Кто решает вопросы касающиеся все общины мусульман или ее части?

Вопрос: *«Этот спрашивающий говорит: "Некоторые молодые ребята, которые берут фатвы от таких же молодых ребят, а не от обладателей знания (ученых), говорят, что они следуют в этом не своим страстям, а словам АбдуЛлаха ибн Мубарака: "Люди, находящиеся на границах, более сведущи о джихаде, чем остальные жители страны и ее ученые".»*

Ответ шейха АбдуРраззака Аль-Бадра:

Этот вопрос - как было сказано ранее и были приведены доводы, которые указывают на то, что важные, опасные дела, которые касаются общины мусульман, и связаны с безопасностью общины и страхом для нее - в таких

вопросах обращаться следует к обладателям знаний (ученым)! Твердым в знаниях.

Потому что для того, чтобы дать фатву, так же как требуется понимание действительности, знание ситуации, так же требуется и знание религии Благословенного и Возвышенного Аллаха.

И если человек знает ситуацию, но нет у него знаний религии, то он ошибется в фатве и не ответит правильно. И что касается наших ученых, да поддержит их Аллах, то, что мы знаем о них, о том, как они дают фатвы: они осмотрительны.

Поэтому мы видим, что они не спешат с фатвами. Если случается какое-либо событие, они выжидают, терпят, спрашивают, консультируются. Затем, после этого, выходит фатва. В это же

время мы находим, что некоторые торопливые люди появляются то тут, то там и дают фатвы без осмотрительности (рассудительности) как со стороны шариата, так и со стороны положения действительности.

В то время как ученые, твердые в знаниях, ты находишь, что они проявляют осмотрительность, благоразумие в деле, достигают понимания положения, учитывают последствия и затем, после этого выпускают фатву, основанную на доводе и понимании положения. Правильном понимании. Таким образом фатвы берутся только от обладающих знанием (ученых).

А что касается слов АбдуЛлаха ибн Мубарака, то нужно посмотреть, что в них имеется ввиду. Возможно, это значит то, что в его время были ученые, находящиеся на границах, которых он

знал, которые были обладающими знанием и хорошо исследовали положение - и он рекомендовал брать фатвы от них.

И сообщения (о мнениях ученых), подобные этому - они не ставятся выше доводов, однако доводы ставятся выше этих сообщений, и никак иначе.

Сказал об этом шейх уль-Ислам Ибн Таймия, да помилует его Аллах: "Слова каждого нуждаются в доводе и не являются сами по себе доводом, кроме слов Аллаха и Его посланника".

"Слова каждого нуждаются в доводе и не являются сами по себе доводом, кроме слов Аллаха и Его посланника".

То есть слова Аллаха и Его посланника являются доводом. И что касается слов, подобных словам Ибн Мубарака, то

нужно смотреть, что он имел ввиду, что хотел этим сказать, — это с одной стороны.

А с другой стороны - нужно смотреть на доводы, а это (высказывание Ибн Мубарака) доводом не является. Это слова, которые нуждаются в доводе на них.

Примечание:

Нужно отметить, что сам ибн Мубарак участвовал в джихаде, и возможно в его времена там так же были ученые. И предельно глупо думать, что ибн Мубарак этими словами имел ввиду что нужно возвращать общие дела мусульман, к невеждам, и каждый кто не ученый не пригоден решать большие вопросы, касающиеся всех мусульман!

Либо слова ибн Мубарака нужно понимать, что как именно делать джихад, то есть в плане военной тактики, военной подготовки лучше знают те, кто на джихаде, ибо у них есть опыт и подготовка, в этом они имеют больше знаний чем те, кто не имеют таких знаний и опыта, но сколько бы человек не был на войне, это не делает его ученый в ахкамах джихада, так как ахкамы джихада разбираются через призму Корана и Сунны, а ни просто военный опыт.

Так же как женщина, которая 40 лет, имела хайд, не становится от этого ученым Ислама в вопросах хайда, субханаЛлах даже если вопросы наджас крови возвращаются к ученым, то что сказать вопросов крови мусульман!?

А кто будет упираться и понимать слова ибн Мубарка в прямом смысле, мы тогда

ему скажем что его слова не являются доводом сами по себе, поэтому будь добр если его слова истины, подкрепи тогда его слова доводами из Корана и Суны, точнее подкрепи доводами из Корана и Сунны, то что ты понял из слов ибн Мубарака. Так как мы даже не согласны с таким пониманием его слов, но раз ты так понял, то значит на это должен же быть довод из Корана и Сунны не с воздуха же он взял это.

