

(c) Mendakwa negara Islam moden sebagai negara kufur (al-Nabhani: al-Shaksiah al-Islamiyyah, jilid 1, cetakan keenam, tahun 2003, halaman 61).

Sungguh aneh apabila persoalan Negara Islam dan Negara Kufur dimasukkan oleh JFNJ ke dalam fatwa, dan dikatakan sebagai suatu fahaman yang meragukan. Ini kerana perbincangan fiqh dan perbincangan realiti tentang isu ini telah dibahaskan oleh para ulama sejak berzaman lamanya, dari ulama silam sampailah ulama kontemporari.

Apa yang pasti, memang ulama berbeza pandangan dalam mengkategorikan sesebuah negara sebagai Negara Islam atau Negara Kufur, bagaimana status sesebuah negara boleh bertukar dari Negara Islam ke Negara Kufur dan sebaliknya, apakah definisi Negara Islam dan Negara Kufur dan banyak lagi hukum-hukum yang berkaitan dengannya yang mana para ulama ini berbeza pandangan.

Jika hal ini diteliti oleh JFNJ dengan saksama dan dengan hati yang tenang serta ikhlas, dalam rangka mencari jawapan tentang status sesebuah negara berdasarkan pendapat para ulama, nescaya JFNJ akan menjumpai jawapannya. Bukan sekadar menjumpai jawapan, malah JFNJ akan menjumpai jawapan bahawa pandangan Hizbut Tahrir adalah sama dengan pandangan jumur ulama, dan hal ini tidak ada keraguan sedikit pun!

Setelah merujuk muka surat yang dinyatakan, ternyata kami tidak menjumpai ayat yang dimaksudkan oleh JFNJ. Lalu kami merujuk kepada muka surat berikutnya dan kami mengagak bahawa muka surat yang dimaksudkan ialah muka surat 62. Walau bagaimana pun, frasa yang berkenaan dalam muka surat 62 ini tidaklah persis sebagaimana dakwaan JFNJ dalam Butiran 4.3 (c) ini.

Apa pun, sekali lagi JFNJ tidak merujuk kepada muka surat yang betul dalam mengeluarkan fatwa berhubung isu ini! Kami boleh memahami akan kesilapan ini, namun demikian, kami katakan bahawa ia tetaplah satu kesalahan, yang mana JFNJ seharusnya lebih berhati-hati dalam menjaga ketepatan setiap rujukan, apatah lagi dalam proses mengeluarkan sesebuah fatwa! Sudah berapa banyak kesalahan muka surat yang dilakukan oleh JFNJ setakat ini!

Kami paparkan di sini muka surat 61 dan 62 untuk tatapan JFNJ.

<p>كما يتصوره الإنسان في الدنيا وأوجبوا على الله أن يعمل ما فيه الصلاح بل أوجب بعضهم على الله أن يعمل ما هو الأصلح لأن الله حكيم ولا يفعل فعلاً إلا لغرض أو حكمة، والفعل من غير غرض سفه وعبث، والحكيم إما أن ينتفع هو وإما أن ينتفع غيره، ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع تعين أنه إنما يفعل لينفع غيره...</p> <p>وهكذا مما جعلهم يخوضون في أبحاث ليست مما يقع عليه الحس وليست مما يمكن الحكم عليها بواسطة العقل، فوقعوا فيما وقعوا فيه. وفتحهم أن الحسوس مدرك وأن ذات الله غير مدركة فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخر، ولم يفتنوا إلى أن عدل الله لا يضح أن يقاس على عدل الإنسان ولا يجوز إخضاع الله لقوانين هذا العالم وهو الذي خلق العالم، وهو الذي يُديره حسب هذه القوانين التي جعلها له. وإذا كنا نرى أن الإنسان إذا ضاق نظره يفهم العدل فهماً ضيقاً ويحكم على الأشياء حكماً معيناً فإذا اتسع نظره تغيرت نظره إلى العدل وتغير حكمه فكيف نقيس رب العالمين الذي يحيط علمه بكل شيء فنعطي عدله المعنى الذي نراه نحن للعدل؟ أما الصلاح والأصلح فهو متفرع عن نظرهم للعدل وما قيل في العدل يقال فيه، والمشاهد في ذلك أن الإنسان قد يرى شيئاً فيه صلاح فإذا اتسعت نظره تغير رأيه. فالعالم الإسلامي اليوم دار كفر ترك الحكم بالإسلام ولذلك يراه جميع المسلمين أنه عالم فاسد ويقول أكثرهم أنه في حاجة إلى إصلاح ولكن غير الواعين يرون أن الإصلاح يعني إزالة الفساد من الوضع الموجود، وهذا خطأ، بل العالم الإسلامي في حاجة إلى انقلاب شامل ينزل حكم الكفر ويعمل به في حكم الإسلام، وكل إصلاح فيه إطالة لعمر الفساد. وبهذا يظهر اختلاف</p> <p style="text-align: center;">٦٢</p>	<p>ترفع فيه الناحية الفكرية. فيرتب على هذه القضية التي صحّت نتيجتها أن يتوهم أن القضايا التي أخذت منها هذه النتيجة صحيحة ويرتب على ذلك كله أن تكون الكويت وقطر والسعودية كل منها بلد ناهض لأن الناحية الاقتصادية فيها مرتفعة مع أن الحقيقة هي بلاد غير ناهضة. وهكذا جميع القضايا تستند صحة نتائجها إلى صحة القضايا، وصحة القضايا غير مضمونة لأنه قد تقع فيها المغالطة، ولذلك كان من الخطأ الاعتماد في إقامة البرهان على الأساس المنطقي. ولكن ليس معنى هذا أن الحقيقة التي يتوصل إليها عن طريق المنطق خطأ، أو أن إقامة البرهان بواسطة المنطق خطأ بل معناه أن الاعتماد في البرهان على الأساس المنطقي خطأ وجعل المنطق أساساً في إقامة الحجج خطأ فيجب أن يعجل الحس هو الأساس في الحجة والبرهان. أمّا المنطق فإنه يجوز أن يقام به البرهان على صحة القضية وهو يكون صحيحاً إذا صحت قضاياها جميعها وانتهت هي والنتيجة معاً إلى الحس، وكانت صحة النتيجة آتية من الاستنتاج من القضايا لا من شيء آخر، إلا أن وجود إمكانية وقوع المغالطة فيه يوجب أن لا يُجعل أساساً في إقامة الحجة لأنه ككل أساس ظني فيه إمكانية الخطأ وإن كان يمكن أن يكون الاستدلال في بعض صورة يقينياً، ويجب أن يُجعل الأساس في البرهان هو الحس لأنه ككل أساس قطعي في وجود الشيء لا يمكن أن يتطرق إليه أي خطأ.</p> <p>ثانياً - إن المتكلمين خرجوا على الواقع الحسوس، وتجاوزوه إلى غير الحسوس فهم بحثوا فيما وراء الطبيعة، في ذات الله وفي صفاته، فيما لم يصل إليه الحس، وشبكوا ذلك مع الأبحاث المتعلقة بالحسوس، وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهد، أعني في قياس الله على الإنسان، فأوجبوا على الله العدل</p> <p style="text-align: center;">٦١</p>
---	--

