

Разъяснение обязательных прав правителей

*Шейх Мухаммад ибн Галиб аль-Умари
(да хранит его Аллах)*

**Третье право:
искреннее и благожелательное
отношение к правителю**

Официальный Telegram-канал

Шейха Мухаммада ибн Галиба аль-Умари на русском языке:

[Telegram.me/MuhammadGalib](https://t.me/MuhammadGalib)

Разъяснение обязательных прав правителей

Третье право:
**искреннее и благожелательное
отношение к правителю**

Автор:
Шейх Мухаммад ибн Галиб аль-Умари
(да хранит его Аллах)

Подготовил:
Рамин Муталлим

В хадисе от пророка ﷺ передается, что он сказал: **«Религия – это искреннее и благожелательное отношение (насыха)»**¹. Тогда сподвижники спросили: **«О посланник Аллаха, по отношению к кому?»** На что пророк ﷺ ответил: **«По отношению к Аллаху, Его книге, Его посланнику, а также по отношению к правителям мусульман и ко всем мусульманам в целом»**².

Проявление искреннего и благожелательного отношения к другим является великим поклонением и занимает в религии высокое положение. По этой причине пророк ﷺ, сказав, что: **«Религия – это искреннее и благожелательное отношение»**, – тем самым определил исламскую религию как проявление искреннего и благожелательного отношения к другим. Эти слова посланника Аллаха ﷺ подобны его высказыванию о паломничестве: **«Хадж – это Арафат»**³⁴.

Несмотря на то, что в хадже, помимо пребывания в долине Арафата, есть и другие обязательные обряды – такие как таваф аль-ифада⁵, а также различные деяния, которые совершаются во время хаджа, – однако, несмотря на это, пророк ﷺ выделил именно пребывание в долине Арафат. Это потому, что самым главным и великим столпом хаджа является именно пребывание в долине Арафат.

¹ «Насыха» – это искреннее и благожелательное отношение, а также наставление, исходящее из искреннего и благожелательного отношения.

² Муслим (55).

³ Арафат – это долина, в которой паломники пребывают на 9-й день месяца зуль-хиджы. Пребывание в долине Арафат считается одним из основных столпов хаджа.

⁴ Хадис передали имам Ахмад (18796), Абу Давуд (1949) и другие. Шейх Албани назвал хадис достоверным в «Ирва аль-Галиль» (1064).

⁵ Таваф-ифада (семикратный обход Каабы) – один из столпов хаджа, который желательно совершить на 10-й день Зуль-Хиджы.

Таким же образом пророк ﷺ указал на важное место искреннего и благожелательного отношения к другим в исламе. Именно посредством этого великого и важного поклонения проявляется вся прелесть исламской религии.

Однако шариат установил правила, следуя которым, можно претворить в жизнь данное поклонение. Ведь, возможно, кто-то скажет: «Хорошо, если это такое великое поклонение, то я хочу проявить благожелательное отношение ко всем мусульманам и делать им наставления везде и любыми методами!»

В ответ мы скажем: «Данный подход неверный, ибо шариат не оставил этот вопрос на усмотрение людей. Напротив, шариат установил правила и условия, которые должны соблюдаться при увещевании и наставлении».

Наставляющий должен искренне стремиться исправить положение того, кому он делает наставление. В то же время в случае наставления правителя целью не должны быть выискивание или сбор его оплошностей и ошибок, как это делают некоторые. В качестве сбора компромата они занимаются тем, что выискивают ошибки и грехи правителя. Данное поведение никоим образом не является наставлением правителю с искренним и благожелательным отношением.

Также не является наставлением опорочивание правителя, ибо целью этого поклонения должно быть исправление наставляемого.

Шейх Ибн Баз (да помилует его Аллах) говорил: *«Присяга правителю подразумевает также искреннее и благожелательное отношение к нему. А из проявления искреннего и благожелательного отношения к правителю: молиться за него и просить Всевышнего Аллаха всегда вести главу государства*

по правильному пути и даровать ему праведное окружение. Ведь когда Аллах хочет помочь правителю совершать благие дела, Он окружает его искренними и благожелательными помощниками, которые помогают ему в благочестии и при забывчивости всегда напоминают о добре»⁶.

