пользоваться, тратить, извлекать прибыль и обменивать имеющееся у него имущество. Шариатом закреплено право человека на личную собственность. Поэтому человек владеет правом собственности на движимое и недвижимое имущество, как то: скот, деньги, автомобиль, одежда, земля, жилище, предприятие и т.п. Шариат предоставил человеку право распоряжаться личной собственностью по своему усмотрению, очертив при этом чёткие грани того, каким образом человек может приобретать, приумножать и распоряжаться своим имуществом.

Способы приобретения собственности

Шариат определил способы приобретения и приумножения собственности.

Одним из способов приобретения собственности – это труд на благо себе и другим. Сюда входит освоение целинных земель, охота, добыча полезных ископаемых, маклерство, скотоводство, совместное землепользование.

Таким способом приобретение собственности, по определению шариата, являются получение наследства, государственная поддержка, подарки, передача вещей по завещанию, дия (выкуп за убитого), махр (калым), находки и т.п.

Таким же образом шариат определил способ приобретения собственности и занятие сельским хозяйством, предпринимательскую деятельность, занятие ремеслом и промыслом. Вместе с тем шариат определил и запрещённые виды приобретения и приумножения имущества. Среди них такие как:

Капиталистические акционерные общества

Создание акционерных обществ запрещено Исламом (харам), ибо они основаны на соглашениях, не отвечающих нормам того, как должны заключаться соглашения. Поскольку в них отсутствуют основные положения, придающие соглашению силу законности: предложение и согласие с данным предложением. Здесь совершается односторонняя сделка со стороны владельца акций. Человек становится владельцем непосредственно после покупки им акций и подписания соответствующих бумаг. Капиталисты называют это односторонним намерением. Акционерные общества создаются на основе не двухстороннего соглашения, а одностороннего соглашения, и соответственно отсутствуют предложение и согласие. Вернее есть только предложение. Есть имущество, но нет его владельца.

По шариату же любое общество образуется на основе двухстороннего соглашения, где одна сторона предлагает, а другая выражает согласие. Это могут быть

соглашение о купле-продаже, аренды и т.п., которые заключаются либо между двумя людьми, либо между человеком и имуществом (то есть его владельцем). Согласие с имуществом не может быть заключено в обход его владельца.

Поэтому капиталистические акционерные общества, из-за несоблюдения в них одного из основных условий создания общества, не могут считаться законными и дозволенными. Мы говорим, что Аллах запретил создание подобных обществ, ибо это противоречит шариату. В их создании присутствует отказ от соблюдения установленных Аллахом норм, стремление узаконить запретное и нарушить узаконенное Всевышним Аллахом.

Всевышний Аллах говорит:

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

«Пусть же те, кто противятся повелениям Посланца – остерегаются, иначе постигнет их испытание или обрушится на них наказание мучительное!» (24:63)

Таким же образом шариат запретил приобретение и приумножение имущества посредством ростовщичества, азартных игр, унижения, мошенничества, обмана в торговле; посредством продажи спиртных напитков, свинины или мертвечины; посредством торговли крестами или ёлками; посредством воровства, грабежа или взяток.

Общественная собственность

Второй вид собственности – это общественная собственность. Это то, что шариат определил мусульманам в совместное пользование: любой человек может воспользоваться этими богатствами, но никто не имеет права присвоить их.

Эту собственность можно разделить на три вида:

1. То, что необходимо для повседневного пользования и без чего жизнь общества невозможно представить, например, вода. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) по этому поводу сказал: *“Три вещи находятся в совместном пользовании людей: вода, растительность и*

огонь”. Указание не ограничивается этими тремя вещами, оно распространяется на всё, что имеет отношение к нуждам общества, в том числе и на приспособления, необходимые для добычи и использование нужных вещей. Например, это могут быть водяные насосы, оборудование гидроэлектростанций, линий электропередач и т.п.

2. То, что в принципе не может быть собственностью отдельного человека, как моря, озёра, площади, мечети, дороги общего пользования. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Мина (долина в Саудовской Аравии) – это место, где останавливаются те, кто раньше пришёл”*.

