

Перевод с турецкого

Шамиль Фаткуллин

Канонический редактор

Ишмурат Хайбуллин

Литературный редактор

Сафийа Хабибуллина

Перевод с оригинала:

İslam'dan Hayat Öçüleri - Oktay Çetin - 2006

НАПОМИНАНИЕ О ДОЗВОЛЕННОМ И ЗАПРЕТНОМ В ИСЛАМЕ.

Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская группа «САД», 2010.
– 200 стр., тираж: 6.000 экз., 1-е издание.

ISBN 978-5-902855-98-9

В этом исследовании мы, опираясь на опыт, полученный в ходе четырехлетних наблюдений, постарались осветить некоторые жизненные проблемы, в особенности вопросы, касающиеся семейной жизни, употребления алкоголя, азартных игр, несправедливых доходов, ростовщичества, а также отношения Ислама к этим вопросам и причин такого отношения. Наша задача – помочь данным произведением нашим братьям и сестрам по вере. Рекомендуется широкого круга читателей.

Все права защищены.

Издательская группа «САД»

г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
тел. 8 (499) 9066717, 8 (495) 7074666, 8 (905) 7347083
www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ISBN 978-5-902855-98-9 © ООО «Издательская группа «САД» 2010

SAD GRAPHICS

Вёрстка и обложка: Адем Оздемир

1-е издание

НАПОМИНАНИЕ О ДОЗВОЛЕННОМ И ЗАПРЕТНОМ В ИСЛАМЕ

Октай Четин

Москва - 2010

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

ОТ АВТОРА

Бесконечная хвала Всевышнему, бесконечные мир и благословение Его любимому пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*)¹.

Ислам – это религия, которая упорядочивает социальную сторону нашей жизни. Всевышний дал Ислам людям для того, чтобы вывести человечество из тьмы насилия и несправедливости. Наша Священная Книга Коран – это писание, содержащее бесподобные божественные законы, которому предписано освещать все стороны человеческой жизни до самого Судного дня, а не книга, которую читают людям, отправляющимся в свой последний путь.

Некоторые болезни общества, принесенные 21 веком, распространились по всему миру. Эти болезни особенно сильно ударили по государствам, больше 70 лет находившимся в плену атеизма. Требуются серьезные детальные исследования, чтобы остановить разрушительные тенденции и залечить раны на теле общества. Цель данного произведения – закрыть одну из таких брешей. В этом исследовании мы, опираясь на опыт, полученный в ходе четырехлетних наблюдений, постарались осветить некоторые жизненные проблемы, в особенности вопросы, касающиеся семейной жизни, употребления алкоголя, азартных игр, не-

¹ Саллаллаху алейхи ва саллям – да благословит его Аллах и приветствует.

праведных доходов, ростовщичества, а также отношения Ислама к этим вопросам и причин такого отношения. Наша задача – помочь данным произведением нашим братьям и сестрам по вере. Также хотелось бы выразить бесконечную признательность доценту доктору теологических наук Омеру Челику за неоценимую материальную и моральную помощь в написании этой книги и всем братьям, внесшим свою лепту в этот труд.

ОКТАЙ ЧЕТИН

ОДЕЖДА В ИСЛАМЕ

Слава и хвала Всевышнему Аллаху за то, что сделал нас мусульманами и позволил жить по Его законам. Ислам – это религия, призванная принести мир и покой в общество, воспитать в людях прекрасные моральные качества. Поэтому целью Ислама является дать возможность человеку жить счастливо в этом мире и в мире вечном. Всевышний Аллах аятами Священного Корана на каждом этапе нашей жизни наставляет на истинный путь, защищает от пагубного и порочного образа жизни.

Наша религия Ислам, которая охватывает все сферы человеческой жизни, просвещает нас и относительно того, как должен одеваться мусульманин. Путеводителем в этом вопросе служат аяты Корана и хадисы Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Одеваться, прикрывать свое тело – это признак цивилизованности и культуры. Особенности одежды – от цвета до фасона – ничто иное, как внешнее отражение внутренней составляющей человека – души.

Все религии, ниспосланные Аллахом, – истинны, и все пророки – от Адама (*алейхиссалям*)² до Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*), приносившие божественные законы, освещали все сферы человеческой жизни, включая и вопрос одежды, который также был нормирован.

Мусульмане, наблюдая тенденции в моде и культуре одежды в нынешнем 21 веке, который считается веком высоких технологий и продолжением космической эры, долж-

2 Алейхиссалям – мир ему.

ны задаться вопросом: какую позицию мы, как мусульмане, должны занять относительно существующих тенденций, и как Ислам регулирует вопросы, касающиеся одежды для мужчин и женщин?

Наша религия, которая стремительно распространяется по всему миру, не вмешивается в культуру, обычаи и традиции обществ и народов, если, конечно, они изначально не противоречат принципам Ислама и не являются запретными, а наоборот, дают людям свободу действий. Что касается одежды, то в Исламе, кроме частей тела, которые четко обозначены как 'аурат'³ и должны быть прикрыты, нет других требований, касающихся одежды. Другими словами, мужчина или женщина, при условии закрытия 'аурата и отказа от тонкой, прозрачной и облегающей одежды, могут одеваться согласно своей культуре, обычаям и традициям. В вопросе подчинения законам Ислама мужчины и женщины равны. То есть, перед законами Шариата и мужчина, и женщина несут равную ответственность, поэтому вопрос закрытия тела важен и для тех, и для других.

Теперь мы коротко коснемся вопроса одежды у мужчин и более подробно рассмотрим тему одежды у женщин, а также того, какая одежда поощряется Шариатом, какие обязанности налагаются на женщину в отношении этого, и каков скрытый смысл данных предписаний.

ОДЕЖДА МУЖЧИН

Как мы уже упоминали, Ислам не предполагает какого-то единого стандарта одежды и лишь предписывает выполнение нескольких важных норм. Это касается мужчин. Но все же есть некоторые важные моменты в вопросе одежды у мужчин, и никому из мусульман не следует ими прене-

³ Аурат – части тела, которые мусульманин/мусульманка не имеет права показывать посторонним. (прим.перевод.).

брегать.

Для того, чтобы позволить людям жить цивилизованно, Ислам, как и все божественные религии⁴, запрещает ходить обнаженным. Этот запрет распространяется как на женщин, так и на мужчин, которые должны подчиняться законам Ислама. Ислам в вопросе одежды для мужчин установил важную норму, заключающуюся в том, что мужчина не должен показывать свой 'аурат перед другими. 'Аурат у мужчин определяется областью между пупком и коленными чашечками включительно. Поэтому в нашей одежде мы должны в первую очередь обращать внимание на эту норму. Помимо этого, Ислам запретил мужчинам носить шелковую одежду, золотые украшения и уподобляться женщинам. Лучшее доказательство этому – хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) от Абдуллаха ибн Аббаса (*радийаллаху анху*)⁵: «*Да будут прокляты мужчины, уподобляющиеся женщинам, и женщины, уподобляющиеся мужчинам*»⁶. В хадисе от Хузайфы (*радийаллаху анху*) Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), обращаясь к мужчинам, говорит: «*Не носите шелковые и атласные одежды*»⁷.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ОДЕЖДЕ ЖЕНЩИН И ПРИКРЫТИЕ (ТАСАТТУР)

Всевышний Аллах установил некоторые нормы относительно одежды у женщин и предписал выполнение этих норм. Следующий аят поможет нам лучше понять предпи-

4 Исламские ученые по происхождению делят все религии на две категории: а) ниспосланные Аллахом или «божественные» религии (такие как иудаизм, христианство, Ислам); б) придуманные людьми или ложные религии (как идолопоклонничество, анимизм и другие).

5 Радыйаллаху анху – да будет доволен им Аллах.

6 Бухари, Либас 62; Абу Дауд, Либас 28; Тирмизи, Адаб 24; Ибн Маджа, Ника 22.

7 Алейхиссалям – мир ему.

сания, касающиеся одежды женщин. Аллах повелевает:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий, Милосердный» (аль-Ахзаб, 59).

Из аята становится ясно, что Всевышний Аллах требует прикрытия женщин. Аят обращен сначала к женам и родственницам Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), а потом – и всем остальным мусульманкам. Прикрытие для мусульманки – это лучший способ сохранить свою честь, достоинство и непорочность. Точно также как воин при помощи щита защищается от вражеских стрел, мусульманка, прикрываясь, может защитить свои честь, достоинство и непорочность от дурных взглядов и посягательств.

Прикрытие не только помогает самой женщине сохранить нравственность, но способствует защите всего общества от морального разложения. В аяте сказано: **«Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям».**

С другой стороны, женщины, которые одеваются вызывающе и не скрывают своего тела, несомненно, чаще и больше будут подвергаться домогательствам и нападениям, чем те, которые скрывают свое тело, чтобы сохранить целомудрие.

Ислам предписывает женщине закрывать все свое тело,

за исключением кистей рук, стоп и лица. Выражение в аяте **«чтобы они туго затягивали свои покрывала»** как раз означает, что женщина должна закрывать все тело с головы до пят. Одной из проблем сегодняшних мусульманок является то, что многие из них ходят с непокрытой головой или не полностью прячут волосы. Некоторые из них, возможно, считают, что волосы, как лицо и кисти рук, можно не скрывать, но это глубокое заблуждение, так как оставлять волосы непокрытыми запрещено (харам)⁸.

Табари в риваяте от ибн Сирина передает: «Я спросил у Абида ас-Салмани значение аята **«чтобы они туго затягивали свои покрывала»**, он взял покрывало и закрыл им все свое тело. Потом взял платок и покрыл им голову до бровей». Как ясно из аята, мусульманка, достигшая половой зрелости, не может показывать свое тело чужим мужчинам и ходить полураздетой (харам). Другими словами, балига⁹ должна закрывать свое тело надлежащим образом (как это повелел Аллах), и это становится фардом¹⁰, таким же как совершение пятикратного намаза, соблюдение поста и других обязательных видов поклонения.

Женщина может открывать свое тело только в присутствии махрама¹¹. В суре «ан-Нур» Всевышний Аллах разъясняет, кто является «махрамом»:

8 Бухари, Ат'има 29; Муслим, Либас 5.

9 Балига – девушка, достигшая половой зрелости; балиг – юноша, достигший половой зрелости. Наступление зрелости определяется началом месячных у девушек и поллюции у юношей, что по возрасту соответствует в среднем 9-12 лет у девушек и 12-15 лет у юношей.

10 Фард – дословно «обязанность, долг». В Исламском праве: положение, предписанное шариатом. Основанием для предписания может служить неоспоримое доказательство (такое как аят или хадис) и формулировка доказательства должна быть недвусмысленной, т.е. четко выраженной, не вызывающей разночтений (прим. перевод.).

11 Махрам – в мусульманском семейном праве: человек, состоящий с женщиной в очень близком (кровном, молочном или посредством брака) родстве и за которого женщина не имеет права выйти замуж (прим. перевод.).

الَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ

Согласно аяту, женщина не может открывать свое тело ни перед кем, «**кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер**».

Но даже в присутствии перечисленных лиц женщины должны следовать мусульманским этическим нормам, потому что самый главный способ обрести богобоязненность (таква) – это ощущать себя под постоянным наблюдением Всевышнего Аллаха и Его ангелов.

КАК ДОЛЖНА ПРИКРЫВАТЬСЯ ЖЕНЩИНА?

С великим сожалением следует отметить, что на сегодняшний день очень многие женщины или совсем не прикрываются или же думают, что прикрываются. Те женщины, которые не прикрываются должным образом из-за непонимания предписаний шариата, сами того не замечая, служат причиной возникновения смуты даже в большей степени, чем те женщины, которые вовсе не прикрываются. Прикрытие, прежде всего, должно начинаться в душе женщины, потому что, если человек не подготовит себя внутренне к подчинению предписаниям, то в действиях, выполняемых только внешне, могут появиться ошибки и недочеты. Поэтому прикрытие – это не просто прикрытие тела куском ткани. Женщина должна быть готова к этому внутренне.

Исламские ученые так определили особенности женской одежды, отвечающей требованиям шариата:

1. Одежда должна покрывать все тело с головы до пят.

Доказательство

В вышеприведенном аяте суры «аль-Ахзаб» использовано слово «юднина», которое означает «покрывать одеждой все тело с головы до пят».

2. Одежда не должна быть слишком тонкой, прозрачной, и через нее не должно просвечивать нижнее белье или тело. Подобная одежда в Исламе запрещена.

Доказательство

Однажды Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) увидел Асму, сестру своей жены Айши (*радыйаллаху анхума*), которая была одета в тонкое платье. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвел глаза и сказал: «О Асма! Женщина, достигшая совершеннолетия, должна скрывать свое тело, кроме этого» – и указал на лицо и руки¹².

3. Одежда должна быть простой и скромной. Так как цель прикрытия – это защитить себя от чужих взглядов или преградить дорогу дурным мыслям в сердцах людей. Поэтому одежда женщины не должна привлекать внимание. Например, она не должна быть слишком яркой или блестящей, потому что такая одежда уже является украшением, провоцирующим людей, и она запретна.

Доказательство

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

«Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны».

Под фразой «за исключением тех, которые видны» подразумеваются лицо и руки, которые видны естественным образом. Под словом «прикрас» подразумеваются места,

¹² Абу Дауд, Либас 34.

на которые надеваются украшения.

4. Одежда не должна быть облегающей настолько, чтобы под ней угадывались очертания тела. Потому что подобная одежда служит для привлечения мужского внимания, и она запретна.

Доказательство

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Те из женщин, которые носят настолько облегающую одежду, что видны контуры тела, ходят раскачиваясь, чтобы завоевать мужские сердца и уподобляют свои волосы верблюжьим горбам, не только не попадут в рай, но даже не почувствуют его запаха, который чувствуется с очень далекого расстояния*».

5. Одежда не должна быть надушена, так как это может привлечь внимание мужчин.

Другими словами, мусульманка не должна, выходя на улицу, пользоваться духами, обращая на себя внимание людей, как это принято в нашем обществе сегодня. Такое поведение считается непристойным.

Доказательство

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Глаза, смотрящие на харам, совершают прелюбодеяние. Женщина, надушившаяся и проходящая рядом с мужчинами, – блудница*»¹³.

Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) как-то сказал женщине, надушившейся и идущей по дороге: «Куда ты идешь, о мать Абу Джаббара?» Она ответила: «В мечеть». Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) спросил: «Ты надушилась?» Она ответила: «Да». Тогда Абу Хурайра (*радыйаллаху анху*) сказал: «Возвращайся домой и смой свои благовония, потому что я слышал, как Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Аллах*

не примет намаз женщины, от которой исходит запах благовоний до тех пор, пока она их не смоет»¹⁴.

Заключение:

1. Мужчинам и женщинам закрывать свой 'аурат – фард.

2. Женская одежда должна закрывать тело женщины с головы до пят, не должна быть тесной и облегающей, не должна быть слишком тонкой и просвечивающей и не должна быть слишком яркой и привлекающей внимание.

3. В первую очередь прикрытие должно происходить в душе.

4. Женщины не должны душиться и краситься перед выходом на улицу.

5. Каждый мусульманин и мусульманка должны понимать, что прикрытие запретных частей тела является предписанием Всевышнего, и не должны следовать ложной идее, что это предписание каким-то образом ущемляет права и свободы женщины в современном обществе. Прикрытие не только не ущемляет права женщин, а, наоборот, защищает их честь и достоинство. Тем более люди, насаждающие вседозволенность в вопросе одежды, представляя это одной из свобод женщин, на самом деле подталкивают ее к демонстрации своего тела и используют, таким образом, в своих грязных целях.

6. Каждый отец, мать и муж должны обратить особое внимание на воспитание своих детей, жен и дочерей и уберечь их от пагубного воздействия разлагающегося капиталистического общества. Воспитание, в свою очередь, должно начинаться с развития духовности и продолжаться изучением религиозных предписаний и запретов, а одна из наиболее важных тем – это прикрытие.

14 Тирмизи, Адаб 35; Абу Дауд, Тараджуль 7; Насаи, Зинат 35.

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К СПИРТНОМУ И АЗАРТНЫМ ИГРАМ

Пьянство – одна из самых страшных социальных болезней, которая день за днем уничтожает наше общество, физически и духовно растлевает молодежь. Потребление алкоголя в Исламе является запрещенным. В аятах и хадисах алкоголь обозначен словом «хамр». Хамр – из разъяснений специалистов по фикху¹⁵ и тафсиру¹⁶ – это брага, получаемая в результате брожения винограда, фиников, ячменя и некоторых других продуктов. Процесс брожения меняет первоначальную природу продукта, и выделяется алкоголь, который опьяняет людей. Если напиток опьяняет, независимо от того, из какого продукта он получен, и как он называется, в Исламе он является запретным.

Алкоголь был известен на протяжении всей истории человечества. Вместе с ним, как и сегодня, были распространены и азартные игры. По своей сути, азартные игры – это способ отбирания денег у людей посредством мошенничества, ловкости рук и т.п. Независимо от того, каково орудие игры, – карты, наперсток или же игровые автоматы, цель всегда одна – обмануть человека, забрать у него деньги, и все эти способы в Исламе запретны.

Доказательства запрета на алкоголь и азартные игры

Как мы уже говорили, алкоголь и азартные игры не являются проблемой лишь современного общества. Корни алко-

¹⁵ Фикх – исламское право.

¹⁶ Тафсир – наука толкования Корана.

голя и азартных игр уходят далеко в прошлое. Более того, в свое время этой напасти были подвержены даже сподвижники пророка Мухаммада (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В частности, употребление алкогольных напитков было масштабным. Поэтому, как следует из аятов, запрещающих потребление алкоголя, и причин их ниспослания, алкоголь, наносящий вред здоровью человека, затмевающий его разум и приводящий его к духовной деградации, не был запрещен сразу. Всевышний Аллах, который не поступает несправедливо к кому-либо, запрещал алкоголь постепенно с учетом социальных условий того времени.

Если бы Всевышний Аллах запретил спиртное сразу, то, как говорит Айша (*радыяллаху анха*), «люди не смогли бы отказать от спиртного».

Анализируя аяты, призванные положить конец употреблению алкоголя, можно видеть, что вино, которое у арабов употреблялось в больших количествах, чем вода, было запрещено в четыре этапа.

Прежде всего, Всевышний Аллах в отношении алкоголя говорит о большом вреде и греховности употребления спиртного, но говорит также о некоторой пользе. Потом Всевышний Аллах ниспосылает аят, в котором требует от мусульман не приближаться к намазу в нетрезвом виде. Наконец, после того как люди достигли определенного уровня, и общество стало готовым отказаться от алкоголя, он был окончательно запрещен аятом суры «аль-Маида»:

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ .

«Неужели вы еще не отказались (от всего этого)?»

Теперь обратимся к аятам, запрещающим алкоголь, и истории ниспослания этих аятов.

Ахмад бин Ханбал, Абу Дауд и Тирмизи передают от

Умара бин Хаттаба (*радыйаллаху анху*), что Умар бин Хаттаб (*радыйаллаху анху*) видя, к каким страшным последствиям приводит масштабное потребление алкоголя, и какой вред наносит он разуму, имуществу, чести, достоинству человека, огорчался. В один день он воззвал к Господу: «О наш Господь! Ниспошли нам исчерпывающую весть об алкоголе, так как алкоголь вредит и разуму, и имуществу». Тогда был ниспослан аят:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: **«И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы»**¹⁷.

В таком случае возникает вопрос: какая польза в алкоголе и азартных играх? Польза, о которой говорится в аяте, связана с экономической деятельностью человека того времени: арабы покупали спиртные напитки в Сирии по низкой цене и продавали у себя в Хиджазе по высокой. Это и есть польза, о которой говорится в аяте. В нем не прозвучал категоричный запрет, но Аллах говорит о том, что вреда от спиртного больше, чем пользы.

В одном риваяте¹⁸ говорится, что Умар (*радыйаллаху анху*) воззвал к Господу о ниспослании другого предписания относительно употребления спиртного. Через какое-то время был ниспослан аят:

17 «аль-Бакара», 219.

18 «Передача повествования от какого-либо человека или группы людей по цепочке передатчиков (так называемых «рави»).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ.

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными...»¹⁹

После того как Умар (*радыйаллаху анху*) услышал этот аят, он снова обратился к Господу: «О Господь! Дай нам исчерпывающую весть об алкоголе!» Потому что в этом аяте запрет был частичным и ограничивался временем намаза, а Умару (*радыйаллаху анху*) хотелось услышать категоричный запрет. Наконец Всевышний Аллах ниспослал аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете»²⁰.

Этот аят, содержащий окончательный запрет, был прочитан Умару (*радыйаллаху анху*).

