جهود العلماء في التحذير من الخروج على ولي الأمر

УСЕРДИЕ УЧЕНЫХ В ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ВЛАСТИ.

د. خالد بن عبد العزيز الجماز (رئيس قسم العقيدة و المذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)

Автор статьи: доктор **Халид ибн ʻАбд уль-ʻАзиз аль-Джамаз** (руководитель отделения вероучения (ʻакыды) и современных течений в исламском университете имени имама Мухаммада ибн Суʻуда).

Содержание:

1. Вступление.
2. Кто такие ученые?!
3. Что такое «выход против правителя» (хурудж)?!
4. Кто такой «правитель» (имам)?!
5. Доказательства из Корана и Сунны о запрете выхода против правителя.
6. Слова ученых о предостережении от выхода против обладателей власти.
7. Дурные последствия выхода против обладателей власти.

1. Вступление.

Поистине, вся хвала Аллаху, Которого мы восхваляем и просим о помощи и прощении. К Нему мы обращаемся за защитой от зла наших душ и от наших скверных деяний. Кого Аллах поведет по прямому пути, того никто не введет в заблуждение. А кого Аллах оставит без

помощи, того никто не наставит на прямой путь.

Я свидетельствую, что нет истинного бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад – раб Аллаха и Его посланник.

Пусть Аллах благословит и приветствует его, членов его семьи, его сподвижников и всех тех, кто последовал за его руководством.

Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»** *[Сура «Али 'Имран», аят 102.]*

Также Аллах сказал: **«О люди! Остерегайтесь (наказания) вашего Господа, Который сотворил вас из**

одной души, из которой Он (затем) сотворил ей пару и от них двоих расселил (на земле) много мужчин и женщин. Остерегайтесь (наказания) Аллаха, именем Которого вы просите, (и остерегайтесь разрыва) родственных уз. Поистине, Аллах наблюдает за вами!» *[Сура «ан-Ниса», аят 1.]*

Также Аллах сказал: **«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха и говорите правое слово, и тогда Аллах приведет в порядок ваши поступки и простит вам ваши грехи. А кто подчиняется Аллаху и Его посланнику, тот, поистине, достиг великого успеха»** *[Сура «аль-Ахзаб», аяты 70-71.]*

А затем:
Поистине, самое правдивое повествование – это речь Аллаха, а наилучшее руководство – это руководство

Мухаммада ﷺ. Худшими же из дел являются новшества, а каждое новшество является заблуждением.

Всевышний Аллах по Своей милости и щедрости даровал этой общине славных ученых, которые указывают людям на истину и живут в соответствии с ней. Среди них Аллах сделал особых имамов, которые обновляют для людей их религию и вновь зажигают те ее лампады, которые погасли, выполняя тем самым повеление Аллаха.

Пророк ﷺ сказал: ***«Не перестанет в моей общине существовать группа, которая будет выполнять повеление Аллаха. Не навредит им тот, кто обвинит их во лжи, и тот, кто будет им противоречить, и так будет продолжаться, пока придет повеление Аллаха, а они все еще будут оставаться***

на этом!» *[Аль-Бухари, 7460, со слов Му'ауии]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах будет посылать этой общине каждые сто лет того, кто будет возрождать* для неё её религию»*** *[Абу Дауд, 4291, со слов Абу Хурейры. Это будет происходить тогда, когда распространятся невежество и нововведения и уменьшится знание и следование Сунне. См «‘Аун уль-ма‘буд».]*

**[То есть разъяснять им Сунну, дабы люди отличали её от нововведений, распространять знание, поддерживать его обладателей и унижать приверженцев нововведений. Аль-‘Альками сказал, что подразумевается возрождение забытых аспектов следования Корану и Сунне. См «‘Аун уль-ма‘буд».]*

Такова милость Всевышнего Аллаха к этой общине после отправления к ней пророка Мухаммада ﷺ. Аллах даровал ей этих имамов и ученых, которые разъясняют людям положение сторонников религиозных новшеств и предостерегают от них. Эти «возродители религии» («муджаддиды») устанавливают на земле религию Аллаха.

Сказано в книге *«ад-Дурар ус-сания», 1/12,* об ученых: *«Они – лучшие из Его творений, особые Его создания. Они несут этот пречистый шариат, помогают религии, защищают религию, борются со сторонниками новшеств и страстей, усердствуют против тех, кто хочет разрушить слово единобожия. Ученые в общине пророка Мухаммада ﷺ занимают то же положение, что пророки в предшествующих общинах. И в каждом поколении были особые знатоки фикха – имамы, за которыми следовали*

люди, и к чьему мнению возвращались. Когда люди слышали о них, их сердца оживали, а посредством следования по их следам люди обретали счастье».

Хвала Всевышнему Аллаху, ученые Саудовской Аравии придерживаются правильных убеждений, которые прочно строятся на основах приверженцев сунны и единой общины.

Если человек посмотрит на методологию наших ученых, то он, хвала Аллаху, увидит, что они придерживаются методологии праведных предшественников (саляфу салих), следуют за ними и не вносят религиозных новшеств, уважают праведных предшественников из числа сподвижников и тех, кто последовали за ними наилучшим образом, и не отклоняются от их пути. Они следуют за тем, к чему призывали праведные

предшественники, и крепко держатся за Коран и Сунну.

Они подчиняются обладателям власти и предостерегают от выхода против них, от нарушения присяги и прекращения покорности. Они предостерегают от покидания единой общины, в каком бы виде это ни происходило. Они побуждают к единству, любви и близким отношениям, и отвергают расколы, партийность и создание различных организаций.

Именно так они следуют по пути праведных предшественников, берут их слова, руководствуются их поступками и держатся за их руководство. Такова милость Аллаха, которую Он дарует тому, кому пожелает. Аллах – Обладатель великой милости.

К установленным основам у приверженцев сунны и единой общины относится **обязательность подчинения обладателям власти и запрет выступления против них**. Этот вопрос очень ясно освещен в религиозных текстах.

Всевышний Аллах сказал: **«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 (на самом деле) веруете в Аллаха и в Последний День** [День Суда]**. Это – лучше и прекраснее по исходу»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

Подчинение обладателям власти и запрет выступления против них – это одна из основ вероучения праведных предшественников. Посредством этой

основы они отделились от заблудших групп и приверженцев страстей. Запрещено выступать против правителя, ибо за этим следует великий вред и огромные смуты, что я разъясню в своем исследовании.

От обладателя разума не скрыто, что эти дурные поступки и опасные ошибки относятся к убеждениям хариджитов и других сторонников религиозных новшеств и испорченных страстей. Эти люди – молодые в годах и не обладающим пониманием религии Аллаха – пытаются доказать невежественным людям, что выход против правителя и непокорность – это часть религии, это и есть повеление совершать одобряемое и запрещение порицаемого.

Имамы и ученые предостерегают от вступления в эти опасные смуты. Это

продолжается со времен имама, **шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба,** да помилует его Аллах, который ***присягнул*** имаму **Мухаммаду ибн Су'уду**, да помилует его Аллах, оказавшему помощь этому призыву. Это произошло в местности ад-Дир'ия в 1157 г. х. Этот правитель поддержал шейха в том, к чему он призывал. *[См. «'Унван уль-маджд фи тарих Наджд», 1/24-25.]*

На всех этапах становления саудийского государства вплоть до наших дней имамы и ученые, хвала Аллаху, следовали по этому пути. Это государство известно своими учеными, своими убеждениями ('акыдой) и своей методологией (манхаджем).

Именно поэтому искатель знания должен распространять наследие этих ученых и оживлять то, что исчезло, должен собирать их слова, разбросанные в разных

книгах, особенно когда речь идет о вероучении (′акыды), ибо вероучение (′акыда) – это главная основа для мусульманина. Убеждения мусульманина должны быть правильными, ибо на убеждениях строятся все остальные религиозные поступки.
Я прошу у Аллаха содействия и помощи!

Я прошу Аллаха, чтобы Он уберег нас смут, как явных, так и тайных, и чтобы Он продлил для нас милость нахождения в безопасности. Поистине, Он способен на это! Также я прошу Всеблагого и Всевышнего Аллаха, чтобы Он сделал этот труд искренним ради Его благородного Лика, и чтобы Он принес посредством него пользу. Я прошу Всеблагого и Всевышнего Аллаха, чтобы Он направил обладателей власти к тому, что Он любит, и чем Он доволен. Поистине, Он Слышащий, Отвечающий!

Пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и его сподвижников!

2. Кто такие ученые?!

Сказал Ибн уль-Каййим, да помилует его Аллах: *«Ученые – это люди, глубоко понимающие ислам; те творения Аллаха, которые выдают людям фетвы. Аллах выделил их тем, что они могут извлекать из религиозных текстов шариатские постановления. Они заняты определением основ дозволенного и запретного. Они на земле подобны звездам на небесах: посредством них растерянный находит путь во мраках. Люди нуждаются в ученых сильнее, чем нуждаются в еде и питье.»*
[См. «И'лям уль-муваккы'ин 'ан Рабб иль-'алямин», 1/9.]

Сказал Ибн Джама'а, да помилует его Аллах:

«Благочестивые ученые, остерегающиеся наказания Аллаха. Посредством своего знания они стремятся к благородному Лику Аллаха и близости к Нему в садах блаженства. Речь не идет о тех, кто приобретает знания с дурными намерениями, со скверным сердцем или ради обретения мирских целей (авторитета, богатства, множества студентов и последователей).»

[См. «Тазкират ус-сами' уаль мутакаллим фи адаб иль-'алим уаль мута'аллим», стр. 73.]

[Примечание не из книги]

О том, кто является ученым.

«Поистине, эти знания – религия, так смотрите же, от кого вы берете свою религию».

О том, кого следует называть ученым и у кого следует брать знание, имамы нашей общины писали во многих книгах. Так, например, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр в своей книге “Джами‘уль-баяниль-‘ильм уа фадлих” 2/43 назвал главу следующим образом: *«О том, кого можно называть факъих или ‘алим»*.

Имам аль-Фудайль говорил: *“Что ты будешь делать, когда наступят такие времена, когда ты будешь видеть людей, неспособных отличить истину ото лжи, верующего от неверного, предателя от правдивого и невежду от ученого?!”*. См. “аль-Ибана” 1/24.

Как раз в наши дни можно увидеть, как многие люди неспособны отличить

ученого от неуча, по причине чего называют ученым (‘алим) всех подряд. Не каждый человек, кто считает себя ученым, или же кого обычные люди считают ученым, является таковым. Истинных ученых всегда было мало, и чем больше времени проходит со смерти пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), тем меньше их остается.

Ибн Мас’уд сказал: *“Поистине вы сейчас находитесь в том времени, когда много факъихов и мало ораторов, мало просящих и много дающих, и деяния руководят страстями. Но наступит после вас такое время, когда будет мало факъихов и много ораторов, много просящих и мало дающих, и страсть в это время будет руководить делами. Так знайте же, что следовать правильному пути в конце времен будет лучше, чем некоторые праведные дела!”* аль-Бухари в “аль-Адабуль-муфрад” 2/258.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: *“Иснад этого сообщения достоверный, и такие вещи от себя не говорят”*.* См. “Фатхуль-Бари” 10/510.

*[Хафиз Ибн Хаджар имеет в виду, что эти слова Ибн Мас’уд слышал от пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), ибо сподвижники о сокровенных вещах или о том, что произойдет в будущем, от себя не говорили].

Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр сказал: *“Подтвердилась истинность слов Ибн Мас’уда в наши дни, как знамение”*. См. “аль-Изтискар” 6/345.

Сказавший это Ибн ‘Абдуль-Барр жил тысячу лет назад, а что же говорить про наши дни?!

Также Ибн Мас’уд говорил: *“Какой бы день ни настал, он обязательно будет хуже, чем предыдущий, и так будет вплоть до наступления Часа! И я не имею ввиду правителя, который будет лучше предыдущего, или год, который будет лучше предыдущего, однако ваши ученые исчезнут и вы не найдете из их числа никого. А затем появятся люди, которые будут давать фатуа, основываясь на своем мнении!”* В другой версии сказано: *“Какой бы день вы ни застали, обязательно в нем будет меньше знания, чем в предыдущем дне”*. аль-Фасауи 3/393. Хафиз Ибн Хаджар назвал это предание хорошим в “Фатхуль-Бари” 13/21.