Terjemahan:

Dunia Islam pada hari ini adalah Darul Kufur kerana tidak berhubung dengan hukum Islam.

Secara tepatna, Hizbut Tahrir tidak menyebut di situ “*negara Islam moden*”, tetapi apa yang disebut ialah “*dunia Islam pada hari ini*”. Terjemahan yang dilakukan oleh JFNJ adalah tidak tepat dari sudut istilah dan juga konteks yang digunakan oleh Hizbut Tahrir.

Apa yang dimaksudkan oleh Hizbut Tahrir ialah tidak ada satu negara pun dalam dunia Islam pada hari ini yang boleh digelar sebagai Darul Islam (Negara Islam) tetapi semuanya adalah Darul Kufur (Negara Kufur). Ini kerana tidak ada satu negara pun yang menerapkan hukum Islam secara *kaffah*, walaupun terdapat sebahagian kecil hukum Islam dalam bab keluarga, perkahwinan, wasiat, harta pusaka dan seumpamanya diterapkan dalam negara berkenaan. Perbincangan yang terperinci berhubung perkara ini terdapat dalam kitab kami, *asy-Syakhsyiyah al-Islamiyyah* Jilid 2 dan juga kitab *Muqaddimah ad-Dustur* au *al-Asbab al-Mujibah* Lahu. JFNJ seharusnya merujuk kepada kedua-dua kitab ini sebagai rujukan yang lebih tepat dan terperinci.

Ya benar kami akui bahawa semua negara yang ada di dunia pada hari ini ialah Negara Kufur. Persoalannya apakah hal ini menjadikan akidah Hizbut Tahrir bercanggah dengan akidah Ahli

Sunnah Wal Jamaah? Sesungguhnya persoalan ini merupakan persoalan fiqh dan realiti, dan ia termasuk dalam persoalan syariat, bukannya persoalan akidah! Bagaimana mungkin JFNJ boleh menyatakan fahaman Hizbut Tahrir dalam hal ini bercanggah dengan akidah, sedangkan persoalan ini tidak termasuk dalam bab akidah pun!?

Adakah seseorang akan tergelincir akidahnya jika dia berpandangan bahawa Malaysia adalah Negara Kufur, atau Indonesia adalah Negara Kufur atau Pakistan, Iraq, Iran dan lain-lain adalah Negara Kufur? Adakah seseorang itu akan terpesong akidahnya jika dia berpandangan bahawa New Zealand adalah negara Islam, atau Amerika ialah Negara Islam? Dengan kata lain, adakah penetapan status sebuah negara (Islam atau kufur) terkait dengan persoalan akidah sehingga boleh menggelincirkan akidah seseorang? Adakah seseorang yang berpandangan bahawa Iran ialah Negara Islam, maka akidahnya benar? Lalu kemudian apabila ia mengkajinya, atau ia pergi ke Iran dan melihat sendiri realitinya, ia menukar pendapatnya bahawa Iran ialah Negara Kufur – maka apakah akidahnya telah tergelincir kerana pandangannya ini?!

Kami merasa sungguh aneh apabila mereka yang mempunyai kelulusan yang cukup tinggi yang menganggotai JFNJ boleh berpandangan bahawa Hizbut Tahrir telah bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, hanya kerana berpandangan bahawa tidak ada Negara Islam pada hari ini! Bagaimana mungkin persoalan fiqh tentang realiti boleh menjadikan akidah seseorang terpesong? Ini belum lagi kami kemukakan pandangan para ulama Ahlu Sunnah dalam bab ini, yang kami akan terangkan di bawah.

Sebelum membincangkan lebih jauh, JFNJ seharusnya tahu membezakan antara istilah Daulah Islamiyyah, Darul Islam, Bilad al-Muslimin, Wilayah al-Islam, Wilayah al-Muslimin, Alam al-Islami dan beberapa istilah yang terkait dengannya yang sering digunakan oleh Hizbut Tahrir dan juga para ulama. Ia perlu difahami dengan benar kerana istilah-istilah tersebut mempunyai makna yang tersendiri dan ada perbezaan di antara mereka.

Bilad al-Muslimin (negeri kaum Muslimin) atau dalam Bahasa Inggerisnya “*Muslim countries*”, ialah wilayah atau negeri yang diperintah oleh kaum Muslimin seperti Malaysia, Indonesia, Brunei, Arab Saudi, Iraq, Mesir, Jordan, Pakistan, Uzbekistan dan lain-lain. Dengan kata lain, negeri yang diperintah oleh orang-orang kafir tidak termasuk dalam *Bilad al-Muslimin*.

Manakala *Alam al-Islami* (dunia Islam) ialah merujuk kepada keseluruhan *Bilad al-Muslimin*.

Bilad al-Islam, *Wilayah al-Islam* atau *Wilayah al-Muslimin* pula merupakan keseluruhan negeri kaum Muslimin, dan termasuklah negeri yang pernah diperintah oleh kaum Muslimin yang kemudiannya dijajah atau telah bertukar kepada pemerintahan kafir seperti Sepanyol, Filipina (Selatan) dan termasuklah apa yang dinamakan sebagai “Israel” sekarang. Kesemuanya adalah wilayah umat Islam, walaupun kini telah dirampas oleh orang-orang kafir.