Из него ясно, что теперь следует испытывать отвращение к алкоголю, потому что он есть одно из деяний шайтана, пьянство – дурно, и тот, кто хочет обрести спасение, должен отказаться от алкоголя. В этом аяте запрет на употребление алкоголя осуществлен в полной мере. Позже, для того чтобы усилить категоричность запрета, Всевышний Аллах ниспослал 91 аят суры «аль-Маида», в котором Он приказал мусульманам не приближаться к запретному и навсегда отказаться от спиртного. В аяте говорится:

¹⁹ «ан-Ниса» 43.

²⁰ «аль-Маида», 90.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.

«Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвлечь вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного обряда. Неужели вы еще не отказались (от всего этого)?»

Когда этот аят был прочитан Умару (*радыйаллаху анху*), на слова Всевышнего **«Неужели вы еще не отказались (от всего этого)»** он ответил: «О наш Господь, мы отказались!»

Таким образом, для того чтобы отойти от запрещенного алкоголя и обезопасить себя от его вреда, мусульмане вылили вино на улицу. Это показывает, как сподвижники, несмотря на свое пристрастие к алкоголю, отдавали предпочтение предписаниям Аллаха, нежели собственным пристрастиям.

СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ ЗАПРЕТА НА СПИРТНОЕ

1. Алкоголь – мать порока. Он разрушает человека физически и духовно, разрушает общество с психосоциальной и экономической стороны, развращает и растлевает молодежь.

Пьянство и алкоголизм – это чума 21 века. Сколько семей разрушено из-за алкоголя, сколько детей родились ущербными. Пьющие родители отрывают деньги от семейного бюджета в угоду «зеленому змию», можно сказать, что

они ставят спиртное выше самых близких людей. Спиртное, несущее боль, отчаяние, горе и болезни, запрещено Всевышним Аллахом. Цель его запрета заключается не в том, чтобы вмешиваться в человеческие привычки и ограничивать гражданские свободы, а в том, чтобы спасти человечество от дурного, вредного и разрушающего здоровье зелья, которое день ото дня готовит конец и человеку, и обществу. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), говоря: «*Остерегайтесь спиртного, потому что оно – мать всего дурного и нечестивого*»²¹, указал на эту опасность.

2. Спиртное разрушает нервную систему человека и превращает его в агрессивного зомби настолько, что он потом не помнит, что делал в этом состоянии и кому нанес вред. Даже те, кто по своей природе не являются агрессивными и злобными, под воздействием спиртного теряют человеческий облик, опускаясь до скотского состояния, наносят обиды и вред окружающим. В результате чего даже между близкими людьми портятся отношения, возникает ненависть и отчуждение. Взглянем на проблему с другой точки зрения на примере некоторых случаев, относящихся к этой теме.

Всевышний Аллах в 219 аяте суры «аль-Бакара», говоря о вреде алкоголя, упоминает и о некоторой пользе, но указывает, что вреда в нем больше, и требует от верующих быть осторожными. В результате ниспослания этого аята некоторые сподвижники отказались от алкоголя, но остальные продолжали потреблять его и торговать им, имея в виду наличие мнимой пользы.

Как уже упоминалось, алкоголь обладает свойством побуждать к необдуманным словам и действиям. В одном риваяте говорится, что Абдуррахман ибн Ауф пригласил сподвижников на ужин. За ужином распивалось спиртное. Когда наступил вечерний намаз (магриб), один из гостей встал

²¹ Бухари, Ашриба 4, Вуду 71; Муслим, Ашриба 67-68; Муватта, Ашриба 9; Абу Дауд, Ашриба 5; Тирмизи, Ашриба 2, 3; Насаи, Ашриба 23, 8.

имамом в намазе, но, будучи пьяным, прочитал аят из суры «аль-Кафирун»: «Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь...» следующим образом: «Я поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь», что стало причиной ниспослания аята, запрещающего приближаться к намазу в нетрезвом виде.

Сокровенный смысл запрета в том, чтобы защитить человеческий разум от помутнения и оградить его от неправильных и опасных слов. Всевышний Аллах желал оградить мусульман от употребления слов, ведущих к отрицанию веры, будь то в намазе или других сферах жизни.

Как уже говорилось, спиртное разрушает нервную систему человека и превращает даже самых мягких людей в агрессивных и опасных. Таким образом, даже те, кто не склонен к насилию и агрессии, порождают ненависть и злобу в отношении самых близких людей. Самое печальное, что человек не подозревает, как дурно себя ведет в состоянии опьянения. Отрезвев, он просто не может ничего вспомнить. Значит, еще одна мудрость запрета Всевышним спиртного – это сохранение нормальных человеческих отношений между людьми и предотвращение ненависти и злобы. Следующий пример из истории поможет лучше понять рассматриваемую тему.

Сподвижник Атабан бин Малик (*радыйаллаху анху*) приготовил мясо верблюда и пригласил в гости своих друзей. Среди них был и Са`д бин Абу Вакказ. Гости, собравшиеся по приглашению, были близкими друзьями и испытывали друг к другу самые теплые дружеские чувства. За едой они беседовали и распивали спиртное. Потихоньку люди опьянели и стали декламировать стихи. Когда же в своих стихах они начали восхвалять себя и поносить других, дружба под воздействием алкоголя, быстро улетучилась, и завязалась массовая драка. Во время драки один из ансаров ударил Са`да ибн Абу Вакказа верблюжьей челюстью. Са`д истекая кровью пошел к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и пожаловался на случившееся. В результате был ниспослан аят:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

«О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам – скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспееете»²².

3. Спиртное приводит человека к финансовому краху. Человек, попавший в лапы алкоголизма, готов оставить свою семью без средств к существованию, ради того, чтобы у него было, что выпить. Ему уже не до жены и детей. Один из главных сокровенных смыслов запрещения спиртного заключается в том, чтобы защитить человека от растраты денег, предназначенных семье и детям, на спиртное, которое в итоге все равно приведет его к гибели, хоть вначале и приносит удовольствие.

Как известно, арабы до Ислама, употреблявшие спиртное в немислимых объемах, продавали даже коз – главный источник питания для своих грудных детей.

К сожалению, и сегодня есть немало людей, спускающих деньги в барах на спиртное. Большая часть этих людей тратят средства, предназначенные семье. Такой подход день за днем приводит к краху семейных отношений. А наша молодежь, видя пример нездоровых отношений в семье, со временем тоже попадает в капкан алкоголя, прекращает трудиться, приносит пользу родине и, таким образом, постепенно вырождается.

Если люди продолжают сегодня пить, несмотря на проблемы в семье, разводы, бытовое насилие, нищету, высо-

²² Бухари, Магази 60, Джихад 164, Адаб 80, Ахкам 22; Муслим, Джихад 7, Ашриба 70; Абу Дауд, Ашриба 5; Насаи, Ашриба 23, 24).

кую смертность и травматизм по причине пьянства и алкоголизма, это должно послужить предметом серьезных размышлений.

Существует ли мера в вопросе потребления алкоголя?

В Исламе в отношении алкоголя нет таких понятий, как много или мало, – то, что приводит к опьянению в большом количестве и является запретным, запретно также и в малых количествах. Как говорит об этом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «То, что опьяняет в большом объеме, запретно и в малом»²³. Это указывает на полную несостоятельность высказываний типа: «я пью в меру, в этом ничего страшного нет, это не должно быть запретным». Сторонники таких мыслей просто ищут оправдание своим слабостям.

Лабораторные исследования показали, что люди, привыкшие потреблять алкоголь в малых дозах, со временем переходили на все большие дозы. Поэтому Ислам запретил употреблять алкоголь даже в малых дозах, чтобы предотвратить привыкание людей к спиртному. Таким образом, данный запрет оградил людей от спиртного – матери всего дурного.

Все, что пьянит и дурманит, сродни спиртному и является запретным

На сегодняшний день существует много видов спиртного, количество и разновидности которого растут день ото дня. В хадисе Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорится: «Все, что пьянит – хамр (спиртное), и любой хамр (спиртное) – запрещен (харам)»²⁴, что означает, что любые опьяняющие и дурманящие вещества, используемые в любом виде: жидком, в виде таблеток, через инъекции, назально и т.д. запрещены. Этими веществами могут быть и наркотики, такие как героин, кокаин и т.д., и даже быто-

²³ Тирмизи, Бую`1295.

²⁴ Муслим, Ашриба 12; Абу Дауд, Тыбб 11; Тирмизи, Тыбб 8.

вые химические вещества, такие как ацетон, клей, бензин и т.д.

Специалисты по исламскому праву методом сопоставления пришли к единодушному мнению относительно того, что все алкогольные и дурмящие вещества являются запретными. Когда у Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросили об использовании некоторых видов прокисших и забродивших продуктов, он сказал: «Я запрещаю все, что приводит к опьянению»²⁵. Кроме этого Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) проклял десять категорий людей, имеющих отношение к спиртному. Это тот, кто производит и заказывает производить спиртное, тот, кто пьет и поит других, тот, кто носит и нанимает носить других, тот, кто покупает или продает, тот, кто дарит и использует деньги, вырученные от продажи алкоголя²⁶.

Заключение:

1. Спиртное категорически запрещено в Исламе.

2. Употребление спиртного было запрещено в четыре этапа, и окончательный запрет был предписан словами Аллаха в 91 аяте суры «аль-Маида»: **«Неужели вы еще не отказались (от всего этого)?»**

3. Мудрость запрета спиртного:

- а) защитить разум и сознание человека;
- б) сохранить его здоровье;
- в) предотвратить распространение ненависти и злобы среди людей;
- г) создать здоровое и сильное общество;
- е) взять под контроль экономическую сторону общества и не допустить вредного и пустого расходования средств;

²⁵ Муслим, Ашриба 71

²⁶ Ибн Маджа, Тирмизи

ж) сохранить хорошие внутрисемейные отношения и защитить семью от распада.

4. В вопросе спиртного нет такого понятия, как мало или много, так как спиртное запрещено в любых объемах.

5. Все, что пьянит и дурманит, подобно спиртному и категорически запрещено, будь то спиртные напитки, наркотики или химикаты. Вне зависимости от того, как они попадают в организм человека, они запрещены.

6. «Польза» от спиртного – только экономическая, то есть такие деньги, за которые человек удостоивается проклятия Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Другой пользы от спиртного нет, получение выгоды от спиртного запрещено.

Помогает ли спиртное при болезни?

Наивно полагать, что само по себе дурное и вредное вещество может принести какую-либо пользу. Употребление спиртного, в результате которого человек теряет свое человеческое лицо и становится хуже животного, не может излечить ни одну болезнь. Хадис, приведенный ниже, показывает твердую позицию Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в отношении спиртного. Как-то к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел Тарик ибн Сувайд аль-Джуфи (*радыйаллаху анху*) и, когда ему сообщили о том, что спиртное запрещено, он ответил: «Я использую спиртное лишь в лечебных целях». Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Воистину, хамр (спиртное) не несет исцеление, а несет болезнь*»²⁷.

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ТАКЖЕ ЗАПРЕТНЫ В ИСЛАМЕ

Азартные игры, приучающие к мысли о добывании денег без усилий и разлагающие нравственность, разрушаю-

щие семьи, сокращающие рабочую силу, категорически запрещены в Исламе. Всевышний Аллах запретил азартные игры следующим аятом:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَأَثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِمَّنْ نَّفَعَهُمَا.

«Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: «И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы»²⁸.

Мудрость запрета азартных игр

1. Азартные игры приучают людей к тунеядству. Люди, склонные к этому, делают правилом своей жизни добывать деньги, не работая. Тогда как в Исламе добывание пропитания своим трудом считается основой экономики. Ислам осуждает тех, кто присваивает деньги, не принадлежащие ему по праву.

2. Азартные игры – катализатор ненависти и вражды, потому что проигравший каждый раз будет стараться отыграться и вернуть свое. Азарт и гнев ослепляет глаза проигравшего, и он идет на все, чтобы вернуть себе проигранное. В результате случаются убийства и криминал, а Ислам порицает любое действие, связанное с криминалом.

3. Азартные игры разрушают семью. Люди, заболевшие азартными играми, подвержены страсти и азарту, и могут поставить на карту все самое дорогое, что у них есть, и даже то, что им не принадлежит. На карту могут быть поставлены даже честь и достоинство. Тогда как Ислам запрещает растрачивание средств (исраф), чужой собствен-

²⁸ «Аль-Бакара» 219.

ности и того, что собственностью не является

4. Азартные игры основаны на обмане и мошенничестве, потому что часть людей, знающая хитрости азартных игр, обманывает тех, кто не имеет играть.

Что входит в азартные игры?

Любая игра, где одна сторона выигрывает за счет проигрыша другой, считается азартной. Таким образом, все виды карточных игр, которые практикуются в нашей стране – покер, бридж, преферанс и т.д., а также рулетка, нарды, игровые автоматы, всевозможные лотереи и розыгрыши запрещены Исламом (харам).

К сожалению, те состоятельные люди, которые владеют игровыми клубами, вместо того чтобы открыть фабрику или завод, обеспечив людей рабочими местами и, следовательно, хлебом насущным, заманивают людей перспективами сладкой жизни и предлагают им разного рода лотереи, розыгрыши, игровые автоматы и т.д., отнимая тем самым их последние гроши. Таким образом, выигрывают не те, кто играет, а те, кто владеет игровыми клубами и казино, в то время как остальные еще больше беднеют.

ЗАПРЕТНАЯ И ДОЗВОЛЕННАЯ ПИЦЦА В ИСЛАМЕ

Ислам был ниспослан для того, чтобы научить справедливости и установить ее как в материальной, так и в духовной сфере. *«Всевышний Аллах чист и любит чистоту»*²⁹. Чистота должна присутствовать во всех сферах нашей жизни. В повседневной жизни мы посещаем десятки супермаркетов и магазинов, в которых предлагают сотни видов продуктов. Часто мы делаем покупки в мясных отделах магазинов. Если мы живем в деревне, то сами режем скот

или занимаемся охотой. Совершать покупки для удовлетворения своих потребностей – наша естественная необходимость. Но всегда ли мы задумываемся о дозволенности и недозволенности пищи с точки зрения Ислама (будь то продукты, купленные в магазинах или мясо животных, зарезанных нами)? Иными словами, что из потребляемого нами разрешено, а что запрещено? Что и как мы можем употреблять в пищу?

В этом разделе мы постараемся ответить на эти вопросы в свете Корана и Сунны. Более подробно мы остановимся на очень важном для нашей страны вопросе о мясных продуктах. Затем мы разъясним, какое мясо можно употреблять. Несомненно, Всевышний Аллах, создавший нас и давший право на жизнь, дал людям неисчислимые блага. В одном из аятов Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.

«О люди! Вкушайте на этой земле то, что дозволено и чисто»³⁰.

То есть, Всевышний требует от нас, чтобы мы ели лишь чистое и разрешенное.

В аяте суры «аль-Бакара» подробно указано, какие продукты запрещены Аллахом:

أَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

«Воистину, [Аллах] запретил вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха»³¹.

³⁰ «аль-Бакара» 168

³¹ «аль-Бакара» 173

Здесь четко обозначено то, что нельзя употреблять в пищу.

ЗАПРЕЩЕННАЯ ПИЩА

1. Мертвечина. Животные, умершие от болезни, задушенные, убитые ударом по голове, разбившиеся, упав с высокого места, умершие от ран, нанесенных другими животными или убитые каким-либо иным способом, считаются мертвечиной.

Под эту же категорию попадают животные, убитые и разорванные хищниками. Это тоже мертвечина и является нечистой. Но Всевышний Аллах повелевает в суре «аль-Маида»:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ.

«если только вы не заколете ее по предписаниям»³²

Из этого следует, что если животные, упавшие с высоты, или пораненные другими животными, или оглушенные ударом по голове будут зарезаны с именем Аллаха до смерти, то их мясо будет считаться разрешенным (халяль). Эти животные мертвечиной не являются.

В чем мудрость запрета мертвечины?

Трупы животных, то есть мертвечина, во-первых, неприятна на вид и вызывает отвращение. Во-вторых, она вредна для здоровья. В мясе животного, не зарезанного должным образом, содержатся вредные для организма вещества. Что же касается тех животных, которые умерли своей смертью, то причина их смерти заключается, скорее всего, в отравлении или болезни, и вредность употребле-

ния такого мяса в пищу очевидна.

2. Куски мяса, вырванные из живых животных.

Мясо, вырванное или вырезанное из живого животного, считается мертвечиной и категорически запрещено. При подобном действии животное мучается, тогда как Исламские принципы не позволяют обижать не только людей, но и животных. На эту тему есть хадис от Абу Вахида аль-Лайси, который сообщает, что в период переселения Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в Медину некоторые люди этого города отрезали курдюки овцам и горбы верблюдам. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) объявил: «Кусок мяса, срезанный с живого животного, является мертвечиной»³³, запретив тем самым употребление подобного в пищу.

3. Кровь. Одним из запретных продуктов является кровь. В 173 аяте суры «аль-Бакара» кровь обозначена словом «дамм» и входит в число запрещенных продуктов. Есть также аят в суре «аль-Ан`ам»:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ .

«Скажи [, Мухаммад]: «В том, что дано мне откровением, я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи – ибо все это скверна, а также [мясо] запретного [животного], заколотого не с именем Аллаха»³⁴, в котором кровь также запрещена.

33 «аль-Маида» 3.

34 «аль-Ан`ам» 145.

Анализируя этот аят, можно понять, что употребление пролитой крови в любом виде и с любой целью является запретным.

Мудрость запрета употребления крови в пищу.

Кровь по своей природе нечиста, так как в ней циркулируют продукты метаболизма и распада веществ, то есть шлаки. Поэтому Всевышний Аллах запретил употреблять кровь, чтобы сохранить здоровье человека.

Кроме того, употребление крови в пищу противоречит природе человека, который был создан в наилучшем виде, и который потенциально способен превзойти даже ангелов.

Кровь является символом дикости и агрессии. Тогда как по Исламу запрещено употреблять в пищу все, что способно изменить природу человека, созданного в самом совершенном виде, в худшую сторону, низвергнуть его до состояния животного и настроить против Всевышнего Аллаха. Кровь как раз входит в категорию таких продуктов.

4. Свинина. Одним из продуктов, на которые распространяется запрет, является свинина. Хотя свинина во многих странах употребляется в пищу, сама свинья всегда была низким и презираемым животным. Во многих западных странах люди выражают свой гнев и презрение друг к другу словами: «Грязная свинья!». Свинина запрещена и в иудаизме, и христианстве. Чтобы подробнее изучить вопрос, обратимся к Корану. Всевышний Аллах говорит:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

«Воистину, [Аллах] запретил Вам [есть] мертвечину,

кровь, мясо свиньи...»³⁵ В другом аяте говорится:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

«Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину...»³⁶ Еще в одном аяте говорится:

إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ :

«...я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи...»³⁷

И из всего этого следует, что употребление свинины категорически запрещено.

Мудрость запрета на свинину.

Аллах создал человека в лучшем виде и желает, чтобы он сохранял свое состояние. Аллах Чист и любит чистых. А свинья обычно питается грязным, протухшим, зловонным. То есть, по своей природе и склонностям она вызывает отвращение и никак не годится в пищу. В щетине и на коже свиньи находятся канцерогенные вещества, а ее организм заражен различными паразитами, такими как трихина и солитер. Научные исследования доказали, что у людей, употребляющих свинину, в пожилом возрасте происходит закупорка сосудов.

Свинина не только угрожает здоровью человека, но она также отрицательно влияет на него и с точки зрения психологии и нравственности. Известно, что свинья – это единственное животное, которое не испытывает ревности

³⁵ «аль-Бакара» 173.

³⁶ «аль-Маида» 3.

³⁷ «аль-Ан'ам» 145.

по отношению к своему партнеру. Тогда как человек – это существо очень восприимчивое к воздействию внешней среды. Поэтому характер человека, его психологический портрет и поведение зависит от среды обитания, потребляемой пищи и воспитания. Например, поведение и характер вегетарианца и человека, питающегося в основном животной пищей, будут различаться. Известно, что вегетарианцы обычно более мягкие и миролюбивые.

Таким же образом, в поведении и характере человека, употребляющего свинину, вполне естественно появляются некоторые нездоровые наклонности, такие как отсутствие ревности по отношению к супругу (супруге) и безразличное отношение к некоторым вопросам чести и достоинства.

Одним из главных факторов притупления чувства ревности в западном мире является потребление свинины.

Ислам запретил потребление свинины, чтобы сохранить естественные чувства и позволить человеку, созданному в качестве венца творения Всевышнего, жить в соответствии со своим предназначением. Главным фактором, дающим человеку возможность сохранить свою честь, является чувство ревности. Честь человека, не ревнующего свою супругу, вызывает сомнения.

Конечно, наверняка есть еще множество недоступных нашему знанию мудростей запрета свинины. Следует обратить внимание на то, что свинина и все производные от нее (сало, жир, сычуг и т.д.) являются запретными. Поэтому нужно более тщательно подходить к вопросу о таких часто употребляемых продуктах, как шоколад, печенье, кексы, бисквиты и т.д., в которых могут содержаться какие-либо производные свинины.