К подобной собственности общего пользования относятся также и поезда, линии передач, проходящие возле дорог канализационные трубы и арыки, то есть все, что имеет отношение к дорогам общего пользования. Человек не может присвоить общественную собственность, не в праве огородить её забором. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Ни для кого не существует ограждённой*

земли, кроме Аллаха и Его Пророка”. Следовательно, никто, кроме государства, не может иметь ограждённой земли.

3. Полезные ископаемые. Сюда входят месторождения, в которых содержание полезных ископаемых столь велико, что с трудом поддаётся подсчету. Все они считаются общей собственностью мусульман. Ни один человек и ни одно предприятие не может на них претендовать. Также ни один человек и ни одно предприятие не может обладать исключительным монопольным правом на их добычу, переработку и торговлю ими. Эти полезные ископаемые должны быть собственностью мусульман. Государство в качестве полномочного представителя мусульман само добывает и реализует их, нанимая для этого рабочих, а вырученная прибыль уходит в казну государства (байтулмал). Находятся ли эти ископаемые на поверхности, как соль или сурьма, и их добыча не требует особых усилий; или же находятся глубоко под землей, как золото, серебро, железо, медь, свинец, уран, нефть и т.п., и их добыча требует вложения средств и

труда – разницы нет. Свидетельством этому является хадис, переданный Абязом ибн Хаммамом от Мазиния, где говорится следующее: *“Абяз обратился к Пророку с просьбой разделить между мусульманами соляные приiski Магриба. Пророк (благословение и мир Аллаха ему) отдал их Абязу. Когда Абяз ушел, люди сказали: “О Посланник Аллаха, знаете ли Вы о том, что у Вас выпросил Абяз? Ведь Вы отдали ему проточную воду”. Услышав это, Пророк (благословение и мир Аллаха ему) забрал эти земли у Абяза обратно”*.

Однако полезные ископаемые, оставшиеся в ограниченном количестве после завершения эксплуатации месторождений, могут быть переданы в частную собственность. Когда Били ибн Харис Музаний обратился к Пророку с просьбой передать ему в частную собственность копи племени Фарь из Хиджаза, Пророк (благословение и мир Аллаха ему) удовлетворил его просьбу.

Метод пользования общественной собственностью

Каждый человек имеет право воспользоваться общественной собственностью, так как она предназначена для всех мусульман в совместное пользование. Если это огонь, растительность, вода, дороги общего пользования, моря, озёра и другие доступные для любого человека вещи, то человек сам может беспрепятственно воспользоваться ими. Если же это нефть, минералы или другие недоступные для обычного человека вещи, то их добывает и реализует государство, перечисляя полученную прибыль в казну. халиф же использует эти средства во благо мусульман. Это может быть сделано примерно следующим образом:

1. Покрываются затраты на добычу и переработку общественной собственности: выплачивается заработная плата рабочим, советникам, специалистам, покрываются затраты на оборудование, строения и промышленные здания.

2. Удовлетворяются нужды мусульман, являющихся истинными владельцами этих богатств, то есть халиф может принять решение о бесплатном обеспечении мусульман водой, газом и электричеством, либо использовать поступившие от населения деньги на нужды самих же мусульман.

3. Часть средств сохраняется на случай джихада (священной войны), для производства оружия и средств ведения войны, для содержания армии, а также на покрытие других непредвиденных затрат.

Государственная собственность

Третий вид собственности – государственная собственность. Это может быть земля, строения и всё то, что связано с правами мусульман. Государственная собственность отличается от общественной. Она состоит из того, что может находиться в личном пользовании, например: земля, дома, движимое имущество. Однако из-за того, что эта собственность имеет отношение к правам всех мусульман, управление ею передано

халифу, то есть государству. Управление общим имуществом мусульман – это забота государства в лице халифа. К государственной собственности относятся степи, горы, морские побережья, не находящиеся в частной собственности целинные земли, приобретённые либо построенные на государственные средства здания, захваченное в военное время имущество вражеского государства, школы, больницы и т.п.