Manakala *Darul Islam* (*Islamic State*) bermaksud negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanannya (termasuk kekuasaan) berada di tangan orang-orang Islam.

Manakala istilah *Daulah Islamiyyah* (atau *Daulah Khilafah*) merupakan rangkuman keseluruhan Darul Islam, tidak kira berapa banyak sekali pun jumlahnya.

Untuk lebih jelas, kami berikan contoh – selepas Rasulullah (saw) berhijrah ke Madinah, maka Madinah yang sebelumnya merupakan Darul Kufur, telah bertukar menjadi Darul Islam dan sekali gus merupakan Daulah Islamiyyah. Apabila *fathu* Mekah, Mekah yang sebelumnya Darul Kufur, telah bertukar menjadi Darul Islam kerana telah tunduk kepada kekuasaan Islam, bergabung dengan Daulah Islam (Madinah), diterapkan hukum-hukum Islam di dalamnya dan keamanannya dijaga oleh kaum Muslimin. Lalu, Madinah dan Mekah, kedua-duanya merupakan Darul Islam, dan rangkuman keduanya dikenali sebagai Daulah Islamiyyah.

Apabila Islam telah mula berkembang ke seluruh Jazirah Arab, dan kemudian ke Syam, dan kemudian berjaya menewaskan Rom dan Parsi, maka kesemua negeri yang baru dibuka oleh Islam dan masuk ke dalam pemerintahan Islam, telah bertukar menjadi Darul Islam, dan rangkuman keseluruhannya dikenali sebagai Daulah Islamiyyah. Selepas kewafatan Rasulullah (saw) dan teraju kepimpinan umat Islam diambil alih oleh Abu Bakar, bermula dari situ, Daulah Islamiyyah juga dipanggil sebagai Daulah Khilafah.

Setelah kejatuhan Daulah Khilafah, satu per satu negeri kaum Muslimin telah dijajah oleh puak kuffar sehingga negeri-negeri tersebut telah terlepas (terpisah) daripada Daulah Islamiyyah. Mereka bukan lagi Darul Islam, dan bukan lagi sebahagian daripada Daulah Islamiyyah. Status mereka telah bertukar menjadi Darul Kufur kerana hukum Islam sudah tidak lagi berlaku di situ dan di kebanyakan negara, keamanannya tidak lagi berada di bawah Islam. Namun demikian, mereka tetap kekal sebagai *Bilad al-Muslimin* dan *Wilayah Islam* sampai sekarang. Status mereka insya Allah akan bertukar sekali lagi kepada Darul Islam apabila tegaknya Khilafah sedikit masa lagi, apabila pada waktu itu hukum-hakam Islam diterapkan sepenuhnya oleh Khalifah dan keamanannya dijaga oleh kaum Muslimin.

Nah, inilah yang perlu difahami oleh JFNJ dan umat Islam tentang pembahasan dan maksud istilah-istilah ini. Pembahasan tentang Darul Islam dan Darul Kufur ini amat penting kerana ia melibatkan banyak hukum yang terkait dengannya, seperti hukum berkenaan warganegara, perjanjian antarabangsa, dan termasuklah hukum jihad. Atas dasar itu, pembahasan mengenai Darul Islam dan Darul Kufur ini dibahas dengan mendalam oleh para ulama, termasuklah oleh Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir mendefinisikan Negara Islam (*Darul Islam*) sebagai negeri yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam, dan keamanannya di dasarkan pada keamanan Islam (dijaga oleh kaum Muslimin sepenuhnya). Manakala Negara Kufur (*Darul Kufur*) adalah negeri yang di dalamnya diterapkan undang-undang kufur, dan keamanannya berdasarkan selain keamanan Islam [Hizbut Tahrir, *Muqaddimah ad-Dustur au al-Asbab al-Mujibah Lahu*, Fasal 2].

Di dalam kitab asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah, Jilid 2, di bawah tajuk Darul Kufur dan Darul Islam, Hizbut Tahrir menjelaskan bahawa untuk menetapkan status sebuah wilayah itu sebagai Darul Islam atau Darul Kufur, mesti melihat pada dua hal: **Pertama**, hukum Islam, dan **kedua**, aspek

keamanan berada di tangan kaum Muslimin atau kekuasaan kaum Muslimin. Kalau dalam suatu wilayah terdapat dua unsur ini, yakni menerapkan hukum Islam dan aspek keamanannya berada pada kaum Muslimin atau penguasa Muslim, maka wilayah tersebut adalah Darul Islam, dan dapat menentukan (dirinya) beralih dari Darul Kufur menjadi Darul Islam. Namun jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh dianggap sebagai Darul Islam.

Demikian juga (jika) Darul Islam tidak lagi menerapkan hukum-hukum Islam, hakikatnya ia (bertukar) menjadi Darul Kufur. Sama juga jika suatu wilayah menerapkan hukum-hukum Islam, tetapi keamanannya tidak berada dalam kekuasaan kaum Muslimin, di mana keamanannya berada di tangan orang-orang kafir atau penguasa kufur, maka ini juga menjadikan wilayah tersebut sebagai Darul Kufur.

Dengan demikian, semua negeri Islam (*bilad al-Islam*) saat ini merupakan Darul Kufur, kerana faktanya mereka tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Dan sesuatu wilayah akan tetap disebut sebagai Darul Kufur walaupun orang-orang kafir memberlakukan hukum-hukum Islam pada penduduk Muslim, selama mana hal itu berlangsung di bawah kekuasaan dan kendali keamanannya berada di bawah orang-orang kafir tersebut.

Untuk mengubah *Bilad al-Muslimin* menjadi Darul Islam, maka wajib diterapkan hukum-hukum Islam di wilayah tersebut dan kendali keamanannya berada di tangan kaum Muslimin atau penguasa Muslim.