Таким образом, твое наставление с искренним и благожелательным отношением к правителю свидетельствует о любви и стремлении помочь ему следовать истине. Ведь последователи Сунны (ахлю-сунна) не поддаются бесконтрольным эмоциям и из ряда вон выходящим чувствам, которые толкают человека изменить порицаемые действия правителя любым способом, что, в результате, приводит к еще большему злу. Напротив, последователи Сунны оставляют эмоции в стороне и полностью подчиняются шариату, следуя за доводами Корана и Сунны как в этом, так и во всех других вопросах.

Имам Ибн Кайим (да помилует его Аллах) говорил: *«Если устранение одного зла станет причиной появления другого, еще большего зла, которое более ненавистно Аллаху и Его посланнику, то устранять такое зло запрещено, даже если это считается злом и оно, и совершающие его, ненавистны Аллаху. Как пример можно привести попытку свергнуть правителей с целью устранения зла и несправедливости. Однако известно, что во все времена мятеж и попытка свергнуть правителя всегда были и будут основой всего зла и смут... Кто задумается над событиями, которые происходили в истории ислама, над временами больших или малых смут, тот поймет, что основной причиной этих смутных времен было именно пренебрежение указанным правилом. Непроявление должного*

⁶ Маджму Фатава ва Макалаат Мутанавиа (8/209).

терпения к злу, а затем попытка устранить это зло приводили всегда к еще большому злу и нечестию»⁷.

Таким образом, становится ясно, что наставление с искренним и благожелательным отношением к правителю имеет свои определенные правила, которые следует строго соблюдать наставляющему. Многие же люди порой берутся делать наставление, не имея для этого ни знания, ни мудрости. Подобное наставление и попытка устранить зло часто приводят к еще большому злу и нечестию. Об этом прекрасно высказался выдающийся богослов Абдуррахман ибн Хасан Али Шейх (да смилуется над ним Аллах) в своем письме к имаму Файсалу ибн Турки (да смилуется над ним Аллах): *«Многие люди, решившие сделать правителю наставление, совершенно не понимают смысла наставления, другие вообще понятия не имеют, как это делается и как это должно выглядеть со стороны, а иные, делая наставление правителю, преследуют лишь материальные интересы и сосредоточены только на этом»⁸.*

К принципам, которые нужно соблюдать, давая наставления правителю, относятся следующие.

Во-первых: искреннее желание добра и исправления правителя.

Человек не должен выискивать ошибки главы государства, подсчитывать его предосудительные поступки, совершаемые им грехи и порочить его имя. Напротив, он должен всячески стремиться, чтобы правитель исправился. Ведь если правитель будет принимать правильные решения и следовать прямому пути, то это обуздает сеющих нечестие и благоприятно скажется на всех

⁷ И'лям аль-Муваккиин (4/338).

⁸ Ад-Дураар Ас-Сания (14/84-85).

мусульманах.

Во-вторых: наставление должно делаться вежливо и деликатно.

Напоминание правителю о возложенной на его плечи ответственности и вверенных ему полномочиях, осуществляемое в вежливой и деликатной форме, имеет больше шансов на отклик с его стороны. А наставление грубым и резким образом вызывает лишь отрицательную реакцию даже у простых людей. Что же тогда говорить о правителе?! Поэтому наставление главе государства должно делаться вежливо и мудро.

Выдающийся богослов Ибн Баз (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«А что касается благожелательного отношения к правителю, то оно выражается в мольбе за него и подчинении ему во всех не противоречащих шариату повелениях. Не дозволено отказываться от подчинения главе государства, за исключением случаев, когда речь идет о явном неверии (куфр бувах), в отношении которого имеется очевидное доказательство от Аллаха, как это передается в хадисе Убады ибн Самита (да будет доволен им Аллах) о присяге ансаров Пророку ﷺ. Также наставление правителю осуществляется, когда вы различными дозволенными методами указываете им на добро, призываете их творить богоугодные деяния и предостерегаете их от совершения зла, делая все это вежливо и деликатно, тем самым руководствуясь вышеприведенным достоверным хадисом и словами Всевышнего:*

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности» (Коран 5:2)⁹.