И на что же ссылаются те, кто заявляет о том, что в наши дни есть множество ученых, о которых, однако многим неизвестно?! Сколько же дней прошло со времен сподвижников? Имам аль-Ауза’и

говорил: *“Ислам не исчезнет, но будут исчезать приверженцы Сунны, и так будет продолжаться до тех пор, пока не останется из их числа в городе, лишь один человек”.*
См. “Ахадис филь-фитан уаль-хауадис” 27.

‘Имран аль-Мункъари рассказывал: *“Однажды, я спросил аль-Хасана о чем то и сказал: “А разве фукъаха не так говорят?!” На что он мне сказал: “Горе тебе! Ты никогда не видел факъиха! Факъих – это отрешенный от мира этого, боящийся мира иного, знающий повеления религии и постоянно поклоняющийся своему Господу”.* ад-Дарими 302, Абу Ну’айм 2/147.

Исхакъ ибн Рахауейх сказал: *“Я не слышал о настоящем ученом уже пятьдесят лет, который держался бы*

сильней всех пути пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), *чем Мухаммад ибн Аслям!”* См. “аль-И’тисам” 1/778.

Обратите внимание на слова Исхакъа, который жил во втором поколении после пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), чье время было временем великих имамов нашей общины, но, несмотря на это он говорит, что не слышал о настоящем ученом целых пятьдесят лет!

Аль-Фудайль ибн ‘Ийяд сказал: *“Так называемых ученых много, а мудрых из них мало. И поистине, под знанием подразумевается мудрость, «***а тот, кому дарована мудрость, наделен великим благом!»** (аль-Бакъара 2: 269)*”* См. “Ахлякъуль-‘уляма” 63.

Таким образом, на основании вышеизложенного становится ясно, что имамы нашей уммы, которые

действительно являлись учеными, понимали важность слова «‘алим», «факъих» и не называли так ни самих себя, ни тех, кто этого не был достоин. И не каждый, кто обладает какими-то знаниями религии, является ученым. Ведь с каждым годом ученых все меньше и меньше, как сообщил нам это Ибн Мас’уд. И доступность знания в виде многочисленных книг и дисков в наши дни отнюдь не делает количество истинных ученых больше. Однако это не означает, что уровень современных или будущих ученых должен быть ниже их предшественников. Речь идет о количестве ученых, а не об уровне знаний отдельных из них, живших в то или иное время.

Шейх Салих аль-Фаузан сказал: *“Образованные люди и охваченные энтузиазмом проповедники не заменят исламской общине ее ученых.*

Пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) *сообщил, что* ***«к концу времен увеличатся чтецы и уменьшатся знающие»***. ат-Табарани 3277, аль-Хаким 4/457. Иснад хадиса хороший.

Эти образованные люди и проповедники – являются чтецами, но не учеными, и применение слова «ученые» в отношении них неуместно. Смысл познается сущностью предмета, а не по его названию. Много таких, кто, украшая слова, привлекает тем самым к себе толпы неграмотных людей, но на самом деле не являясь факихом. И выявляет реальную сущность таких людей то, что когда они сталкиваются со сложными вопросами, постигшими общину мусульман (науазиль), которые нуждаются в знании шариатского постановления… и настает время истинных ученых. Так давайте уделим внимание этому, и будем отдавать

должное нашим ученым, будем знать их степень и достоинство!” См. “Мухадарат филь-‘акъида уа ад-да’уа” 2/186-187.

Также нужно отметить, что множество слов о религии не указывает на наличие больших знаний, как это полагают многие.

Хафиз Ибн Раджаб говорил: *“Множество мусульман из числа последующих поколений впало в заблуждение, полагая, что чем больше человек говорит или спорит о религии, тем больше у него знаний, в отличие от того, кто так не поступает. Это страшное невежество. Ведь если посмотреть на великих сподвижников пророка* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), *то они говорили меньше чем кто-либо другой.* См. “Фадлю ‘ильм ас-саляф ‘аля аль-халяф” 46.

1 Критерии ученого.

Ученый – это тот, о котором другие ученые отозвались, как об ученом, имеющем право давать фатуа, и от которого можно брать знания. Подобная рекомендация ученых именуется как «тазкия» и берет свое начало от пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), который часто это делал. Как, например, он (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) сказал: ***«Обучайтесь Корану у четверых: Ибн Мас’уда, Убай ибн Ка’ба, Му’аза ибн Джабаля и Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы»***. аль-Бухари 3/299, Муслим 7/149.

Также пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) говорил: ***«Самым знающим в вопросах дозволенного и запретного в***

этой общине является Му'аз ибн Джабаль». Ибн Хиббан, Абу Я'ля. Хадис достоверный. См. «ас-Сильсиля ас-сахиха» 1224.

«Ученые дают рекомендации (тазкия) друг другу, что берет свое начало от сподвижников пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), которым в свое время дал тазкия сам пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям). Сахабы делали тазкия таби'инам, таби'ины своим последователям, и цепочка продолжалась. И так имам Малик дал тазкия аш-Шафи'и, аш-Шафи'и - Ахмаду. И таким образом эта Сунна продолжается, и будет продолжаться вплоть до преддверья Судного дня, что когда появится ‘Иса (мир ему), он даст тазкия Махди». См. “аль-Кауашифуль-джалия ли-фурукъ байна ас-саляфия уа-дда'ауат аль-бид'ия” 230.

Имам Малик говорил: *“Я не давал фатуа до тех пор, пока семьдесят людей из числа обладающих знанием не засвидетельствовали, что я этого достоин”.* Абу Ну’айм 6/316.

Имам аш-Шатыби сказал: *“Тот, о ком ученые не сказали, что он ученый, не является таковым до тех пор, пока ученые не засвидетельствуют о нем, что он ученый!”* См. “аль-И’тисам” 2/738.

Шейх аль-Альбани сказал: *“Это наставление имама аш-Шатыби адресовано ученому, который способен донести до людей какое-либо знание: не делать этого, пока не засвидетельствуют о нем ученые, что он годится для этого. Смысл этого состоит в опасении того, что подобный человек может быть из числа приверженцев страстей. Что бы сказал имам аш-Шатыби, увидев некоторых*

людей, приписывающих себя к знанию в наши дни?!”
См. “ас-Сильсиля ас-сахиха” 2/713.

Ученые дают тазкия ученым и студентам, требующим знания (туллябуль-‘ильм). И студенты дают тазкия студентам. Однако студенты не дают тазкия ученым. [Но как ни странно в наши дни часто можно видеть обратное, когда студент делает тазкия ученому и говорит о том, кто является шейхом, а кто нет, у кого следует брать знание, а у кого нет!].

Ученый – это также человек, который отдает приобретению знания долгие годы в течение всей своей жизни. И не является ученым тот, кто отучился пять или более лет в каком-либо исламском заведении, а затем прекращает учиться.

Са‘ид ибн Джубайр сказал: *“Человек продолжает оставаться ученым до тех*

пор, пока продолжает учиться. Если же он перестанет учиться и решит, что больше в этом не нуждается, то он самый невежественный человек”. См. «Тазкирату-ссами’» 116.

От Абу ‘Асыма ан-Набиля сообщается, что однажды, когда он сидел в обществе Суфьяна ас-Саури, пришел молодой парень из числа обладающих знанием, который стал разговаривать, превознося себя с помощью знания над теми, кто был старше него. Тогда разгневался Суфьян, и сказал: *“Не были саляфы такими. Ни один из них не претендовал на звание имама и не садился на почетное место, пока не приобретал знание тридцать лет! А ты превозносишься над теми, кто старше тебя в годах. Встань и уходи, ибо я не вижу никого, кто был бы ниже тебя в моем собрании (маджлис)”.* См. “аль-Мадхаль” имама аль-Байхакъи” 1/388.

Больше всего удивляет то, что те, кто ругает больших ученых и считает себя осведомленней в религии, чем они, не прожили и половины того, сколько приобретали знание эти великие имамы, которые требовали знание по шестьдесят, семьдесят лет!

К выше сказанному также относится и пожилой возраст. Шейх ‘Абду-Ссалям ибн Барджис говорил: *“Из того, что отличает ученого от неученого – это преклонный возраст. Даже если это и не является условием того, чтобы быть ученым, однако в наше время необходимо это делать условием из-за огромного вреда, который несет в себе приобретение знания от молодых, а также из-за того, что множество людей в наши дни не в состоянии отличить ученого от неученого!”* См. “Ман хум аль-‘уляма” 23.

Основанием на слова шейха служит хадис пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), который сказал: ***«Одним из признаков Судного Часа является то, что знание будут приобретать от малых»***. Ибн аль-Мубарак 61, ат-Табарани 908, аль-Ляликаи 102. Достоверность хадиса подтвердили хафиз ‘Абдуль-Гъанни аль-Макъдиси и шейх аль-Альбани.

Среди ученых было разногласие в понимании слова «малые». Одни сказали, что это приверженцы нововведений. Другие сказали, что речь идет именно о молодых. А третьи сказали, что речь идет о людях, которые ставят свое мнение выше слов сподвижников. Но как бы то ни было, слово «малые» в хадисе является обобщенным и поэтому неприемлемо брать знание у всех этих трех категорий людей. См. “Ахлякъу махмуда уа ахлякъу мазмума фи талябиль-‘ильм” 51.

Также на то, что этот хадис включает в себя и молодых в годах указывают слова Ибн Мас'уда, который говорил: *"Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут приобретать знания от пожилых, достойных доверия ученых. А когда они станут приобретать знания от молодых, то впадут в противоречия из-за своих порочных желаний, а затем погибнут".*
ат-Табарани 8589, 'Абдур-Раззакъ 11/249, аль-Байхакъи 1/275. Достоверность подтвердил хафиз Ибн Хаджар.

Имам Ибн Къутайба о словах Ибн Мас'уда сказал: *"Он хотел сказать, что люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока их учеными будут пожилые шейхи, а не молодые люди. Ведь шейх уже забыл об усладах молодости, о свойственной ей горячности, поспешности и*

неразумности, приобрел знание и опыт. В отношении его знания его не посещают сомнения, им не овладевает страсть, его не охватывают желания, и шайтан уже не может заставить его ошибиться так, как в молодости. С возрастом приходит серьезность, величавость и почтение. Молодому же человеку свойственны все эти недостатки, от которых обезопасил себя шейх, и если они им овладеют, и он вынесет фатуа, то погубит себя и других".
См. "Насыхату ахлиль-хадис" 93.

Имам аль-Хатыб аль-Багъдади, который привел слова Ибн Къутайбы, также отдал предпочтение тому, что под словом ***«малые»*** речь идет о молодых в годах.

От Ибн ʻАббаса сообщается, что посланник Аллаха (салля Ллаху ʻалайхи ва саллям) сказал: ***«Благословение***

(барака) с вашими старцами». Ахмад, аль-Байхакъи, аль-Баззар, ат-Табарани, аль-Къада'и. Достоверность хадиса подтвердили имамы Ибн Хиббан, ад-Дайлями, Ибн Дакъикъ аль-'Ид и шейх аль-Альбани. См. "Файдуль-Къадир" 3/128 и «Сахихуль-джами'» 2884.

А что касается произвольного толкования религии молодыми, то это один из характерных признаков хариджитов, как сказал о них пророк (салля Ллаху 'алайхи ва саллям): ***«Молодые в годах и бестолковые в умах»***. аль-Бухари 3611.

Имам ан-Науауи об этом хадисе сказал: *"Из этого хадиса извлекаем то, что стойкость и сила знания достигаются с преклонным возрастом"*. См. "Фатхуль-Бари" 12/300.

Максимум, что может сделать молодой – это передавать слова больших ученых, которые он узнал.

Имам Ибн аль-Мубарак сказал: “*Если молодой передает от большого ученого, то он уже не является малым*”. См. “аз-Зухд” 31.

Это то, чем пренебрегают множество студентов наших дней, занимаясь самостоятельным разъяснением религии, не делая ссылок и не передавая лишь слова ученых.