5. Животные, зарезанные не с именем Аллаха. По Исламу разрешается использовать все блага, созданные Аллахом и не являющиеся запретными. Одним из этих благ

является мясо. Как мы знаем, все незапрещенные виды мяса разрешается употреблять в пищу без всяких опасений, но нужно обратить внимание на то, что при небрежном подходе к этому вопросу мясо даже разрешенных животных может стать запретным (харам). Например, мясо таких животных, как корова, верблюд, коза, разрешено употреблять в пищу (халяль), но если они будут зарезаны не по канонам Ислама, то мясо этих животных станет запретным (харам). Животное должно быть зарезано с упоминанием и превознесением имени Аллаха. Мясо животного, зарезанного с именем другого божества или ради него, становится запретным. По этому поводу Всевышний Аллах говорит в аяте:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ
وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

«Воистину, [Аллах] запретил вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха»³⁸.

Это очень частый и актуальный вопрос. Под выражением «зарезанные не с именем Аллаха» подразумевается либо неупоминание имени Аллаха, либо упоминание каких-то других имен.

Ислам не только запрещает резать животных с именем другого божества, но также проклинает тех, кто совершает подобное действие. По этому поводу есть риваят от Али ибн Абу Талиба, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: «Аллах проклинает того, кто режет скот с другим, кроме Аллаха, именем»³⁹.

³⁸ «аль-Бакара» 173.

³⁹ Муслим, Адахи 45.

Как по канонам Ислама нужно резать скот?

Чтобы мясо было дозволенным, нужно знать, как по канонам Ислама следует резать скот. Из хадиса становится известным, что «Горло животного перерезается между нижней челюстью и местом, где шея переходит в туловище»⁴⁰. Таков способ резки скота.

Животному со словами «Бисмилляхи Аллаху Акбар!» (С именем Аллаха. Аллах Велик!) перерезается горло в месте, где оно переходит в туловище. Если человек, режущий животное, не произнесет эти слова умышленно, то мясо этого животного употреблять в пищу нельзя. В Коране Всевышний Аллах говорит:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

«Не ешьте того, что [было забито] без упоминания над ним имени Аллаха»⁴¹.

Если же человек забудет произнести эти слова или не сумеет из-за волнения, то мясо зарезанного животного можно есть. Потому что имя Аллаха упущено не умышленно, а по забывчивости. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: «На мою умму не налагается ответственность при забывчивости и ошибке».

Можно ли есть мясо животных, зарезанных представителями других религий?

Ислам четко определил нормы общения с христианами и иудеями, называемыми также «людьми писания» (ахлюль китаб). Мусульмане могут жениться на женщинах людей писания и есть их пищу при отсутствии запретных

⁴⁰ Бухари Забаих 24.

⁴¹ «аль-Ан`ам» 121.

моментов. Христиане и иудеи не должны резать животное с именем Иисуса или Узайра, потому что это будет являться признаком придания ровни Аллаху (ширк) и, соответственно, животное будет зарезано не с именем Аллаха.

Аят указывает, что мясо животных, зарезанных людьми писания, разрешено мусульманам в пищу:

أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

«Сегодня дозволены вам прекрасные яства. Пища людей Писания дозволена вам, а ваша пища дозволена им»⁴².

Вместе с тем, мясо животных, забитых атеистами, язычниками, огнепоклонниками, индуистами, буддистами и др., запрещено для мусульман, потому что они отрицают Аллаха или придают Ему равных.

6. Мясо осла и мула. Мясо осла и мула также запрещено Исламом для употребления в пищу. В риваяте от Джабира (*радыйаллаху анху*) говорится: *«Во время осады крепости Хайбар Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам есть мясо осла»⁴³.*

Мясо мула также запрещено, потому что мул является гибридом осла, мясо которого запрещено для употребления в пищу, с лошадью, мясо которой нежелательно для употребления в пищу, и, по мнению подавляющего большинства ученых, мясо мула запрещено.

7. Дикие животные, имеющие клыки. Хищники. Ис-

⁴² «аль-Маида» 5.

⁴³ Муслим, 24, 32.

лам запрещает использовать в пищу мясо диких животных, имеющих клыки, и мясо хищных животных. К ним относятся такие животные, как медведь, волк, тигр, лев, леопард, гепард, гиена, рысь, лисица, шакал, собака, кошка, слон, обезьяна и другие.

На эту тему можно привести два хадиса Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «*Те из диких животных, которые имеют клыки, охотятся на других и убивают, запретны для употребления в пищу*». И «*Из диких животных те, которые имеют клыки, запретны для употребления в пищу*»⁴⁴. Кроме того, мясо кошки тоже запретно для употребления в пищу. Причем запрет распространяется также на продажу кошек и использование денег от их продажи. В риваяте от Джабира (*радыйаллаху анху*) говорится: «*Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил нам есть кошек, а также продавать и использовать деньги от их продажи*»⁴⁵. В последнее время в некоторых мусульманских странах наблюдается уменьшение популяции кошек. Причина заключается в том, что бродячих кошек собирают и продают в страны, где их едят, в частности, в Китай. Упомянутый выше хадис запрещает торговлю кошками и использование денег от их продажи.

8. Хищные птицы. Хищные птицы и птицы-падальщицы также запретны для употребления в пищу. Эти птицы уже по своей природе вызывают отвращение, потому что питаются кровью, падалью и отбросами. Это такие птицы как ворона, орел, гриф, сокол, ястреб, коршун и другие.

В риваяте от Ирбада ибн Сария (*радыйаллаху анху*) говорится: «*Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) при осаде крепости Хайбар запретил нам есть хищных птиц, имеющих когти, и мясо осла*». Указанные в хадисе птицы категорически запрещены для употребления в пищу. Главная му-

⁴⁴ Муслим, Сайд 15; Муватта, Сайд 14; Тирмизи, Сайд 3; Насаи, Сайд 28

⁴⁵ Тирмизи Бую`49; Абу Дауд, Ат`има 26; Насаи, Сайд 30.

дрость данного запрета состоит в том, что эти птицы питаются нечистой и запрещенной для человека пищей.

9. Насекомые, черви, земноводные, пресмыкающиеся, грызуны. Грызуны (такие как мыши, крысы, хорьки и т.д.), насекомые (такие как мухи, пчелы, муравьи), земноводные (лягушки, жабы), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы), а также черви запрещены для употребления в пищу. Исключение составляет лишь саранча. В доказательство тому можно привести хадис, переданный Ибн Абу Ауфом: *«Я участвовал в семи походах вместе с Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), и во время этих походов мы вместе с ним ели саранчу»*⁴⁶.

10. Некоторые животные, живущие в воде. По мнению Абу Ханифы, такие животные, как раки, крабы, мидии, устрицы, омары, морские черепахи, морские коньки, не пригодны для употребления в пищу.

ДОЗВОЛЕННАЯ ПИЩА

Всевышний Аллах говорит в суре «аль-Маида»:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

«Они будут спрашивать тебя о том, что им дозволено. Отвечай: «Вам позволена прекрасная пища»⁴⁷. А также в суре «аль-Бакара»:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

⁴⁶ Бухари, Сайд 13; Муслим, Сайд 52; Тирмизи, Ат`има 22; Абу Дауд, Ат`има 35; Насаи, Сайд 37.

⁴⁷ «аль-Маида» 4.

«О люди! Вкушайте на этой земле то, что дозволено и чисто»⁴⁸. В другом аяте этой же суры:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

«О вы, уверовавшие! Вкушайте добрую пищу, которую Мы дали вам в удел, и возблагодарите Аллаха, если вы Ему поклоняетесь»⁴⁹.

Как ясно из аятов, Аллах хочет, чтобы мы питались той пищей, которая не является грязной, нечистой и вредной. Это, прежде всего, овощи и фрукты, а также такие животные и птицы, как гуси, утки, зайцы, голуби, куропатки, верблюды, коровы, бараны, козы, буйволы, олени и т. д. Если эти животные зарезаны с именем Аллаха, то их мясо разрешено (халяль). Кроме того, можно есть рыбу разных пород, за исключением тех случаев, когда рыба умерла в воде и всплыла брюхом кверху. Другими словами, разрешенным является все, что не является кровью, мертвечиной, свиной и производными от нее; не содержит в себе насекомых, их производных и какие-либо нечистоты; не является мясом хищных животных и птиц, животных, имеющих клыки, птиц, имеющих когти; не содержит в себе алкоголь или производные от него.

Закключение:

1. Всевышний Аллах запретил нам грязную, нечистую и вредную пищу и, как об этом сказано в аятах, разрешил только чистую и здоровую. Это для того, чтобы дать возможность людям жить в этом мире в здравии и счастье и спасти себя в мире вечном.

48 «аль-Бакара» 168.

49 «аль-Бакара» 172.

2. Всевышний Аллах запретил мертвечину, кровь, свинину, мясо животных, забитых не с именем Аллаха, мясо осла и мула, мясо хищных животных и животных, имеющих клыки, мясо хищных птиц и птиц, имеющих когти, насекомых, пресмыкающихся, земноводных, грызунов и некоторых животных, живущих в воде и считающихся нечистыми.

3. Запрет содержится в аятах Корана и хадисах Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям).

4. Как указано в хадисе от Бухари, из насекомых исключение составляет саранча, а из мертвых животных, которых можно потреблять в пищу, – рыба, если она не всплыла брюхом кверху. Хадис: *«Нам разрешены два вида мертвых (т.е. их можно есть даже в том случае, если они умерли своей смертью – прим. перевод.): саранча и рыба»*.

5. Пищу людей писания (кроме тех случаев, когда это – алкоголь и свинина) и мясо (если животное не было забито с именем Иисуса и Узейра), можно употреблять в пищу.

6. Мясо животных, забитых представителями других религий, не входящих в категорию людей писания (сикхи, индуисты, буддисты, огнепоклонники, язычники), мусульманам запрещено.

УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ И НАКАЗАНИЕ УБИЙЦЫ

В нашем обществе, к сожалению, можно встретить не только радость, счастье и единение сердец, но также и преступления, террор и убийства.

В мире, где когда-то жили люди, боявшиеся раздавить муравья, теперь бесчинствуют криминал. Мы живем в век, когда число совестливых и гуманных людей неуклонно сокращается и растет число людей, которые деградировали

настолько, что убить человека для них проще, чем раздавить муравья. Чем дальше человек отдаляется от качества «ихсан»⁵⁰, которое напоминает о постоянном нахождении под Взором Аллаха, Который ближе к нам, чем мы сами, тем больше он заводит себя в тупик, преумножая число жертв своих преступлений.

Убийство – это очень жестокое преступление, которое ломает устои и порядок в обществе, подрывает уверенность человека в себе и доверие к правовой системе государства, в котором он живет. Ислам призван отменить угнетение и несправедливость, прекратить кровопролитие и установить мир, спокойствие, благополучие и абсолютную справедливость, при которой никто не ущемлен.

По этой причине Ислам придает очень большую ценность человеку и расценивает лишение его жизни как большое преступление.

Убийство человека – это один из самых страшных грехов в Исламе. Относительно этого Всевышний Аллах определяет в аятах виды убийства и наказание убийцам. Убийство будет рассмотрено в двух категориях, о чем мы поговорим подробнее. Наказание за убийство в Исламе зависит от того, под какую категорию попадает данное преступление. Ислам делит убийства на две категории:

1. Непреднамеренное убийство.
2. Преднамеренное убийство.

В любом случае Ислам не оставляет преступление без наказания и наказывает виновного в зависимости от тяжести совершенного преступления. Попробуем разобраться в свете аятов и хадисов, какое наказание определяет Ислам убийце в зависимости от вида убийства и отягчающих обстоятельств.

⁵⁰ Ихсан – это непрерывное ощущение себя под Взором Аллаха. В хадисе сказано: «Ихсан – это поклоняться Аллаху так, как будто ты Его видишь, и если даже ты не видишь Его, то знай, что Он тебя видит». (Прим. перевод.).

Непреднамеренное убийство.

Непреднамеренное убийство предполагает убийство по незнанию, невольно или случайно. Такой вид убийства в истории Ислама встречается во многих конкретных случаях и происшествиях в самые различные периоды в самых разных обществах. Даже во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) случались непреднамеренные убийства. Поэтому Всевышний Аллах ниспослал аят, в котором определил наказание за подобный проступок.

В этой связи можно привести один любопытный случай из истории. Во времена Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) Аййаш ибн Абу Рабиа (радыйаллаху анху), брат Абу Джахила по матери, принял Ислам и, боясь гнева своих родственников, убежал в Медину. Мать Аййаша ибн Абу Рабиа поклялась, что не будет ничего есть, пить и ожидать на солнце до тех пор, пока ее сын не вернется из Медины в Мекку. Тогда Абу Джахиль взял с собой Хариса ибн Язида и отправился в Медину, чтобы привезти Аййаша (радыйаллаху анху). Прибыв в Медину, Абу Джахиль нашел брата и спросил: «Разве ты не из той же веры, что и Мухаммад?» Тот сказал: «Да». Абу Джахиль продолжил: «Разве он не предписывает поддерживать родственные отношения?» Аййаш (радыйаллаху анху) ответил утвердительно. Наконец Абу Джахиль сказал: «Тогда возвращайся в Мекку к матери и исполни свой сыновний долг, никто тебя не тронет!»

Аййаш ибн Абу Рабиа (радыйаллаху анху) отправился с ними в Мекку. Когда они приблизились к окрестностям Мекки, Абу Джахиль связал руки своему брату и нанес ему сто ударов палкой. Когда после Абу Джахила Харис тоже ударил Аййаша (радыйаллаху анху) сто раз палкой, тот сказал: «Абу Джахиль – мой брат, и я могу понять его, но ты-то кто, чтобы бить меня палкой!? Если я до тебя когда-нибудь доберусь, то знай – я тебя убью!»

Когда Аййаш (радыйаллаху анху), наконец, прибыл к ма-

тери, то не встретил ни жалости, ни милосердия. Мать приказала связать его и держать, пока он не вернется к религии предков. Наконец Аййаш (*радыйаллаху анху*) сделал вид, что сдался, и заявил о своем возвращении в язычество. Освободившись, он вновь бежал в Медину. Пока в Мекке происходили все эти события, Харис принял Ислам, но Аййаш, естественно, не мог знать об этом. Однажды Аййаш столкнулся лицом к лицу с Харисом (*радыйаллаху анхума*) и убил его. Потом Аййаш узнал, что Харис стал мусульманином и, сожалея о содеянном, пришел к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В связи с этим был ниспослан аят:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً

«Верующему не следует убивать верующего – такое допустимо лишь по ошибке»⁵¹.

Как ясно из аята, мусульманину запрещено убивать брата мусульманина. Случайные убийства составляют исключение. Как уже говорилось, даже во времена Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) случались неумышленные убийства. Об этом есть хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «Убийство в результате взаимного бросания камнями, удара палкой или плетью считается неумышленным, и дият⁵² должен выплачиваться как за неумышленное убийство. Кто будет препятствовать выплате дията, то будут на нем проклятие и гнев Аллаха, а все виды его поклонения – и обязательные, и необязательные – не будут приняты!»⁵³.

51 «ан-Ниса» 92.

52 Дият – в Исламском праве плата за кровь, которую выплачивает обвиненный в убийстве или нанесении телесных повреждений родственнику убитого или же самому пострадавшему (если речь идет о телесных повреждениях). Прим. перевод.

53 Абу Дауд, Дият 17; Насаи, Касама 29.

С изменением жизненных стандартов и развитием технологий прецеденты и случаи неумышленных убийств меняют окраску, их количество растет. Если раньше люди погибали в результате случайных выстрелов, то сегодня мы видим много совершенно иных способов неумышленных убийств: наезд на пешеходов, поражение током по недосмотру должностных лиц и т. д.

Какое наказание по Исламу ждет того, кто неумышленно убил другого человека?

Ввиду важности этого вопроса, обратимся к аяту:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

«А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь»⁵⁴.

В аяте четко определена мера наказания за убийство по ошибке или неумышленное убийство.

Ислам придает такое значение человеческой жизни, что даже за неумышленное убийство привлекает к ответственности виновного за этот проступок. Как говорится в аяте, за неумышленное убийство мусульманина убивший должен освободить раба-мусульманина и заплатить дият родственникам убитого. Так как на сегодняшний день рабства почти не существует, убившему следует просто заплатить дият родственникам.

Человеку, ставшему убийцей случайно или по ошибке, определено вышеупомянутое наказание. Но если родственники убитого откажутся от дията в знак доброй воли, миролюбия и гуманности, то убийце уже не будет обязательным его выплачивать. Прощение убийцы, и даже отказ от дията

54 «ан-Ниса» 92.

– это акт высокой добродетели, символ благородства, щедрости и дружелюбия со стороны родственников убитого.

Всевышний Аллах предписывает нам прощение и милосердие. Потому что самый милосердный и прощающий – это Аллах. В доказательство Своего всепрощения Он создает все условия, чтобы при всяком удобном случае простить нас и очистить от грехов, избавив от наказаний в вечном мире. Самый удобный и универсальный способ обрести прощение – это покаяние. Всевышний Аллах оставил двери раскаяния и покаяния открытыми для того, кто совершил убийство по ошибке, но не имеет возможности освободить раба и не имеет денег, чтобы выплатить дият. Хотя, конечно, есть определенные условия для покаяния, как об этом говорится в аятах. Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» говорит:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ

«Если у убийцы нет верующего раба и не способен он платить выкуп, то ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом»⁵⁵. Отсюда следует, что совершившие подобный проступок и желающие покаяться, но не имеющие возможности освободить раба или денег для выплаты дията, должны держать пост два месяца подряд.

Все упомянутые выше положения относятся к тем, кто убил мусульманина (мусульман) непреднамеренно. Но более важная тема – положение тех, кто убил преднамеренно и по своей воле.

Преднамеренное убийство.

Ислам запрещает убивать, наносить вред другим лю-

дям, он берет под свою защиту жизнь человека, его имущество и честь. Преднамеренное убийство считается в Исламе одним из тяжчайших грехов. На эту тему есть хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), на который следует обратить внимание: «Даже уничтожение целого мира не сравнится по тяжести (греха) с умышленным убийством мусульманина»⁵⁶. Значит, преднамеренное убийство мусульманина – более тяжкий грех, чем уничтожение целого мира. В другом хадисе говорится: «Тот, кто хоть чем-то содействовал в преднамеренном убийстве мусульманина, явится в Судный день с надписью на лбу «лишенный надежды на милость Аллаха». Из этого следует, что те, кто так или иначе содействовал преднамеренному убийству мусульманина, будут лишены надежды на милость Всевышнего. Еще в одном хадисе говорится: «Аллах может простить любой грех любому человеку, кроме тех, кто умышленно убил верующего или умер в неверии».

Кроме того, Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» ясно объявляет о наказании, которое ждет тех, кто намеренно убивал мусульман:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

«А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему – ад, где пребудет он долго. Аллах разгневан на него, проклянет его и уготовит ему великое наказание»⁵⁷.

Наказания обозначены очень ясно и четко. Эти наказания:

⁵⁶ Насаи, Тахрим 2.

⁵⁷ «ан-Ниса» 93.

- а) Долгое пребывание в аду.
- б) Гнев и проклятие Аллаха.
- в) Угроза страшным наказанием.

Как мы видим, Всевышний Аллах не ведет речи об искуплении наказания за умышленное убийство, как в случае с непреднамеренным убийством. В аяте говорится о гневе, наказании и проклятии, которые ожидают убийцу и в этом мире, и в вечном.

Какое наказание ждет убийцу, совершившего преднамеренное убийство?

По единодушному мнению мусульманских правоведов, наказание, которое ждет совершившего преднамеренное убийство – если только родные убитого не простят убийцу – это кысас. Кысас – это воздаяние, возмездие однородным действием. В данном случае убийцу ждет наказание из рода самого преступления, то есть за убийство – смерть. В суре «аль-Бакара» Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

«О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых»⁵⁸.

Из этого следует, что наказание за преднамеренное убийство мусульманина – это кысас (кровная смерть). Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Кто убьет мусульманина намеренно, тому положен кысас. Пусть на том, кто воспрепятствует кысасу, будут проклятие и гнев Аллаха. Аллах не примет у него ни обязательных, ни добровольных благодарений»⁵⁹.* Но не ко всем убившим

⁵⁸ «аль-Бакара» 178.

⁵⁹ Абу Дауд, Дият 17; Насаи, Касама 29.

преднамеренно применяется кысас. Как мы уже упоминали, если родные убитого простят убийцу, то будет положено выплатить дият. Если же родные решат не прощать, то убийцу ждет смертная казнь. Таким образом, в данном виде убийства родственники убитого могут либо потребовать возмездия, либо простить, либо потребовать выплаты дията. На эту тему есть хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), который вносит ясность в этот вопрос: «Родственники тех, кто был убит преднамеренно, могут выбрать одно из трех:

- либо потребовать возмездия,
- либо простить,
- либо получить дият.