Государство может передать в частное пользование принадлежавшие ему земли и здания. Например, халиф может передать в частное пользование либо какую-то часть государственного имущества, либо только прибыль, приносимую этим имуществом. Также он может разрешить людям обработать и забрать в личную собственность целинные земли. В решении подобных вопросов халиф должен руководствоваться интересами мусульман.

Земля

Земля является собственностью, также как и прибыль, получаемая в результате её

использования. Говоря о земле, мы имеем в виду необработанную землю. Говоря же о прибыли, мы подразумеваем прибыль, которую возможно получить в процессе сельскохозяйственной деятельности или любого иного использования этой земли. Исламом дозволено как владение самой землёй, так и владение прибылью, полученной благодаря использованию этой земли. Все вопросы, которые могут при этом возникнуть, рассмотрены шариатом.

Виды земли

Земля может быть двух видов: ушрий (облагаемая налогом на выращенную продукцию) и хирадж (облагаемая налогом на землю).

1. Земли Аравийского полуострова является ушрий. К этой же категории относятся и земли таких стран, как Индонезия, чьё население добровольно приняло Ислам, а также обработанные людьми целинные земли.

В этом случае человек владеет и землёй, и пользой, которую от неё получает. Такая

земля облагается закятом, размер которого составляет $1/10$ часть выращенного урожая, если не использовалось искусственное орошение, и $1/20$ часть выращенного урожая в том случае, когда земля поливалась искусственно.

2. Земли хирадж. К этой категории относятся земли, захваченные в ходе военных действий, или же взятые на основе договора. Сюда, например, можно отнести земли таких завоеванных мусульманских стран, как Ирак, Египет, Сирия и т.п. Земли же аравийского полуострова сюда не входят.

Так как эти земли являются достоянием всех мусульман, то они находятся в собственности государства. Люди же могут лишь воспользоваться ими.

Земли хирадж облагаются специальным налогом, уплата которого обязательна (ваджиб). Размер налога устанавливает государство. Если после уплаты налога (хирадж) количество урожая достигает облагаемого закятом уровня, то с него взимается закят.

Каждый человек имеет право использовать землю ушрий, как обычное

имущество: продавать её, наследовать, сдавать в аренду и т.д. Что же касается земли хирадж, то здесь разрешено продавать, покупать и наследовать лишь прибыль, полученную в результате использования этой земли.

Предприятия и заводы

Предприятия и заводы могут находиться в частной собственности. Это могут быть заводы по производству автомобилей, домашней утвари, изготовление консервов, фабрики по пошиву одежды или другие предприятия, которые можно иметь в личной собственности.

Предприятия и заводы могут быть также и собственностью государства. К этой категории относятся предприятия оборонного комплекса, предприятия по добыче нефти и полезных ископаемых и т.п. Предприятия, имеющие отношение к общественной собственности, также являются общественной собственностью.

К какому виду собственности относится то или иное предприятия, зависит от того, к

какому виду собственности относится то, с чем оно связано.

Государственная казна (байтулмал)

Государственная казна формируется из следующих статей:

1. Трофеи и добыча.
2. Хирадж (поземельная подать).
3. Джизья (подушная подать).
4. Прибыль от использования общественной собственности, выделяется отдельной статьёй.
5. Прибыль от использования государственной собственности (земли, строений и т.п.).
6. Ушр (1/10часть), собираемый в рамках государства.
7. 1/5 часть найденных сокровищ и добытых ископаемых.
8. Налоги.
9. Закят. Выделяется отдельной статьёй.

Деньги должны быть (ваджиб) золотыми и серебряными

Со времен Пророка (благословение и мир Аллаха ему) мусульмане в качестве денег использовали золото и серебро. Причём одновременно имели хождение, как золотые, так и серебряные монеты. Это были византийский динар и персидский дирхем. Со времён Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему) и до правления Абдулмалика ибн Марвана деньги не реформировались. Однако халиф Абдулмалик ибн Марван выпустил в обращение исламские деньги, которые имели свой неповторимый вид, были отчеканены из золота и серебра, имели вес обычного динара и дирхема и были украшены соответствующим Исламу узором и орнаментом.