Berdasarkan huraian di atas, maka fakta sesebuah wilayah, untuk dilekatkan kata “Islam” atau “kufur”, adalah ditentukan oleh penerapan hukum di wilayah tersebut dan jaminan keamanannya, kerana hal itu merupakan bahagian yang tidak terpisah daripada konsekuensi hukum.

Ketika Darul Islam tidak lagi menerapkan hukum Islam, atau keamanannya tidak lagi berada di tangan kaum Muslimin, maka wilayah itu (bertukar) menjadi Darul Kufur, hanya dengan hilangnya salah satu dari dua syarat tadi. Dengan demikian, kedua-dua unsur di atas adalah syarat mutlak yang mesti dipenuhi bagi sesebuah wilayah untuk dianggap sebagai Darul Islam.

Begitu juga dengan Darul Kufur, maka ia tidak akan berubah menjadi Darul Islam kecuali dengan terpenuhinya dua syarat di atas (iaitu) diterapkannya hukum-hukum Islam dan kendali keamanan ditentukan oleh kaum Muslimin. Selagi kedua-dua syarat itu tidak terpenuhi, selagi itulah wilayah tersebut akan tetap dianggap sebagai Darul Kufur.

Penerapan hukum Islam dan kendali keamanan berada di tangan kaum Muslimin adalah dua syarat yang mesti ada untuk menyatakan bahawa sesebuah wilayah itu merupakan Darul Islam atau tidak.

Untuk menentukan suatu wilayah itu sebagai Darul Islam atau Darul Kufur, ia terkait erat dengan realiti (*waqi'*) wilayah tersebut.

Inilah pandangan Hizbut Tahrir dalam hal ini, dan kami tidak ada keraguan sedikit pun, dan kami juga tidak pernah meragu-ragukan umat Islam dalam hal ini. Penjelasan, pandangan dan pegangan kami amat jelas dalam hal ini. Jika JFNJ merasa ragu-ragu, seharusnya JFNJ mengkaji dan bertanya kepada kami bagi menghilangkan keraguan tersebut, bukannya dengan mengeluarkan sebuah fatwa fitnah!

Pandangan Para Ulama Mengenai Darul Islam dan Darul Kufur

Bagaimana pun, untuk menghilangkan keraguan bagi mereka yang masih ragu-ragu, dan bagi mereka yang berusaha meragu-ragukan umat Islam akan pandangan kami ini, maka di bawah ini kami paparkan pandangan para ulama Ahlu Sunnah berhubung persoalan ini. Sila ambil perhatian bahawa sebahagian ulama menggelar Darul Kufur sebagai Darul Harb, kedua-duanya membawa makna yang sama:

Mazhab Hanafi mendefinisikan Darul Islam sebagai negeri yang memanifestasikan hukum Islam [‘Alauddin bin Mas’ud al-Kasani, *Bada’i’u as-Shana’i fi Tartib asy-Syara’i*, Juz 9, hal. 519].

<p style="text-align: right;">كتاب السير</p> <p style="text-align: left;">٥١٩</p> <p>الدارين؛ دار الإسلام، ودار الكفر؛ لتعرف الأحكام التي تختلف باختلافهما، ومعرفة ذلك مبنية على معرفة ما به تصير الدار دار إسلام أو دار كفر؛ فنقول: لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. واختلفوا في دار الإسلام أنها بماذا تصير دار الكفر. قال أبو حنيفة إنها لا تصير دار الكفر إلا بثلاث شرائط:</p> <p>أحدها ظهور أحكام الكفر فيها، والثاني أن تكون متاخمة لدار الكفر والثالث ألا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمناً بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين وقال أبو يوسف، ومحمد - رحمهما الله -: إنها تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها. وجه قولهما إن قولنا دار الإسلام، ودار الكفر إضافة دار إلى الإسلام وإلى الكفر وإنما تضاف الدار إلى الإسلام أو إلى الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيها، كما تسمى الجنة دار السلام، والنار دار البوار، لوجود السلامة في الجنة والبوار في النار، وظهور الإسلام والكفر بظهور أحكامهما، فإذا ظهرت أحكام الكفر في دار، فقد صارت دار كفر، فصحت الإضافة، ولهذا صارت الدار دار الإسلام بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شريطة أخرى، فكذا تصير دار الكفر بظهور أحكام الكفر فيها، والله أعلم.</p> <p>وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: إن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام، والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمان والخوف، ومعناه: أن الأمان إن كان للمسلمين فيها على الإطلاق والخوف للكفرة على الإطلاق فهي دار الإسلام، وإن كان الأمان فيها للكفرة على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار الكفر، والأحكام مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمان والخوف أولى، فما لم تقع الحاجة للمسلمين إلى الاستئمان، بقي الأمان/الثابت فيها على الإطلاق، فلا تصير دار الكفر، وكذا الأمان الثابت على الإطلاق لا يزول إلا بالمناخمة لدار الحرب فتوقف صيرورتها دار الحرب على وجودها، مع ما إن إضافة الدار إلى الإسلام احتمال أن يكون لما قلتم واحتمل أن يكون لما قلنا وهو ثبوت الأمان فيها على الإطلاق للمسلمين، وإنما يثبت للكفرة بعراض الذمة والاستئمان، فإن كانت الإضافة لما قلتم تصير دار الكفر بما قلتم، وإن كانت الإضافة لما قلنا: لا تصير دار الكفر إلا بما قلنا، فلا تصير ما به دار الإسلام بيقين دار الكفر بالشك والاحتمال على الأصل المعهود إن الثابت بيقين لا يزول بالشك والاحتمال، بخلاف دار الكفر؛ حيث تصير دار الإسلام</p>	
---	--

Terjemahan:

“Tidak ada perbezaan di kalangan fuqaha kami, bahawa Darul Kufur boleh berubah menjadi Darul Islam dengan zahirnya hukum-hukum Islam di sana. Mereka berbeza pendapat mengenai Darul Islam, bilakah ia akan berubah menjadi Darul Kufur? Abu Hanifah berpendapat bahawa

Darul Islam tidak akan berubah menjadi Darul kufur kecuali jika telah memenuhi tiga syarat. Pertama: telah tampak jelas diberlakukannya hukum-hukum kufur di dalamnya. Kedua: meminta perlindungan kepada Darul Kufur (yang lain). Ketiga: Kaum Muslimin dan dzimmi tidak lagi dijamin keamanannya, seperti halnya keamanan yang mereka dapat pertama kali (yakni jaminan keamanan di bawah kekuasaan Islam). Abu Yusuf dan Muhammad berkata, 'Darul Islam akan berubah menjadi Darul Kufur jika di dalamnya telah tampak jelas hukum-hukum kufur'."