А доводы Корана и Сунны нам говорят, что такие вопросы возвращаются к ученым и правителям. О чем придет информация ниже:

Если кто-то скажет ученые молчат, то если допустить что это правда, то молчание ученого разве говорит о том, что должен говорить невежда?

Например, ты столкнулся со сложным вопросом торговли новым, у тебя нет знаний фикха и нет инструментов иджтихада, ты обратился к ученым, но они пока не дали тебе ответ и молчат, разве это говорит о том, что теперь ты сам должен выдвинутся и выдать решение в данном вопросе опираясь на свое невежество!?

Нет же! И это вопрос торговли, а что сказать о вопросе, который касается все общины мусульман или ее части от которого может пролиться кровь или прийти тяжелая ситуация, зачем ты себя выдвигаешь на это место и решаешь этот вопрос!?

Ты, во-первых, на это не имеет права и уже в грехе, а если еще от этого наступит вред, то будешь за это отвечать пред Аллахом. Отсутствие должного страха

пред Аллахом и отсутствие понимание религии Аллаха толкает вас на это.

Кто решает серьезные (большие) вопросы как джихад, такфир правителей и выход против них, и другие большие вопросы, касающиеся Исламской общины?

БисмиЛляхя Ррахмаани Ррахиим.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Несут это знание из каждого поколения справедливые (ученые), которые отгоняют от него искажение преувеличивающих, добавление заблудших и толкование невежд».** аль-

Байхакъи 10/209, аль-Хатыб 1/29. Этот хадис передается множеством путей, каждый из которых усиливает друг друга, и поэтому достоверность этого хадиса подтвердили имам Ахмад, аль-Ляляkаи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, аль-‘Укъайли, имам Ибн аль-Уазир, аль-Къасталяни, аль-Альбани и ‘Абдуль-Къадир аль-Арауm.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Если судья, проявивший усердие, вынес решение и оказался прав, то он получит двойное вознаграждение, а если он проявил усердие и ошибся, то одно»**. аль-Бухари 7352, Муслим 1716.

Къады ‘Ийяд сказал: *“Обладающие знанием говорили: «Нет разногласия и сомнения в том, что этот хадис относится к судье – ученому, чей иджтихад является дозволенным. А что*

касается джахиля, то он совершает грех за свой иджтихад в любом случае!»” См. “Икмаль аль-му’лим” 5/572.

Абуль-‘Аббас аль-Къуртуби сказал: *“Величайшей пользой, извлекаемой из этого хадиса, является то, чтобы судья обязательно был из числа тех,* ***кто может проявлять иджтихад****! И если он такой (т.е. из числа муджтахидов) и вынесет решение, то обязательно получит награду. Либо двойную за правильное решение, либо одну награду за ошибку. Однако если это джахиль или не полноценный муджтахид, то он ослушник и грешник во всем, в чем выносит решение!* ***Что касается джахиля, то он такой за решение того, на что не имеет полномочия.*** *А что касается неполноценного (муджтахида), то за отсутствия у него условий (для иджтихада).* ***Оба таких человека судят не на основании того, что ниспослал***

Аллах! Более того, судят на основании лжи!” См. “аль-Муфхим” 5/168.

Ан-Науауи сказал: *“Ученые говорили: «Мусульмане единогласны в том, что в этом хадисе речь идет* ***о судье-ученом, который может проявлять иджтихад****. Что же касается того,* ***кто не имеет отношения к ним, то его решение не дозволено,*** *а если он вынесет какое-либо решение, то нет ему награды, и мало того* ***он является грешником****, чье решение не принимается, несмотря на то, совпало его решение с истиной или же нет!»”*
См. “Шарх Сахих Муслим” 12/378.

Хасан аль-Басри говорил: “Когда назревает смута (фитна), то о ней знает только ученый, а когда она завершается, то о ней узнает уже каждый невежда (джахиль)”. Ибн Са’д в “ат-Табакъат” 7/166.