Ислам определил золоту и серебру соответствующее место в системе материальных ценностей и юридически закрепил за ними роль денежного эквивалента. Ислам запретил (харам) копить золото и серебро в сокровищницах и отметил их значение в ясных и неизменных законах,

предписал (фарз) выплату с них закята как с денег, определив при этом нисаб (облагаемую налогом меру) как для золотого динара, так и для серебряного дирхема.

Вменив в обязанность (фарз) выкуп за убитого, Ислам определил, что компенсация должна выплачиваться золотом и серебром: либо 1000 золотых динаров, либо 12000 серебряных дирхемов. Повелев (ваджиб) отрубить вору руку, Ислам определил минимальную стоимость украденного, за кражу которого следует отрубить руку, в золоте и серебре: $\frac{1}{4}$ часть золотого динара или 3 серебряных дирхема, то есть если стоимость украденного превышает эту сумму, то вору должны отрубить руку. Таким образом, во всех финансовых взаимоотношениях денежным эквивалентом являются золото и серебро.

Положение шариата об использовании золота и серебра в качестве определяющего стоимость товаров и услуг денежного эквивалента основано на Сунне Пророка (благословение и мир Аллаха ему), который лично дал на это санкцию.

Эта санкция служит доказательством того, что деньги в Исламе должны быть

(ваджиб) золотыми и серебряными. К тому же, все законы относительно финансовых отношений связаны с золотом и серебром.

Поэтому принятые Халифатом деньги мусульман должны быть (ваджиб) золотыми и серебряными, как это было во времена Пророка Мухаммада (благословение и мир Аллаха ему) и последовавших за ним халифов. Динары и дирхемы должны иметь соответствующий Исламу вид и вес. Согласно шариату, один динар должен весить 4,25 г., а один дирхем – 2,975 г.

Только внедрение золотого и серебряного эквивалента способно остановить всемирный финансовый кризис, обеспечить экономическую стабильность и дать устойчивый стимул развитию международной торговли. Также это позволит сделать международную торговлю и экономику независимой от американского доллара. Ибо если ввести в обращение золотые и серебряные деньги, то от мирового влияния доллара не останется и следа.

ПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

Программа образования должна базироваться на исламском мировоззрении. Методы обучения не должны приводить к нарушению этой основы.

Политика в сфере образования направлена на воспитание исламского образа мышления и исламских чувств. Соответственно все методы обучения должны строиться на этой основе.

Цель образования заключается в воспитании исламской личности, а также в получении необходимых для жизни знаний. Поэтому на всех стадиях образования должен (ваджиб) преподаваться исламский сакъафат (просвещение).

МЫСЛИ И РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Политика – это решение внешних и внутренних проблем уммы и государства. Внутренняя политика государства должна заключаться в практическом применении

исламской системы в жизни людей, в проявлении заботы к их нуждам и проблемам. Задачей же внешней политики является распространение Ислама по всему миру посредством призыва и джихада, и вся внешнеполитическая деятельность: международные отношения, осведомленность о политике различных государств и сфере их влияния – должна быть направлена на решение этой задачи.

Деятельность же политических партий внутри государства и уммы в целом должна быть направлена на осуществление контроля над деятельностью руководства страны, а также на то, чтобы давать главе государства добрые советы и постоянно привлекать его внимание к нуждам и заботам мусульман.

ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ГОСУДАРСТВО КУФРА

Исламское государство – это государство, в котором все дела и законы регулируются Исламом, в том числе и обеспечение безопасности его жителей. Такое государство является Исламским даже

в том случае, если большинство его граждан – не мусульмане.

Государством куфра является государство, где все дела и законы регулируются куфром, в том числе и обеспечение безопасности его жителей. Такое государство является кафирским даже в том случае, если большинство его граждан – мусульмане. При определении формы государства, исламское оно или кафирское, учитываются действующие на его территории законы и методы обеспечения безопасности, а не религиозная принадлежность его граждан.