Если же они захотят чего-то четвертого, то удержите их!»⁶⁰.

Сначала Ислам неоднократно говорит о том, что убийство является большим грехом, потом в свете Корана и хадисов говорит о наказаниях, которые ожидают убийцу и, наконец, вводит принцип: виновный в умышленном убийстве будет казнен.

В основе возмездия (кысас) не лежит принцип уничтожения людей. Ислам таким образом борется не столько с убийцами, сколько с самим преступлением – убийством.

Суть возмездия (кысас) Всевышний Аллах объясняет в аяте суры «аль-Бакара» следующим образом:

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

«Для вас в возмездии – основы жизни, о владельцы разума! Быть может, вы станете богобоязненны-

⁶⁰ Абу Дауд, Дият 3; Тирмизи, Дият 13.

МИ»⁶¹.

В этом аяте Всевышний Аллах говорит о том, что в возмездии есть большое благо, и оно является гарантом сохранности человеческой жизни. И действительно, кысас – своеобразная страховка жизни человека, потому что казнь убийцы, который убивает намеренно и подрывает безопасность людей в обществе, берет под гарантию тысячи человеческих жизней.

Суть же подхода современных правовых систем, выступающих против смертной казни, в итоге сводится к тому, что закоренелых преступников содержат на казенные деньги, делают их еще сильнее и опытнее, а потом с окончанием срока выпускают на свободу, и они продолжают творить зло. Таким образом, соблюдая права и свободы одного человека, под удар ставятся жизни миллионов людей. Тогда как исламское право, опирающееся на Коран и хадисы и следующее предписаниям Всевышнего, велит казнить убийцу, прекращая его преступный путь. Потому что если наказывать убийцу за умышленное преступление смертной казнью, то другие преступники не только не будут совершать подобное, но даже не помыслят об этом.

С каждым днем цена человеческой жизни в обществе падает, потому что убийцы не несут должного наказания, тогда как Ислам считает человеческую жизнь бесценной. По исламскому праву, тот, кто убьет намеренно, будет казнен. Это – закон, и он обязателен для исполнения (фард). Правда, если родственники убитого не захотят преследовать убийцу по закону, то государство может отменить решение о казни. По этому поводу Всевышний Аллах говорит:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

«Если убийца прощен родственником убитого – своим братом по вере, то убийце следует поступить достойным образом и уплатить достойный выкуп»⁶².

Из этого следует, что, если родственники простят, убийца должен выплатить дият. Этот дият должен быть выплачен из имущества виновного в убийстве.

Какова величина дията за умышленное и неумышленное убийство? В риваяте от Ибн Масуда (*радыйаллаху анху*) Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) определил сумму дията в размере 100 верблюдов. То есть виновный должен выплатить родственникам убитого дият в размере 100 верблюдов. Внизу мы приводим таблицу, в которой приведены количество, возраст и пол верблюдов, которыми выплачивается дият.

Количество	Возраст (лет)	Пол
20	1	самец
20	1	самка
20	2	самка
20	3	самка
20	4	самка

Итак, всего 100 верблюдов. Это – дият за неумышленное убийство. Дият за умышленное убийство некоторые имамы исламских правовых школ (мазхабов) определяют также в 100 верблюдов, но среди них 40 самок должны быть беременными.

⁶² «аль-Бакара» 178.

Там, где нет верблюдов, дият может выплачиваться золотом, серебром, деньгами или чем-то другим, что представляет материальную ценность в данном обществе.

Принимается ли покаяние виновного в предумышленном убийстве?

В вопросах, вызывающих разногласие, достаточно учесть мнение большинства. По мнению большинства ученых, если Аллах при наличии искреннего покаяния прощает такой тягчайший грех, как неверие, то совершивший убийство, но раскаявшийся в содеянном, будет прощен Всевышним, если впредь не вернется к этому страшному греху. Потому что два самых тяжелых греха, вызывающих гнев Всевышнего, – это придание Ему сотоварищей (ширк) и неверие (куфр), но если человек раскается и не возвратится к ним впредь, то Аллах простит такого человека. Тогда разве Аллах не простит закоренелого убийцу, если тот искренне раскается в содеянном и будет молить о прощении?

Заключение:

1. Ислам, который запрещает нанесение вреда без причины даже муравью, считает убийство тяжким грехом.
2. Есть два вида убийства: умышленное и непреднамеренное.
3. За непреднамеренное убийство возмездие (кыас) не полагается, но виновный должен выплатить дият. Размер дията: 100 верблюдов или равная сумма золотом, деньгами и другими материальными ценностями.
4. За умышленное убийство полагается смертная казнь. Это лишь земная часть наказания, тогда как в вечном мире убийцу ждет долгое и мучительное наказание в аду.
5. Если родные убитого простят убийцу, то ему достаточно будет выплатить им дият.

6. Возмездие (кысас) – гарантия сохранности человеческой жизни.

7. Цель возмездия – это не уничтожение убийц, а пресечение преступлений. Потому что казнь одного убийцы удержит других преступников от совершения подобного преступления.

8. По мнению большинства ученых, искреннее раскаяние человека, совершившего умышленное убийство, будет принято Всевышним.

9. Дият за непреднамеренное убийство выплачивают родные убийцы. Это знак взаимопомощи и взаимовыручки. Дият за умышленное убийство (в случае, если родные простили убийцу) виновный выплачивает сам из своего имущества, и никто ему не помогает, потому что это – наказание за проступок.

10. Возмездие (кысас) не может быть назначено и приведено в исполнение частными лицами, так как этим делом ведают казыят (судопроизводство) исламского государства.

ИСЛАМ И ИНСТИТУТ СЕМЬИ

Одним из важных вопросов, которому Ислам уделяет особое внимание, является брак. Брак – это сочетание брачными узами мужчины и женщины, которые находятся в здравом уме, достигли совершеннолетия и не имеют препятствий для женитьбы и замужества. Без сомнения, брак – это один из самых важных событий в жизни человека. Вступая в брак, человек берет на себя много обязательств, которые должен исполнять.

Семейная жизнь есть источник умиротворения, основа социальной стабильности.

Цели, которые преследует брак.

Взаимная любовь, уважение и справедливость – основы брака. Цель брака не заключается лишь в удовлетворении сексуальных потребностей человека, потому что их удовлетворение мимолетно. При всей важности сексуальных отношений, брак имеет более важные и долгосрочные цели: любовь, взаимопонимание, справедливость, воспроизведение и воспитание молодого мусульманского поколения, что способствует росту числа мусульман в мире. По этому поводу Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Женитесь, потому что (в Судный день) я буду гордиться перед другими общинами вашей многочисленностью»*⁶³. Ислам уделяет особое внимание институту семьи, потому что появление молодого поколения и его воспитание возможно лишь в том случае, если семья имеет прочные основы. Без сомнения, институт семьи определяет, каким будет нравственный облик общества в будущем, потому что семья, возникающая в результате брака, является элементарной (самой маленькой) ячейкой любого общества. Создать уютный, основанный на любви и взаимном доверии семейный очаг можно лишь, сделав правильный выбор при заключении брака. Чтобы сделать правильный выбор, будущие жених и невеста должны обратить внимание на те моменты, которые будут раскрыты ниже.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

1. Увидеть будущую супругу (супруга).

Ислам посредством аятов и хадисов показывает путь создания единой семьи. Будущим супругам рекомендуется увидеть друг друга и познакомиться, не нарушая опреде-

ленных границ и под наблюдением третьей стороны, так как встречи и общение будущих супругов способствуют будущей гармонии отношений. Ислам приветствует разного рода обычаи и традиции, которые не противоречат Корану, Сунне и единодушному мнению ученых (иджма'). В некоторых обществах существуют очень жесткие правила, запрещающие видаться жениху и невесте. Итог таких браков, как правило, печален, потому что между супругами часто не возникает взаимная любовь и понимание. Тогда как любовь и взаимопонимание возможны лишь тогда, когда молодые предварительно знакомятся и узнают друг друга. Под словом «знакомство» мы не имеем в виду сегодняшнюю практику – гулять вместе, посещать различные увеселительные заведения и совершать другие запрещенные Исламом действия. Под этим имеется в виду, что молодые должны увидеть друг друга и поговорить в месте, где соблюдаются права сторон, соблюдены предписания Ислама и присутствует третье лицо. Мужчина может в рамках дозволенности посмотреть на свою будущую жену. На эту тему есть хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): *«Если кто-то из вас захочет жениться, то пусть посмотрит на (внешние) качества женщины, которые помогут ему сделать выбор. Если, конечно, есть такая возможность...»*⁶⁴. Из этого хадиса понятно, что имеющие намерение жениться могут, не нарушая установленных правил, посмотреть на своих будущих невест. Под дозволенными рамками имеется в виду, что мужчина может посмотреть на лицо, кисти рук и стопы ног своей будущей невесты, но не более того.

В заключение можно сказать, что предварительные встречи и разговоры в рамках дозволенности, как вклад в будущую семейную гармонию и согласие, не только разрешены, но даже нужны.

2. Выбор супруга.

⁶⁴ Абу Дауд, Никах 19; Тирмизи, Никах 5; Ахмад ибн Ханбаль 31334.

Люди женятся по разным причинам. Как правило, люди женятся, когда находят себе пару. Например, некоторые выбирают женщину за ее красоту или обеспеченность, но чаще принимают во внимание благородство ее рода или влияние ее семьи.

Так из какого же критерия следует исходить при выборе невесты? Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: *«На женщине женятся по четырем причинам: из-за имуществ, благородности рода, красоты и богобоязненности. Выбери богобоязненную, и ты обретешь благословение»*⁶⁵. Этот хадис указывает факторы, на которые нужно обратить внимание, выбирая себе пару. В хадисе указаны основные причины, исходя из которых женщину выбирают в жены, и говорится о целесообразности предпочтения богобоязненности. Те, которые женятся из-за красоты или богатства, подобны тем, кто вкладывает деньги в дело, у которого нет будущего. Это дело будет изо дня в день приходить в упадок и закончится банкротством. Физическая красота и материальное богатство – то же самое. Они притягивают человеческие желания, но когда это уходит, брак рушится. Всем известно, что женщина не может сохранить свою красоту в первозданном виде до самой смерти. Организм человека неминуемо стареет. Поэтому стремление жениться на женщине из-за красоты может, в конце концов, превратиться в авантюру и закончиться разочарованием. Поэтому наши предки говорили: «Можно пресытиться красавицей за сорок дней, но кроткий нрав и покладистый характер не пресытит и за сорок лет», акцентируя внимание на том, что истинная красота – все же в душе и характере. Выбор денег и красоты также может быть обманчивым и привести к разочарованию. Потому что и красота, и деньги непостоянны – сегодня есть, а завтра – нет. Имеющий миллиардное состояние может завтра обанкротиться и стать нищим. По этой причине те, кто делает ставку на такие пре-

ходящие и обманчивые ценности, как внешняя красота и материальное богатство, никогда не смогут испытать настоящей любви. Когда уйдет красота и растает богатство, брак останется лишь печатью на бумаге или разобьется вдребезги.

Любовь к женщине из-за ее благородного происхождения или влиятельности семьи может также закончиться глубоким разочарованием. Потому что это тоже преходящее. Со смертью ее отца и родных влияние ее семьи начнет слабеть. Одним словом, все эти преимущества временны. Тот, кто выбирает жену по вышеперечисленным качествам, похож на того, кто остался в темноте и, чтобы осветить пространство, должен сделать выбор между фонарем и свечой. И хотя разумнее было бы выбрать фонарь, человек выбирает свечу из-за ее внешней красоты и привлекательности. Свеча же с каждой минутой тает и, в конце концов, совсем исчезает. Красота и богатство схожи со свечой.

Разумный мусульманин ставит целью благоденствие длиною в жизнь и благоденствие в вечном мире. Одним из путей достижения такого благоденствия является создание семейного очага в результате женитьбы на праведной женщине. Любая красота проходит, но красота души вечна. Поэтому молодежь должна, прежде всего, стремиться к духовной красоте и обратить внимание на богобоязненность будущей спутницы. Как говорится в хадисе, религиозная супруга несет благоденствие. Причем, и материальное, и духовное. Нельзя сравнить женщину, которая встает на тахаджуд-намаз, совершает все обязательные намазы, развивает свой духовный уровень, и женщину, которая спит до обеда, не ухаживает за мужем, а во время его отсутствия наряжается и ходит по магазинам. Основа благоденствия – это поддержание духовности на высоком уровне. Женщина, поддерживающая свою духовность и ухаживающая за своим мужем, даже не приблизится к запретному и будет избегать всякого рода расточительства. И, как об этом го-

ворится в хадисе, наступит материальное и духовное благополучие. В итоге, между супругами сложатся отношения, построенные на взаимной любви, уважении и согласии. Причем, это благополучие и единство не ограничатся только земной жизнью, а продолжатся и в мире ином.

Предпочтение богобоязненности при выборе жены не означает, чтобы люди отказывались выбирать себе жен из-за красоты, состоятельности и благородства рода. Мусульманин может жениться и из этих соображений. Ислам это не запрещает, но нужно помнить, что только лишь богобоязненность может служить залогом благоденствия в обоих мирах.

Кроме того, все вышесказанное касается не только мужчин, но и женщин. Им тоже следует предпочитать тех мужчин, которые, в конечном счете, принесут им благо. Для женщин богатство также не должно быть первым фактором предпочтения. Богобоязненный, с хорошим характером и без вредных привычек мужчина лучше, чем богатый, но с дурным нравом.

Сокровенные смыслы брака и его польза

Брак – это союз, заключенный между мужчиной и женщиной. Ислам запрещает мусульманам отказываться от мирской жизни и давать обет безбрачия, потому что в Исламе нет монашества. Ислам – это религия, наполненная динамизмом самой жизни, и поэтому придает большое значение составляющей любого общества – семье. Несомненно, брак несет много пользы в физическом и духовном плане. Далее мы постараемся раскрыть их в свете аятов и хадисов.

Всевышний Аллах создал людей как венец Своего творения и выделил их среди других, наделив разумом и верой. Наряду с этим, Аллах наделил человека душой (нафсом), которая является как бы пусковым механизмом различных

инстинктов и стремлений. Некоторые из них выражены сильнее и ярче, чем у животных. Два из них – любовь и половое влечение. Как невозможно абстрагировать человека от этих свойств, так же нельзя считать, что он состоит только из этих желаний и стремлений. Ислам учит равновесию и гармонии, поэтому жизнь мусульманина должна строиться на этих принципах. Другими словами, мусульманин не должен идти на поводу всех своих желаний и стремлений, не различая разрешенное и запретное. Половое влечение является нормой, и оно должно быть удовлетворено. Но Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит, что это возможно только разрешенным способом: *«Молодые люди! Те из вас, кто имеет возможность жениться, пусть женится. Потому что брак лучше защищает глаза от запретного и больше способствует тому, чтобы сохранить целомудрие и невинность ваших чресел»*. Этот хадис резюмирует сокровенный смысл и пользу брака. Несомненно, у брака есть множество положительных физических и духовных сторон и сокровенных смыслов. Представим их в виде подзаголовков.

ЧТО НЕСЕТ В СЕБЕ БРАК

1. Брак защищает человека от пагубного влияния бесконтрольного полового влечения.

Удовлетворение сексуальных потребностей разрешенным путем, то есть через брак, является главной чертой, которая отличает человека от животных. Секс вне брака является запретным и считается прелюбодеянием. Всевышний Аллах в суре «аль-Исра» говорит:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мер-

зость и мерзкий путь»⁶⁶.

Аллах говорит также в суре «ан-Нахль»:

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

«Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие»⁶⁷.

Отсюда ясно, что секс вне брака является запретным и считается очень дурным делом перед Всевышним.

2. Брак защищает глаза мусульманина от запретного.

На фоне продолжающегося падения нравов и морального разложения общества единственным щитом, который способен защитить нашу молодежь от растления и разврата, является брак. В хадисе молодым рекомендуется жениться, если у них есть возможность⁶⁸. В 21 веке моральное разложение и разврат стали неотъемлемой частью жизни общества. Изображения обнаженных женщин стали привычными в газетах, на телевидении и даже на улицах. Печально, что люди, которые ведут разгульный образ жизни, и которые раньше считались позором общества настолько, что их не удостоивали даже взглядом, являются сегодня примером для подражания, к ним обращаются «госпожа такая-то, господин такой-то», словно одобряя их поступки. Все это является показателем того, как сегодня подходят к вопросам нравственности и морали. В подобных условиях мусульмане, которые хотят вести духовно и физически здоровый образ жизни, должны обзавестись семьями, чтобы избежать искушений и, в первую очередь, прелюбодея-

⁶⁶ «аль-Исра» 32.

⁶⁷ «ан-Нахль» 90.

⁶⁸ Бухари, Саум 10, Никах 2, 3; Муслим, Никах 1, 3; Абу Дауд, Никах 1; Тирмизи, Никах 1; Насаи, Сьям 43, Никах 3.

ния глаз. Следующий хадис служит путеводителем в этом вопросе: «Молодые люди! Те из вас, кто имеет возможность жениться, пусть женится. Потому что брак лучше защищает глаза от запретного и больше способствует тому, чтобы сохранить целомудрие и невинность ваших чресл»⁶⁹. Здесь указан оптимальный путь решения указанных проблем.

3. Брак является источником уважения, милосердия и сострадания.

Одной из положительных сторон брака является то, что он закладывает основы взаимной любви, уважения, милосердия и сострадания. Тот, кто, возможно, никогда в жизни в полной мере не испытывал подобных чувств, имеет возможность испытать их благодаря вступлению в брак. Потому что они проявляются и получают развитие в браке. Всевышний Аллах говорит в Коране:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

«[Другое] из знамений Его – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили успокоение в них, и учредил любовь и [взаимную] благосклонность между вами»⁷⁰.

Из этого мы узнаем, что брак способствует развитию таких чувств, как любовь, благосклонность и успокоение.

4. Брак учит человека брать на себя ответственность.

Как мы уже говорили, брак – это гражданский союз, за-

⁶⁹ Бухари, Никах 23; Муслим, Никах 13; Абу Дауд, Никах 11.

⁷⁰ «ар-Рум» 21.

ключенный между мужчиной и женщиной. Заключение этого союза возлагает на человека обязательства, которые он должен будет выполнять до конца своей жизни. Таким образом, в жизни человека открывается новая глава. Брак избавляет человека от иждивенчества, безделья и беспорядочного образа жизни, помогает ему, будь то мужчина или женщина, построить свою жизнь, осознать обязательства перед семьей и детьми.

5. Брак играет важную роль в появлении молодого поколения, здорового и физически, и духовно.

У государства и народа есть будущее лишь в том случае, если у него есть здоровое и имеющее свою систему ценностей молодое поколение. Увеличение численности мусульман в мире означает увеличение числа людей, поклоняющихся Аллаху. В хадисе Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорится: «*Женитесь, размножайтесь, потому что я буду гордиться перед другими общинами вашей многочисленностью*»⁷¹. Из этого хадиса следует, что увеличение численности уммы возможно лишь посредством брака. Воспитать здоровое, преданное родине и народу, приверженное своим культурным и этническим ценностям поколение невозможно, если дети предоставлены самим себе и живут на улице. Такое поколение формируется лишь в том случае, если дети рождаются в результате законного брака, воспитываются в исламских традициях в теплой и искренней атмосфере семьи.

6. Брак выводит человека на иную ступень социального статуса.

В нашем обществе отношение к холостым и женатым никогда не было одинаковым. К холостым всегда относились проще. Потому что в глазах людей холостые еще не обладают достаточной мерой ответственности. Отношение к женатым можно выразить следующим образом: «Тот,

кто женился, завел семью и способен управлять своей семьей, выполнять все свои обязательства по отношению к ней, сможет в случае необходимости управлять и государством». И эта мысль дает нам знать, насколько важное место в жизни человека занимает чувство ответственности.

7. Брак создает и укрепляет родственные связи, способствует преодолению враждебности и антагонизма.

В нашей истории известно много случаев, когда вражда в результате заключения брака сменялась дружбой. Брак сближает людей, племена и общины. Всевышний Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

«О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга»⁷².

Взаимное познание, о котором говорится в аяте, лучше всего происходит посредством заключения браков. Потому что это не просто познание, а закладка основы в будущие родственные отношения.

8. Брак защищает человека от венерических заболеваний.

Ислам, который хочет, чтобы наша жизнь протекала в физической и духовной чистоте, придает особое значение институту семьи. В семейной жизни, несомненно, есть много положительных сторон и сокровенных смыслов. Одной из положительных сторон брака является защита человека от венерических заболеваний и СПИДа, которые переда-

⁷² «аль-Худжурат» 13.