Воистину, в Исламе нет места анархии, и каждый должен знать свое место! И воистину, Аллах порицал мусульман за обсуждение менее важных и серьезных вопросов, чем те, которые молодые в годах и бестолковые в умах берутся обсуждать и решать в наши дни! И Аллах порицал не простых мусульман, а сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха), самый несведущий из которых, был праведнее и мудрее любого, кто был после них!

Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это. Если бы они обратились с этим к посланнику и обладающим влиянием среди них, то об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»** (ан-Ниса 4: 83).

Ибн ‘Аббас о словах: **«обладающим влиянием среди них»** сказал: *“Т.е. обладающие разумом и разбирающиеся в фикъхе и религии”*. См. “Тафсир ад-Дурруль-мансур” 4/82.

Также и Хасан аль-Басри и Къатада в отношении этих слов сказали: *“Т.е. вернуть это к ученым”*. Ибн аль-Мунзир 2048, Ибн Аби Хатим 5689.

А ас-Судди и Ибн Зайд сказали: *“Т.е. вернуть к правителю мусульман, чтобы он это решил”*.
См. “Тафсир Ибн Аби Хатим” 5688, “Тафсир Ибн Атыйя” 2/85.

Имам аль-Багъауи и Ибн ‘Адиль о словах: **«об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»** сказали: *“Это ученые, которые укажут на то, что следует умалчивать, а что следует распространять”*. См.

“Тафсир аль-Багъауи” 2/255, “Тафсир Ибн Адиль” 6/522.

Имам Абу Хайян сказал: *«Смысл аята: - Если бы мусульмане удержались от обсуждения того известия, что дошло до них, и предоставили бы это посланнику и обладающим властью, то обладающие знанием исследовали бы этот вопрос и сообщили бы о сути вещей».*
См. “Тафсир аль-Бахр аль-мухыт” 3/218.

Имам Джамалюддин аль-Къасими, перечислив в своем тафсире множество причин порицания распространения информации, связанной с опасностью или безопасности, сказал: *“По этой причине Аллах порицал распространение этого и сделал это запретным!”*
См. “Махасин ат-тауиль” 5/1411.

Шейх ‘Абдур-Рахман ас-Са’ди относительно этого аята сказал: *“Это упрек от Аллаха Его рабам за этот недостойный поступок! Если до верующих дойдет важное известие, касающееся всеобщего блага, связанное с безопасностью и радостью для верующих или же с опасностью для них, то им не следует поспешно распространять его.*

Им надлежит удостовериться в его правдивости и передать его посланнику (мир ему и благословение Аллаха), или людям, обладающим влиянием среди людей, которые обладают знаниями и благоразумием, которые осведомлены о происходящих событиях и разбираются в вопросах пользы и вреда.

Если такие люди решат, что разглашение полученных сведений принесет правоверным пользу, придаст им силы, доставит им радость и

поможет противостоять врагам, то всенародно объявляют об этом. Если же они решат, что разглашение их не принесет мусульманам никакой пользы или принесет больше вреда, чем пользы, то это не разглашается.

Вот почему Аллах сказал: **«об этом от них узнали бы те, которые могут исследовать это»**, *т.е. важные сведения должны узнать люди, которые могут проанализировать их благодаря своим правильным взглядам и праведным познаниям.*

В этом содержится доказательство на важное правило, согласно которому исследование любого вопроса следует поручать тем, кто способен справиться с этим.

И не следует никому решать важные вопросы раньше таких людей, поскольку

они ближе к правильному решению и более защищены от ошибок. В этом также есть запрет на поспешное распространение услышанного. Мусульмане должны размышлять над словами, прежде чем произносить их, и задумываться над тем, принесут они им пользу или нет".
См. "Тафсир ас-Са'ди" 185.

А знают ли интересно те, кто берет на себя право обсуждать и решать глобальные вопросы общины о том, какова была причина ниспослания обсуждаемого аята?!

'Умар ибн аль-Хаттаб рассказывал: *"Когда пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил своих жен (в качестве урока для них), я вошел в мечеть, а люди бросали камешки на пол, говоря:* ***«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) развелся со***

своими женами». *Тогда я встал возле двери мечети и крикнул сильным голосом: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не развелся со своими женами!» и после этого был ниспослан аят:* **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это»**”. Муслим 1479.

Если Аллах отнес обсуждение и распространение развода пророка (мир ему и благословение Аллаха) с матерями правоверных к вопросам «опасности» и «безопасности», то нет никаких сомнений в том, что обсуждение вопросов джихада, такфира правителей, выхода против правителей и т.п. относится к этому тем более!