Истинный ученый боится Аллаха и сам следует тому, к чему призывает.
Всевышний Аллах сказал: **«Поистине, боятся Аллаха из Его рабов только обладающие знанием!»** (Фатыр 35: 28).

Масрукъ сказал: *“Достаточно для человека знания, бояться Аллаха, и достаточно для человека невежества, восхищаться собственным знанием!”* ад-Дарими 322. Иснад достоверный. Подобные слова имам ат-Табарани приводит и от Ибн Мас‘уда.

Хасан аль-Басри говорил: *“Ученый (‘алим) – это тот, чье знание совпадает с делами его. А что касается того, чьи слова расходятся с делами, то только передатчик, который услышал что-то и передал это”*. Ибн ‘Абдуль-Барр в «аль-Джами‘» 1241.

Человек также не может быть ученым, если он не знает тщательно положения религии.

Следует отметить, что необходимыми качествами истинного ученного является все упомянутое, поскольку трудно себе представить, чтобы человек, который

является несведущим относительно законоположений шариата, являлся ученым, даже если он богобоязненный.

Суфьян ас-Саури говорил: *“Было сказано: «Ученые бывают трех видов: Ученый, знающий об Аллахе и боящийся Аллаха, однако, не знающий о велениях Аллаха. Ученый, знающий об Аллахе и велениях Аллаха, а также боящийся Аллаха, это и есть истинный ученый! И ученый, знающий о велениях Аллаха, но не боящийся Аллаха, и это нечестивый ученый!»”* ад-Дарими 375, Абу Ну‘айм 7/280, аль-Байхакъи 1919.

Также настоящий ученый – это тот, кто открыто придерживается истины. И здесь необходимо затронуть один момент. Многие мусульмане полагают, что истина не может быть явной, ясной и открытой, а полагают, что она где-то скрыта, и считают, как мы уже говорили, что

истинные ученые – это подпольные ученые, а не те, которые открыто могут говорить истину. Такое понимание ошибочно, ибо нет такого критерия в Исламе, более того Всевышний Аллах сделал Свою религию явной и открытой, имеющей превосходство над прочими религиями. Всевышний Аллах сказал: **«Он – Тот, Кто отправил Своего посланника с верным руководством и религией истины, чтобы сделать ее явной над прочими религиями, даже если это ненавистно многобожникам»** (ат-Тауба 9: 33; ас-Саф 61: 9).

Истинное знание будет всегда явным, и истинные ученые этой религии будут всегда открыто придерживаться истины, как сказал пророк (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям): ***«Не перестанет группа людей из моей общины открыто придерживаться истины, и не повредят им выступающие против них***

***до тех пор, пока не придет повеление от Аллаха!**»* аль-Бухари 4/187, Муслим 6/52.

*[Речь идет о легком ветре, который Аллах пошлет незадолго до наступления Конца Света, и который своим прикосновением будет забирать души мусульман].

Обратите внимание на слова пророка (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), который сказал: ***«не перестанет открыто придерживаться истины»***, именно явно и открыто, а не тайно и подпольно.

Ибн ‘Умар рассказывал: *“Однажды один человек пришел к пророку* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) *и сказал: “О посланник Аллаха, дай мне наставление!” Он* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям) *сказал:* ***«Поклоняйся Аллаху и никого не придавай Ему в сотоварищи;***

совершай молитву; выплачивай закят; постись в Рамадан; совершай Хадж и Умру; слушайся и повинуйся правителю мусульман; и придерживайся открытости и остерегайся скрытности!»” Ибн Абу ‘Асым 1070. Шейх аль-Альбани назвал иснад хадиса хорошим.

‘Умар ибн ‘Абдуль-‘Азиз говорил: *“Если ты увидишь людей, которые втайне от всех говорят что-либо о своей религии, то знай, что они в основе заблуждения!”* Ибн ‘Абдуль-Барр в «аль-Джами’» 2/932.

Он также сказал: *“Знание не пропадет, пока оно не станет тайным”*. См. «‘Умдатуль-къари» 2/129.

2 Рекомендации и отзывы (тазкия) современных ученых друг о друге.

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим, учитель Ибн База, сказал о шейхе аль-Альбани: *“Приверженец Сунны, помощник истины и противник сторонников заблуждения”*. См. “Фатауа Ибн Ибрахим” 4/92.

Шейх Ибн Баз сказал о нем: *“Я не знаю никого под сводом небес в настоящее время, кто был бы более знающим, чем шейх аль-Альбани!”* См. “Каукаба мин аиматиль-хуада” 227.

Шейх ‘Абдуль-‘Азиз Али Шейх и шейх Салих аль-Фаузан сказали о нем: *“Защитник Сунны наших дней!”* См. “Мухаддисуль-асри уа насыру-Ссунна” 33.

Шейх ‘Абдуллах ибн ‘Абдур-Рахман аль-Бассам сказал: *“Шейх аль-Альбани из числа великих имамов нашего времени, который был усердным в служении Сунне, не жалея на этом пути ни самого себя, ни своего имущества”*. См. “Кашфу-ттальбис” 76.

Шейх ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад сказал: *“Шейх аль-Альбани, да смилуется над ним Аллах, был из числа выдающихся ученых, которые посвятили свои годы служению Сунне, написанию книг, призыву к Аллаху, победе саляфитского призыва и борьбе против нововведений. Он был защитником Сунны посланника Аллаха* (салля Ллаху ‘алайхи ва саллям), *и, несомненно, потеря такого ученного – это великая утрата для мусульман. Да воздаст ему Аллах наилучшим воздаянием за его великие заслуги и поселит его в Раю”*. См. “Хаятуль-Альбани” 7.

Шейх ‘Абдуллах аль-‘Убайлян сказал: *“Я и мусульмане всего мира тяжело скорбим в связи с кончиной имама, выдающегося ученного, мухаддиса, аскета, шейха Мухаммада Насыруддина аль-Альбани. В действительности, словами не передать все его достоинства, и если бы у него не было бы никаких заслуг, кроме того, что он возродил призыв к саляфии, то одно это уже было бы недостижимой заслугой. Но вместе с тем, он был одним из самых больших проповедников, призывающих к саляфии, который жил на основе Сунны и предостерегал от нововведений. Наш шейх ‘Абдуллах ад-Дуайш говорил: «Уже на протяжение многих столетий мы не знали подобного шейху Насыру, вложившего значительный труд в уточнение достоверности хадисов (тахкъикъ). После смерти имама ас-Суюты и вплоть до наших дней, не было никого, кто изучил науку о хадисах (‘ильму-хадис) так*

обширно и точно, как шейх аль-Альбани»”. См. “Хаятуль-Альбани” 9.

Шейх Салих Али Шейх сказал: *“Нет сомнения в том, что потеря выдающегося ученного Мухаммада Насыруддина аль-Альбани является горем, ибо это был ученый из числа ученых исламской общины, мухаддис из мухаддисов, посредством которого Всевышний Аллах охранял эту религию и распространял Сунну!”* См. “Каукаба мин аиматиль-худа” 252.

Сам шейх же аль-Альбани говорил: *“Земля лишилась ученых, и в наше время я знаю из их числа лишь малое количество. И хотел бы из них особо выделить выдающегося ученого - шейха ‘Абдуль-‘Азиза ибн База и выдающегося ученого - шейха Ибн ‘Усаймина”*. Сл. “Сильсилятуль-худа уа-ннур”.

Также шейх аль-Альбани на вопрос о шейхе Мукъбиле и аль-Мадхали ответил: *“Они являются призывающими к Корану и Сунне и к тому, на чем были саляфы, и сражаются с теми, кто противоречит этому правильному манхаджу, а тот, кто им противостоит, является одним из двух: либо он невежда (джахиль), либо приверженец своих страстей. И если он джахиль, то его надо обучить, а если он приверженец своих страстей, то следует прибегать к защите Аллаха от его зла, и мы просим Аллаха, чтобы Он повел его прямым путем или сломал ему хребет”*. Сл. “Сильсиля худа уан-нур” № 851.

Когда шейха Ибн ‘Усаймина спросили о шейхе Мукъбиле, он ответил: *“Это его следует спрашивать обо мне”*, а когда ‘Абдуллах ибн ‘Усман спросил его о правдивости слухов, что якобы он

нелестно отзывался о шейхе Мукъбиле, Ибн ‘Усаймин сказал: *“Это неправда, клянусь Аллахом, я убежден в том, что шейх Мукъбиль является имамом из числа имамов”*. Сл. “аль-Къаулюль-амин фи раса”.

Шейх Ахмад ан-Наджми сказал: *“Уважаемый шейх Мукъбиль ибн Хади, да смилуется над ним Аллах, являлся ‘алимом, саляфитом, который следовал манхаджу саляфов, на что указывают его книги и призыв. И его ученики также изучили от него манхадж саляфов. Он всегда начинал с единобожия Всевышнего Аллаха и воевал с многобожием во всех его проявлениях; распространял Сунну и сражался с приверженцами нововведений”*. См. “Имам Мукъбиль” 16.

Мухаммад Салих аль-Мунаджид рассказывал, что незадолго до смерти

шейха Ибн ‘Усаймина он спросил его: *“К кому нам обращаться после тебя?”* Шейх ответил: *“К шейху ‘Абдур-Рахману аль-Барраку и шейху Салиху аль-Фаузану”.*

Шейха Салиха аль-Фаузана спросили: “Уважаемый шейх, в наши дни множество людей занимается призывом, и молодежь желает знать, кто является ученым, к которым вы советуете обращаться, брать от них пользу, посещать их уроки и слушать их кассеты, а также обращаться к ним по вопросам связанным со смутами, постигшими общину мусульман?” Шейх, сделав прекрасное наставление о том, как следует призывать к Аллаху и кто должен этим заниматься, и о том, что в наши дни распространились проповедники, призывающие к вратам Ада, сказал: *“Среди ученых, это наш шейх ‘Абдуль-‘Азиз Ибн Баз, также это*

ученые, которые дают фатауа в передаче «Нурун ‘аля дарб». Также это шейх Мухаммад ибн Салих аль-‘Усаймин. Также среди этих ученых, уважаемый шейх ‘Абдуль-Мухсин аль-‘Аббад, уважаемый шейх Раби’ аль-Мадхали, также шейх Салих ас-Сухайми, шейх Мухаммад Аман аль-Джами. Эти люди проявляют усердие в призыве, и они опровергают тех, кто искажает правильный призыв, независимо от того искажают они это осознано или нет. У них есть знание, опыт, уравновешенность в словах и различение правильного от неправильного. Необходимо держаться этих ученых и извлекать пользу из их уроков и кассет, поистине в них для мусульман великая польза”. Сл. “ад-Да’уа иля-Ллах”.

Но также следует отметить, что тазкия ученых дается не на всю жизнь, ибо были случаи, когда те, за кого в свое время

делали тазкия большие ученые, сходили с истинного пути. Примером чему является ‘Абдур-Рахман ибн Мульджим, которому в свое время тазкия сделал сам ‘Умар ибн аль-Хаттаб, однако впоследствии он сошел с пути истины и стал хариджитом, который убил ‘Али ибн Абу Талиба. Имам аз-Захаби в “аль-Мизан” писал: *“Он был усердным в поклонении и покорным Аллаху, но имел дурной конец, ибо убил он повелителя правоверных ‘Али ибн Абу Талиба, желая приблизиться к Аллаху пролитием его крови!”*

Ибн ‘Умар сказал: *“Пусть тот из вас, кто желает следовать хорошему примеру, следует за теми, кто уже умер, ибо живой может не устоять перед искушением!”* Абу Ну’айм 1/305.

Ибн Мас’уд говорил: *“Не подражай слепо в своей религии людям, но если тебе придется это делать, то подражай*

умершим, а не живым!” аль-Хатыб 1/438, аль-Ляляkаи 131. Иснад хороший.

Необходимо придерживаться сподвижников и тех имамов и ученых, которые ушли из этого мира, будучи на правильном вероубеждении и манхадже, и опираться на их учеников и тех, кому они в свое время дали тазкия, но которые не сошли впоследствии с истинного пути.