⁹ Мажму Фатава Ва Макалят Мутанаввиа (27/527).

Именно таким было понимание праведных предшественников в этом вопросе, о чем они писали в твоих трудах, разъясняя, как следует делать наставление правителю. Так, одним из тех, кто говорил об этом, был выдающийся богослов Навави (да смилуется над ним Аллах), который сказал: *«А что касается искреннего отношения к правителю, то оно проявляется:*

- 1) содействуя им в благих делах,*
- 2) подчиняясь во всем, что не противоречит исламу,*
- 3) напоминая им, в мягкой и осторожной форме, придерживаться религии,*
- 4) сообщая им о случаях нарушения прав мусульман,*
- 5) не вступая в оппозицию им,*
- 6) внушая людям симпатию к ним, дабы народ всегда находился в подчинении правителя»¹⁰.*

В-третьих: наставление делается с глазу на глаз, а не прилюдно.

Шариат отвел особое место искреннему наставлению. Благодаря этому укрепляется взаимная любовь, сближаются сердца и очищаются души. Важным принципом в рамках этики наставления является то, что оно делается с глазу на глаз, ибо это благоприятствует принятию наставления и приводит к желаемому результату. А учитывая ту огромную пользу, которую это влечет за собой, больше других данный принцип должны соблюдать все подданные в отношении правителя. Вышеуказанное подтверждают священные тексты и многочисленные труды крупных исламских богословов.

¹⁰ Шарх ан-Навави аля Муслим (2/38).

В одном из хадисов Пророк ﷺ говорил: **«Пусть тот, кто желает сделать наставление правителю, не делает это публично, а возьмет его за руку и поговорит наедине. Если правитель прислушается к нему, то желанный результат будет получен, а если нет, то в этом случае наставляющий выполнил свой долг»¹¹.**

В свете приведенного хадиса возникает вопрос: каково оправдание тех, кто делает наставление правителям только с минбаров, в местах массового скопления людей, статьях, журналах, газетах или по телевидению?!

Безусловно, таким образом не делается наставление правителю, ибо все это является выискиванием его ошибок, подстрекательством к мятежу и попыткой подорвать репутацию главы государства. В случае наставления правителю следует придерживаться особого этикета, ведь глава государства имеет особый авторитет среди людей, а посему **«пусть тот, кто желает сделать наставление правителю, не делает это публично, а возьмет его за руку и поговорит наедине».** Сделав это, он выполнит полностью свой долг перед Всевышним, вне зависимости от того, примет ли правитель его наставление или нет.

В двух достоверных сводах хадисов рассказывается, как однажды Усаму ибн Зейда спросили: **«Почему ты не встречаешься с Усманом и не делаешь ему наставление?»** На что он ответил: **«Неужели вы полагаете, что каждый раз, делая ему наставления, я буду вам об этом сообщать?! Клянусь Аллахом, я уже встречался с ним и обсуждал текущие проблемы наедине. Однако я никогда не буду первым, кто откроет дверь**

¹¹ Ахмад (3/403) № 15369, Ибн Аби Асым (2/521-523). Шейх Альбани подтвердил его достоверность в «Зияль ас-Сунна».

смуты и начнет публично порицать правителя!»¹²

Этими словами Усама ибн Зайд обучает их важному принципу, состоящему в том, что не обязательно отчитываться перед другими каждый раз, когда вы наставляете правителя. Напротив, это противоречит соответствующей этике, потому что смысл наставления – положительно повлиять на правителя, а не настраивать против него народ. Поэтому ошибочно, каждый раз делая правителю наставление, разглашать это.