И именно этому следовали саляфы нашей общины, оставляя решение тех или иных проблем тем, кого Аллах уполномочил для решения этого!

Хишам ибн ‘Уруа рассказывал: “Я никогда не слышал, чтобы мой отец когда-либо говорил о чем-либо, опираясь на свое мнение! Бывало так, что, когда его спрашивали о чем-то, он отвечал: **«Это решает правитель!»**” Ибн ‘Абдуль-Барр в «аль-Джами’» 2059.

Абу Хурайра рассказывал, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Поистине, наступят для людей такие времена, когда будут верить лжецам и перестанут верить правдивым; когда будут доверять изменникам и подозревать в измене тех, кто заслуживает доверия; и когда слово будет за руайбида»***. Его спросили: *“А кто такой руайбида?”* Он ответил: ***«Глупец, который будет говорить о всеобщих делах!»***” Ахмад 2/291, Ибн Маджах 4036. Достоверность хадиса подтвердили хафиз Ибн Хаджар,

хафиз Ибн Касир, шейх Ахмад Шакир и шейх аль-Альбани.

Разве мы с вами не свидетели того, как многочисленные рууайбиды говорят о всеобщих делах?!
А для чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) рассказывал хадисы о признаках приближения Судного Дня, и в чем же их смысл?
Ученые указывали на мудрость этого: во-первых, хадисы о признаках Судного Дня рассказаны для того, чтобы мусульмане готовились к этому, а во-вторых, смысл их состоит в том, чтобы избегать тех вещей, о которых предупредил пророк (мир ему и благословение Аллаха), несмотря на то что, это неизбежно произойдет.
См. “аль-Мууафакъат” 2/450.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) также

говорил: ***«Не увещевает людей никто, кроме правителя мусульман (амир), тот, кому повелел правитель, или выставляющий себя напоказ!»*** Ахмад 6661, Абу Дауд 3665, Ибн Маджах 3753. Достоверность хадиса подтвердили хафиз аль-Хайсами, хафиз аль-‘Иракъи, имам ас-Суюты, шейх Ахмад Шакир, шейх аль-Альбани и шейх Шу’айб аль-Арнаут.

Имам аль-Мунауи сказал: *“Слова: **«Не увещевает людей никто»** означают: никто не обращается к людям с увещеванием и не дает им фатауа. Ат-Тыби говорил: «Слова пророка (мир ему и благословение Аллаха): **«Не увещевает»** не указывают на запрет, а указывают на отрицание того, что так поступает кто-либо, кроме упомянутых людей»”*. См. “Файдуль-Къадир” 6/587.

Причина запрета на это была ясной, так как люди, а в частности рассказчики

(къуссас), обращающиеся к мусульманам и говорящие о серьезных вопросах, могли вызвать серьезную смуту и посеять раскол среди мусульман, по этой причине сподвижники из числа правителей, не дозволяли каждому подряд обращаться к общине.

‘Амр ибн Динар рассказывал: *“Однажды Тамим ад-Дари попросил разрешения у ‘Умара ибн аль-Хаттаба обращаться к людям с рассказами, однако ‘Умар не разрешил. Затем он снова попросил его, но Умар снова отказал. Когда же он попросил его об этом в третий раз, ‘Умар сказал: «Если желаешь», но потом провел рукой себе по горлу”*. ат-Табарани в “аль-Кабир” 2/49, ат-Туртуши в «аль-Хауадис уаль-бада’» 109. Хафиз аль-Хайсами сказал, что передатчики этого сообщения, являются передатчиками аль-Бухари и Муслима. См. “Маджма’у-ззауаид” 1/189.

Хафиз аль-‘Иракъи сказал: *“Обрати внимание на действие ‘Умара, запретившему это человеку, из числа сподвижников, каждый из которых был достойным и правдивым! Но разве есть подобный Тамиму из числа таби’инов и тех, кто после них?!”* См. “Тахзир аль-хауас” 223.