Из книги: «***Ученые и их положение в Исламе.»***
Читать:
1 https://vk.com/adabikulama?w=page-57612555_54881076
2 https://jpst.it/119Ag
Скачать книгу:
https://t.me/knigiobislame/355
[Конец примечания.]

3. Что такое «выход против правителя» (хурудж)?!

Я не нашел такого определения данного понятия, которого полностью охватило бы его смысл. Я обнаружил, что многие ученые ограничивают понятие «хуруджа» («выхода против правителя») лишь вооруженным выступлением. Всем известно, что данное определение является неполным, ибо понятие «выхода против правителя» шире, чем просто выступление с оружием. Выход против правителя – это выход из покорности правителю любым путем или способом, даже если человек не берет в руки оружие. И общеизвестно, что вооруженное выступление начинается лишь после того, как против правителя выступают языками.

Передается, что имам Ахмад, да помилует его Аллах, сказал: ***«Отсиживающиеся хариджиты – это самые скверные из хариджитов»*** *[См. «Масаиль аль-имам Ахмад», стр. 271, Абу Дауда.]*

Сказал хафиз Ибн Хаджар, да помилует его Аллах: *«Отсиживающиеся хариджиты – это те, которые приукрашивают для людей выход против правителя, но сами не участвуют в этом»* *[См. «Фатх уль-Бари», 1/459.]*

Именно поэтому всякое ослушание правителя и неподчинение его приказам, если только они не велят ослушаться Аллаха, а также упоминание их пороков или дурные разговоры о них, — все это считается выходом против правителя.

Передается, что Анас ибн Малик (رضي الله عنه) сказал: ***«Старшие сподвижники посланника Аллаха ﷺ запрещали ругать***

правителей» *[См. «ат-Тамхид», 21/287, аль-Куртуби.]*

4. Кто такой «правитель» (имам)?!

Сказал имам аль-Карафи, да помилует его Аллах: *«Имам (правитель) – это тот, кому поручено управление творениями Аллаха, закрепление того, что приносит им пользу, отведение от них вреда, подавление преступников, наказание притеснителей и подготовка для людей хорошей жизни в их стране и тому подобное»* *[См. «аль-Ихкам фи тамййиз иль-фатауа мин аль-ахкам», стр. 55.]*

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Имам (правитель) – это тот, кто имеет власть и силу»* *[См. «Минхадж ус-Сунна ан-набауийя», 4/106.]*

Сказал имам аш-Ширбини, да помилует его Аллах: *«Имам (главный правитель) – это тот, кто в пророческом халифате занят обереганием религии и управлением мирскими делами»* *[См. «Мугни аль-мухтадж», 4/167-168.]*

Если человек поразмышляет над этими определениями, он обнаружит, что имам (правитель) – это тот, кто обладает властью над людьми в делах религии и ближней жизни. Задача правителя – это оберегание религии и управление делами ближней жизни.

Также из этих определений понимается, что имам – это тот, кто обладает всеобщей властью над мусульманами или властью над какой-либо исламской страной после того, как они размножились. Именно так и случилось в наши дни.

Имам (правитель) – это тот, кто занимается делами людей на практике. Раньше его называли халифом или правителем верующих. Эти слова являются синонимами у обладателей знания.

Сказал имам ан-Науауи, да помилует его Аллах: *«Правителя можно называть халифом, имамом или правителем верующих»* *[См. «Раудат ут-талибин», 10/49.]*

Что касается термина «амир», то он использовался во времена пророка ﷺ, однако этим словом называют не только главного правителя. Раньше «амирами» называли руководителей армии, областей или городов. Есть и другие слова, используемые в отношении правителя, например, «уалийю-ль-амр», «аль-хаким» и «аль-малик».

5. Доказательства из Корана и Сунны о запрете выхода против правителя.

Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

Сказал ат-Табари, да помилует его Аллах: *«Наиболее правильным мнением является мнение тех, кто сказал, что речь в аяте **идет правителях и обладателях власти**. Ведь пришли достоверные хадисы посланника Аллаха ﷺ, где он велит подчиняться правителям и обладателям власти в том, что является подчинением Аллаху и в том, что несет пользу*

мусульманам» [См. «аль-Джами' ли ахкам иль-Куран», 7/182.]

Сказал шейх 'Абд уль-'Азиз ибн Баз, да помилует его Аллах: *«Этот аят ясно указывает на обязательность подчинения обладателям власти, а это – правители и ученые. И в достоверной сунне посланника Аллаха ﷺ пришло, что подчинение правителю в одобряемом является обязательным» [См. «аль-Ма'люм мин уаджиб иль-'иляка бейна-ль хаким уаль махкум», стр. 7.]*

И после этих слов сказал уважаемый шейх Сулейман Аба Хейль, да хранит его Аллах: *«Подчинение обладателям власти подразумевает отсутствие выступления против них» [См. «Мафхум уль-джама'а уаль имама уа вуджуб люзумиха уа хурмат уль-хуруджи 'алейхима», стр. 140.]*

Также Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха должным образом и не умирайте (никак) иначе, как будучи мусульманами.
И (крепко) держитесь за вервь Аллаха все вместе, и не разделяйтесь. И помните милость Аллаха, (которую Он оказал) вам, (а именно то, что) когда-то вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями! И вы были на краю пропасти Огня [Ада], **и Он спас вас от него** [от Ада]**. Так разъясняет вам Аллах Свои знамения, чтобы вы шли истинным путем!»** *[Сура «Али 'Имран», аяты 102-103.]*

Этот аят является ясным и непреложным доводом на то, что мы обязаны крепко держаться за Книгу Аллаха и Сунну Его посланника ﷺ, и держаться общины

мусульман. Этот аят ясно запрещает впадать в разногласия, споры, расколы и взаимную борьбу. Этот аят разъясняет милость и щедрость Аллаха к членам этой общины, ибо Аллах сделал их братьями в религии.

'Убада ибн ус-Самит (رضي الله عنه) рассказывал: ***«Мы присягнули посланнику Аллаха ﷺ в том, что будем слушать и повиноваться в благоденствии и в нужде, в лёгком и трудном, даже если нас будут обделять, и не станем пытаться лишить власти тех, кому она будет принадлежать, если только не увидим (проявлений) очевидного неверия и не будем располагать ясными доказательствами этого, (полученными) от Аллаха»*** *[Аль-Бухари, 7055; Муслим, 1709.]*

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Здесь пророк ﷺ повелел подчиняться правителям, даже если они будут присваивать себе имущество мусульман, хоть это и является несправедливостью с их стороны. Этот хадис запрещает отбирать власть у ее обладателей. Это, значит, что запрещено выступать против правителей» [См. «Минхадж ус-Сунна ан-набауийя», 3/395.]*

Передают, что Уаиль аль-Хадрами рассказывал: *«Однажды Саляма ибн Язид аль-Джу'фи спросил посланника Аллаха ﷺ: **«О пророк Аллаха, скажи, что ты повелишь нам (делать), если власть над нами получат такие правители, которые будут требовать от нас то, что полагается им, но станут отказывать нам в том, на что имеем право мы?»** — но (пророк ﷺ) отвернулся от него [Пророк ﷺ поступил так, решив*

дождаться откровения свыше.]. Потом тот спросил об этом во второй (или: в третий) раз, и тогда аль-Аш'ас ибн Кайс привлёк его к себе и сказал: ***«Слушайте и повинуйтесь, ибо они (понесут ответственность) за то, что возложено на них, а вы — за то, что возложено на вас».***

В другой версии этого хадиса сказано: *«...и тогда аль-Аш'ас ибн Кайс привлёк его к себе, а посланник Аллаха ﷺ сказал:* ***«Слушайте и повинуйтесь, ибо они (понесут ответственность) за то, что возложено на них, а вы — за то, что возложено на вас»*** *[Муслим, 1846. Таким образом, нарушение правителями прав подданных не освобождает последних от выполнения возложенных на них обязанностей.]*

Сказал имам ан-Науауи, да помилует его Аллах: *«Этот хадис побуждает*

слушаться и повиноваться правителю, даже если он является жестоким и несправедливым. Даже такому нужно отдавать его право на покорность, и нельзя выступать против него, и нельзя свергать его. Однако необходимо просить у Всевышнего Аллаха избавления от обид с его стороны и отстранения его зла, и просить для него исправления» [См. «Шарх Сахих Муслим», 12/543.]

Хузейфа ибн уль-Яман (رضي الله عنه) рассказывал: *«Однажды я спросил: **«О посланник Аллаха, поистине, мы пребывали во зле, а потом Аллах даровал нам это благо, но придёт ли после блага зло?».** (Пророк ﷺ) ответил: **«Да».** Тогда я спросил: **«А придет ли после этого зла благо?».** (Пророк ﷺ) ответил: **«Да».** Тогда я спросил: **«А придёт ли после этого блага зло?».** (Пророк ﷺ) ответил: **«Да».** Я спросил: **«И что же произойдет?».** Он сказал:*

«После моей смерти появятся правители, которые не будут руководствоваться моим руководством и не будут следовать за моей сунной. И среди них будут люди с сердцами шайтанов в образе людей!». *Я спросил: «О посланник Аллаха, а как мне поступить, если я застану это время?». (Пророк ﷺ) ответил:* ***«Слушай и повинуйся правителю, даже если он бьет тебя по спине и забирает твое имущество. Слушай и повинуйся!»*** *[Муслим, 1847.]*

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах: *«Здесь содержится повеление подчиняться даже тогда, когда правитель несправедлив» [См. «Минхадж ус-сунна», 3/393.]*

Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот,***

кто выйдет из повиновения (правителю), в День Воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов (в своё оправдание), а тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии» *[Муслим, 1851.]*

Сообщается со слов Ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк ﷺ сказал: ***«Пусть тот, кто не одобрит какие-либо (дела) своего правителя, проявляет терпение, ибо поистине вышедший из повиновения правителю (хотя бы) на пядь умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилийи»*** *[Аль-Бухари, 7053.]*

Сообщается со слов Абу Хурейры (رضي الله عنه), что посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тебе следует слушать (правителя) и повиноваться ему в бедности и богатстве, в том, что тебе нравится и***

что не нравится, а (также в тех случаях, когда) тебя будут обделять»
[Муслим, 1836.]

Сказал ан-Науауи, да помилует его Аллах: *«Правителю обязательно подчиняться даже в том, что не нравится душе человека, если только в этом нет ослушания Аллаха. Если же правитель велит ослушаться Аллаха, то нет подчинения.*
Здесь в хадисе сказано: слушайте и повинуйтесь, даже если правители обделяют вас мирскими благами и не выполняют свои обязанности перед вами»
[См. «Шарх Сахих Муслим», 12/225.]

(Т. е. если правитель приказал тебе то, что не нравится твоей душе, но это не является харамом в Исламе, ты обязан повиноваться. Например, правитель сказал тебе езжай туда-то привези то-

то, а тебе не хочется туда ехать, ибо жарко, и путь далекий, но ты все равно обязан повиноваться, ибо правитель не приказал тебе харам!)

6. Слова ученых о предостережении от выхода против обладателей власти.

Этот вопрос известный: выход против правителя мусульман и нарушение присяги – это один из самых великих и скверных грехов. Выход против правителя – это методология (манхадж)

тех групп, которые отклонились от приверженцев сунны и единой общины. Из-за выхода против правителя случаются дурные последствия и исчезают полезные явления. Именно поэтому ученые всегда указывали на запретность этого поступка и на его опасность, ибо они желали блага мусульманам.