Шейх Мухаммад ибн Ибрахим (да смилуется над ним Аллах) в письме, адресованном одному из шейхов, писал: *«Не думай постоянно об ошибках правителя. Пускай это не занимает твой ум и не влияет на твое поведение. Делай ему наставление, следуя велению Аллаха будучи с ним наедине, а не на людях. Веди себя, как подобает подданному, слушаясь правителя и подчиняясь ему»¹³.*

Шейх Ибн Усаймин (да смилуется над ним Аллах) говорил: *«Одной из обязанностей народа в отношении своего правителя является то, что они должны указывать ему правильный путь и делать ему наставления. Нельзя использовать ошибки правителя с целью дискредитировать его. Не дозволено публично рассказывать о недостатках правителя, ибо это вбивает клин между народом и властью, внушает неприязнь к правителю и к тому, что он делает, даже если это нечто благое. Все это подталкивает народ к ослушанию властей и общественному беспорядку»¹⁴.*

Также он говорил: *«А что касается народа, то его обязан-*

¹² Бухари (7098), Муслим (2989).

¹³ Фатава Ва Расаиль Шейх Мухаммад Ибн Ибрахим Али аш-Шейх (12/182).

¹⁴ Хукук ар-Раи Ва ар-Раия, стр.11.

ность – слушаться правителя и подчиняться ему во всем, кроме греховного. Народ должен проявлять искреннее и доброжелательное отношение к своему главе государства и не должен плохо о нем отзываться, настраивая тем самым людей против него. Напротив, подданные должны скрывать погрешности своих правителей и рассказывать об их добродетелях, ибо погрешности правителя можно обсудить с ним наедине, не предавая их публичной огласке. Ведь публичное обсуждение ошибок главы государства не приносит никакой пользы, а, наоборот, только усугубляет ситуацию, вселяя подданным неприязнь и ненависть к правительству»¹⁵.

Все вышеизложенные постановления относительно правителей упоминаются в книгах богословов в соответствии с шариатскими доводами. Поэтому, когда однажды Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом) спросили о том, как следует призывать правителя вершить добро и остерегаться зла, он ответил: *«Если в этом действительно есть необходимость, то сделай ему наставление наедине»¹⁶.*

Раскрывая смысл слов Усамы ибн Зайда (да будет доволен им Аллах), имам Куртуби (да смилуется над ним Аллах) пишет: *«Это говорит о том, что он не хотел говорить с Усманом в присутствии посторонних лиц, а делал ему наставление наедине. Именно такого поведения следует придерживаться по отношению к авторитетным людям и предводителям. На людях, дабы сохранить их авторитет, им следует проявлять уважение. Наедине же, проявляя к ним обязательное искреннее отношение, им следует сделать наставление наилучшем образом. Что же касается слов Усамы: «Клянусь Аллахом, я уже*

¹⁵ Шарх Рияд ас-Салихин (3/627-628).

¹⁶ Байхаки (10/73), Ибн Аби Шайба (15/74).

встречался с ним и обсуждал с ним текущие проблемы наедине», – то это значит, что он говорил с Усманом с надлежащим почтением, ибо если наставление будет делаться во всеуслышание, то это может вызвать смуту и повлечь за собой пагубные последствия»¹⁷.

Выдающийся богослов Ибн Наххас (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«Делать наставление правителям следует наедине, а не прилюдно. Более того, верующий должен желать уединиться со своим правителем и сделать ему наставление наилучшим образом без посторонних людей»¹⁸.*

В-четвёртых: делающий наставление правителю не должен распространяться об этом.

Потому что, рассказывая людям о своем поступке, человек вызывает в народе неприязнь к властям и подстрекает против своего правителя, не говоря уже о показухе, в которую он может впасть, хвастаясь своим наставлением правителю. Поэтому этика наставления требует, чтобы это происходило наедине, дабы добиться желаемых результатов и избежать негативных последствий.

Объясняя, как делать наставление, выдающийся богослов Абдуррахман ибн Саади (да смилуется над ним Аллах) сказал: *«О делающий наставление правителю! Не вздумай хвастаться перед людьми своим наставлением правителю, лишая себя награды этого поклонения. Не кичись перед людьми, говоря: «Я сделал наставление обладателям власти и сказал им то-то и то-то», – ибо подобное поведение является ярким примером показухи, признаком слабой искренности и влечет за собой*

¹⁷ Аль-Муфхим Лима Ашкаль Мин Тальхис Сахих Муслим (6/619-620).