Mazhab Maliki mendefinisikan Darul Islam sebagai negeri di mana syiar-syiar Islam atau dominasi syiar-syiar tersebut ditegakkan di dalamnya [Syamsuddin Muhammad 'Arafah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala Syarh al-Kabir*, Juz 2, hal 188].

Terjemahan:

Bilad al-Islam tidak akan berubah menjadi Darul Harb akibat pengambilannya secara paksa oleh kaum kuffar, selama mana syiar Islam masih wujud di dalamnya...

Mazhab Hambali mendefinisikan Darul Islam sebagai negeri yang diduduki oleh kaum Muslimin dan hukum Islam diterapkan di dalamnya [Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*, hal 728].

أحكام أهل دار الإسلام

تأليف

الشيخ العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر

إبراهيم الجوزية

٦٩١ - ٧٥١ هـ

مصحف رواته

أبي بصير
يوسف بن أحمد الجوزي
و شاكركم توفيق الماوردي

المجلد الأول

رماد للنشر

بالجزية، وأما عباد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذ وأبي موسى^(١)، فلم تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسايتهم.

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقتها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل.

وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فتش فيهم الإسلام، ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه، ولهذا أتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا^(٢) وفتحوا البلاد مع

(١) تقدم في الفصل (رقم ١١٧) ذكر الأحاديث التي تبين إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وعلي رضي الله عنهم إلى اليمن لدعوة الناس إلى الإيمان بالله، وتقدم تخريجها هناك .

(٢) كان قدوم أرسال اليمن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء بيان ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم (٩٥/١٦-٩٦) من حديث أسير بن جابر قال : كان عمر ابن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألتهم أنيكم أويس بن عامر حتى أتى أويس ، فقال : أنت أويس بن عامر؟ قال نعم . قال: من مراد ثم من قرن ؟ قال: نعم . قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال: نعم . قال لك والدة؟ قال : نعم . قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليهم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة وهو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي ، فاستغفر له . الحديث . =

-٧٢٨-

Terjemahan:

Jumhur berkata: Darul Islam ialah negeri yang diduduki kaum Muslimin dan berlaku (diterapkan) di dalamnya hukum-hukum Islam. Jika tidak diterapkan di dalamnya hukum-hukum Islam, maka ia bukan Darul Islam.

Mazhab Syafie mendefinisikan Darul Islam sebagai setiap wilayah, yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari serangan musuh [Shamsuddin Muhammad bin Abi al-'Abbas ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj 'ala Syarh al-Minhaj*, Juz 8, hal. 82].

فلا يدخل ذلك كله (في الأصح) لما ذكر (إلا بشرط) حيث كان المؤمن غير الإمام ، ثم ثابته ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات تدخل من غير شرط . وحاصل ذلك دخول مأمعه في الأمان عما لا يد له منه غالبا كتيابه ونفقة مدته مطلقا وما زاد على ذلك يدخل أيضا إن كان المؤمن الإمام وإلا لم يدخل إلا بشرط وما خلقه في دار الحرب يدخل إن أئنه الإمام وشرط دخوله وإلا فلا (والمسلم بدار كفر) أي حرب والأوجه أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك (إن أمكنه إظهار دينه) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه ولم يرج ظهور الإسلام ثم بمقامه (استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام لئلا يكتر سوادهم ، وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم يحرم لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ، ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالمهجرة كان مقامه واجبا لأن عمله دار الإسلام ، فلو جازر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . واعلم أنه يؤخذ من قولهم لأن عمله دار الإسلام أن كل عمل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام ، وحينئذ فينتجه تعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به في خير « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لاحكاما ، وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام بصير دار حرب وهو بعيد (والأولى) بأن لم يمكنه إظهار دينه وخاف فتنة فيه (وجبت) الهجرة (إن أطاها) وعصى بإقامته ولو أنه لم يجد محرما مع أمنها على نفسها ، أو كان خوف الطريق أقل من خوف الإقامة كما لا يخفى ، فإن لم يقطعها فظهور لقوله تعالى - إن الذين توغاهم الملائكة ظلمي أنفسهم - وغيره لانتقطع الهجرة ما قوتل الكفار ، وخير « لاهجرة بعد الفتح » أي من مكة لكونها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة (ولو قدر أسير على هرب لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه كما صححه الإمام وتبعه القمولى ، وهو الأصح لأن الأسير في يد الكفار مقهور مهان فكان ذلك عليه تخليصا لنفسه من رق الأسر (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم) قتلا وسبيا وأخذنا للعمال لأنهم لم يستأمنوه ، وليس المراد هنا حقيقة الخلة وهي أن يمدعه فيذهب به لكان خال ثم يقتله (أو) أطلقوه (على أنهم في أمانه) أو عكسه (حرم) عليه اغتيالهم لأن الأمان من أحد الجانبين متمنر . نعم إن قالوا أمانك ولا أمان لنا عليك جاز له اغتيالهم (فإن تبعه قوم) أو واحد منهم بعد خروجه (فليدفعهم) حتى إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل وإلا فتدبا على ما قاله بعضهم وهو مردود بما مر أن الثبات للضعف إنما يجب في الصف (ولو يقتلهم) ابتداء ولا يلزمه رعاية التدريع كالمصائل لا تناقض أمانهم : أي حيث قصدوا نحوقتلهم وإلا لم ينتقض فيدفعهم كالمصائل إذ الذي ينتقض عهده بقتالنا فالؤمن أولى (ولو شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم لم يخر) له (الوفاء) بهذا (قوله حيث كان المؤمن غير الإمام) أي فإن كان الإمام دخل بلا شرط (قوله له الهجرة) أي ما لم يتدر على الامتناع