Говорит имам Мухаммад ибн 'Абд уль-Уаххаб, да помилует его Аллах: *«И я считаю обязательным послушание и повиновение имамам мусульман как благочестивым, так и грешным, пока они не велят ослушаться Аллаха. Если кто получит власть в халифате и вокруг него соберутся люди, которые довольны им, или захватит власть мечом и станет халифом, то ему обязательно подчиняться и запрещено выходить против него»* *[См. «ад-Дурар ус-сания», 1/33.]*

Также он сказал: *«Третий признак людей джахилии: они считали, что противоречие обладателю власти и непослушание ему – это достоинство, а послушание и повиновение – это позор и унижение. А посланник Аллаха ﷺ противоречил их убеждениям. Он повелел проявлять терпение в отношении несправедливости правителей. Он повелел слушать и повиноваться, и относиться к правителям искренне. Он был строг в этом завете, и заявил о нем громогласно, и много раз повторял его»* *[См. «Масаиль аль-джахилия», 3-ий признак.]*

Также он сказал: *«Имамы всех мазхабов единогласны в том, что если кто-либо захватил власть в какой-либо местности, то он становится правителем во всех аспектах»* *[См. «ад-Дурар ас-сания», 7/239.]*

Сказал шейх **'АбдуЛлах ибн Мухаммад** *[Сын шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба.]*, да помилует его Аллах: *«Приверженцы сунны не дозволяют выступление против правителя и войну против него с мечом, ибо это приводит к великим смутам, пролитию крови и многочисленным убийствам. Таковы убеждения приверженцев сунны и единой общины. И именно на это мнение указывают слова пророка ﷺ» [См. «Джауаб ахли ссунна», стр. 79.]*

Сказал шейх **Хамд ибн Му'аммар** *[Ученик шейха Мухаммада ибн 'Абд уль-Уаххаба.]*, да помилует его Аллах: *«Мы не нарушаем присягу правителю и не выступаем против него с мечом, а ждем, пока Аллах облегчит нам и дарует выход. Мы не выступаем против правителя. Мы слушаем и повинуемся, и не нарушаем присягу. А кто поступает иначе, тот сторонник религиозных новшеств,*

который противоречит истине и покидает общину мусульман. Но если правитель велит тебе что-то, что является ослушанием Аллаха, то ты ни в коем случае не имеешь права подчиняться ему (в этом вопросе). Но это не значит, что ты должен выступать против него и переставать выполнять свои обязанности (в других вопросах).»
[См. «Маджму'а ар-расаиль уаль масаиль», 1/559.]

Сказал шейх 'Абдуллах Аба Бутейн, да помилует его Аллах: *«В хадисе сказано:* ***«Тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии».***

Я считаю, что каждый человек не обязан лично присягать правителю. Если человек начнет подчиняться и повиноваться правителю, и будут считать, что запрещено выходить против него, и не

будут ослушаться правителя, если только тот не велит ослушаться Аллаха, то этого будет достаточно.

Пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии»,*** *так как люди джахилии чувствовали отвращение к тому, чтобы подчиняться какому-либо одному человеку. Они не хотели подчиняться кому-то одному. И поэтому тот, кто не присоединился к общине мусульман, подобен людям джахилии с этой стороны. А Аллах знает лучше!»* *[См. «ад-Дурар ас-сания», 9/11.]*

Шейх 'Абд уль-Лятыф ибн 'Абд ур-Рахман, да помилует его Аллах, привел религиозные тексты из Корана и Сунны, указывающие на важность подчинения правителю, а затем сказал: *«Выше приведены аяты Корана и пророческие хадисы, и слова ученых относительно*

обязательности подчинения обладателю власти, относительно запрета выступления против него и покушения на его власть. ***Религиозные и бытовые пользы не могут прийти в порядок без наличия правителя и единой общины.*** *Если человек поймет это, то он поймет, что выступление против обладателя власти, вооруженный выход против него и так далее, — все это является ослушанием Аллаха и Его посланника ﷺ, и противоречием тому, чего придерживаются приверженцы сунны и единой общины»*

[См. «ад-Дурар ас-сания», 9/119.]

Сказал шейх 'Абдуллах ибн 'Абд уль-Лятыф, да помилует его Аллах: *«Отдельным личностям запрещено говорить о всеобщих делах, связанных с правлением, ибо посланник Аллаха ﷺ указал на обязательность послушания и повиновения. Он указал на*

обязательность присяги и запрещенность выступления против правителя»
[См. «ад-Дурар ас-сания», 9/84.]

Также он сказал: *«Всевышний Аллах сказал:* **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

Аллах не провел разницу между благочестивыми правителями и грешными. Он запретил сражаться с ними, ибо из-за этого происходит порча»
[См. «ад-Дурар ас-сания», 9/92.]

Сказал шейх ʼАбд уль-Лятыф ибн ʼАбд ур-Рахман, да помилует его Аллах: *«Обладатели знания единогласны в том, что нужно подчиняться в одобряемом тому, кто захватил власть силой. Они считают, что его правление является*

действительным. И в этом не разногласят даже двое. Обладатели знания считают, что запрещено выступать против правителей с мечом и разделять общину, даже если правители являются нечестивцами, пока от них не увидят явного неверия. На эту тему имеются слова четырех имамов (Абу Ханифы, Малика, аш-Шафи'и и Ахмада) и других ученых, подобных им в знании»
[См. «Маджму'а ар-расаиль уаль масаиль», 3/168.]

Сказал шейх Са'д ибн Хамд ибн 'Атик, да помилует его Аллах: *«Некоторые из этих обольщенных невежд пренебрежительно относятся к правителям мусульман и легковесно относятся к выступлению против правителей-мусульман. Это является невежеством и сеянием нечестия на земле, ведь нет религии без единой общины мусульман, и нет единой общины мусульман без правителя, и нет*

правителя без слушания и повиновения. Выступление против правителя мусульман – это одна из самых великих причин нечестия в землях и среди людей. И это становится причиной отклонения от прямого пути» [См. «ад-Дурар ас-сания», 1/587.]

Сказал шейх **'Умар ибн Мухаммад ибн Салим**, да помилует его Аллах: *«Из козней шайтана дурные мысли об обладателях власти и неподчинение им. Это действие относится к религии людей джахилии, которые не считали обязательным слушаться и повиноваться правителям. Напротив, каждый из них поступал в соответствии со своим мнением и своими страстями.*

Однако многочисленные доводы из Корана и Сунны указывают на обязательность послушания и повиновения обладателям власти в

сложных делах и в легких, в том, что нравится человеку, и в том, что не нравится ему. Запрещено ослушаться обладателя власти, запрещено выступать против его власти. Запрещено противоречить ему в его договорах и мирных соглашениях с неверующими. Ведь поистине пророк ﷺ тоже иногда воевал, а иногда заключал мир. Например, он заключил мир с курейшитами в Худейбии.

*Также он заключил мирный договор **с иудеями Хайбара**. Также он заключил мирный договор с христианами Наджрана. Точно также поступали праведные халифы после него, поэтому запрещено выступать против правителя и возражать ему в чем-то из этого, ибо он управляет мусульманами и смотрит, в чем для них польза. А выход против правителя – это одна из самых великих причин нечестия и порчи в городах и*

среди людей» [См. «ад-Дурар ас-сания», 7/313.]

Сказал шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкыти, да помилует его Аллах: *«Эти религиозные тексты указывают на запретность выступления против правителя, даже если он совершает грехи. Исключением является лишь та ситуация, когда он совершает явное неверие, на которое есть ясный шариатский довод из Книги Аллаха и сунны Его посланника ﷺ. То есть этот довод должен указывать на то, что неверие является явным, очевидным, и в нем нет никакой запутанности» [См. «Адуа уль-баян фи идах иль-Куран биль Куран», 1/29.]*

Сказал шейх 'Абд ур-Рахман ибн ус-Са'ди, да помилует его Аллах: *«Аллах приказал повиноваться правителям, судьям и муфтиям, которые обладают*

влиянием среди людей, поскольку религиозные и мирские дела людей придут в порядок только тогда, когда они станут повиноваться власть имущим, покорятся Аллаху и устремятся к Его вознаграждению. Но выполнять повеления тех, кто наделен властью, следует лишь тогда, когда они не велят ослушаться Аллаха. Если же они велят поступать так, то мусульманин не должен повиноваться творению, нарушая приказы Творца»
[См. «Тайсир уль-Карим ир-Рахман фи тафсир калям аль-Маннан», 2/89.]

Сказал шейх **'АбдуЛлах ибн Мухаммад ибн Хумейд**, да помилует его Аллах: *«Поистине, религия и власть – это братья. Если человек выступает против религии, то он выступает против исламской власти и против правителей. Если человек выступает против обладателей власти, то он выступает*

против религии, даже если он делает вид, что помогает исламу.

*Ислам говорит (хадис): «**Тот, кто покинул общину (мусульман) хотя бы на пядь и умер, непременно умер подобно тому, как умирали во времена джахилийи!»** [Аль-Бухари, 7054.]*

*И ислам говорит (хадис): **«Кто презрительно относится к правителю мусульман, того унизит Аллах»** [Этот хадис передал ат-Тирмизи, 2224.]*

*И ислам говорит (хадис): **«Правитель – это тень Аллаха на земле»** [Хадис слабый. См. «Мизан уль-и'тидаль», 2/144.]*

*Если человек выступает против правителя и думает, что он помогает исламу, то он лжет. Пророк ﷺ сказал: **«У вас будут правители, одни действия***

которых вы одобрите (из-за их соответствия шариату), а другие нет». *Тогда некий человек спросил: «О посланник Аллаха, так не следует ли нам сражаться с (такими правителями)?» — на что пророк ﷺ сказал:* ***«Нет, до тех пор, пока они совершают молитву»*** *[Муслим, (№ 1854) со слов Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах.]*

Именно так по исламу люди должны относиться к правителю. Если же они начнут выступать против правителя, то за этим может последовать ослабление ислама, переход власти к врагам религии, пролитие крови, анархия, покушение на честь людей, грабеж и так далее. И мы видим это сейчас во многих странах» [См. «ад-Дурар ас-сания», 15/28-29.]

Ниже будет приведена часть фетвы комитета больших ученых под

руководством уважаемого шейха **ʻАбд уль-ʻАзиза ибн База,** да помилует его Аллах, по поводу преступного нападения на запретную территорию Мекки.

Фетва включает в себя разъяснение того, что эта преступная группировка совершила сразу несколько преступлений, среди которых следующее:

«Выступление против правителя мусульман. Мусульмане находятся под правлением своего правителя. Стабильная обстановка, сплоченность, согласие, искренние отношения, единое мнение мусульман – всему этому завидуют многие народы и государства этой планеты. Но преступники пренебрегают всем этим и выступают против правителя мусульман и нарушают свою присягу ему. Они либо не знают, либо делают вид, что не знают обо всех текстах Корана и Сунны,

запрещающих подобные действия. Всевышний Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

'Убада ибн ус-Самит (رضي الله عنه) *рассказывал:* ***«Мы присягнули посланнику Аллаха ﷺ в том, что будем слушать и повиноваться в благоденствии и в нужде, в лёгком и трудном, даже если нас будут обделять, и не станем пытаться лишить власти тех, кому она будет принадлежать, если только не увидим (проявлений) очевидного неверия и не будем располагать ясными доказательствами этого, (полученными) от Аллаха»*** *[Аль-Бухари, 7055; Муслим, 1709.]*

Сообщается, что Ибн 'Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, слышал, как посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот, кто выйдет из повиновения (правителю), в День Воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов (в своё оправдание), а тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии»*** *[Муслим, 1851.]*

Сообщается со слов 'АбдуЛлаха ибн 'Амра ибн уль-'Аса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк ﷺ сказал: ***«И пусть тот, кто присягнёт правителю, ударит с ним по рукам, проявит по отношению к нему искренность сердцем и повинуется (этому правителю), если сумеет, если же явится кто-то другой и станет бороться с (первым за власть), отрубите этому другому голову!»*** *[Муслим, 1844.]*

*Сообщается со слов 'Арфаджи ибн Шурейха (رضي الله عنه) , что пророк ﷺ сказал: **«Что касается того, кто пожелает внести раскол в эту единую общину, то рубите его мечами, кем бы он ни был!»** [Муслим, 1852. См. «Маджму' фатауа уа макалят мутанауу'а», 4/93-94.]*

Сказал шейх **'Абд уль-'Азиз ибн Баз**, да помилует его Аллах: *«Запрещено выходить против правителя, даже если он является грешником. Напротив, необходимо слушаться и повиноваться ему в одобряемом и давать ему искренние советы. Нельзя нарушать свою присягу» [См. «Маджму' фатауа уа макалят мутанауу'а», 8/205.]*

Сказал шейх Мухаммад ибн 'Усеймин, да помилует его Аллах: *«Запрещено выступать против правителя, ибо 'Убада*

ибн ус-Самит (رضي الله عنه) *рассказывал:* ***«Мы присягнули посланнику Аллаха ﷺ в том, что будем слушать и повиноваться в благоденствии и в нужде, в лёгком и трудном, даже если нас будут обделять, и не станем пытаться лишить власти тех, кому она будет принадлежать, если только не увидим (проявлений) очевидного неверия и не будем располагать ясными доказательствами этого, (полученными) от Аллаха»*** *[Аль-Бухари, 7055; Муслим, 1709. См. «Шарх Люм'ат уль-и'тикад», стр. 158.]*

Сказал шейх Мухаммад ибн 'АбдуЛлах ас-Субейль, да помилует его Аллах: *«Подчинение обладателям власти относится к благим деяниям, приближающим к Аллаху. И здесь нет разницы, являются ли эти правители справедливыми и праведными, или они*

являются несправедливыми тиранами, пока они не вышли за рамки религии ислам. Если человек подчиняется правителям в том, что они велят, и в том, что они запрещают, то он тем самым подчиняется Аллаху и Его посланнику ﷺ. Мусульманин должен выполнять и слушаться правителей, когда они повелевают одобряемое, и запрещают порицаемое. Мусульманин подчиняется правителям ради довольства Всевышнего Аллаха, выполняя Его повеление, надеясь на Его награду и остерегаясь Его наказания»
[См. «аль-Адилля аш-шар'ия фи баян хукук ар-ра'и уа рра'ия», стр. 28.]