Абу ‘Амир аль-Хузани рассказывал: *“Однажды я отправился совершить Хадж с Му’ауией ибн Аби Суфьяном, а когда мы прибыли в Мекку, ему сообщили о том, что рассказчик из племени бану Махзум обращается с рассказами к жителям Мекки. Тогда Му’ауия послал за ним, и когда его привели, он сказал ему: «Тебе было велено это делать?!» Тот ответил: «Нет». Му’ауия сказал: «Тогда что тебя побудило обращаться к людям без моего согласия?!» Тот сказал: «Мы*

распространяем то знание, которому нас обучил Аллах!» Тогда Му'ауия сказал: «Если бы я пришел сюда до этого, то отрезал бы тебе часть тела!»" аль-Хаким в "аль-Мустадрак" 1/128, Ибн Наср в "ас-Сунна" 51. Иснад хороший.

И после всего этого хочется спросить тех, кто берет на себя право обсуждать и решать глобальные проблемы исламской общины: Вы ученые или правители мусульман?! Под какой из критериев тех, кому Аллах поручил решение вопросов опасности и безопасности, относитесь вы?!

А если вы ответите, что все правители наших дней – вероотступники, а ученые – продажные, то и это не дает вам право взваливать на себя то, решение чего вам не под силу! В таком случае, если время сейчас именно такое, как вы говорите, что все правители – вероотступники, а ученые

– проданные, то неужели вы сами желаете заменить общине правителей и ученых?!

И если сейчас и впрямь, то время, о котором вы говорите, да упаси Аллах, то тогда необходимо поступать в соответствии с известным хадисом, который передал ‘Абдуллах ибн ‘Амр, что однажды посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), сидевший в кругу своих сподвижников, упомянул о смуте и сказал: ***«Когда вы увидите, что люди нарушают свои договора, утратили доверие и стали такими»***, после чего пророк (мир ему и благословение Аллаха) сплел пальцы.

‘АбдуЛлах встал, подошел к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и спросил: *“Что же мне делать в такое время?!”* Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: ***«Пребывай в своем доме,***

придерживай свой язык, совершай то, что знаешь (из положений религии) и оставь то, что порицаешь. И придерживайся того, что связано с тобой, оставив всеобщие дела!» Ахмад 2/212, Абу Дауд 4342, Ибн Маджах 3957, аль-Хаким 4/525. Достоверность этого хадиса подтвердили аль-Хаким, аль-Мунзири, аль-‘Иракъи, аз-Захаби, аль-Мунауи, Ахмад Шакир, аль-Альбани и Шу’айб аль-Арнаут.

Вот одно из велений пророка (мир ему и благословение Аллаха) в случае смуты в общине мусульман: «***И придерживайся того, что связано с тобой, оставив всеобщие дела!»***, которое напрочь противоречит тому, что совершают обсуждающие всеобщие дела, забыв о самих себе и своих семьях, за что в действительности они будут спрошены!

Имам Малик сказал: “Человек не должен считать себя достойным в чем-либо до тех пор, пока он не спросит у того, кто знающей, чем он! Я не давал фатуа пока не спросил Раби’у и Яхью ибн Са’ида, и они велели мне это. Но если бы они запретили мне это, то я бы не давал фатуа!”
См. “Сыфатуль-муфти” 7.

Имам аль-Лялякаи передал слова некоторых таби’инов, которые рассказывали: “Когда мы приходили в Медину, мы встречали людей из числа ансаров, но мы ничего у них не спрашивали, пока не встречали Ибн ‘Умара или Абу Са’ида”. ат-Табарани 12/430, Ибн Мандах 11.

Ибн ‘Аббас говорил: “Бывало так, что я спрашивал по одному вопросу около тридцати сподвижников пророка (мир ему и благословение Аллаха)!” аз-Захаби в

“ас-Сияр” 3/344, который назвал иснад достоверным.

Ибн аль-Мани’ говорил: “Одним из бедствий, постигающих знание, является то, что удовлетворенный собой и уверенный в собственном знании и проницательности человек, считает ненужным обращаться к ученым, учиться у них и черпать свет их мыслей”. См. “Иршаду-ттуляб” 93.

Му’ауия говорил: “Поистине, наихудшее заблуждение для человека читающего Коран, не понимая его значений – это обучение им детей, раба и жены, которые на основании этого будут спорить с обладающими знаниями!” Ибн ‘Абдуль-Барр в “Джами’уль-баяниль-‘ильм” 2365.

Ибн ас-Сабагъ в «аш-Шамиль» говорил: “Имам аш-Шафи’и считал, что если имам не из числа муджтахидов, то он не должен

решать серьезных вопросов!” См. “аль-Иджтихад” 62.