نهائية المحتاج

إلى شرح المنهاج

في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه

تأليف

شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد

ابن شهاب بالسرين الرضوي المنوفي الشافعي الأندلسي

المتوفى بالشافعي الصغير المتوفى سنة ١٠٩٤هـ

ومعه

١- هاشمية أبي الضياء وغيره الشافعي علي بن علي الشافعي المصنف لعاهري

المتوفى سنة ١٠٨٧هـ

٢- هاشمية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمعتمد الشافعي

المتوفى سنة ١٠٩٦هـ

الجزء الثاني

مستنورات

محمد بن علي بن محمد بن

لشرف الدين الشافعي الأندلسي

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

Terjemahan:

Darul Islam adalah setiap wilayah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari serangan kaum harbi (musuh)...

Hal yang senada dinyatakan oleh Syekh Shihabuddin bin Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, Juz 9, hal. 269.

ولم يرح ظهور الاسلام هناك بمقامه (استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام إلا لكثرة سدومهم وربما كانوا يوجبون لقبه على أظهر دينه ولم تحرم لأن من شأن المسلم بينهم القهر والمعز ومن ثم لوجها ظهور الإسلام من مقامه فضلا أو قد عدل على الامتناع والاعتزال ثم لم يرح نصرته المسلمون بالهجرة كان مقامه واجبا لأن عدل دار الإسلام فهو هاجر لصار دار حرب ثم إن قدر على قتالهم ودعاهم للإسلام زعموا إلا أن لا يفتلوا (فتنه) يؤخذ من قولهم لأن عدل دار الإسلام إن كل محل قدر أهله فيعمل الامتناع من (399) الحريين صار دار إسلام وجهت الظاهر أنه يتعد عدو دار كفر وإن استولوا عليه كاصرح به الخبر الصحيح الإسلام يولد ولا يبلى عليه قتلهم لصار دار حرب المراد به صورته كذلك صورة الاحكام اللازمة ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا اظن اصحابنا يسمون بذلك بل يرم عليه فادوهو أنهم استولوا على دار إسلام في ملك الله ثم قتلوا على ما ملكها على ملاكها وهو في غاية بعد عثا ريت الرافض وغيره ذكروا انقلعوا عن اصحاب دار الإسلام ثلاثه اقمام قسم يسكنه المسلمون وقسم فتحوه وأقروا أهلها على جزية مسكوة ولا وقسم كانوا يسكنونهم ثم غلب على الكفار قال الرافض وعدم القسم الثاني بين أن يكثر

Terjemahan:

Darul Islam adalah setiap wilayah yang penduduknya mampu mempertahankan diri dari serangan kaum harbi (musuh)...

Para fuqaha' mazhab Syafie juga menambah bahawa syarat Darul Islam itu termasuk bahawa penduduknya tidak semestinya orang Islam, tetapi cukup dengan negeri tersebut berada di bawah kekuasaan seorang Imam (Khalifah) dan ke-Islamannya [Ar-Rafi'i, al-'Aziz, Syarh al-Wajiz, Juz 6, hal. 404].

وقال أبو إسحاق العروزي: إنه مسلم، لأن الدار دار الإسلام، وربما بقي فيها من يَكْفُرُ إيمانه، وإن كان فيها من يعرف بالإسلام، فهو مُسْلِمٌ.

وقال الإمام: يجوز أن تجرى هذه الدار مجزئاً دار الكفر؛ لغلبة الكفار عليها.

وأعلم أن عددهم الضرب الثالث من دار الإسلام يُبَيِّنُ أنه ليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون، بل يكفي كونها في يد الإمام واستيلائه.

وأما عددهم الضرب الثالث منها، فقد يوجد في كلام الأضحاب ما يُشعرُ بأن الاستيلاء القديم يكفي؛ لاستمرار الحكم، ورأيت لبعض المتأخرين تنزيل ما ذكره على ما إذا كانوا لا يمتنعون المسلمين منها، فإن متغومهم، فهي دار كُفْرٍ.

وأما دار الكفر، إن لم يكن فيها مسلم، فالقبط الذي يوجد فيها محكوم بكفره، وإن كان فيها تجار من المسلمين ساكنون، فوجهان:

أحدهما: أنه كافر، تبعاً للدار.

وأشبههما، ويحكي عن ابن أبي هريرة: أنه مسلم؛ لقيام الاحتمال؛ تغليباً للإسلام، ويجري الوجهان فيما إذا كان فيها أسارى، ورأى الإمام ترتيب الخلاف إفيهِ عَلَى الخلاف^(١) من التجار؛ لأنهم تحت الضبط^(٢)، قال، ويُشبه أن يكون الخلاف في قوم ينتشرون، إلا أنهم ممنوعون من الخروج من البلدة، فأما المحبوسون في المطامير، فينتج ألا يكون لهم أثر، كما لا أثر لطرق العابرين من المسلمين، وحيث حكمتنا للقبط بالكفر، فلو كان أهل البقعة أصحاب بئل مختلفة، فالقياس أن يجعل [من] خيرهم ديناً^(٣). وقوله في الكتاب: «فكل قبط وجد في دار الإسلام، فهو محكوم بإسلامه» مطلق، لكن قد عرفت بما ذكرنا أن الأمر فيه على التفصيل، إلا أن يريد به الضرب الأول خاصة، فيكون الكلام على إطلاقه.