ются, в основном, половым путем. Как мы уже говорили, брак защищает человека от прелюбодеяния и беспорядочного образа жизни. На сегодняшний день миллионы людей болеют различными венерическими болезнями и еще миллионы заражены СПИДом, лечение которого по сей день малоэффективно. Все эти болезни, судя по результатам научных исследований, в 99% случаев передаются половым путем. Тот факт, что число заразившихся этими болезнями, разрушающими человеческую жизнь и ведущими к мучительному исходу, с каждым днем увеличивается, дает возможность лучше понять важность, которую придает Ислам семейной жизни. Супруги, ведущие добропорядочный образ жизни и выполняющие предписания Всевышнего, по воле Аллаха, не заразятся этими болезнями.

9. Брак – это первая ступень на пути к божественной любви (любви к Аллаху).

Для того чтобы человек был счастлив в этой жизни и в вечной, он должен очистить свой нафс от пороков и познать любовь к Богу. Постичь любовь к Богу возможно только при помощи чуткого сердца. Уровень познания Аллаха (марифатуллах) возможен лишь в том случае, если человек последовательно проходит такие этапы, как обретение любви, самоотверженности и милосердия. Другими словами, те, кто не познал любви и милосердия в материальном мире, вряд ли смогут постичь их в духовном. Первой ступенью на пути любви к Аллаху является познание мирской любви и милосердия. Семейная жизнь учит супругов любить и сострадать, готовя их тем самым к постижению любви к Богу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В ИСЛАМЕ

По Исламу, семейная жизнь может начаться лишь разрешенным способом, то есть заключением брака (никах).

В Исламе без никаха супружеские отношения никогда не считались и не будут считаться действительными. Люди, которые собираются начать семейную жизнь, или родители, собирающиеся женить своих детей, должны обратить особое внимание на этот вопрос. Для того чтобы брак считался действительным, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Согласие жениха и невесты;
2. Отсутствие факторов, мешающих заключению брака (эти факторы будут разъяснены далее);
3. Никах не должен заключаться на время, так как в Исламе это запрещено;
4. При заключении брака должны присутствовать два свидетеля.

Если во время заключения брака были соблюдены вышеперечисленные условия, то пара становится мужем и женой. Защита потомства – это один из приоритетов Ислама, поэтому вступление в брак является правом каждого мусульманина. Это право ограничено некоторыми принципами, поэтому в аятах и хадисах разъяснено, на ком можно жениться, а на ком нет. Причем в некоторых случаях этот запрет постоянен и неизменен, а в некоторых – временен. Это также называется фактором, препятствующим заключению брака.

ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА

Они подразумевают положения, мешающие началу семейной жизни и делающие брак недействительным.

Все эти положения достаточно четко разъяснены в 23 аяте суры «ан-Ниса». Их можно разделить на три категории:

Постоянные факторы.

Эти факторы делают некоторых женщин запретными для человека. Вот те, кто входит в эту группу женщин:

1. *Запретные по крови.*

Это ближайшие кровные родственники, и человек никогда не может жениться на них:

а) Родительницы (усуль) мужчины: это родная мать и бабушки со стороны матери и отца. Человеку запрещено жениться на ком-либо из них. В аяте говорится:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

«Запретны вам в качестве жен ваши матери...»⁷³

б) Потомство (фуру) мужчины: это родная дочь и внучки со стороны дочери и сына. В аяте сказано:

وَبَنَاتُكُمْ

«(Запретны вам в качестве жен) и ваши дочери...»⁷⁴

в) Родная или сводная сестра, дети сестры, а также тети со стороны матери и отца. В том же аяте сказано:

وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

«(Запретны вам в качестве жен) и сестры, тети со стороны отца, тети со стороны матери, дочери брата,

⁷³ «ан-Ниса» 23.

⁷⁴ «ан-Ниса» 23.

дочери сестры...»⁷⁵

Как видно из аята, мужчине запрещено жениться на тетьях со стороны матери и отца, а также на родных племянницах (дочерях сестры и брата). Что касается двоюродных сестер, то мусульманину можно жениться на них.

Таким образом, мужчине запрещено жениться на следующих кровных родственниках:

- ✓ Мать, бабушки, дочери
- ✓ Сестры
- ✓ Тети с обеих сторон
- ✓ Внуки

2. Те, на ком нельзя жениться после заключения брака.

Такое родство называется «мусахара» (родственная связь, образовавшаяся в результате заключения брака). В эту категорию входят:

а) Жены отцов

Это жена отца, жены дедов с обеих сторон, жены прадедов с обеих сторон и т.д. На них жениться категорически запрещено:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

«Не берите в жены тех женщин, на которых были женаты ваши отцы...»⁷⁶.

Для того чтобы вышеуказанные категории женщин стали запретными навсегда, достаточно лишь заключения отцов брака с ними.

⁷⁵ «ан-Ниса» 23.

⁷⁶ «ан-Ниса» 22.

б) Жены детей и внуков (кровных)

Человек не может жениться на жене сына, внука и т.д. Данный запрет не меняется никогда. В аяте сказано:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

«...запретны [вам также] жены ваших кровных сыновей...»⁷⁷.

в) Родительницы жены:

После заключения брака все родительницы жены (мать, бабушки с обеих сторон) становятся для мужчины запретными, даже если он не успел вступить с женой в супружеские отношения. В аяте сказано:

وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ

«(Запретны вам в качестве жен) и матери ваших жен...»⁷⁸.

г) Дочери жены:

После заключения брака и начала супружеских отношений дочь (дочери) жены от другого мужа становится для человека запретной. Хотя падчерица приходится ему чужой, после первой интимной связи с женой она автоматически становится и его дочерью. Правда, в аяте имеется оговорка:

وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ

77 «ан-Ниса» 23.

78 «ан-Ниса» 23.

لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

«(Запретны вам в качестве жен) и падчерицы – ваши воспитанницы, с матерями которых вы сошлись. А если вы не сошлись с их матерями, то нет греха, если женитесь на падчерицах...»⁷⁹.

То есть, если человек не имел интимной связи с женой и развелся с ней, то потом он может жениться на бывшей падчерице.

Резюмируя сказанное, можно сказать, что заключение брака делает запретными следующих женщин:

- ✓ Жены отца и дедов
- ✓ Жены сыновей и внуков
- ✓ Мать и бабушки жены
- ✓ Падчерицы жен, с которыми была интимная связь

Все они навсегда запретны для мужчины, и даже такие ситуации, как развод или смерть, не меняют это положение.

3. Молочное родство.

Молочные матери, молочные сестры, молочные бабушки, молочные тети с обеих сторон навсегда запретны для мужчины. В 23 аяте суры «ан-Ниса» сказано:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

«(Запретны вам в качестве жен) и молочные матери, молочные сестры...»⁸⁰.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Запрет-

⁷⁹ «ан-Ниса» 23.

⁸⁰ «ан-Ниса» 23.

ные по крови запретны также и по молочному родству»⁸¹, разъяснив данный вопрос.

Какое количество кормлений делает женщин запретными?

Лучше рассмотреть этот вопрос и с точки зрения времени, и с точки зрения количества. По мнению исламских правоведов, для того чтобы наступило молочное родство, кормление должно иметь место в первые два года жизни ребенка. Что касается количества молока, то, по мнению большинства, оно не имеет значения, то есть достаточно одного кормления, чтобы наступило молочное родство и вступил в силу запрет на заключение брака с молочными родственниками. Ребенок становится для кормилицы как бы родным со всеми вытекающими последствиями. Поэтому запретные для родного ребенка кормилицы становятся запретными и для ее молочного ребенка.

Заключение:

1. Запретные по кровному родству запретны и по молочному.
2. Молочное родство наступает в том случае, если ребенка кормили в первые два года его жизни.
3. По мнению большинства, количество кормлений не играет роли. Даже разовое кормление устанавливает молочное родство и постоянный запрет на заключение брака.

**ВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА.**

Помимо постоянных факторов, препятствующих заключению брака, существуют и временные, отмена кото-

рых делает заключение брака возможными. Рассмотрим эти факторы в свете аятов и хадисов.

1. Развод тремя талаками.

Разведенная тремя талаками женщина становится запретной для своего прежнего мужа. Чтобы она могла вернуться к прежнему мужу, ей нужно выйти замуж за другого человека. Причем, этот брак с другим человеком не подразумевают только формальное заключение брака. Брак должен быть действительным и не фиктивным. Если этот брак был заключен только для того, чтобы впоследствии развестись и вернуться к первому мужу, то он становится недействительным. Если же этот брак завершится естественным образом, или второй муж умрет, то женщина после идды⁸² сможет вернуться к первому мужу. Идда женщины, у которой умер муж, составляет 4 месяца и 10 дней, а у разведенной – 3 месяца.

2. Замужество.

В Исламе многомужество запрещено, так как это унижает честь и достоинство женщины, вредит статусу ее будущих детей в обществе. Поэтому ни один мужчина не может жениться на замужней женщине. Всевышний Аллах предупреждает:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

«[запретны вам] и замужние женщины...»⁸³. Но это препятствие преодолимо, если женщина разведется и выдержит положенный срок идды.

Многомужество в основном практикуется далекими от

⁸² Идда – определенный срок, который должна выждать женщина, получившая развод, или женщина, у которой умер муж, прежде чем она сможет выйти замуж повторно (прим. перевод).

⁸³ «ан-Ниса» 24.

цивилизации племенами и общинами, ведущими примитивный образ жизни и следующими примитивным религиозным практикам. При такой модели семейной жизни очень сложно сказать, кто отец ребенка. Во всех божественных религиях и, в первую очередь, в Исламе такая модель семьи запрещена.

3. Препятствие, связанное с иддой.

Разрыв супружеских отношений, возникший в результате аннулирования брака, развода или смерти супруга ведет к тому, что женщина, желающая вновь выйти замуж, должна выдержать определенный срок («идда»). Продолжительность идды может быть разной в зависимости от того, какая из вышеупомянутых ситуаций имела место. Например, разведенная женщина должна выждать 3 месяца для того, чтобы повторно выйти замуж:

وَالَّذِي يَيْسَّرُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ

«Те из ваших жен, у которых прекратились месячные, если вы сомневаетесь [по возрасту в их беременности], то установленный им срок [до вступления в новый брак] – три месяца»⁸⁴. Если брак завершился по причине смерти мужа, то продолжительность идды – 4 месяца и 10 дней. Всевышний Аллах в Коране говорит:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

«Если кто-либо из вас умрет и оставит после себя жен, то они должны выжидать, не выходя замуж четы-

ре месяца и десять дней»⁸⁵. Если разведенная женщина оказалась беременной, то ее идда длится до тех пор, пока не родится ребенок. Всевышний Аллах говорит:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

«Для тех же жен, которые беременны, установленный срок – до тех пор, пока они не разрешатся от бремени»⁸⁶.

Идда является временным препятствием на пути к браку. С окончанием указанного в аятах срока это препятствие исчезает.

Мудрость идды.

Ислам придает особое значение личности человека и его правам. Каждый ребенок в дальнейшей жизни должен будет обрести определенные права (наследование, женитьба, работа и т. д.).

Получение этих прав во многом зависит от того, насколько претендент сможет доказать свое происхождение по отцовской линии. Например, ребенок, мать которого известна, но относительно его отца имеются сомнения, становится ущемленным не только в психологическом плане, но и в плане некоторых прав. Поэтому разведенная женщина или женщина, потерявшая своего супруга, должна выждать срок, достаточный для того, чтобы выяснить, не беременна ли она от прежнего супруга.

4. Принадлежность к разным религиозным конфессиям.

Религия является важным фактором в создании семьи.

⁸⁵ «аль-Бакара» 234.

⁸⁶ «ат-Талак» 4.

Причем настолько, что принадлежность к разным конфессиям может являться временным или даже постоянным препятствием к браку.

а) Женщина, не исповедующая божественную религию.

Одним из временных препятствий к заключению брака является принадлежность женщины к неправильной религии. Мусульманину запрещено жениться на такой женщине. В суре «аль-Бакара» говорится:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ

«Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют»⁸⁷.

Как видно из аята, на женщине, придающей Аллаху со- товарищей или отрицающей Его существование, жениться запрещено. К ним относятся атеисты, индуисты, буддисты, шаманисты, последователи синтоизма и другие.

Запрет на заключение брака с женщинами, относящи- мися к этим религиям, строг и является препятствием для заключения брака. Но это препятствие преодолевается, если женщина принимает Ислам или какую-либо из боже- ственных религий (иудаизм или христианство). О заклю- чении брачного союза с женщинами писания мы поговорим позже.

б) Заключение брака между мусульманкой и невер- ным или язычником.

По Исламу, мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Всевышний Аллах говорит:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

«Не выдавайте [дочерей] замуж за многобожников, пока они не обратятся в веру»⁸⁸. И этот аят категорически запрещает мусульманке выходить замуж за неверного (немусульманина). Это касается не только язычников, но также иудеев и христиан.

Мудрость запрета.

Мусульманке запрещено выходить замуж за неверного, язычника и мужчину из людей писания. Мудрость данного запрета заключается в том, что мужчина по своей природе занимает доминирующее положение в семье. Женщина, эмоциональная и слабая по своей природе, может со временем перейти в религию мужа.

С другой стороны, дети, возможно, тоже вырастут немусульманами. Кроме того, в подобном браке стоит вопрос о служении мусульманки неверному. Чтобы предупредить все эти моменты, Ислам категорически запрещает мусульманке выходить замуж за немусульманина.

Но это препятствие временное, так как, если мужчина, желающий жениться на мусульманке, примет Ислам, то эта проблема исчезнет.

Может ли мусульманин жениться на женщине писания?

На иудейках и христианках можно жениться, если они придерживаются своего писания, хранят честь и не ведут распутный образ жизни. Всевышний Аллах говорит:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

88 «аль-Бакара» 221.

وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«Целомудренные женщины из уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому было даровано Писание до вас, [дозволены вам для женитьбы], если вы уплатите выкуп за них, если вы целомудренны и не распутничаете и если не хотите их взять наложницами». Тщетны деяния того, кто отрекся от веры, а в будущем мире он окажется среди потерпевших урон»⁸⁹.

Хотя мусульманам не запрещено жениться на женщинах писания, нужно с осторожностью подходить к данному вопросу. Ведь на сегодняшний день в мусульманских странах количество женщин превышает количество мужчин. Таким образом, с одной стороны мы имеем верующих мусульманок, вобравших духовные ценности Ислама, получивших исламское воспитание и являющихся носительницами исламской культуры, а с другой – мужчин, которые без каких-либо веских причин женятся на христианках и иудейках, выросших в чуждой для нас культурной и социальной среде. Неизвестно еще, смогут ли они приспособиться к мусульманской модели семьи. Все это может ставить под угрозу будущее нашего общества.

Кроме того, если в мусульманских обществах, где преобладает женское население, мужчины будут брать в жены христианок и иудеек, то за кого должны выходить замуж мусульманки? Сознательный мусульманин, проанализировав

эти вопросы и, приняв во внимание факт, что приведенный выше аят является не предписанием, а лишь *разрешением*, выберет в жены мусульманку.

5. Женитьба на сестре жены или ее тете.

После того, как мужчина женился на женщине, он не может одновременно жениться еще и на ее сестре или родной тете. Всевышний Аллах в аяте говорит:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

«...запретно жениться одновременно на двух сестрах...»⁹⁰. Здесь присутствует ясный запрет на брак с двумя сестрами или с племянницей и тетей одновременно. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) разъясняет в хадисе: *«Нельзя жить в браке одновременно с женщиной и ее тетей»⁹¹*.

Мудрость запрета.

Данная ситуация сходна с той, что, если бы мужчина жил в браке с женщиной и ее матерью одновременно (что также запретно). Статус тети в Исламе близок к статусу матери.

6. Желание мужчины, имеющего четыре жены, жениться на пятой.

Мусульманину запрещено иметь более четырех жен. Более того, если он разведется с одной из них, то не сможет жениться, пока у разведенной жены не закончится идда. Но это препятствие временное. Если факторы, образующие препятствие, исчезнут (например, развод с одной из жен), то он сможет жениться повторно. Относительно запрета на брак более чем с четырьмя женщинами существуют аяты

⁹⁰ «ан-Ниса» 23.

⁹¹ Бухари, Никах 27; Муслим, Никах 33, 34, 36, 40.

и хадисы. Например, Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» говорит:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

«...то женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, – на двух, трех, четырех...»⁹², ограничивая количество женщин, с которыми одновременно можно жить в браке, четырьмя. Также в хадисе от Тирмизи рассказывается, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал Гайлану ас-Сакати, который принял Ислам, и чьи десять жен тоже стали мусульманками: «Оставь себе четырех из них», что показательным в плане верхнего предела количества жен.

Заключение:

1. Если преодолеть временные препятствия, то брак становится возможным.

2. Женщина, разведенная тремя талаками, может вернуться к прежнему мужу лишь в том случае, если выйдет замуж за другого человека (без намерения развестись с ним), затем будет жить с ним нормальной супружеской жизнью и после развода или смерти мужа, переждав срок идды, станет свободной. Это временное препятствие преодолимо лишь таким образом.

3. Для женщины замужество тоже является временным препятствием к браку. Нельзя жениться на женщине, если та уже в браке и не разведена, потому что многоженство в Исламе запрещено.

4. Женщина, у которой не истек срок идда в результате развода или смерти супруга, не может выйти замуж.

5. Жениться на язычнице запрещено, и это – временное препятствие. Если женщина примет одну из божествен-

ных религий, то на ней можно жениться.

6. Мусульманка может выйти замуж только за мусульманина. Брак мусульманок с язычниками, вероотступниками, христианами, иудеями запрещен.

7. Мужчина не может жить в браке с женщиной и ее сестрой или тетей одновременно.

8. Мужчина в Исламе может жить в браке не более чем с четырьмя женами. Превышение этого предела запрещено, но, если он разведется с одной из них, то сможет жениться снова.

СВАДЬБА

Свадьба может быть организована по-разному, в зависимости от обычаев, традиций и культурных особенностей каждого общества. Ислам не против того, чтобы люди веселились, но это веселье не должно противоречить принципам религии. Боль стихает, когда есть сочувствующие, а радость продлевается, когда делишься ею с другими, поэтому нет ничего дурного в том, чтобы для молодоженов было организовано торжество, если это не противоречит шариату. Далее изложим некоторые важные моменты, на которые нужно обратить внимание при проведении свадьбы.

1. Избегать расточительства (исраф).

Всевышний Господь, Который наделил нас Своими несметными благами, требует от нас, чтобы мы использовали их по назначению и избегали расточительства. В аяте говорится:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

«Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Аллах

не любят излишествующих»⁹³. Здесь обращается внимание на то, что следует научиться ценить имеющиеся у нас блага.

Свадебное торжество – это начало новой и счастливой жизни. Поэтому пара, закладывающая основы будущей счастливой совместной жизни, должна расходовать свои финансы бережно. Некоторые, рассуждая: «Свадьба лишь раз в жизни!», расходуя все свои деньги на двухдневное торжество, залезая в долги, чтобы устроить шикарную свадьбу, поступают неразумно и ставят тем самым под угрозу благополучие своей будущей семьи.

Многое в этом вопросе зависит от родственников невесты, и главный их долг – не ставить жениха в тяжелое положение, требуя от него непосильных вложений.

Подобная практика становится причиной того, что молодежь не может жениться в молодом возрасте, и поэтому до начала семейной жизни у них начинаются проблемы психологического и даже физиологического характера. Материальные блага, которые ставятся чуть ли не главным условием брака и требуются с жениха (квартира, автомобиль, мебель и так далее), не так важны, как духовная гармония и искренняя любовь.

В этом смысле, чем проще будет женитьба, тем быстрее исламское общество будет продвигаться к материальному и духовному развитию.

Если обратиться к примеру Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и сподвижников, то можно видеть, что свадьбы проходили просто и естественно. Невестам стоит оценивать своих будущих мужей не по наличию у него дома, машины и высокого социального статуса, а в большей степени – по его характеру и религиозности. Поэтому главная обязанность, которая ложится на плечи семей невесты и жениха – это избежать излишнего расточительства в сва-

дебных расходах. Избежание расточительства, в свою очередь, возможно лишь в том случае, если расходы на свадьбу будут разумными, а вещи и подарки, которые стороны преподносят друг другу, будут умеренными и скромными.

2. Не сажать на свадьбе мужчин и женщин вместе.

Ислам запрещает человеку слишком тесно общаться с представителями противоположного пола, веселиться и развлекаться с ними, если только они не приходится махрамом⁹⁴. Поэтому молодожены должны хорошо продумать этот вопрос. Таким образом, основы будущей семьи, как одного из важнейших моментов человеческой жизни, будут заложены в условиях, далеких от греха и запретного.