Сказал уважаемый муфтий, шейх 'Абд уль-'Азиз ибн 'Абдуллах Али аш-Шейх, да хранит его Аллах: *«Мусульмане обязаны подчиняться обладателям власти в одобряемом, но не в греховном. Если правители велят совершить*

запретное, то им не подчиняются в этом. Однако даже если правители совершают грехи, запрещено выступать против них, ибо пророк ﷺ сказал: ***«Если же вы увидите от своих правителей нечто ненавистное вам, (можете) чувствовать отвращение к этому, но не выходите из повиновения (им)»*** *[Муслим, 1855, со слов 'Ауфа ибн Малика аль-Ашджа'и (رضي الله عنه) .]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто выйдет из повиновения (правителю) и отколется от общины, а потом умрёт, умрёт так же, как умирали в эпоху джахилии»*** *[Муслим, 1848, со слов Абу Хурейры (رضي الله عنه) .]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, после меня станут отдавать предпочтение (другим) и (будут совершаться такие) дела, которые вы не одобрите».*** *(Люди) спросили:* ***«О***

посланник Аллаха, что же ты велишь нам?». *Пророк ﷺ ответил:* ***«Вы должны будете выполнять то, что вам предписано, и молить Аллаха о том, что вам причитается»*** *[Аль-Бухари, 3603; Муслим, 1843.]*

Выступление против обладателей власти влечет за собой великую порчу и огромное зло. Исчезает безопасность, нарушаются права людей, невозможно бывает обуздать несправедливого и помочь притесненному, на дорогах возникает разбой. Выступление против обладателей власти влечет за собой великую порчу и огромное зло.

Шариатское правило, относительно которого единогласны все ученые, гласит: ***«Запрещено устранять зло посредством того, что хуже этого зла. Когда удаляется зло, необходимо удалять его полностью или хотя бы***

уменьшить его, но не увеличивать».
Если же человек удаляет зло посредством еще большего зла, то это запрещено по единогласному мнению мусульман. Человек должен проявлять терпение, слушаться и подчиняться в одобряемом. Человек должен давать обладателям власти искренние советы, просить у Аллаха для них блага, стараться уменьшить зло и увеличить благое. Именно по этой дороге должен следовать человек, ибо эта дорога несет пользу всем мусульманам»
[Источник фетвы: интернет-сайт «ас-Сакина» под руководством министерства исламских дел, призыва и наставления Королевства Саудовская Аравия.]

Сказал шейх **Салих аль-Фаузан,** да хранит его Аллах, в своих кратких примечаниях к книге «ʼАкыда ат-

Тахауия», где автор книги сказал: *«Мы не считаем дозволенным выступать против наших правителей и обладателей власти».*

Сказал **Салих аль-Фаузан**: *«Это – великий вопрос. Из основ приверженцев сунны и единой общины то, что они не считают дозволенным выступать против правителей мусульман. Аллах сказал:* **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто станет повиноваться правителю, проявит повиновение мне, а тот, кто ослушается правителя, ослушается меня»*** *[Аль-Бухари, 2957, со слов Абу Хурейры (رضي الله عنه).]*

Запрещено выступать против правителей, даже если они являются нечестивцами, ибо им была дана присяга и их власть установлена. ***Даже если они являются нечестивцами, выход против них влечет за собой огромные дурные последствия: раскол, разногласия, нарушение безопасности и возможность захвата неверующими власти над мусульманами.***

Сказал шейх ислама Ибн Теймия, да помилует его Аллах: ***«Какой бы народ ни выступал против правителя, обязательно их положение становилось еще хуже».***

Это касается даже неверующих. Когда они выступают против обладателя власти, то нарушается безопасность в их государстве и повсеместно распространяются убийства. Нет никакой стабильности, как мы это видим

во время революций, имевших место в истории. Что же говорить о выходе против правителя мусульман?! Запрещено выходить против правителей, даже если они являются нечестивцами, пока они не вышли из религии. Пророк ﷺ приказал слушаться и повиноваться, пока мы не увидим со стороны правителя явного неверия, на которое у нас будет довод от Аллаха.

Нечестие и грехи не делают выход против правителя дозволенным. И этим приверженцы сунны отличаются от хариджитов и му'тазилитов, которые считают дозволенным выход против грешных или нечестивых правителей. Они говорят, что выход против правителя – это призыв к одобряемому и удерживание от порицаемого»
[См. «ат-Та'ликат уль-мухтасара 'аля-ль акыда ат-тахауия», стр. 168–170.]

Нужно очень сильно остерегаться и сторониться любого подстрекательства и натравливания людей против правителей. Запрещено посягать на честь правителей, запрещено бранить их в собраниях перед людьми. Запрещено ругать их и выставлять напоказ их недостатки во время проповедей или посредством средств массовой информации (телевизионных каналов, газет и так далее), хотя так поступают некоторые невежественные люди и те, кто ложно выставляют себя знающими.

Зияд ибн Кусейб аль-'Адауи рассказывал: *«Однажды мы сидели с **Абу Бакрой** возле минбара Ибн 'Амира, когда он обращался (к людям) с проповедью, облаченный в тонкую одежду. Тут Абу Биляль сказал: «Посмотрите на нашего правителя! Он носит одежды нечестивцев!». Тут Абу Бакра сказал: «Замолчи! Я слышал, как посланник Аллаха ﷺ говорил: **«Кто***

унизит правителя Аллаха на земле, того унизит Аллах!» *[Ат-Тирмизи, 2224.]*

Сообщается также, что Хузейфа ибн уль-Яман (رضي الله عنه) сказал: ***«Если какой-либо народ отправится к правителю Аллаха на земле, чтобы унизить его, то Аллах обязательно унизит их прежде, чем они умрут»*** *['Абд ур-Раззак в «Мусаннафе», 11/344; Ибн Кутейба в «'Уюн уль-ахбар», 1/23.]*

Каждый подданный должен остерегаться наказания Аллаха во всех ситуациях, должен чувствовать, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, за всего его словами и делами. Он должен соблюдать то, чем обязал его Аллах, должен слушаться и повиноваться своему правителю, и не должен нарушать присягу. Он должен следовать по тому пути, по которому следовали праведные

предшественники из числа сподвижников, таби′инов и их последователей – ученых ислама.

Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и щедрость Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном»** *[Сура «ан-Ниса», аят 83.]*

Сказал шейх Мухаммад ибн ′Абд уль-Уаххаб, да помилует его Аллах: *«Если правитель совершил нечто порицаемое, то необходимо мягко и скрыто наставлять его, чтобы никто об этом не знал. Если он согласится, то прекрасно, а если нет, то пусть к нему направится*

другой человек, от которого он примет»
[См. «ад-Дурар ус-сания», 9/121.]

Сказал шейх Ибрахим ибн 'Абд уль-Лятыф Али аш-Шейх, да помилует его Аллах: *«Что касается тех грехов и противоречий истине, которые исходят от правителя, но не являются неверием и не выводят из ислама, то в таком случае человек обязан давать им искренние советы, придерживаясь шариатского метода и мягкости, следуя тому, как поступали праведные предшественники.* ***Не нужно порочить правителя в собраниях и думать, что тем самым человек выполняет свою обязанность.***

Это – грубая ошибка и явное невежество. Человек, открыто ругающий правителей, не знает, сколько дурных последствий, связанных с религией и мирской жизнью, за этим последует. Об этом знает лишь тот, чье

сердце осветил Аллах, и тот, кто познал путь праведных предшественников и имамов религии»
[См. «ад-Дурар ус-сания», 9/119.]

И сказал выдающийся ученый, муфтий Саудовской Аравии Мухаммад ибн Ибрахим Али аш-Шейх, да помилует его Аллах, обращаясь с наставлением к одному из судей:

«До меня дошло, что твоя позиция по отношению к власти не такая, какой она должна быть. Пусть Аллах дарует тебе благодать! Ты знаешь, что целью властей является лишь принесение пользы подданным. ***И не является условием правителя то, что у него нет никаких ошибок****. Разумный человек и даже неразумный знают, что власть приносит пользу как мирскую, так и религиозную, и эта польза многократно*

превосходит то зло, которое исходит от власти.

Находясь на своей должности, ты должен увещевать и наставлять людей, давать фетвы спорящим сторонам, делать искренние и тайные наставления правителю, держась искренних намерений, и это принесет благой результат исламу и мусульманам.

Если правитель допустил одну или несколько ошибок, ты не должен постоянно держать их перед глазами и вспоминать о них во время размышлений и принятия решений. Однако отправься к нему тайно и выполни свою обязанность, дав ему искренний совет. А перед людьми выполняй те обязанности перед властью, которыми тебя обязал Аллах, слушайся и подчиняйся правителю»
[См. «Фатауа шшейх Мухаммад ибн Ибрахим», 12/182-183.]

Сказал шейх **'Абд ур-Рахман ибн Са'ди**, да помилует его Аллах: *«Необходимо отстраняться от ругани и порочения в адрес правителей. Не нужно распространяться об их пороках. Поистине, во всем этом заключен опасный вред и великая порча. Необходимо самому остерегаться этого и предостерегать от этого других»* *[См. «ар-Рияд ан-надыра», стр. 49.]*

Сказал шейх **'Абд уль-'Азиз ибн Баз**, да помилует его Аллах:
«Предание огласке недостатков правителей и разговоры об этом на минбарах не являются методологией праведных предшественников, ибо все это приводит к хаосу и к тому, что люди перестают подчиняться правителям в одобряемом. Все это приводит к разговорам и поступкам, которые вредят и не приносят никакой пользы.

Праведные предшественники делали правителям наставления, оставаясь с ними наедине, или писали им письма, или связывались с учеными, которыми имели связь с правителями, и так пытались направить правителей к добру.

Если же человек порицает порицаемое, не упоминая того, кто его совершает, то это является обязанностью мусульманина. Он порицает прелюбодеяния, порицает распитие опьяняющих напитков, порицает ростовщичество, но не упоминает имена тех, кто все это совершает. Это является обязанностью, на что указывают религиозные доводы. Достаточно того, что человек порицает грехи и предостерегает от них, не упоминая того, кто их совершает по имени, будь он правителем или обычным человеком.

Когда во время 'Усмана ибн 'Аффана случилась смута, некоторые люди сказали Усаме ибн Зейду: ***«Почему бы тебе не поговорить с 'Усманом?!».*** *Усама ответил:* ***«Почему вы считаете, что я должен говорить с ним именно перед вами?! Я говорю с ним, когда мы остаемся наедине, и я не хочу выставлять это напоказ людям. Я не хочу быть первым, кто откроет дверь к смуте!».***

Во времена правления 'Усмана ибн 'Аффана невежественные хариджиты стали открыто порицать его, и это привело к увеличению смуты, многочисленным убийствам и порче, следы который люди чувствуют по сей день. Смута случилась даже между 'Али и Му'ауией. Из-за этой смуты были убиты 'Али и 'Усман. По причине этого открытого порицания и открытого

упоминания недостатков было убито много сподвижников. Люди разгневали своего правителя, и он казнил их. Мы просим у Аллаха благополучия!»
[См. «Маджму' фатауа уа макалят мутанауи'а», 8/210-211.]