وقوله: «إلا إذا كان فيها مسلم ساكن» أشار [به] إلى الطروق، والأختياز لا أثر له. إذا عرفت ذلك، فالضبي المحكوم بإسلامه بتبعية الدار، إذا بلغ وأغزب عن نفسه

العنبر

شرح الوجيز

المعروف بالشرح الكبير

تأليف

الإمام أبي العباس عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي الرومي الشافعي

المتوفى سنة ٥٦٢ هـ

تصحيح وتعليق

الشيخ علي محمد معوض
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

المجلد السادس

مجموع على الكتب التالية:

الغرض - المساقاة - البعارة - الحنابلة - إنباء المرات - الرقص
الربذة - القطة - القبط - الفرائض

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

Terjemahan:

Dan ketahuilah dari perkiraan mereka pada poin ketiga mengenai Darul Islam, jelas bahwa tidak disyaratkan Darul Islam itu mesti ada orang Islam di dalamnya, bahkan cukup hanya dengan kewujudan seorang Imam (Khalifah) yang mengambil alih (pemerintahan).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumhur fuqaha' menyatakan Darul Islam adalah negara yang dipimpin oleh syariat Islam, di mana syariat tersebut ditegakkan di dalamnya, dan keamanannya berada di bawah kaum Muslimin. Dengan kata lain, alasan disebutnya Darul Islam adalah kerana wujudnya pemerintahan kaum Muslimin yang menerapkan syariat Islam, dan kaum Musliminlah yang menjaga keamanannya.

Sebaliknya, jika di sana ternyata syariat Islam tidak diterapkan, dan tidak termanifestasi secara *kaffah*, sementara yang diterapkan dan yang termanifestasi adalah hukum selain Islam (hukum kufur), maka negara tersebut dikatakan sebagai Darul Kufur. Inilah yang disepakati oleh jumhur fuqaha' mazhab Maliki, Syafie, Hanbali dan dua pengikut Hanafi, iaitu Muhammad dan Abu Yusuf [Lihat: Ibn 'Abidin, *Rad al-Muhtar*, Juz 6, hal. 288-289].

٢٨٨ كتاب الجهاد/ باب المتأمن	
٢٨٩ كتاب الجهاد/ باب العشر والخراج والجزية	
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها) كجمعة وعيد (وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تنصل بدار الإسلام) درر. وهذا ثابت في نسخ المتن. ساقط من نسخ الشرح، فكانه تركه لمجيء بعضه ووضوح باقيه.	
بَابُ الْعَشْرِ وَالْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ (أرض العرب) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن	
تنمة: ذكر في أول جامع الفصولين: كل مصر فيه وآل مسلم من جهة الكفار يجوز منه إقامة الجمع والأعياد وأخذ الخراج وتزويج الأيامي لاستيلاء المسلم عليهم، وأما طاعة الكفرة فهي موادة ومخادعة، وأما في بلاد عليها ولاه كفار فيجوز للمسلمين إقامة الجمع والأعياد، ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين، ويجب عليهم طلب وآل مسلم اه. وقد مناه نحوه في باب الجمعة عن البرازية. قوله: (وهذا) أي قوله حربي أو مرتد إلى آخر الباب. وقوله: «لمجيء بعضه» أي المسألة الأولى فإنها مستجيء في الجنائيات. وقوله: «ووضوح باقيه» أي مسألة الدار، وفي وضوحها نظر، والله سبحانه أعلم.	

Terjemahan:

Darul Islam tidak akan berubah menjadi Darul Harb (Darul Kufur) kecuali dengan berlakunya tiga perkara – dengan berlakunya hukum-hukum ahli syirik (hukum kufur), dengan wujudnya hubungannya dengan Darul Harb, dan dengan lenyapnya keamanan ke atas orang Islam dan kafir zimmi seperti keamanan awal (keamanan ketika Islam berkuasa). Manakala Darul Harb akan berubah menjadi Darul Islam dengan berlakunya hukum-hukum Islam di dalamnya, seperti (sambutan) Jumaat dan Hari Raya, meski pun yang menetap di dalamnya ialah orang-orang kafir asli dan meski pun tidak wujud hubungannya dengan Darul Islam (yang lain).

Hakikatnya, jumhur ‘ulama berpandangan bahawa negeri yang tidak menerapkan hukum Islam di dalamnya bukanlah Darul Islam, dan jika bukan Darul Islam, statusnya ialah Darul Kufur. Pendapat Ibn Qayyim di dalam kitabnya *Ahkam Ahl adz-Dzimmah*, hal. 728 menguatkan lagi pandangan ini:

أحكام أهل الذمّة

تأليف

الشيخ العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر

إبراهيم الجوزية

٦٩١ - ٧٥١ هـ

تحقيقه وتأليفه

أبي بكر
يوسف بن أحمد البكري و
شاكيب بن توفيق المازوني

المجلد الأول

رماد للنشر

بالجزية، وأما عبّاد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذ وأبي موسى^(١)، فلم تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسايتهم.

قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقتها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جداً ولم تصر دار إسلام بفتح مكة، وكذلك الساحل.

وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام، ولم يستوثق كل بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن خلفائه، ولهذا أتوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلالاً^(٢) وفتحوا البلاد مع

(١) تقدم في الفصل (رقم ١١٧) ذكر الأحاديث التي تبين إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وعلي رضي الله عنهم إلى اليمن لدعوة الناس إلى الإيمان بالله، وتقدم تخرجها هناك .

(٢) كان قدوم إرسال اليمن في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء بيان ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم (٩٥/١٦-٩٦) من حديث أسير بن جابر قال : كان عمر ابن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألتهم أنيكم أويس بن عامر حتى أتى أويس ، فقال : أنت أويس بن عامر؟ قال نعم . قال: من مراد ثم من قرن ؟ قال: نعم قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال: نعم. قال لك والد؟ قال : نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يأتي عليهم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة وهو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فأغفلي فاستغفرت له . الحديث .

-٧٢٨-

Terjemahan:

“Jumhur (ulama) mengatakan bahawa Darul Islam adalah negara yang diduduki oleh kaum Muslimin dan diterapkan di dalamnya hukum-hakam Islam. Mana-mana negara yang tidak diterapkan di dalamnya hukum-hakam Islam, bukanlah Darul Islam meskipun kedudukannya berdekatan dengan negara yang menerapkan Islam (Darul Islam). Dan Thaif (ini), sangat dekat dengan Mekah, tetapi tidak secara automatik menjadi Darul Islam dengan peristiwa Fathul Makkah...”