Сегодня нет ни одного государства, жителями которого являются мусульмане, где бы в полном объёме действовали законы Ислама. Поэтому эти страны являются кафирскими, несмотря на то, что их жители являются мусульманами.

Поэтому Ислам предписывает (ваджиб) мусульманам предпринимать действия для превращения своих стран из кафирских в исламские. Эти действия должны быть направлены на то, чтобы образовать Халифат, утвердить действующего строго на основании ниспосланного Аллахом шариата

халифа, дать ему клятву на верность, и затем совместно с ним вести работу по присоединению к Халифату остальных мусульманских стран. Тем самым их страны станут исламскими, и Ислам распространится по всему миру путём призыва и джихада.

ДЖИХАД

Джихад – это требующая полной самоотдачи борьба на пути Аллаха за то, чтобы возвеличить слово единобожия и распространить Ислам по всему миру. Эта борьба может выражаться как в непосредственном участии в джихаде, так и в его материальной и идеологической поддержке. Следовательно, борьба за возвеличение слова Аллаха и распространение Ислама является джихадом. Совершение джихада обязательно (фарз), что подтверждается в Коране и Сунне (в подтверждение можно привести десятки аятов и хадисов).

Вести джихад для мусульман является фарзом-кифая. В случае же вражеского нападения, он становится фарзом-айн. То,

что джихад является фарзом-кифая, означает, что если даже враг на нас не нападает, мы все равно должны объявить джихад. Если никто не будет совершать джихад, то все мусульмане будут грешными. Джихад не является оборонительной войной, но это борьба за возвеличение слова Аллаха. И мы должны вести джихад с целью распространения Ислама и исламского призыва даже тогда, когда неверные на нас не нападают.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Взаимоотношения Исламского государства с другими государствами мира должно быть основано на законах Ислама. Это происходит примерно по следующей схеме:

1. Существующие сегодня страны исламского мира учитываются как одна единая территория. Мусульмане же являются единым народом (уммой), обязанным (ваджиб) вести единый образ жизни в едином государстве.

Поэтому их взаимоотношения относятся не к международной, а к внутренней политике. Следовательно, с этими странами дипломатические отношения не устанавливаются, договора не заключаются, но должна вестись работа по их объединению в единый Халифат. Граждане таких стран воспринимаются не как иностранные подданные, но как граждане Халифата. Но, если мусульманин проживает на территории кафирского государства, то и отношение к нему будет соответственно как к подданному кафирского государства.

2. Все остальные страны мира считаются кафирскими государствами, являющимися дарул-харб хукман. Отношения с ними являются прерогативой внешней политике и должны вестись на основе законов шариата, в соответствии с положением о джихаде, а также в интересах мусульман и во благо Халифата.

3. С этими государствами можно заключать разрешённые Исламом согласия и договора: о добрососедстве, о сотрудничестве в торговой и экономической

сферах, об обмене знаниями, о сельскохозяйственной деятельности и т.п. Подобные соглашения должны иметь определённый срок действия и также должны заключаться с учетом положения о джихаде, с пользой для мусульман и во благо Халифата.

Отношение с этими государствами строятся на основе принятых соглашений. Причём торговые или экономические соглашения должны заключаться по чётко обговорённым вопросам на определенный срок и не должны вести к укреплению этих государств.

Граждане кафирского государства, заключившие договор с Халифатом, могут выезжать на территорию Халифата при наличии у них удостоверения личности. В случае, предусмотренном межгосударственным соглашением, въезд может быть безвизовым.

4. Те государства, у которых нет с нами никаких договорных отношений, например, такие колониальные державы, как США, Великобритания, Франция, или, с вождением смотрящая на богатства

мусульманских стран, Россия – такие страны рассматриваются как враждебные государства, находящиеся с нами в состоянии войны.

В их отношении должны быть предприняты усиленные меры предосторожности, дипломатические отношения с ними не поддерживаются и их посольства и представительства на территории Халифата не открываются.