Сказал шейх **Мухаммад ибн 'Усеймин,** да помилует его Аллах:
«Как прекрасно праведные предшественники понимали принцип взаимоотношений с властями. Они не делали ошибки правителя причиной для того, чтобы подстрекать людей и их сердца против правителей. Это и есть настоящий вред и одна из основ, на которой затем строится смута между людьми. Подстрекание людей против правителей влечет за собой зло, смуты и хаос.

Также и подстрекание людей против ученых ведет к тому, что люди начинают небрежно относиться к ученым, а затем и к шариату Аллаха, который несут эти ученые. Если кто-либо пытается уменьшить уважение людей к ученым или обладателям власти, то утрачивается шариат и безопасность. Ведь, если люди начнут обсуждать ученых, они перестанут доверять их знанию и их словам.

А если люди начнут обсуждать правителей, то они станут возражать против их слов, что приведет к порче.

Мы обязаны посмотреть, как праведные предшественники относились к правителям. Человек должен сдерживать себя и всегда смотреть, каков итог его действий. Пусть он знает, что тот, кто подстрекает людей, на самом деле, служит врагам ислама. Не

нужно ни революций, ни переворотов, а нужна именно мудрость»
[См. «Хукук ар-ра'и уа ррра'ия», стр. 29-30.]

Однажды задали вопрос шейху **Салиху аль-Фаузану**, да хранит его Аллах:
«Каков правильный метод наставления, особенно, речь идет о наставлении правителей?! Нужно ли рассказывать об их недостатках и порицаемых поступках на минбарах (перед людьми)?! Я надеюсь, вы разъясните мне, как поступали в этом случае праведные предшественники».

Шейх ответил:
«Никто, кроме пророка ﷺ, не защищен от ошибок. Правители – это люди, которые могут ошибаться. Нет сомнений в том, что у них есть ошибки, и они не защищены от грехов.

Однако мы не должны использовать их ошибки для того, чтобы очернить их, нарушить присягу, данную им, даже если они творят несправедливость и притесняют людей, даже если они ослушаются Аллаха, до тех пор, пока они не совершат явное неверие. Именно так велел поступать пророк ﷺ. Даже если правители совершают грехи, притесняют, поступают несправедливо, человек должен проявлять терпение и подчиняться им, чтобы не было раскола среди мусульман, и ради сохранения и защиты исламских стран от врагов.

Если человек начнет противоречить правителям и враждовать с ними, то это повлечет за собой великие дурные явления, которые еще хуже грехов этих правителей. Все это касается любых грехов правителей, пока они не доходят до степени неверия (куфра) и многобожия (ширка).

Мы не говорим, что, если правитель совершает ошибки, люди должны молчать. Нужно пытаться исправить эти ошибки, ***но делать это необходимо, используя правильный метод****. Необходимо давать им* **тайные советы или писать им личные письма**. *Речь не идет о* написании статей в интернете или в других местах так, что эти статьи увидит множество людей. *Это не разрешено, ибо это является порочением правителя. Это подобно разговорам о правителях на минбарах перед людьми или даже еще хуже. Слова, произнесенные на минбаре, могут забыться людьми, однако статьи останутся и будут ходить среди людей. Такие поступки не соответствуют истине.*

Пророк ﷺ сказал: ***«Религия – это искреннее отношение (насыха)! Религия***

– это искреннее отношение (насыха)! Религия – это искреннее отношение (насыха)!». *Сподвижники спросили:* ***«По отношению к кому?».*** *Пророк ﷺ ответил:* ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его Посланнику, и к предводителям мусульман, и к мусульманам вообще»*** *[Муслим, 55.]*

Также в хадисе сказано: ***«Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал вашими руководителями»*** *[Муслим, 1715.]*

Лучше всего будет если правителям наставления будут делать ученые и влиятельные в государстве люди. Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них**

доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и щедрость Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном» *[Сура «ан-Ниса», аят 83.]*

Для этого не подходит каждый человек. Распространение ошибок правителей и ругань в их адрес не имеют никакого отношения к искреннему желанию добра (насыха). Этого пути не придерживались праведные предшественники, даже если человек, ругающий правителей, преследует благие цели. Он думает, что порицает порицаемое, но сам совершает то, что еще более порицаемо. Даже порицание порицаемого может быть само по себе порицаемым, если оно

осуществляет не по тому методу, который узаконил Аллах и Его посланник ﷺ.

Да, это является порицаемым, ибо человек не следует по тому пути, который прочертил посланник Аллаха ﷺ. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Пусть тот из вас, кто увидит нечто порицаемое, изменит это своей рукой. Если он не сможет сделать этого, пусть изменит порицаемое своим языком, а если не сможет и этого, то — своим сердцем, что будет наиболее слабым проявлением веры»***
[Муслим, 49.]

Посланник Аллаха ﷺ поделил людей на три группы:
1. *Те, которые способны устранить порицаемое своей рукой. Речь идет о правителях и обладателях власти, а также различных наместниках,*

руководителях и ответственных работниках.
2. *Те, которые способны порицать порицаемое своим языком. Речь идет о тех, у кого нет власти, но есть способность разъяснять.*
3. *Те, которые способны порицать порицаемое своим сердцем. Речь идет о тех, у кого нет власти и нет возможности разъяснить.»*

[См. «Фатауа аль-аимма фи ннауазиль аль-мудляхимма», стр. 122-123.]

Также сказал шейх **Салих аль-Фаузан**, да хранит его Аллах: *«Выступление против правителей – это еще худшая вещь, чем те грехи и ошибки, которые исходят от правителей. Выход против правителей несет за собой вред, который хуже, чем если бы человек проявлял терпение. Лучше проявлять терпение, чем нарушать присягу и производить раскол*

среди мусульман, и предоставлять неверующим возможность захватить власть.»

[См. «аль-Фатауа аш-шар'ия филь кадая аль-'асрия», стр. 93.]

[Примечание не из книги]:

Когда люди выходят против правителя, то в стране начинается гражданская война, ибо те кто поддерживают правителя а это обычна армия, полиция и спецслужбы выходят на стороне правителя, и начинается гражданская война в стране, что приводит к убийству мусульман, разрушению домов, голоду, изнасилованиям, а так же к тому, что соседнее государство, особенно если это государство неверующих, видя разруху в соседней стране и ее слабость, пользуются моментом, заходят туда с войсками и полностью или частично захватывают территории страны мусульман. И теперь вопрос, готов ты

чтобы твоего отца убили, мать изнасиловали, дом разрушили, страну ввели в хаос и бедность, ради вот этого готов ты выступить против правителя, с предположительной надеждой что у вас получится победить, и еще большой вопрос, если вы победите кто прийдет на место этого правителя!? Ведь и бывало так, что после хаоса и смены правителя, на место приходил такой же или еще хуже него, так спрашивайте ради этого проливалась кровь мусульман!? Поэтому иногда лучше потерпеть беспредел и преступления, и грехи, исходящие от правителя и его прихвостней, чем завтра прольется кровь миллионов мусульман, и еще возможно без всякого полезного результата. Большинство этих восстаний в мире, обычно заканчивались плачевным результатом, обычно полным уничтожением восставших, и затем ужесточением положения в стране.

Поэтому во времена имама Ахмада, у власти была секта муатазилитов они заблудили халифа, и халиф на государственном уровне распространял идеи куфра муатазилитов и принуждал к этим идеям ученых и судей, ряд ученых согласилась, другие отказались и их кинули в тюрьмы, включая имама Ахмада, а кого-то убили. Когда к имаму Ахмаду подошла группа людей чтобы взять у них фатву на дозволенность выхода против этого правителя, имам Ахмад отказался дать им такую фатву, сказав, что прольется кровь мусульман. И действительно имам Ахмад проявил терпение и выстоял, затем умер это халиф, и другой и потом пришел на их место халиф, который придерживался Сунны, и хвала Аллаху эта фитна прекратилась.

Думаю, если бы современные некоторые из мусульман жили бы во времена имама

Ахмада, они бы назвали имам трусом, мадхалитом, мурджиитом, помощником тагутов и так далее. А ведь многие из сегодняшних правителей, не заставляют мусульман принять убеждения куфра.

Даже если взять османскую империю, ведь эти тираны сражались против единобожиков и убивали их только за то, что они говорили мой Господь Аллах, нельзя никому поклоняться кроме Него! Если бы ты сказал, что Аллах возвышен над троном при них, тебя бы эти тираны хариджиты казнили бы как вероотступника и выдали бы на это фатву их ученые и муфтии заблудшие матуридиты ханафиты! И это не сказки, это то, что было, и это то, за что эти нечестивцы проливали кровь мусульман и это то, что написано в их книгах, и Аллах разрушил это государство насаждавшее многобожие и заблуждение среди

мусульман! Эти заблудшие и сегодня приверженцев Сунны называют яхудами!

А некоторые мусульмане печалятся о потери этой империи зла! В этой империи зла, твоих детей обучали бы ширку, и запрещали бы призывать к Таухиду! Такого зла даже нет во многих государствах кафиров!

Я вам это говорю, чтобы вы не рисовали себе сказку о том, что во времена халифата или османской империи было все розово и пушисто, этот мир вообще не создан как розовый и пушисты для людей, в нем постоянно были и будут испытания. Во времена сподвижников были фитны, и войны. Не всегда хорошим людям получается установить добро на земле, всегда найдутся злые люди вредители, которые делают зло на земле.

Смотрите Умара ибн Хаттаба убил огнепоклонник, когда он был в намазе, Усмана ибн Аффана когда он был халифом его дом окружили хариджиты и в итоге убили его, Али ибн Абу Талиба, убил хариджит, на Муавию так же было совершено покушение. Внука пророка ﷺ Хусейна убили, Хаджадж ибн Юсуф обрестиливал из катапульты территорию Каабы и в итоге разрушил часть ее, он убил халифа АбдуЛлаха ибн Зубейра который был сподвижников пророка Мухаммада ﷺ. Это лишь некоторые события, с которыми мусульмане столкнулись еще тогда, когда были живы сподвижники. Дальше времен становились только хуже.

Поэтому еще раз говорю не рисуйте себе сказку что во времена халифата было как в Раю, возможно были такие периоды, но они были временные, а затем приходили разные смуты. И обычно вот эти смуты

как раз таки приходили от невежд, от таких глупцов, которые сегодня называют ученых мадхалитами и мурджиитами, именно эти глупцы обычно творили фитну и убийства и разруху в странах мусульман. В итоге халиф мусульман вместо того, чтобы открывать новые земли, вынужден был решать проблемы внутри государства. Те же османы они как вообще у власти оказались? Вот так же вооруженным путем они завоевывали земли мусульман сражаясь с мусульманами! Вы думаете какой-то правитель мусульман пришел им и добровольно власть подарил!? Нет же! Они силой завоевали ее. Да возможно они открыли новые земли для мусульман, но нельзя игнорировать то зло, которое они распространили на землях мусульман в виде суфизма, поклонение мертвым, джахмизма, и прочей ереси.

Поэтому если в вашей стране худо-бедно дают мусульманам исповедовать свою религию, не усложняйте там ситуацию болтовней о правителях и тем более выходом против них. Сегодня без сомнения самая лучшая страна с точки зрения Ислама это Саудовская Аравия, да сегодня там больше стало грехов, но все равно эта страна с точки зрения Ислама все равно лучше, но при этом и больше всего критики сыпется на эту страну. Что это? Это пропаганда шиитов, хариджитов и ихвановцев, и на эту пропаганду ведутся простые мусульмане, подхватывая их лживые новости и распространяя их. Как будто бы у вас нет других проблем кроме болтовни об этой стране. Хотя уверен каждый из вас мечтал бы там жить и быть гражданином этой страны!

[Конец примечания.]

7. Дурные последствия выхода против обладателей власти.