3. Не употреблять спиртные напитки.

Распитие спиртных напитков на свадьбе является сегодня чуть ли не нормой. Вино не только несет в себе тяжкий грех, но является еще и матерью всего дурного. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил: «*Остерегайтесь спиртного, потому что оно – мать всего дурного*»⁹⁵. Распитие вина на свадьбе – это признак великой беспечности и расточительства в то время, как совершается такое важное и святое событие.

4. Музыка на свадьбе.

Ислам не только объясняет, как нам нужно жить, но и направляет в таких вопросах, как проводить свободное время и развлекаться. Исполнение на свадьбе музыки и песен, пробуждающих в людях страсть и различные влечения неправильно. Еще более неправильно, если эти песни исполняет женщина. Запрещено также танцевать мужчинам и

⁹⁴ Махрам – родственники человека, те, на ком он не может жениться (выйти замуж). Например, для мужчины махрамом являются его мать, теща, сестры, тети и т.д. Для женщины махрамом являются ее отец, свекр, братья, дяди и т.д.

⁹⁵ Джами' аль усуль фи ахадис ар-расуль т.5 стр. 103.

женщинам под музыку.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), чтобы свадьба не была скучной и монотонной, разрешил исполнять песни под звуки бубна и декламировать стихи, которые наполнены смыслом и усиливают такие чувства, как взаимное уважение, любовь и дружбу. Приведем несколько примеров из хадисов. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Объявляйте о заключении брака. Проводите никахи в мечетях и бейте в бубен*»⁹⁶.

В риваяте от Ибн Аббаса говорится, что Айша (*радыйаллаху анха*) выдала замуж одну свою родственницу из числа ансаров. Когда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел домой, он спросил, не отправили ли невесту к жениху? Ему ответили, что отправили. Он спросил, не отправили ли вместе с ней певца. Ему ответили, что не отправили. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Ансары – это община, где принято читать красивые поэмы (газели), и поэтому вам лучше было послать кого-нибудь, кто мог бы сказать: «*Мы к вам пришли, мир вам, мир и нам*»⁹⁷. Хадисы отражают некоторые нормы того, как можно развлекаться. Из них мы понимаем, что развлечения, укрепляющие и развивающие дружбу, уважение и любовь, далекие от страстей и греха, разрешены в Исламе.

5. Свадебное угощение.

Невозможно сравнить мусульманское отношение к браку и семейной жизни и традиции других обществ. Потому что Ислам категорически запрещает расточительство и показуху и предписывает проводить свадьбы просто. Свадебное угощение (валима) (в меру возможностей молодоженов) является сунной Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В риваяте от Анаса бин Малика (*радыйаллаху анху*) передается, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), узнав,

⁹⁶ Тирмизи, Никах 6.

⁹⁷ Ибн Маджа, Никах 21.

что Абдуррахман бин Ауф (*радыйаллаху анху*) недавно женился, спросил у него:

- О Абдуррахман! У тебя какие-то изменения?

- Я женился на одной женщине из ансаров.

- И что ты дал ей в качестве махра?

- Пять дирхамов золотом.

- Тебе следует еще поднести угощение, хотя бы одного барана⁹⁸.

От Айши и Умму Саяма (*радыйаллаху анхума*) передается интересный и поучительный случай, касающийся свадебного угощения: «Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) велел нам приготовить Фатыму для брачной ночи и отправить ее к Али (*радыйаллаху анхума*). Мы тут же отправились к дому Али и застелили пол мягкой землей, привезенной из области Батха. Затем мы набили две подушки плетеными волокнами финиковой пальмы. Потом приготовили угощение из фиников и изюма и подслащенную воду. После этого мы принесли и поставили в угол комнаты обрубок дерева, который должен был служить вешалкой для одежды. Мы не видели более великолепной свадьбы, чем свадьба Фатымы (*радыйаллаху анха*)».

Как видно из предания, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), посланный как милость для миров, выдает замуж свою любимую дочь, и на ее свадьбе нет иного угощения, кроме фиников и изюма (в другом риваяте говорится, что были маслины). На их свадьбе не было пышных одежд, им не дарили мебель или какие-то дорогие вещи, кроме двух подушек, набитых волокнами финиковой пальмы.

Еще одной важной деталью, на которую следует обратить внимание, является то, что к свадебному столу могли прийти не только богатые и состоятельные, но также и

⁹⁸ Бухари, Никах 7, 49, 54, 56, 58, Бую` 1, Кафалят 2, Адаб 67, Да`ауат 53, Манакиб аль ансар 3, 50; Муслим, Никах 79; Муватта, Никах 47; Тирмизи, Никах 10, Бирр 22; Абу Дауд, Никах 30; Насаи, Никах 67.

бедные. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) по этому поводу говорит: «Насколько же скверно свадебное угощение, куда приглашены богатые и отказано в приглашении бедным!»⁹⁹.

Чтобы современные мусульмане, тратящие миллионы долларов на свадьбу, в то время как многие другие страдают без куска хлеба, обрели качества истинных мусульман, должны отказаться от своих пристрастий к развлечениям и взять пример со свадьбы Фатымы (*радыйаллаху анха*). Свадьбы должны стать местом, где крепнет дружба. Они должны быть не просто веселым времяпровождением, а разумным отдыхом.

Может ли отец насильно выдать свою дочь замуж?

Ислам защищает и гарантирует соблюдение прав личности и общества, а правам женщины уделяет особое внимание. Ислам запрещает отцу выдавать свою дочь насильно замуж, что является наиболее ярким практическим примером того, как соблюдаются права женщины в Исламе. В таком важном и долгосрочном деле, как брак, выдавать дочь насильно замуж за человека, которого она не любит или даже ненавидит, означает изначально обречь эту семью на крах. В то же время – это несправедливость по отношению к девушке. Приведем один хадис, переданный Айшей (*радыйаллаху анха*), о том, как поступил Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в случае с девушкой, которую насильно выдали замуж: «Ко мне пришла Ханса, дочь Хыдама (*радыйаллаху анха*) и пожаловалась: «Отец насильно выдал меня замуж за моего двоюродного брата, чтобы возвысить статус нашей семьи, но я не желаю подобного брака». Я сказала: «Дождись, пока вернется Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*)». Когда он пришел, я рассказала ему о случившемся. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) позвал

девушку и ее отца и дал девушке свободу выбора (относительно брака). Девушка сказала: «О посланник Аллаха! Я подчинюсь воле моего отца, но я хотела своими действиями показать всем остальным женщинам, что их отцы не имеют права выдавать их замуж насильно»¹⁰⁰. Из хадиса видно, что, если отец выдаст свою совершеннолетнюю дочь замуж насильно, то подобный брак будет считаться недействительным. Мнение самой девушки является здесь решающим фактором. Что касается несовершеннолетних девушек, то выдача их замуж – обязанность их отцов.

Об ответственности.

Брак является союзом, соединяющим людей на всю жизнь. Это священное единение налагает определенные обязанности на мужчину и на женщину. Часть этих обязанностей касается только мужчины, а часть – только женщины. Другими словами, это можно назвать правами мужа и жены. Эти права важны настолько, что их соблюдение обеспечивает семейное счастье на всю жизнь, а их несоблюдение делает семейную жизнь невыносимой, и семья обычно распадается. Рассмотрим по пунктам обязанности мужа и жены.

ОБЯЗАННОСТИ МУЖА

Семья должна иметь главу. Когда в семье нет главы, в ней нет порядка из-за отсутствия согласованности между старшими и младшими, нет благоденствия. В такой семье каждый сам себе хозяин. Подобное положение дел не приветствуется Исламом. По Исламу, семья сохраняется благодаря выполнению каждым ее членом своих обязанностей, и мужчина в ней является главным авторитетом. Авторитет мужчины не означает, что он может делать, что

¹⁰⁰ Бухари, Никах 42; Тирмизи, Никах 14.

ему вздумается, и заставляя других делать все, что ему хочется. Ислам предписывает достойное обращение с женщиной и соблюдение ее прав. Женщина по своей природе эмоциональна и ранима. Тогда как мужчина создан физически и психологически сильным. Поэтому муж является главой семьи и несет на своих плечах груз обязательств, которые он должен выполнять:

а) *Хорошо относиться к жене.*

Одной из обязанностей мужчины, который был создан физически и психологически сильным, является хорошее отношение к своей супруге. Аяты и хадисы помогут глубже понять данный вопрос. Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» говорит:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

«Обращайтесь с вашими женами достойно. Если же они неприятны вам, то ведь может быть так, что Аллах неприятное вам обратит во благо великое»¹⁰¹.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: *«Пусть ни один верующий мужчина не питает ненависти ни к одной из верующих женщин. Потому что если мужчине в жене что-либо не нравится, то ведь в ней есть также то, что ему может нравиться»¹⁰².* В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: *«Всегда наставляйте женщин подобающим образом, потому что женщина создана из ребра, а самая изогнутая часть ребра – это его верхняя часть. Если попытаешься ее выпрямить – сломаешь, а если оставишь, как есть, – останется кривой. Потому*

¹⁰¹ «ан-Ниса» 19.

¹⁰² Муслим, Реда 63.

всегда наставляйте женщин хорошим, подобающим образом»¹⁰³. В этом хадисе говорится, что женщина создана тонкой и восприимчивой, что обращаться с ней нужно мягко. Даже во время хаджа в прощальной проповеди Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) снова и снова советовал обращаться с женщинами должным образом. Физическая сила мужчины и его авторитет не означают, что он имеет право тиранить и бить свою супругу. Наоборот, он должен превратить свою силу в поток милосердия и, по каплям напоив цветы любви, превратить семейный очаг в розовый цветник.

б) Помогать супруге в тяжелых и изнуряющих домашних делах.

Женщина, находящаяся все время в четырех стенах, занятая воспитанием детей, уборкой и готовкой, может из-за монотонности будничной жизни или усталости иногда не успеть, забыть или не сделать некоторые домашние дела. В таких случаях мужчине не следует укорять или унижать свою супругу за недосоленный суп, а наоборот, проявить милосердие и помочь выполнить те дела, которые она не успела или забыла сделать. Такое отношение есть проявление благородства. Потому что сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) поступал таким образом и не только не укорял своих жен за какие-то бытовые просчеты и ошибки, а даже не намекал на них.

в) Помогать жене и детям соблюдать каноны религии.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*), говоря: «Каждый из вас – пастух и ответственен за свою паству»¹⁰⁴, напоминает о наших обязанностях по отношению к тем, за кого мы несем ответственность. Одной из главных обязанностей главы семьи является установление религиозного

¹⁰³ Бухари, Никах 79; Муслим, Рада` 75; Тирмизи, Талак 12.

¹⁰⁴ Бухари, Никах 81-90.

образа жизни в своем доме. Мужчина, как глава семейства, должен не просто научить жену и детей канонам религии, но также следить за их исполнением.

г) Не лишать жену физической близости даже в целях поклонения.

Еще одной обязанностью мужчины является выполнение своих супружеских обязанностей. Это одно из главных условий гармоничной и счастливой семейной жизни. Пренебрежение физической близостью с супругой является грехом, потому что это может толкнуть ее к измене. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выразил свое недовольство Усману бин Мазану (*радыйаллаху анху*), который целиком посвящал себя поклонению Всевышнему и лишал свою супругу Хувайлию (*радыйаллаху анха*) физической близости: «О Усман! Побойся гнева Аллаха! Воистину, у твоей супруги есть права на тебя и, чтобы отдавать ей должное, береги свои силы – иногда постись, иногда не постись, и некоторую часть ночи проводи в сне»¹⁰⁵.

В семейной жизни у мужчины есть еще две важные обязанности, которые из-за важности должны бы были быть упомянуты в самом начале, но мы оставили их напоследок, чтобы иметь возможность раскрыть их подробнее. Эти две обязанности – махр и материальное обеспечение (нафак). Рассмотрим их подробнее в свете аятов и хадисов.

МАХР

Махр – это определенная сумма денег или имущества, которую должен отдать мужчина своей будущей жене. Выплата махра является обязанностью мужчины перед его будущей супругой, и эта обязанность должна быть выполнена, так это есть предписание Аллаха. Вступление в брак без махра нежелательно. Аяты и хадисы обращают особое

внимание на его выплату. Всевышний Аллах предписывает быть щедрыми в определении размера махра:

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

«вознаграждайте их щедро, согласно установленному махру»¹⁰⁶.

Махр – право женщины и социальная гарантия. В случае если произойдет правильное уединение, вступает в силу право женщины получить махр. Под правильным уединением (хальва ас-сахиха) имеется в виду, что имеющие право на брак и не имеющие препятствий к его заключению мужчина и женщина по своей воле остаются наедине в месте, где никого нет и никто их не может потревожить. Даже если в такой ситуации не будет интимной близости, право на махр вступает в силу.

Каков размер махра?

Ислам – это религия справедливости, милости и милосердия. Всевышний Аллах стремится облегчить жизнь людей и уберечь их от непосильной, способной раздавить человека, ноши. Всевышний Аллах в суре «аль-Бакара» говорит:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

«Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей...»¹⁰⁷. Из этого следует, что Аллах не возлагает на людей обязанностей, которые они не смогут выполнить. Это еще раз показывает, как Всевышний Аллах справедлив и милосерден. Как проявление милосердия,

¹⁰⁶ «ан-Ниса» 24.

¹⁰⁷ «аль-Бакара» 286.

Аллах и Его Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не сделали махр непосильной ношей для человека.

Несмотря на то, что существует много риваятов о размере махра, в аятах и хадисах не определено ни минимального, ни максимального его размера. Хотя сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и платил махр в размере 500 дирхамов, не вмешивался, когда махром при каком-то браке служила вещица из железа или доспехи. В риваяте от Абу Салямы (*радыйаллаху анху*) говорится: «Я спросил у Айши (*радыйаллаху анха*), какой махр выплачивал Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) махр. Она сказала, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выплачивал своим женам махр в размере 500 дирхамов»¹⁰⁸. Этот риваят показывает, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был щедр в выплате махра.

Если молодожены были бедны и платили меньше этой суммы, он не только не приказывал увеличить махр, а, наоборот, поощрял браки со скромным махром, чтобы облегчить людям путь к семейной жизни. Лучшим примером тому служит риваят, в котором говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) выдал замуж свою любимую дочь Фатыму за Али (*радыйаллаху анхума*), взяв с него в качестве махра боевые доспехи¹⁰⁹.

Как видно, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не указал минимальный махр, определяя его размер в зависимости от финансовых возможностей желающих жениться.

Практика Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в выплате махра должна служить примером для всех мусульманских обществ. Хотя слишком высокий махр воспринимается как материальная и социальная гарантия женщины, он затрудняет заключение брака – молодые поздно женятся, и это становится причиной многих физических и психоло-

¹⁰⁸ Муслим, Никах 78; Абу Дауд, Никах 29; Насаи, Никах 66.

¹⁰⁹ Абу Дауд, Никах 36; Насаи, Никах 76.

гических проблем. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Лучший из браков тот, что легче заключить*»¹¹⁰. Из хадиса ясно, что не следует завышать планку махра и идти на неоправданные свадебные расходы. В другом хадисе говорится: «*Лучшие и благословенные женщины – это те, которые менее требовательны к махру*»¹¹¹. Из этого следует, что нетребовательность к махру несет больше благ.

Максимальный размер махра.

Во времена Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) также не была установлена верхняя планка махра. Всевышний Аллах в суре «ан-Ниса» говорит:

وَأْتِيْتُمْ أَحَدِيهِنَّ فَنُطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

«...и если кому-либо из них был выделен вами даже кинтар (большой размер) золота, то не удерживайте из этого ничего»¹¹². Значит, максимальный уровень махра зависит от финансового положения мужчины и его доброй воли.

В истории Ислама был случай, когда халиф Умар (*радыйаллаху анху*) хотел установить верхнюю планку махра в размере 400 дирхамов, но одна женщина возразила ему, приведя в качестве довода этот аят, и Умар (*радыйаллаху анху*) со словами «*женщина говорит истину*» отказался от своего намерения.

Определение размера махра после эпохи Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

Исламские ученые, принимая во внимание изменившиеся условия жизни после смерти Пророка (*саллаллаху алейхи*

¹¹⁰ Абу Дауд, Никах 32.

¹¹¹ Ахмад ибн Ханбал.

¹¹² «ан-Ниса» 20.

ва саллям), начали практиковать стандарты в вопросе махра. Эти стандарты были призваны защитить права и женщины, и мужчины, ограждая от невыплаты махра, слишком малого махра или обременения непосильно высоким махром. Был установлен минимальный размер махра в 10 дирхамов серебром. Эта сумма является минимумом и может увеличиваться в зависимости от изменений в экономической сфере жизни. Что же касается верхней планки, то ученые остались верны аятам и не стали ее устанавливать.

В вопросе выплаты махра можно говорить о некоторых сокровенных смыслах в материальном и моральном. При их анализе мы получим мудрость, ведущую к взаимной любви, уважению, справедливости и благоденствия жизнью в жизнь.

Важность махра с точки зрения женщины.

1. Махр готовит женщину, собирающуюся вступить в брак, к продолжительному пути, называемому семейной жизнью. Женщина, благодаря махру (крупному или малому) не чувствует себя одинокой и незащищенной, а чувствует помощь со стороны мужчины, в силу его возможностей, и начинает ценить ее. Ведь любой, кому делают подарки, склонен позитивно оценивать подносящую сторону и питать к ней дружеские чувства.

Махр является для женщины экономической опорой. Всевышний Аллах создал все по совершенной программе, основанной на равновесии и справедливости, и предписал людям, быть справедливыми во всем, не быть угнетателями и не посягать на права других. В особенности, Всевышний Аллах предостерегает нас от посягательств на права женщин и во многих аятах предписывает выплачивать махр, который является их правом. Например, предписание Всевышнего Аллаха в суре «ан-Ниса»: **«Даруйте женам их махр. А если женщины по собственной воле откажутся от чего-либо [из махра], то пользуйтесь этим**

во благо и в удовольствие¹¹³», есть своего рода манифест о правах женщин, выраженный много веков назад, и акт, гарантирующий воплощение всех ее материальных и моральных прав при любых условиях.

Как говорилось выше, махр – это материальное подспорье и экономическая гарантия для женщины. Несомненно, женщина была создана более слабой и чувствительной, чем мужчина. Всевышний Аллах говорит:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

«Мужья – попечители [своих] жен¹¹⁴», показывая тем самым, что женщины более слабы, чем мужчины. Таким образом, одна из мудростей в выплате махра – это материальная гарантия женщины в том случае, если мужчина разведется, умрет, или случится экономический кризис. В подобных случаях женщина сможет использовать выплаченный ей махр, пока не пройдут тяжелые времена, и тем самым ей не придется страдать без мужа и денег, что часто происходит в наши дни.

Таким образом, махр – это исключительное право женщины, данное ей Исламом.

Важность махра с точки зрения мужчины.

Всевышний Аллах говорит:

وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قَنْطَارًا

«...и если кому-либо из них был выделен вами

113 «ан-Ниса» 4.

114 «ан-Ниса» 34.

даже кинтар (большой размер) золота...»¹¹⁵. Несомненно, в этом аяте заложено множество мудростей. Хотя на первый взгляд эти мудрости обращены к женщине, они касаются и мужчины, готовящегося вступить в брак.

Мудрость выплаты махра – в отражении внутреннего мира мужчины. Щедрость или скупость человека проявляется в тех или иных ситуациях социальной жизни. Если человек щедрый, то это обязательно проявится в его поведении. Таким образом, мужчина на деле проявляет состояние своего внутреннего мира и свое отношение к религиозным предписаниям, в то же самое время, выплатой махра он дает четкую и ясную информацию стороне невесты, которая хочет лучше узнать жениха.

Кроме того, махр, выплачиваемый мужчиной, является также вкладом в будущее благоденствие и покой семьи, а также вкладом в наилучшее воспитание будущих поколений.

Какие виды махра существуют и когда он должен выплачиваться?

Махр – право женщины, и он должен быть выплачен обязательно. Чтобы понять, как и когда он должен быть выплачен, рассмотрим, какие виды махра существуют.

Виды махра

а) **Махр аль му`адджаль**: махр, оговоренный во время (или до) заключения брака и выплачиваемый женщине заранее.

б) **Махр аль му`адджаль**: махр, оговоренный во время (или до) заключения брака и выплачиваемый после заключения брака.

в) **Махр аль мисль**: махр, не оговоренный во время (или до) заключения брака из-за забывчивости или незна-

ния, и выплачиваемый женщине в том размере, который дается обычно женщинам ее социального положения, возраста, сословия и т.д.

Из какого имущества выплачивается махр?

Исходя из того, что махр – это социальная гарантия, он должен обладать следующими особенностями.

1. Махр должен представлять собой некоторую ценность.