Шейх Фаузан говорил: “Джахиль или же новичок в требовании знания, не могут проявлять иджтихад и это не дозволено для них! И он является грешным за свой иджтихад не зависимо от того ошибся он или же сказал истину, поскольку он влез в то, что не является его деянием!” См. “Инна хаза аль-‘ильм дин” 32.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Кто положит начало плохому делу в Исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя тех, кто станет совершать это после него, что не уменьшит их собственного бремени!»** Муслим 1017.

Ибн Мас’уд говорил: **“Лучше быть последователем в благом, чем быть**

лидером в плохом”. Ибн Аби Шайба 37188, Ибн Уадах 1/78. Иснад достоверный.

Вопрос шейху Фаузану: «Да воздаст вам Аллах добром, этот спрашивающий говорит: "Есть люди, которые стремятся выдвигаться на первые план и говорить об опасных современных вопросах, не будучи при этом из числа обладателей знания. Они занимаются этим независимо от того, случилось проишедствие где-то рядом или в отдаленных местах. Считается ли это делом, которое разрушает единство мусульман?»

Ответ шейха Фаузана:
«Мы не знаем каковы его слова, но не разрешается говорить об опасных современных вопросах кому-либо кроме ученых.

Всевышний Аллах сказал: **«Когда до них (мусульман) доходит весть о безопасности или опасности, они разглашают это. (Это о больших опасных вопросах) Если бы они обратились с этим к посланнику...»** (ан-Ниса 4: 83).

- Обратится с этим нужно к Сунне Посланника Аллаха, саля Ллаху алейхи ва салам, и к обладателям знания. А также к способным решать такие вопросы из числа правителей. К знатокам политики (из правительства) и способным решать эти вопросы из числа правителей. И к обладающим знанием о шариате. К ним положено обращаться с опасными вопросами, и они рассматривают их. Да».
Источник: https://youtu.be/Ci5nHZfGqTU

Говорит шейха Аль Фаузан:
«О братья, эти дела не должны быть беспорядочными. Возвращайтесь к

ученым с этими вопросами, обращайтесь к ученым с этими вопросами. Они являются теми, кто подтверждает…Они подтверждают, что этот правитель вышел из Ислама и не разрешено подчинятся ему, или же что он не вышел из Ислама, и не разрешено ослушание его. Обращайтесь к ученым, и спрашивайте их».
Источник: https://youtu.be/6-oKiJ30CW4

Имам Ибн аль-Кайим сказал: “Знающий Книгу Аллаха, Сунну Его Посланника, мир ему, и слова сподвижников – только такой человек является муджтахидом, уполномоченным решать сложные вопросы, постигшие общину мусульман (ан-науазиль)". Источник: "И’лям аль-мукы’ин", 4/212.

Сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия говоря о некоторых тонких вопросах джихада:
"И в общем, исследование этих тонких вопросов - дело особых ученых-специалистов".
Источник: "Минхадж ас-Сунна", 4/295.

И сказал шейх уль Ислам Ибн Теймия: «Обязательным является в вопросах джихада принимать в расчет мнение обладающих истинными знаниями религии, у которых к тому же есть опыт в мирских вопросах. Что касается тех, у кого есть опыт в мирских вопросах, однако отсутствует правильное представление в вопросах религии, то их мнение не принимается (!), так же как и не принимается мнение тех, кто обладает знаниями в религии, но не имеет опыта в мирских вопросах.» Источник: "Аль-Фатауа аль Кубра", 5/359.

Самое удивительное что происходит сегодня, что, когда вопрос касается Акыды или фикха, эти джихадисты и ихваны смотрят что сказал шейх Усеймин, Ибн Баз, Мукбиль, Альбани, Фаузан и другие современные учены Саудии как живые, так и умершие. Но как вопрос касается джихада, у них есть свои некие ученые джихада как:
Абу Мухаммад макдиси
Абу Бакр Тартусу
Абу Катада Флистини
АбдуЛлах Азам (умер давно)
Анвар Авлаки (умер уже).
И другие.

И другие личности, которым ни один ученый в мире не разрешил давать фатава не то, что в вопросах джихада, а даже в маленьких вопросах фикха.