Каждый разумный человек понимает, что непокорность правителю, несомненно, приведет к выходу против него, а это повлечет за собой страшные последствия, у которых не будет похвального конца. Об истинном размере этого вреда знает лишь один Аллах, а я перечислю лишь некоторые аспекты:

1. Выход против правителя – это ослушание Аллаха и Его посланника ﷺ. Всевышний Аллах сказал: **«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 (на самом деле) веруете в Аллаха и в Последний День [День Суда]**. Это – лучше и прекраснее по исходу»** *[Сура «ан-Ниса», аят 59.]*

Также Аллах сказал: **«Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. А кто отворачивается, то Мы не посылали тебя хранителем над ними»** *[Сура «ан-Ниса», аят 80.]*

Сообщается со слов Абу Хурейры (رضي الله عنه), что пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто повинуется мне, повинуется Аллаху, а тот, кто ослушается меня, ослушается Аллаха. Тот, кто будет повиноваться правителю, будет повиноваться мне, а тот, кто***

ослушается правителя, ослушается меня» *[Муслим, 1835.]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Повинуйтесь (своему правителю), даже если поставят над вами эфиопского раба, голова которого подобна изюмине»*** *[Аль-Бухари, 7142, со слов Анаса ибн Малика (رضي الله عنه).]*

2. Выход против правителя – это уподобление сторонниках страстей и религиозных новшеств; уподобление заблудшим группам, таким как, например, хариджиты.

3. Выход против правителя влечет за собой пролитие крови мусульман и людей, которым была гарантирована безопасность, убиение невиновных детей, женщин и стариков. Обычно все это происходит во время террористических

актов. Также из-за всех этих событий в обществе распространяется страх и хаос.

4. Выход против правителя влечет за собой нарушение безопасности, распространение страха, разбоя, грабежа и так далее.

5. Мечети и минбары превращаются в арену политической борьбы.

6. Появляются различные партии, джамааты и движения, придерживающиеся принципов, противоречащих Корану, Сунне и пути праведных предшественников, причем эти партии, джамааты и движения, начинают называть исламскими названиями и связывать их с мусульманами. Все это приводит к смутам, убийствам и взаимной вражде, после чего общество раскалывается и постепенно погибает.

7. Нарушается единство общины, ослабевает ее сила, исчезает уважение и страх перед ней, нарушается экономика, религиозная жизнь и политика. Община становится лакомым кусочком для врагов.

Разъяснение комитета больших ученых королевства Саудовская Аравия о **запретности митингов** и их опасном влиянии на исламскую общину (1/4/1432 г. х).

Вся хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение рабу Аллаха и Его честному посланнику, а также членам его семьи и всем его сподвижникам.

А затем:

Всемогущий и Великий Аллах взял завет и договор с ученых, что они будут разъяснять людям истину. Аллах сказал в

Своей благородной Книге: **«И вот взял Аллах завет с тех, кому даровано Писание: «Непременно и обязательно вы будете разъяснять его людям и не будете скрывать его»** *[Сура «Али 'Имран», аят 187.]*

Также Аллах сказал: **«Поистине, те, которые скрывают то, что Мы ниспослали из ясных знамений и (прямого) руководства после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, – тех проклянет Аллах** [удалит от Своей милости] **и проклянут их проклинающие»** *[Сура «аль-Бакара», аят 159.]*

А особенно ученые должны разъяснять истину во времена смут и потрясений. Не скрыто от людей то, что происходит в эти дни из различных событий, волнений и смут в различных уголках этого мира. Комитет больших ученых просит у

Всемогущего и Великого Аллаха для всех мусульман, для простых людей и для правителей благополучия, стабильности и единства вокруг истины.

Мы восхваляем Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал королевству Саудовская Аравия единство и сплоченность вокруг Книги Всемогущего и Великого Аллаха и Сунны Его посланника ﷺ, под мудрым управлением ее руководителей. Пусть Аллах и дальше содействует этой стране и сохранит, и увеличит для нас все эти милости.
Сохранение единой общины (джама′ата) – это одна из великих основ ислама. Всевышний Аллах особенно строго завещает это в Своей великой Книге. Аллах сильно порицает тех, кто нарушает это единство.

Всевышний Аллах говорит: **«И (крепко) держитесь за вервь Аллаха все вместе,**

и не разделяйтесь. И помните милость Аллаха, (которую Он оказал) вам, (а именно то, что) когда-то вы были врагами (между собой), а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями! И вы были на краю пропасти Огня [Ада], **и Он спас вас от него** [от Ада]**. Так разъясняет вам Аллах Свои знамения, чтобы вы шли истинным путем!»** *[Сура «Али 'Имран», аят 103.]*

Также Аллах сказал: **«И не будьте такими, как те, которые разделились и впали в разногласия, после того как пришли к ним ясные знамения** [стала ясной истина]**; и для таких (уготовано) великое наказание»** *[Сура «Али 'Имран», аят 105.]*

Также Аллах сказал: **«Поистине, те, которые разделили свою веру и стали партиями, ты (о, пророк) – ни сколь не**

из их (числа). Их дело [решение относительно них] **– к Аллаху; потом Он возвестит им о том, что они делали»** *[Сура «аль-Ан'ам», аят 159.]*

Также и пророк ﷺ строго завещал держаться этой основы, то есть оберегать единство общины (джама'ата). Например, пророк ﷺ сказал: ***«Рука Аллаха вместе с единой общиной (джама'атом)»*** *[ат-Тирмизи, 2166, со слов 'АбдуЛлаха ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом.]*

Также пророк ﷺ сказал: ***«Тот, кто выйдет из повиновения (правителю), в День Воскресения встретит Аллаха, не имея никаких доводов (в своё оправдание), а тот, кто умрёт без присяги, умрёт подобно тому, как умирали во времена джахилии»*** *[Муслим, 1851, со слов 'АбдуЛлаха ибн*

'Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом.]

Также пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, появится много дурного, что же касается того, кто пожелает внести раскол в эту единую общину, то рубите его мечами, кем бы он ни был!»***
[Муслим, 1852, со слов 'Арфаджи (رضي الله عنه).]

Аллах и Его посланник ﷺ так строго завещали оберегать единство и сплоченность, потому что за этим следует множество великих польз. Если же община будет лишена единства и сплоченности, то за этим последуют великие несчастья, о чем ведают разумные люди. Свидетельства этому были и в прошлом, и в наши дни. Аллах оказал милость жителям этой страны, даровал им единство вокруг их руководства на основе Корана и Сунны.

Пусть же различные посторонние течения и партии не разделяют и не разъединяют людей.

Ведь Всевышний Аллах сказал: **«Обращайтесь к Нему с раскаянием, бойтесь Его, совершайте молитву и не будьте в числе многобожников, в числе тех, которые внесли раскол в свою религию и стали сектами, каждая из которых радуется тому, что имеет.»** *[Сура «ар-Рум», аяты 31–32.]*

Саудовская Аравия оберегает исламскую идентичность, даже несмотря на свое развитие и прогресс, и использование дозволенных научных достижений. По воле Аллаха Саудовская Аравия никогда не позволяла и не позволит распространиться чуждым идеям запада или востока, которые умалят эту идентичность или посеют раскол в обществе.

Всемогущий и Великий Аллах оказал милость жителям этой страны как правителям, так и подчиненным, даровав им почетную возможность ухаживать за двумя святынями ислама. Власть Королевства Саудовская Аравия полноценно заботится об этих святынях, следуя словам Всевышнего Аллаха: **«И вот Мы сделали этот дом** [Каабу] **местом возвращения для людей и безопасным местом: «И возьмите себе из места стояния Ибрахима место для совершения молитвы». И Мы заповедали Ибрахиму и Исма'илю: «Очистите Мой дом** [Каабу] **для совершающих обход** [таваф]**, и пребывающих** [находящихся там с целью поклонения Аллаху]**, и преклоняющихся** [совершающих поясные поклоны Аллаху]**, и падающих ниц»** *[Сура «аль-Бакара», аят 125.]*

Посредством этого служения двум святыням королевство имеет особые достоинства в исламском мире. В этом королевстве находится Кааба, к которой мусульмане направляются в своих молитвах, и две заповедные территории (Мекка и Медина). Мусульмане направляются в эту страну с каждого склона и со всех направлений в сезон хаджжа и во время иных визитов.

Комитет больших ученых ощущает важность этой милости – единства мусульман вокруг Корана и Сунны, под мудрым управлением власти. Комитет призывает всех приложить максимальные усилия для увеличения этого единства и укрепления взаимной любви. Комитет предостерегает от всего того, что приводит к нарушению этого единства. В связи с этим комитет напоминает об обязательности желания друг друга блага,

взаимопонимания и взаимопомощи в благочестии и богобоязненности.

Также комитет напоминает о необходимости запрещения грехов и посягательств, и предостерегает от несправедливости, преступлений и несоблюдения прав людей.

Также комитет предостерегает от любых идей и партий, отошедших от истины, ибо мусульмане этой страны есть единая община, держащаяся за то, на чем были праведные предшественники и их последователи, и за то, на чем были имамы ислама в прошлые и в настоящие времена. Все они велели держаться единой общины (джама′ата) и искренне желать мусульманам добра. Все они велели сторониться разногласий. И мы признаем, что никогда нет абсолютного совершенства и всегда присутствуют ошибки, поэтому важно стараться

исправить эти ошибки в любых обстоятельствах и во все времена.

Искреннее желание добра мусульманам (насыха) занимает высокое положение в религии. Ведь пророк ﷺ сказал: ***«Религия есть проявление искренности».*** Люди спросили: *«По отношению к кому?»*. Он ответил: ***«По отношению к Аллаху, и к Его Книге, и к Его посланнику, и к руководителям мусульман и ко всем мусульманам вообще»*** *[Муслим, 55, со слов Тамима ад-Дари (رضي الله عنه).]*

Также очень важно искренне желать блага правителям мусульман, ведь пророк ﷺ сказал: ***«Поистине, Аллах доволен для вас тремя вещами: чтобы вы поклонялись Аллаху и не придавали Ему в сотоварищи никого; чтобы вы все схватились за вервь Аллаха и не разделялись; чтобы вы искренне относились к тем, кого Аллах сделал***

вашими руководителями» *[Муслим, 1715, со слов Абу Хурейры (رضي الله عنه).]*

Следует заметить, что у исправления и искренних советов есть шариатские методы, которые приносят настоящую пользу и устраняют вред. Сюда не имеет никакого отношения выпуск различных разъяснений, в которых содержатся угрозы в адрес людей и попытки посеять смуту. Это противоречит тому, что повелел Всемогущий и Великий Аллах, сказав: **«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и щедрость Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за шайтаном»** *[Сура «ан-Ниса», аят 83.]*

Королевство Саудовская Аравия основывается на Коране и Сунне, на присяге, единой общине и подчинении правителям. Именно поэтому искренние советы и попытки исправить ситуацию в ней не осуществляются посредством демонстраций или других методов, которые разжигают смуту и разделяют мусульман. Это – то, о чем говорят ученые этой страны в прошлом и в настоящем. Они говорят о запретности данных методов и предостерегают от них.

Комитет больших ученых также заявляет о запретности демонстраций в этой стране. Поистине, шариатский метод, который приносит настоящую пользу и не приносит с собой вреда, это искренние советы в адрес правителей. Именно такую сунну установил пророк ﷺ и за ней следовали благородные сподвижники и

те, кто последовал за ними наилучшим образом.

Мы просим Всевышнего Аллаха сохранить наше государство и другие страны мусульман от всего дурного и неприятного. Мы просим Аллаха объединить нас вокруг истины и привести в порядок отношения между нами, и повести нас прямым путем, и показать нам истину истиной и помочь нам следовать за ней, и показать нам ложь ложью, и помочь нам сторониться ее, и мы просим Аллаха наставить на истинный путь заблудших мусульман. Также мы просим Аллаха направить правителей мусульман к тому, в чем заключена польза для людей и для страны. Поистине, Аллах способен явить все это!

И пусть Аллах благословит и приветствует нашего пророка Мухаммада,

членов его семьи и всех его сподвижников!

[См. «Маджаллят уль-бухус иль-'ильмия», (93/380-382).]

Комитет больших ученых (هيئة كبار العلماء)