Махр обязательно должен представлять какую-то материальную ценность. Недопустимо, чтобы женщине в качестве махра предлагалось то, что не имеет материальной ценности. Например, мужчина не может предложить своей невесте такие вещи: «Я даю тебе в качестве махра веющие ветра, проливающиеся дожди или вот эти горы».

2. Махр выплачивается из дозволенного имущества.

Ислам – религия, построенная на чистоте, и по Исламу запрещено есть, пить и продавать грязные, зловонные и дурные вещи. Поэтому определять в качестве махра запретную еду, питье и т. д. запрещено. Выплата махра подобными вещами не избавляет человека от его долга. Другими словами, кровь, свинина, мертвечина, спиртное или же украденное, отобранное имущество махром являться не может.

3. Махр не может быть чем-то неопределенным.

Во имя будущего благоденствия семьи, свойства имущества, которому суждено стать махром, должны быть четко определены. Иначе говоря, нельзя обозначать махр туманными и неопределенными выражениями. Потому в данной ситуации не известно, какую ценность представляет собой такое имущество и может ли оно вообще являться махром. Например, жених не может сказать своей невесте: «Я дам тебе в качестве махра небольшую, желтую чудную вещицу». Эта желтая вещь может быть цветком, куском ма-

терии или кольцом. Но в том случае, если это неопределенное имущество подходит под категорию махра и стоит не менее 10 дирхамов, то оно может быть принято как махр.

Заключение:

1. Махр должен представлять собой материальную ценность. Например, дом, золото, машина, деньги и т.д.

2. Махр должен быть из честно заработанного, не запретного имущества. Он не может выплачиваться из спиртного, грязных вещей, украденного или отобранного добра. Деньги, полученные путем ростовщичества, тоже махром не являются.

3. Махр не может быть чем-то неопределенным. Нельзя устанавливать махр неопределенными фразами, или фразами, обозначающими неопределенные вещи, потенциально не входящие в понятие махра. В подобном случае договоренность о махре будет считаться недействительной, то есть, как будто ее не было.

ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ

Выкуп за невесту – это деньги или имущество, которое требует семья невесты от жениха. Такое требование противоречит Исламу. Выкуп у разных народов, в зависимости от их культуры и обычаев, имеет различные формы. Например, у среднеазиатских народов выкуп известен под названием «калым». Рассмотрев негативные стороны калыма, можно понять, почему Ислам не приветствует данную практику.

Практика выкупа выглядит следующим образом: сторона невесты требует у стороны жениха некоторую сумму денег (или имущества) с условием, что если требуемая сумма не будет выплачена, то они не выдадут свою дочь замуж. Как правило, эти деньги полностью забирает отец невесты.

Тогда как сама невеста остается в стороне и практически превращается в товар. Суждение типа «мы двадцать лет растили и заботились о нашей дочери, и поэтому требуем выкуп в качестве платы за усилия» крайне примитивно и, к тому же, запрещено Исламом. То есть, родители практически говорят: «Мы вырастили нашу дочь, а теперь продаем». Исламское право оценивает такой подход как угнетение девушки и попрание ее прав. Когда деньги выплачиваются девушке, это есть махр. Выкуп, выплаченный отцу или семье невесты, махром не является.

О требовании выкупа и некоторых его негативных моментах.

1. Препятствует выплате махра.

Наши люди, которые день ото дня становятся все невежественнее, после всех расходов на свадьбу и приданое для молодых, вынуждены платить еще и выкуп. А на махр, который должен быть выплачен в первую очередь, просто не хватает материальных возможностей. Или они считают, что выкуп, которого вообще нет в Исламе, и является махром. Подобная практика становится причиной того, что махр просто не выплачивается, а ведь в аятах и хадисах есть четкие предписания относительно его выплаты. Другими словами, выдуманная и неправильная практика преобладает над предписанием.

2. Попирает права девушки.

В то время, когда существует махр, который нужно платить девушке, выплачивается выкуп, который отец девушки кладет в свой карман. Таким образом, в случае развода с мужем или его смерти, у женщины не остается никакой социальной гарантии.

3. Превращает девушек в «капитал».

Сегодня в некоторых обществах считается очень престижным иметь в семье девочек, потому что каждая дочь

принесет выкуп, который будет выплачен за нее. Такой подход превращает женщин в капитал, что полностью противоречит практике Ислама, который дал права женщине в полной мере и требует их соблюдения.

4. Приводит к двойственным отношениям в семье.

Есть одна горькая истина, которая присутствует во всех обществах, где практикуется выкуп за невесту, – это диктатура родителей в семье. Особенно между отцом и дочерьми устанавливаются двойственные отношения. Потому что девочки знают, что, наступит день, когда отец отдаст их тому, кто предложит больше денег. Такое положение дел практически сводит на нет теплые, родственные чувства, которые обычно царят в семье. Даже если в такой семье есть внешние проявления любви, они обычно наиграны.

5. Усложняет заключение брака.

Из-за укоренившейся в некоторых обществах практики выкупа молодые не могут начать семейную жизнь или же в самую цветущую пору своей жизни вынуждены зарабатывать деньги на выкуп, вместо того чтобы создавать свою семью. Это становится причиной того, что не только парни, но и девушки не могут создать семью. В результате таких практик общество начинает вязнуть в болоте безнравственности, что в подобной ситуации неизбежно.

6. Выкуп мешает созданию счастливой семьи.

Счастливая семья – это семья, созданная с согласия и доброй воли девушки. Потому что, как мы уже говорили, запрещено выдавать девушку замуж без ее согласия.

В обществах, где существует практика калыма, не только не спрашивают мнение девушки, но зачастую она до самого последнего момента не знает, что ее выдают замуж, и не знает, за кого ее выдают. Потому что тот, кто выплатит требуемую отцом сумму, и станет ее мужем. В подобной ситуации такие понятия, как желание дочери, взаимная лю-

бовь, соответствие молодых друг другу не играют никакой роли для отца, который заинтересован лишь в сумме денег, которую он намерен получить. Не стоит ждать счастья и благополучия в семье, созданной таким образом.

Заключение:

1. В Исламе нет такого понятия, как выкуп за невесту.
2. Данная практика ничто иное, как попрание прав женщины.
3. Выкуп выступает как альтернатива махру, который на самом деле должен выплачиваться невесте, и является долгом мужчины. И так как выкуп препятствует выплате махра, то является ложной практикой.
4. Эта практика превращает девушек в своего рода «капитал».
5. Выкуп становится причиной возникновения двойственных отношений в семье.
6. Выкуп затрудняет заключение брака.
7. Выкуп мешает созданию счастливой семьи.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НАФАКА)

В семейной жизни на мужчине лежит еще одна очень важная обязанность (ваджиб) – нафака. Нафака – это удовлетворение материальных потребностей семьи.

Ислам уделяет особое внимание этому предписанию, потому что должное материальное обеспечение является залогом счастливой семейной жизни и экономическим гарантом для жены и детей.

По данному вопросу есть много рекомендаций Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Приведем некоторые из них. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Динар, потраченный на свою жену и детей, лучше для награды (сав-*

ба), чем динар, израсходованный на пути Аллаха, также как и динар, потраченный ради освобождения раба, лучше динара, потраченного на подаяние нищему»¹¹⁶.

Как следует из хадиса, лучшее вложение средств ради награды жизни вечной – это деньги, потраченные на семью. В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит одному человеку: «Сначала расходи на свои нужды; если останутся деньги, то расходи их на свою жену и детей»¹¹⁷, чем обращает свое внимание на важность материального обеспечения.

Отсюда ясно, что человек, который сам материально обеспечен, в семейной жизни должен выполнять соответствующие обязанности. Самой главной обязанностью является обеспечение семьи и соблюдение их экономических прав.

Почему материальное обеспечение лежит на плечах мужчины?

Ислам, который упорядочил все сферы жизни по принципу справедливости, установил его и в правах женщин и детей, дав им такие возможности, которые они никогда и ни при какой правовой системе не смогли бы обрести. Всевышний Аллах, Который создал мужчину и женщину для выполнения разных задач, наделил их и разными особенностями. Например, женщина по своей природе слаба и чувствительна, а мужчина – более сильный и духом, и телом. Поэтому мужчина и женщина, исходя из их особенностей, должны занимать подобающее им место в жизни. Например, считать, что женщина должна зарабатывать для семьи и ради этого работать на тяжелых и изнурительных работах, значит забыть о тех особенностях, которыми наделена женщина. Также не подобает сильному, здоровому

116 Муслим, Закият 39; Ахмад 2/472/473.

117 Муслим, Закият 41; Насаи, Закият 60.

мужчине целыми днями сидеть дома. Обязанность мужчины – работать и зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью. Из-за того, что мужчина более сильный и выносливый в отношении внешних потрясений, материальное обеспечение легло на его плечи. Всевышний Аллах говорит:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

«А отец ребенка, согласно обычаю, обеспечивает мать пропитанием и одеждой. Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей»¹¹⁸.

Из этого аята ясно, что материальное обеспечение (нафака) – это обязанность (ваджиб) мужчины. В другом аяте Всевышний Аллах говорит:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

«Пусть обладающий достатком уплачивает [разведенной жене] согласно своему достатку. Тот же, кто стеснен в средствах, пусть уплачивает часть того, что даровал ему Аллах. Аллах не требует ни с кого больше, чем Он даровал ему. И после лишений Аллах непременно дарует облегчение»¹¹⁹.

В аятах говорится, что нафака возложена на мужчину, и каждый глава семьи должен в меру своих возможностей нести эту ношу.

118 «аль-Бакара» 233.

119 «ат-Талак» 7.

Правда, если жена захочет внести посильный вклад в семейный бюджет, то это возможно. Женщина может зарабатывать деньги для семьи при том условии, что она не должна работать там, где запрещено по Исламу. Лучшим примером служит Зайнаб (*радыйаллаху анха*) – одна из жен Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которая была умелой рукодельницей и, продавая свои изделия, зарабатывала деньги.

Что входит в понятие «материальное обеспечение», его количества и качества?

Мужчина должен материально обеспечивать жену и детей. Понятие «материальное обеспечение» (нафака) включает:

1. Пропитание женщины.

Как сказано в 223 аяте суры «аль-Бакара», пропитание женщины возложено на мужчину и входит в понятие обеспечения. В хадисе на эту тему Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отвечает сподвижнику, который спросил у него, с какой категории материального обеспечения следует начать: *«Обязательным для тебя является материальное обеспечение женщины. Она тебе скажет: «Корми меня, и если не станешь кормить, тогда разведись со мной»*¹²⁰. В другом хадисе Муавия (*радыйаллаху анху*) спросил у Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «О Посланник Аллаха! Какая обязанность по отношению к женщине лежит на каждом из нас?», на что он ответил: *«Кормить ее, если сумел накормить себя!»*¹²¹.

2. Одежда женщины.

Как сказано в 233 аяте суры «аль-Бакара», одежда женщины входит в понятие материального обеспечения, возложенного на мужчину. Также на вопрос Муавии (*радый-*

¹²⁰ Бухари, Нафакат, 2; Абу Дауд, Залят 39; Насаи, Залят 53.

¹²¹ Абу Дауд, Никах 42.

аллаху анху): «О Посланник Аллаха! Какая обязанность по отношению к женщине лежит на каждом из нас?» Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил: «Одеть ее, если сумел одеть себя»¹²², из чего становится ясным, что обеспечение женщины одеждой также является обязанностью мужчины.

Будет полезным разъяснить вопрос питания и одежды женщины, потому что сегодня в этих понятиях не существует определенных границ. Одной из особенностей 21 века является масштабное производство продуктов повседневного спроса, которых насчитывается сотни видов.

В связи с этим возникает вопрос: есть ли стандарты в вопросе питания и одежды? Т. к. Ислам не установил четких границ в этом вопросе, материальное обеспечение должно соответствовать материальным возможностям мужчины. Другими словами, каждый должен обеспечивать семью в зависимости от своего заработка. Поэтому требовать от стесненного в средствах главы семьи какие-то дорогие деликатесы было бы несправедливостью по отношению к нему. То же касается и одежды.

В общем, исламские ученые рекомендуют исходить из материальных возможностей в вопросе обеспечения одеждой и едой. Известная пословица: «По одежке протягивай ножки», должна стать примером для всех семей. Что касается питания и одежды, мужчина не должен скупиться, обделяя свою жену и ущемляя ее в правах, но также не должен быть расточительным, тратя весь свой доход на нее. Требование некоторых современных женщин, гонящихся за модой, о покупке все новой одежды или покупке одежды тайком от мужа без учета материальных возможностей главы семьи не входит в понятие обеспечения и не является правом женщины. Под «одеждой» имеется в виду все, что входит в данное понятие (нижнее белье, верхняя

122 Абу Дауд, Никах 42.

одежда и т.д.). Обеспечение ими жены в меру своих материальных возможностей – обязанность мужчины.

3. Жилье женщины.

В материальное обеспечение входит и обеспечение женщины жильем. Это может быть небольшой дом или большая квартира. Как и в других пунктах, вопрос обеспечения жильем напрямую зависит от материальных возможностей мужа. А обязанностью женщины является не требовать от мужа больше того, что он в состоянии сделать, оказывать ему поддержку и в богатстве, и бедности. Тем более, что не подобает супругам ссориться из-за преходящих проблем.

Материальное обеспечение – это один из наиболее важных вопросов в семье, от решения которого во многом зависит ее будущее. Для создания счастливой семьи главными условиями являются взаимная любовь и понимание. Женщине следует быть тактичной и терпеливой по отношению к мужу. Ей не следует расстраивать его, особенно в отношении денег. Не следует забывать, что жизнь полна трудностей, и то, что имеешь сегодня, завтра можешь потерять. Желания и потребности человеческого нафса не имеют границ. Нафс всегда желает большего. Членам семьи следует довольствоваться тем, что есть, и, чтобы лучше ценить те блага и возможности, которые они имеют, нужно сравнивать свое положение с теми, которые находятся в худшей ситуации. Все мирские блага – преходящи. Поэтому, хотя материальное обеспечение является очень важным вопросом, следует уделять ему внимания ровно столько, сколько это действительно требуется. В вопросе определения жизненных стандартов следует исходить не из навязываемой извне модели общества, а брать пример с жизни Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и жизни его пречистых супруг. Айша (*радыйаллаху анха*) говорит: «Были времена, когда проходил месяц, а в доме Пророка (*саллал-*

лаху алейхи ва саллям) и его семьи не было хлеба и не кипел котел (не варилась пища)», и ее слова свидетельствуют о примерной терпеливости мусульманок того времени, об их щедрости и уповании на Всевышнего.

Заключение:

1. Материальное обеспечение – обязанность мужчины.

2. В материальное обеспечение, являющееся обязанностью мужчины, входят питание, одежда, жилье и другие повседневные потребности.

3. Материальное обеспечение зависит не от желаний и запросов женщины, а от возможностей мужа. Это разъясняют 233 аят суры «аль-Бакара» и 7 аят суры «ат-Талак».

4. Мудрость возлагания ответственности за материальное обеспечение на мужчину заключается в том, что мужчина сильнее женщины, и ему легче зарабатывать деньги. Такое распределение обязанностей защищает женщину от тяжелого и непосильного труда и избавляет от забот, связанных с поиском пропитания. Все это показывает, какое высокое место занимает женщина в Исламе.

5. Когда добывание дается мужчине тяжело, женщина должна оказать ему моральную поддержку. Праведная жена – это та, которая оказывает мужу поддержку в тяжелые времена. То, как поступала мать всех правоверных Хадиджа (*радийаллаху анха*) в такой ситуации, является лучшим примером для нас. Потому что в самые сложные для Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) дни она оказывала ему материальную и моральную помощь.

6. Члены семьи в отношении материального обеспечения должны опираться не на телевизионную рекламу, а на примеры из жизни Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и его жен.

7. Обязанность мужчины – прилагать все возможные усилия для добывания дозволенного Аллахом пропитания.

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЖЕНЫ

Долговечность семейной жизни в большей мере зависит от женщины. Наши предки говорили: «Гнездо вьет самка». Если женщина не будет старательно выполнять свои обязанности, то в семье обязательно будут проблемы, и никакой мужчина, даже очень сильный и богатый, не сможет их решить. Об обязанностях женщины в семье говорится в аятах и хадисах.

1. Подчинение мужу.

Главной обязанностью женщины по отношению к мужу является подчинение. Подчинение мужу сродни подчинению Аллаху, потому что Всевышний обещает ей рай именно за это. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Женщина войдет в рай, если будет слушаться мужа, совершать пятикратный намаз, держать пост и хранить свою честь»*¹²³. Из хадиса ясно, что для женщины короткая дорога в рай проходит, наряду с поклонением, через подчинение мужу. Всевышний Аллах в Коране говорит: **«Праведная женщина послушна»**¹²⁴, то есть праведность женщины проходит только через послушание.

Есть ли границы в подчинении мужу?

Не следует думать, что Ислам, предписав женщине подчинение мужу, превратил ее тем самым в рабыню. Под словом «подчинение» имеется в виду то, что необходимо для продолжения семейной жизни. И такое подчинение исходит не из страха или тирании, а из испытываемой к мужу бесконечной любви, привязанности и уважения. Тогда как

¹²³ Ахмад ибн Ханбаль.

¹²⁴ «ан-Ниса» 34.

женщина не обязана подчиняться мужу, если он принуждает ее к выполнению запретных и нечестивых действий. Например, если муж велит жене носить неисламскую одежду, пить спиртное, отказываться от поклонения Аллаху, то она не должна подчиняться, потому что требуемое мужем противоречит предписанному Аллахом.

Если требования мужа не предполагают выполнение запретных и нечестивых действий, то женщина должна выполнять просьбы и желания своего мужа. В таких случаях Ислам в целях продолжения счастливой семейной жизни предписывает женщине слушаться во всем своего мужа. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Если бы человеку разрешено было делать земной поклон (сажда) другому человеку, то я бы повелел женщине пасть ниц перед мужем»*¹²⁵. Этот хадис показывает, как на самом деле важно выполнять желания мужа и подчиняться ему. Кроме того, Ислам обещает женщинам, которые безупречны в своем почитании и подчинении мужу, что они получат щедрое вознаграждение за свое достойное поведение. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Если муж женщины умрет, будучи довольным ею, то она попадет в рай»*¹²⁶, что является благой вестью для праведных женщин.

2. Сохранение его имущества и чести.

Обязанность женщины – беречь дом, имущество и честь мужчины в его отсутствие. Возможно, для нас, живущих в современном мире, именно этот вопрос особенно труден для восприятия и воплощения в жизнь. В отсутствии мужчины приверженность женщины к дому должна стать еще больше, и она еще тщательнее должна сохранять имущество и честь мужа. Растрата имущества мужчины в его отсутствие, походы по магазинам и увеселительным заведениям, заигрывание с чужими мужчинами и склонность

¹²⁵ Тирмизи, Рада` 10.

¹²⁶ Тирмизи, Рада` 10.

к романтическим приключениям – все это строго запрещено. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «Сообщить вам о самом лучшем сокровище, которым только может обладать человек? Это праведная женщина. Когда на нее смотришь, она радуется твоему взору, когда прикажешь – подчиняется. Если же оставишь ее одну, то она сбережет твое имущество и честь»¹²⁷. Из этого хадиса мы узнаем, как должна вести себя женщина в отсутствие своего мужа. Воспитать чувство долга по отношению к имуществу мужа и его чести можно, лишь достигнув степени ихсан. Праведной и преданной будет та женщина, которая чувствует, что Аллах наблюдает за всеми ее деяниями.

3. Нарядиться ради мужа и отвечать на его приглашение.

Еще одна обязанность женщины – надевать лучшие наряды и душиться лучшими духами ради своего мужа. В одном из хадисов говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) с одобрением отзывался о жене сподвижника Усмана бин Мауза, которая любила порядок, наряжалась и душилась ради своего мужа¹²⁸, и эта достойная женщина должна послужить хорошим примером для современных женщин.

Одна из главных ошибок женщин – это выходить на улицу нарядными и накрашенными, привлекая к себе ненужное внимание, а, приходя домой, облачаться в старую ношеную одежду, предстывая перед мужем в таком виде. Одна из обязанностей жены – это «радовать взор мужа, когда он на нее смотрит»¹²⁹, как об этом говорится в хадисе.

4. Встречать и провожать мужа с улыбкой на лице.

¹²⁷ Насаи, Никах 14.

¹²⁸ М. Зауaid 4/30.

¹²⁹ Насаи, Никах 14.

Знаком любви и уважения женщины к мужу служит ее улыбка, мягкое и обходительное обращение. Что может быть более важным для мужчины, выходящего рано утром из дома, чтобы добывать пропитание для семьи, чем жена, которая провожает его с улыбкой на лице и добрыми ду'а? Мужчина начнет этот день, чувствуя за спиной поддержку супруги, и легко преодолет возможные трудности благодаря ее молитвам.