Di dalam kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyah*, hal. 69, karya Syeikh Abdul Wahhab Khalaf disebutkan,

(٦٩)

اليهم لانهم هم الذين تقضوا العمد واذنوا بالحرب وفي هذه الحال اذا كانت في يد المسلمين رهائن لايجل قتلهم لأن الوفاء بالعقد خير من التدر بالعدو وتقول الرسول ﷺ « لا تخن من خانك »

وأما الامان المؤبد فهو ما يكتسب بعقد القمة واما يتولى هذا العقد من قبل المسلمين الامام أو نائبه وهو اما يصح مع أهل الكتاب ومشركي غير العرب ، ولا يصح مع مشركي العرب والمتردين . ولا يصح الا أن يكون مؤبدا . واذا عقد فهو لازم في حق المسلمين فلا يملكون تقضه بحال . وأما في حق الذميين فيقبل النقض بأحد ثلاثة أمور بإسلام من يسلم منهم . أو بلحوقه بدار الحرب . أو بثورته على المسلمين وتقلبه على بعض أممهم . وأما امتناعه عن اعطاء الجزية أو جنائته على مسلم أو ارتكابه أية جناية فردية فلا تستوجب نقض العقد . والأصل في هذا ان كل ماصد من ذمي واحتمل أن يؤول لنقض العقد لا ينقض به عقد القمة

٣ - دار الاسلام : هي الدار التي تجرى عليها أحكام الاسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء أكانوا مسلمين أم ذميين ودار الحرب : هي الدار التي لا تجرى عليها أحكام الاسلام ولا يأمن من فيها بأمان المسلمين

السياسة الشرعية

أو نظام الدولة الإسلامية

في إشراق الهدى ونهاية النور

بقلم

حضرة صاحب الفضيلة العلامة المحقق الاستاذ الشيخ

عبد الوهاب خلاف

المفتي بالحاكم الشرعية

القاهرة

١٣٥٠

المطبعة السنافية - ومكتبتها

Terjemahan:

“Darul Islam ialah negeri yang diberlakukan (diterapkan) di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan penduduknya berada di bawah keamanan kaum Muslimin, tidak kira apakah penduduknya Muslim atau dzimmi. Dan Darul Harb (Darul Kufur) adalah negeri yang tidak diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam dan keamanan penduduknya tidak berada di bawah keamanan kaum Muslimin”

Berdasarkan keseluruhan pembahasan ulama di atas, dapat disimpulkan bahawa istilah Darul Islam dan Darul Kufur adalah istilah syarie yang ditujukan untuk menunjukkan dan menetapkan waqi’ (realiti) tertentu sesebuah negara. Penetapan itu mesti dilakukan sebab di sana adanya perbezaan hukum dan layanan pada orang yang menjadi warga negara Darul Islam dan Darul Kufur. Daripada pembahasan para ulama itu juga, kita dapat memahami syarat atau sifat yang mesti dimiliki oleh sesebuah negara hingga absah disebut Darul Islam atau tidak.

Walau bagaimanapun, perlu difahami bahawa sebutan dan penetapan Darul Kufur tidaklah bermaksud yang seluruh penduduknya menjadi kafir, sama sebagaimana sebutan dan penetapan Darul Islam tidak bermaksud yang seluruh penduduknya menjadi Muslim. Realitinya, baik Darul Islam atau Darul Kufur, terdapat penduduk Muslim dan penduduk non-Muslim di dalamnya. Dengan kata lain, status sesebuah negara (Islam atau Kufur) bukan secara automatik menjadikan status agama setiap penduduknya mengikutinya. Ini dua hal yang berbeza, dan jika ada yang

berpendapat bahawa status negara menjadikan status setiap penduduknya adalah sama, ini merupakan pendapat orang yang sangat jahil, jika pun ia bukan seorang yang dungu.

Nah, apakah JFNJ sudah nampak sekarang bahawa perbincangan mengenai status Darul Islam dan Darul Kufur sudah lama dibahaskan oleh para ulama, dan mereka semuanya meletakkan suatu *waqi'* dan syarat penting bagi menentukan statusnya, iaitu aspek penerapan hukum dan keamanannya? Manakala pandangan Hizbut Tahrir bahawa sesebuah negara itu termasuk dalam kategori Darul Islam atau Darul Kufur, sesungguhnya hampir sama dengan pendapat jumah ulama Ahlu Sunnah, yang meletakkan dua syarat untuk menentukan statusnya.

Sekiranya kedua-dua syarat tersebut, yang merupakan syarat jumah ulama, diaplikasikan kepada seluruh negeri umat Islam yang ada pada hari ini, maka sangat jelas bahawa tidak ada satu pun negeri kaum Muslimin yang layak disebut Darul Islam, termasuk Malaysia.

Jadi, kami ingin bertanya JFNJ, di manakah keraguannya pembahasan yang dibawa oleh Hizbut Tahrir dalam hal ini? Di manakah keraguan pendapat dan pegangan Hizbut Tahrir dalam hal ini? Di manakah keraguan pada pendapat para ulama dalam hal ini? Siapakah yang sebenarnya ragu-ragu dan telah meragu-ragukan umat tentang status negara umat Islam yang ada sekarang? Hizbut Tahrir-kah, atau para ulama yang sependapat dengan Hizbut Tahrir-kah, atau sebenarnya JFNJ-lah yang telah meragu-ragukan umat melalui fatwa ini!?

Apa yang kami sebut di sini hanyalah sebahagian sahaja daripada pendapat para ulama. Jika kami ingin senaraikan pendapat keseluruhan para ulama yang sama dengan Hizbut Tahrir dalam bab ini, nescaya kami boleh menulis sebuah buku khusus mengenai perkara ini. Tetapi cukuplah setakat ini dulu, yang mana kami yakin sudah dapat menghilangkan keraguan JFNJ dengan pandangan kami. Namun, jika masih ragu-ragu, benarlah kata Rasulullah (saw) bahawa sesungguhnya ragu-ragu itu datangnya dari bisikan syaitan. Syaitanlah yang telah meragu-ragukan manusia setelah Allah (swt) dan Rasul-Nya mendatangkan Deen ini dengan sejelas-jelasnya.