Граждане этих стран могут въезжать на территорию Халифата при наличии визы или специального разрешения.

5. Подобные Израилю государства, которые ведут войну. Во всех отношениях к ним применяются законы военного положения. Независимо от того, был до этого заключен с ними договор или нет, отношение к ним должно быть как к врагам. Въезд их гражданам в исламские страны запрещён и разрешено (халял) проливать кровь и отбирать имущество у тех из них, которые не являются мусульманами.

Если с ведущим войну государством заключается мирное соглашение, оно должно быть временным, на определённый срок, но

никак не постоянным. Ибо мирное соглашение на постоянной основе препятствует джихаду. Однако если это государство захватило территорию одной из мусульманских стран, например, подобно тому, как Израиль завоевал Палестину, то с таким государством нельзя (харам) заключать мирный договор даже на пядь земли, ибо оно является захватчиком и агрессором. Заключение с ним договора расценивается как отказ от исламских земель и пособничество в установлении власти куфра над мусульманами и их странами. Это невозможно в принципе. Ислам повелевает (ваджиб) мусульманам воевать против этих государств, дать им отпор и освободить от них мусульманские страны. Всевышний Аллах говорит:

(وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا)

«И никогда Аллах не даст неверующим власти над верующими».
(4:141)

(فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)

«Если кто-либо нападёт на вас, то нападите на него подобно тому, как напал он на вас». (2:194)

6. Халифат не создаёт военные союзы и блоки с другими государствами. Ислам запретил мусульманам (харам) заключать договора с другими государствами о совместной обороне, о мире и сотрудничестве в военной сфере, об аренде военных баз, аэродромов и портов и т.п. Ибо эти государства являются государствами куфра, а мусульманам запрещено (харам) служить под знаменем куфра, на пути куфра и во славу государства куфра, а также давать куффарам возможность править мусульманами и их странами.

7. Невозможно обращаться за помощью к кафирским государствам и их армиям. Ибо Пророк Мухаммад (благословение и мир Аллаха ему) запретил брать даже уголь от костра мушриков, сказав: *“От огня мушриков угли не берите”*. Говоря об огне, он имел в виду военные действия. Также Пророк (благословение и мир Аллаха ему) сказал: *“Мы не просим помощи у мушриков”*.

Таким образом, не разрешается брать от этих государств материальные средства в долг или в качестве помощи. Ибо они дают долг с процентами, а это есть рост. А рост – запрещен (харам). Кроме того, этот долг и эта помощь становятся причиной порабощения мусульман и их стран, кафирскими государствами, что тоже харам в соответствии с правилом: “всё, что является причиной совершения харама – харам”.

Также мусульмане не должны прибегать в разрешении своих проблем к посредничеству кафирских государств. Например, они не должны доверять решение своих проблем таким странам, как США, Россия, Великобритания, Франция и т.п. Если мы будем обращаться за помощью в разрешении наших материальных или иных проблем к кафирским странам, то это приведет к росту их авторитета и влияния на мусульман. Аллах же предостерег нас от этого.

Таким же образом мусульмане могут быть членами таких международных организаций, как МВФ, Международный Банк, Организация международного развития и т.п. Ибо сама основа таких

организаций противоречит принципам Ислама, и они являются лишь орудием в руках больших государств. Особенно сильно в них влияние США, которое полностью подчинило их себе и использует для реализации своих корыстных интересов. Именно эти организации являются едва ли не единственной причиной распространения кафирского влияния на мусульман и их страны, что в принципе непозволительно. Ибо средство, ведущее к хараму, тоже харам.

Также мусульмане не могут быть членами таких региональных объединений, как Лига Арабских Государств, Исламская Конференция, Совместный Оборонительный Союз и т.п. Ибо эти организации основаны на противоречащих Исламу принципах и служат делу разобщения мусульманских стран, преграждая путь к их объединению в единое государство.

20 шаъбан 1405 г. х.
9 мая 1985 г.