¹⁸ Танбих аль-Гафилин Ан Амаль аль-Джахилин, стр. 55.

другие общеизвестные пагубные последствия»¹⁹.

Выдающийся богослов Ибн Усаймин (да смилуется над ним Аллах) говорил: *«Нельзя рассказывать обо всем, что ты говоришь правителю. Ведь если правитель внимлет наставлению, то люди скажут, что он трусил и не решился воспротивиться, а если он откажется это сделать, то люди скажут, что правитель не прислушался к совету и повел себя высокомерно. Поэтому из соображений мудрости лучше скрывать от людей наставление, которое ты сделал правителю, поскольку это несет в себе огромный вред»²⁰.*

В-пятых: делающий наставление должен правильно расставлять приоритеты.

Делая наставление, неразумно сосредотачивать внимание на спорных вопросах при наличии изъянов в вероубеждении или в совершении общеизвестных видов поклонения, ибо в противном случае наставление не даст нужные плоды.

Выдающийся богослов Ибн Кайим (да смилуется над ним Аллах) писал: *«Пристальное внимание властей к тому, чтобы подданные ответственно относились к намазу, является вопросом первостепенной важности, ибо намаз является основой религии и его опорой. Поэтому, обращаясь к своим наместникам, Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) писал: "Поистине, из тех поступков, за которые вы несете ответственность, самым важным я считаю намаз. Кто оберегает и неуклонно соблюдает его, тот убережет свою религию, а кто относится к нему халатно, тот и во всем*

¹⁹ Ар-Рияд ан-Надыра, стр. 49-50.

²⁰ Шарх аль-Арбаин ан-Нававия, стр. 86.

остальном проявит еще большую халатность"»^{[21][22]}.

Выдающийся богослов Абдуллах Аба Батын (да смилуется над ним Аллах) говорил: «Первое, с чего должен начинать правитель, – это призывать население выполнять главные предписания религии, пресекать совершение всего предосудительного, побуждать творить благое, сторониться грехов и внедрять исламскую систему исполнения наказаний. Все это важнее и обязательнее пред Всевышним, чем война против неверных, что, кстати, в свою очередь помогает в борьбе против них»²³.

В-шестых: делать наставление правителю больше других заслуживают богословы и уважаемые, обладающие мудростью люди.

Другими словами, права делать наставления правителям лишаются глупцы и религиозно необразованные люди, чьи наставления, как правило, причиняют больше вреда, чем пользы.

Таким образом, в соответствии с методологией имамов призыва, наставлениям, которые делаются правителю богословами, разъясняя им, что они должны делать и чего им делать нельзя, отводится исключительно важное место. Поэтому они часто отмечают в своих трудах, что наставление правителям является богословским долгом, ибо Аллах взял с них завет, сказав:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾

«Вот Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание: Вы обязаны разъяснять его людям и не должны скрывать его» (Коран 3:187).

²¹ Изречение Умара приводит имам Малик в «аль-Муватта» (2/9) № 9.

²² Ат-Турук аль-Хукмия, стр. 349.

²³ Ад-Дурур ас-Сания (5/41).

Именно богословы обязаны призывать творить добро и сторониться зла, взвешивая при этом соотношение пользы и вреда. Поэтому они больше других достойны делать правителям наставление, ибо их наставления сильнее берут за сердце.

Вот что на этот счет говорит Суфьян Саури (да смилуется над ним Аллах): *«Никто не должен делать правителю наставление, кроме того, кто разбирается в том, что он велит и запрещает; умеет тактично преподнести правителю то, что тот должен делать или чего ему делать нельзя и является справедливым»*²⁴.

Таковы руководящие принципы, которые следует принимать во внимание, делая наставление мусульманскому правителю, следуя которым наставляющий достигнет благих целей, продиктованных шариатом. Наставление, сделанное в соответствии с этими принципами, укрепляет институт власти, способствует удовлетворению нужд людей и предотвращает многие пагубные явления, с которыми люди сталкиваются в своей жизни.

²⁴ Багави, Шарх ас-Сунна (10/54)