Напомню слова имама Малика: “Человек не должен считать себя достойным в чем-

либо до тех пор, пока он не спросит у того, кто знающей, чем он! Я не давал фатуа пока не спросил Раби'у и Яхью ибн Са'ида, и они велели мне это. Но если бы они запретили мне это, то я бы не давал фатуа!" См. "Сыфатуль-муфти" 7.

Кому разрешено давать фатвы?

Имам аш-Шафи'и говорил: "Никому не дозволяется давать фатуа в религии Аллаха, кроме человека знающего книгу Аллаха; знающего отменяющие (насих) аяты и отмененные (мансух); знающий ясные (мухкам) и неясные (муташабих) аяты и их толкование; знающий, какие аяты мединские, а какие мекканские, что под ними подразумевается и по какому поводу они были ниспосланы. Также необходимо, чтобы он знал хадисы посланника Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам); знал, какие хадисы

отменяющие, а какие отмененные; и знал в совершенстве язык. Вместе с тем он должен быть справедлив, беспристрастен, немногословен; чтобы он был в курсе разногласий по рассматриваемому вопросу, и чтобы у него был талант и способность. И если человек таков, то он может говорить о дозволенном (халяль) и запретном (харам), и давать фатуа, а кто не является таковым - тот не дает фатуа!” аль-Хатыб в “аль-Факъих уаль-мутафаккъих” 2/330.

Яхью ибн Ма’ина спросили: “Дает ли фатуа человек, который знает тысячу хадисов?” Он сказал: “Нет”. Его спросили: “А две тысячи?” Он сказал: “Нет”. Его спросили: “А пять тысяч?!” Он сказал: “Надеюсь, но и этого недостаточно для него, если он берется давать фатуа. И недостаточно собирать то, что в книгах, без понимания того, что в них из неясности и разногласий.

Поистине, знание – это понимание и осведомленность, а не множество выученного”. См. “аль-Джами’уль-ахлякъи-ррауи” 2/174.

Имам Ахмад сказал: “Тот, кто дает людям фатуа, берет на себя огромную ответственность. Ему следует быть сведущим в том, что было сказано его предшественниками, а иначе он не должен давать фатуа”. См. “Тухфату талибил-‘ильм” 79.

Имам Саур ибн Язид и Абу Зур’а говорили: “Книжники не должны давать фатуа людям!” См. “аль-Факъих уаль-мутафакъих” 2/97.

Ибн аль-Къайим сказал: “Тот, кто дает людям фатуа лишь на основании того, что приведено в книгах, без учета их нравов, времени, места и обстоятельств, тот заблуждается сам и вводит в заблуждение

других. Преступление, которое совершает такой муфтий против религии, хуже, чем преступление, которое совершает врач, лечащий всех людей по единой медицинской книге, без учета разницы в месте и времени проживания, темпераменте и привычках. Такие невежественные врачи и муфтии наносят самый большой вред религии и здоровью людей". См. "И'лямуль-мууаккъи'ин" 3/89.

Ибн Мас'уд сказал: **"Люди будут пребывать в благополучии до тех пор, пока будут приобретать знания от сподвижников Мухаммада (салла Ллаху `алейхи уа салам) и больших 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.

Достоверность подтвердил хафиз Ибн Хаджар.

Имам Ибн аль-Мубарак говорил: “Не является истинным ученым тот, кто разбирается в вопросах дозволенного и запретного, ибо эти вопросы знают многие. **Однако истинный ученый это тот, кто разбирается в вопросах пользы и вреда!**” См. “Альуияту-ннаср” 1/103.

И мы видим, что именно в вопросах пользы и вреда не разбираются псевдоученые джихадистов и ихванов и сколько уже мусульман погибло по средством их фат мы все видим.

Кто такой ученый?

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«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 (да благословит его Аллах и приветствует), которым в свое время дал тазкия сам пророк (да благословит его Аллах и приветствует). 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 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.

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.

Этот асар можно отнести к поведению абу Мухаммада Аль Макдиси который ругал тех у кого учился как шейха Ибн База назвал вывалившимся в грязи... Это даже хуже чем то, что в этом асаре.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 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 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 ‘Аббаса сообщается, что посланник Аллаха (салла Ллаху `алейхи уа салам) 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 (салла Ллаху `алейхи уа салам): **«Молодые в годах и бестолковые в умах».** аль-Бухари 3611.

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.