Работавший целый день и уставший, он знает, что дома его встретит любящая, улыбающаяся жена, и будет стремиться попасть домой раньше. Хотя это кажется несколько тривиальным, на самом деле это практическая формула счастья, предлагаемая Исламом. Описывая качества праведной женщины, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в хадисе говорит: «...радует взор мужа, когда он на нее смотрит».

Некоторые женщины совершают роковую ошибку, отсутствуя дома, когда мужа приходят с работы. Такое отношение является индикатором того, как женщина относится к своему мужу. Женщине, чей муж уходит на работу с раннего утра, следует накормить его завтраком и проводить. А та жена, которая спит, когда муж уходит на работу, а к его приходу все еще гуляет где-то, не может быть праведной.

5. Вести хозяйство и воспитывать детей.

Всевышний Аллах создал мужчину и женщину, наделив их разными качествами, и в соответствии с природой каждого из них возложил соответствующие обязанности. Мужчина обязан добывать пропитание для своей семьи, поэтому он вынужден основную часть дня проводить вне дома. Женщине полагается быть дома и заниматься домашними делами, то есть вести хозяйство. Несмотря на то, что понятие «домашние дела» может варьировать в зависимости от общества, культуры и традиций, оно содержит некоторые общие моменты. Обычно на женщину ложится

поддержание чистоты и порядка в доме и приготовление еды. Хотя эти дела являются традиционными, они совпадают с мусульманским пониманием ведения хозяйства. Когда Фатыма (*радыйаллаху анха*), дочь Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и жена Али (*радыйаллаху анху*) попросила у своего отца найти ей служанку, чтобы та помогала молоть зерно и носить воду, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил: «О Фатыма! Бойся Аллаха, выполняй Его предписания, занимайся домашними делами и, когда будешь ложиться спать, 33 раза произнеси «Субханаллах», 33 раза «Альхамдулиллях», 34 раза «Аллаху Акбар». Вместе получится 100 раз, и это для тебя лучше, чем служанка»¹³⁰. Таким образом, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) объяснил, что женщине лучше самой заниматься хозяйством. Ведение хозяйства не является тиранией или несправедливостью по отношению к женщине – на самом деле это ее право. Женщина, ведущая хозяйство, владеет ситуацией в доме и несет ответственность.

Женщина, занимающаяся домашними делами, берет на себя часть семейных обязанностей, учится помогать своему мужу, служит ему опорой. Такая самореализация дает женщине чувство глубокого самоудовлетворения. В то время как мужчине следует каждый раз замечать ее старания, хвалить и время от времени делать подарки. Если мужчина и женщина в семейной жизни будут выполнять возложенные на них обязанности, то семья, по воле Аллаха, будет иметь прочное строение, что в свою очередь станет основой общества, где люди будут знать и выполнять свои обязанности, будут трудолюбивы и дисциплинированы.

* * *

¹³⁰ Бухари, Фадаиль аль асхаб 5, Хумус 6, Нафака 6, 7, Да`ават 11; Муслим, 80; Тирмизи, Да`ават 24; Абу Дауд, Харадж 20, Адаб 109.

РАЗВОД В ИСЛАМЕ (ТАЛАК)

Развод означает окончание семейной жизни. В исламском праве развод (талак) – это прекращение семейных отношений мужем или решением суда по причине невозможности наладить отношения или из-за какой-то другой проблемы.

Подход Ислама к вопросу развода

Счастливая семейная жизнь возможна лишь при условии взаимной любви и уважении. Семья, где каждый пытается доказать собственную правоту, не признавая мнения другого, не может долго сохранять свою целостность. Всевышний Аллах создал человека наилучшим образом и наделил различными чувствами. Но человек, который умеет сильно любить, способен также ненавидеть. Таким образом, человек, который считается в обществе симпатичным и милым человеком, будь то мужчина или женщина, в семейной жизни может обнаружить такие качества как агрессивность, безжалостность или неумение делиться эмоциями, чувствами и т.д.

Всевышний Аллах не возложил на человека непосильных обязанностей. Предписания Ислама в вопросе развода исходят из особенностей человеческой природы. В Исламе нет положения, как, например, в католицизме, где после заключения брака развод невозможен. Это положение, ставящее целью укрепление семейных уз, на самом деле удерживает вместе на всю жизнь людей, не сошедшихся характерами и чуждых друг другу. Это, в свою очередь, толкает супругов, которые не в состоянии развестись, на

греховные отношения с людьми, в которых они находят то, чего им не хватает в семейной жизни.

В Исламе развод разрешен, и его порядок разъясняется в аятах и хадисах. Дозволенность развода в Исламе не означает, что человек может легко развестись. Однако Ислам освобождает двух людей, чьи характеры и внутренний мир различны, и которые не могут ужиться вместе, от необходимости сохранять этот союз. Дозволенность развода есть великое благо и возможность для тех двоих найти себе подходящую пару и, вступив в новый брак, жить долго и счастливо. Ведь Ислам ставит своей целью счастье всех людей. Всевышний Аллах говорит:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

«Если супруги разведутся, то Аллах каждого из них обеспечит по великодушию. Аллах – обильно дарующий, мудрый»¹³¹.

То есть, человеку запрещено разводиться с женой без веской причины. Большая часть исламский ученых не одобряет разводы без серьезных оснований. Также же и желание женщины развестись, не обусловленное реальными причинами, заслуживает порицания. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Женщина, желающая развестись со своим мужем без серьезных причин, не почувствует даже запаха рая»¹³²*. Хотя развод в Исламе разрешен, к этому вопросу лучше обращаться как к последнему средству. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: *«Самое неприятное для Аллаха из дозволенного – это развод (талак)»¹³³*.

131 «ан-Ниса» 130.

132 Абу Дауд, Талак 3.

133 Абу Дауд, Талак 3; Ибн Маджа, Талак 1.

Как происходит развод в Исламе?

Для развода достаточно одного или нескольких слов мужчины, поэтому он должен быть внимательным к своим словам.

Слова, означающие конец семейной жизни, могут быть прямыми и явными или иносказательными и косвенными. То есть, в зависимости от культуры и традиций общества любые слова, выражения, намеки, обозначающие разрыв отношений, приводят к разводу. Например, выражение: «Я с тобой развелся» есть прямая фраза, означающая развод. Хотя в некоторых культурах формулировка может быть несколько завуалирована и использовано иносказание. Такие выражения как: «Ты свободна, ступай куда хочешь; теперь ты сама себе голова», хотя прямо и не означают развод, но в случае, если они выражают желание порвать отношения, то развод будет действительным.

Кроме того, если муж объявит о разводе посредством телефона или интернета, то развод будет считаться состоявшимся. Правда, мужчина должен убедиться, что на том конце провода – действительно его жена. Иначе развод, данный по телефону или интернету женщине, не являющейся его супругой, не имеет силы.

ВИДЫ РАЗВОДОВ

В Исламе существует два вида развода: развод с правом возврата (талак ар-радж`и) и развод без права возврата (талак баин).

1. Развод с правом возврата (талак ар-радж`и).

Это вид развода, который дает право мужчине вернуть жену до окончания идды. Если мужчина один или два раза развелся с женой (сказав, например, «ты мне не жена!»), он может вернуть ее, не дожидаясь окончания идды. В таком

случае не требуется нового заключения брака и выплаты махра. Желание или нежелание женщины в этом случае также роли не играет, достаточно желания мужчины. О том, что мужчина, совершивший развод с возвратом (талак ар-радж и), может вернуть жену в течении идды, говорится в аяте:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلتهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

«Разведенные должны выжидать, [не выходя за муж], три срока регул. Не дозволено им, если они веруют в Аллаха и в Судный день, утаивать то, что сотворил Аллах в их лонах. А мужа в течение этого периода вправе вернуть их, если захотят примирения»¹³⁴.

Еще одним доказательством на эту тему является пример из жизни Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). В риваяте от Умара ибн Хаттаба (*радийаллаху анху*) говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) развелся со своей женой Хафсой, но пришел Джибрил и сказал: «Верни Хафсу, потому что она совершает много намазов и часто держит пост», после этого Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) вернул Хафсу¹³⁵.

Развод, входящий в категорию талак ар-радж и, должен соответствовать некоторым условиям.

1) Мужчина ясно и четко сформулировал развод. Например: «Ты разведена».

2) Мужчина может использовать другие, завуалиро-

¹³⁴ «аль-Бакара» 228.

¹³⁵ Абу Дауд, Талак 38; Насаи, Талак 86; Ибн Маджа, Талак 1.

ванные формулировки, обозначающие в данном обществе разрыв отношений, но не употребляя при этом частиц усиления и фраз, означающих окончательный разрыв отношений. Например: «Ты теперь сама за себя отвечаешь».

3) Мужчина не имел в виду окончательного развода. Усилительные частицы речи и преувеличения приводят к безвозвратному разводу (талак баин).

4) Мужчина не должен произносить число «три» и более, потому что развод с возвратом (талак ар-радж`и) – максимум двукратный, а трехкратный и более – уже безвозвратный развод (талак баин).

Если развод соответствует этим условиям, то это – развод с возвратом (талак ар-радж`и), и мужчина может вернуть жену без повторного заключения брака и выплаты махра.

Положения, связанные с разводом с правом возврата (талак ар-радж`и):

а) Право на развод у мужчины уменьшится. То есть, если мужчина дал жене развод единожды, то у него остается еще два неиспользованных права. Если же он дал ей развод дважды, то остается лишь одно неиспользованное право.

Кратность права на развод и итоги развода:

Право на талак Кол-во	Использованных	Осталось	Итог
3	0	3	Семейная жизнь продолжается
3	1	2	Может вернуть жену
3	2	1	Может вернуть жену
3	3	0	Талак ар-радж`и превращается в талак баин

б) Мужчина может вернуть жену в течении идды. В этом случае ему не нужно заключать брак еще раз и выплачивать махр. Желание или нежелание женщины здесь роли не играет. Мужчина может сказать жене: «Я вернул тебя», прикоснуться к ней или иметь интимную близость.

в) При таком разводе в случае смерти одной из сторон другая сторона имеет право наследования.

г) Пока идда не завершена, махр аль муадджаль не превращается в махр аль му`адджаль, если подобная договоренность имела место во время заключения брака.

Сокровенный смысл развода с правом возврата (талака ар-радж`и):

Мудрость этого развода в том, что он позволяет супругам, разведшимся в состоянии гнева или по ошибке, вернуться друг к другу.

2. Развод без права возврата (талак баин)

Развод, который не позволяет продолжать семейную жизнь без повторного заключения брака и выплаты нового махра, называется разводом без возврата (талак баин).

Развод без возврата (талак баин) бывает двух видов: позволяющий мужчине вернуть супругу с повторным заключением брака и выплатой нового махра и не позволяющий это сделать. Эти два вида талака баин следующие.

а) Малое расставание (байнуна ас-сугра)

Вид развода, который позволяет мужчине вернуть жену, заключив повторный брак и выплатив махр. При малом расставании (байнунат ас-сугра) брак не расторгнут окончательно. То есть, мужчина, который развелся с женой одним или двумя талаками ар-радж`и и не успел вернуть жену во время идды, еще может вернуть ее, заключив повторный брак и выплатив махр. В данном случае мужчина еще не израсходовал полностью свое трехкратное право

на развод.

б) Большое расставание (байнуна аль кубра)

Вид развода, при котором супруги расстаются окончательно. Это развод, при котором мужчина использует свое право на трехкратный развод. Это может быть сделано по сунне Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), когда мужчина дает развод жене каждый месяц после месячных циклов или дает трехкратный развод за один раз.

Могут ли супруги после осуществления большого расставания (байнунат аль кубра), вновь вступить в брак?

Супруги, после большого расставания (байнунат аль кубра) не могут вернуться к совместной супружеской жизни. Если бывшие супруги все же хотят воссоединиться, то они обязаны выполнить условия, которые ставит Ислам в подобных случаях.

Условия, необходимые для воссоединения супругов, разведенных тройным талаком:

1. Женщина должна выйти замуж за другого.
2. Ее новый брак должен быть реальным, а не фиктивным.
3. Женщина, вступающая в брак, не должна вступать в него с намерением развестись.
4. В новом браке должны быть полноценные семейные отношения.
5. Если женщина становится незамужней в результате развода или смерти мужа, то после идды (в случае развода – 3 месяца, в случае смерти – 4 месяца и 10 дней) возможен брак с прежним мужем. То есть, если прежний муж захочет снова взять ее в жены, то ему следует заключить с ней новый брак и выплатить махр. Доказательством этому служит случай, когда бывшая жена Рифаа аль Курази, раз-

веденная тремя талаками, захотела вернуться к прежнему мужу и обратилась к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Ты хочешь вернуться к Рифаа? Нет! Пока у тебя не будет связи с твоим нынешним мужем, и у него не будет связи с тобой!»¹³⁶.

Как мы видим, Ислам ставит тяжелые условия для мужчины, который окончательно развелся женой, но все еще хочет вернуть свою прежнюю супругу. Тем самым Ислам дает понять людям, что брак – серьезное и святое дело. Наверное, самым тяжелым испытанием для мужчины, который окончательно развелся со своей женой и желает вернуть ее, является то, что его бывшая супруга выходит за другого и живет с ним семейной жизнью. Но Всевышний Аллах милостив к своим рабам, и Он не наложил окончательного запрета на брак для тех бывших супругов, которые хотели бы воссоединиться.

Всевышний Аллах в суре «аль-Бакара» говорит:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

«Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа. И если [новый муж] разведется с ней, то прежним супругам дозволено вернуться [к супружеской жизни] при условии, что они намереваются выполнять предписания Аллаха. Это – законы, установленные Аллахом. Он разъясняет их для людей осведомлен-

136 Бухари, Либас 23-7; Абу Дауд, Талак 49; Насаи, Талак 9.

ных»¹³⁷.

Чтобы снова вступить в брак после трехкратного талака, иногда прибегают к фиктивному браку («хулла»). Эти люди находят человека и за деньги договариваются, что он возьмет в жены разведенную женщину, с условием, что он не будет иметь с ней интимных отношений и сразу разведется. Таким образом, бывшие супруги получают возможность снова вступить в брак. Такой подход ничто иное, как издевательство над законами Всевышнего и попытка обойти существующие нормы, что недопустимо. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит по этому поводу: «Сказать вам, кто наемный козел? Это тот, кто делает женщину дозволенной при помощи договорного брака. Аллах проклял и того, кто делает женщину дозволенной, и того, кому ее делают дозволенной»¹³⁸. Из хадиса мы видим, что Аллах проклинает мужчину, который развел жену трехкратным талаком, а потом, чтобы обойти предписание Аллаха, нашел за деньги другого мужчину для фиктивного брака и организовал этот брак. Аллах проклинает женщину, которая согласилась на подобный подлог.

Какие обязательства предполагают малое и великое расставания

а) Результаты малого расставания (байнуна ас-сугра)

✓ Такой развод может быть один или два раза. При нем супруги могут воссоединиться через повторный брак и выплату нового махра.

✓ При малом расставании женщина может жить в доме мужа, и на нем лежит ее материальное обеспечение, потому что брак еще окончательно не расторгнут.

✓ В малом расставании махр аль муаджалъ превра-

¹³⁷ «аль-Бакара» 230.

¹³⁸ Ибн Маджа, Никах 33.

щается в махр аль му`аджаль и требует немедленной выплаты.

✓ Если в данной ситуации один из супругов умрет, то другой будет иметь право наследования.

б) Результаты большого расставания (байнунат аль кубра)

✓ Это окончательный развод, в котором мужчина использовал свое право на трехкратный талак.

✓ Такое расставание делает мужчину и женщину недоувоенными друг для друга. Теперь они уже не могут воссоединиться. Для повторного воссоединения нужно, чтобы женщина вышла за другого, жила с ним семейной жизнью, развелась естественным образом или осталась вдовой и выжала идду. Только после всего этого прежние муж и жена могут вновь сойтись.

✓ Женщина имеет право на материальное обеспечение, пока не закончится идда. Она также может оставаться в доме прежнего мужа в течение этого времени, но не следует забывать, что она теперь ему чужая, и вести себя по отношению к нему она должна соответственно.

✓ Большое расставание аннулирует право наследования.

✓ Махр аль муаджаль превращается в махр аль му`аджаль, и мужчине надлежит выплатить его женщине.

РАЗВОД, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СУННЕ И ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ЕЙ

1. Развод, соответствующий сунне (талак ас-сунни).

Талак ас-сунни – это развод, который соответствует

Корану и сунне.

Чтобы развод соответствовал сунне, следует давать однократный талак женщине после окончания каждого месячного цикла, не вступая с ней в интимную связь. Таким образом, трехкратный талак будет израсходован не за один раз, а в течение трех месяцев. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) хотел, чтобы происходило именно так. В риваяте от Махмуда ибн Забида (*радыйаллаху анху*) говорится, что, когда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) узнал, что человек развелся со своей женой трехкратным разводом за один раз, он в гневе вскочил на ноги и сказал: «Я еще среди вас, а вы уже играете с писанием Аллаха?!»¹³⁹.

В другом хадисе говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал Умару, отцу Абдуллаха ибн Умара (*радыйаллаху анхума*), который дал талак своей жене во время месячных: «Скажи ему, пусть вернется к жене, ждет, пока пройдут месячные, потом ждет, пока пройдут еще одни месячные и тогда, если еще захочет (развестись), пусть даст ей талак, не прикасаясь к ней»¹⁴⁰. Из хадисов следует, что будет неправильным для мужчины разводиться с женой трехкратным талаком за один раз или давать талак во время месячных.

О том, почему не следует разводиться во время месячных.

Самое неприятное для Аллаха из дозволенного – это развод. Мужчина, пылающий гневом и готовый в этом состоянии развестись со своей женой, не в состоянии думать ни о жене, ни о детях, ни о будущем своей семьи. Торопливость мужчины, который готов за один раз использовать трехкратный талак, будет означать для него вступление на путь, с которого уже нет возврата, и итогом будет лишь раскаяние. Рекомендация разводиться не во время месячных

¹³⁹ Насаи, Талак 6.

¹⁴⁰ Бухари, Талак 1.

имеет цель отсрочить расставание супругов. В состоянии чистоты женщина более привлекательна, поэтому мужчина может вновь воспытать чувствами и вернуться в семью. Тогда как к супруге, разведенной трехкратным талаком, он не сможет вернуться, даже если сильно раскается. Но, если мужчина твердо настроен развестись и дает после каждого месячного цикла один талак, не прикасаясь при этом к женщине, то это будет означать, что семейной жизни пришел конец, и мужчина настолько непреклонен в своем решении, что никто его уже не переубедит.

2. Развод, противоречащий сунне (талак аль бид`и)

Это развод, который противоречит принципам Корана и Сунны.

Развод, противоречащий сунне (талак аль бид`и) возникает в следующих случаях:

- а) Когда мужчина за один раз использует трехкратный талак;
- б) Когда мужчина разводится с женой в чистый период, но после интимной близости;
- в) Когда мужчина дает талак во время месячных.

Все эти случаи – пример развода, не соответствующего сунне (талак аль бид`и)

Является ли действительным развод, противоречащий сунне?

Несмотря на то, что практика подобного развода противоречит сунне, такой развод, по мнению большинства ученых, действителен. Но человек, осуществивший развод, противоречащий сунне, теряет возможность обрести благоволение Аллаха и Его Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Лучшим доказательством тому, что такой развод все же действителен, является риваят от Махмуда бин Лабида, в котором говорится, что один из сподвижников осуществил трехкратный талак за один раз, и Пророку (*саллаллаху алейхи*

ва саллям) это не понравилось, но он все же посчитал его действительным¹⁴¹.

Почему право развода принадлежит мужу?

На то, что право развода принадлежит мужчине, есть весомые причины. Женщина по своей природе более эмоциональна, тогда как мужчина сильнее и имеет более рациональный подход к жизни.

Развод – это очень серьезный вопрос, и ошибка, сделанная под влиянием эмоций, может испортить жизнь и супругов, и детей. Хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «Самое неприятное для Аллаха из дозволенного – это развод» действительно отражает те неприятные вещи, которые следуют после развода. Когда развод становится неизбежностью, принятие решения будет за мужчиной, потому что он способен подойти к этому вопросу взвешенно. Кроме того, на плечах мужчины лежит материальное обеспечение, выплата махра, алиментов, то есть мужчина несет еще и материальную ответственность, поэтому он не станет без веских причин разводиться с супругой. Тогда как женщина, может пойти на развод в порыве эмоций, если наделить ее этим правом.

Но по Исламу женщина все же имеет право получить развод. Просто это право, в отличие от права на развод у мужчин, ограничено некоторыми условиями. Ислам принимает требование развода женщины в тех случаях, когда это действительно необходимо. Например, в тех случаях, когда муж пропал без вести, не обеспечивает материально, не выполняет своих супружеских обязанностей или до заключения брака скрыл какие-то свои недостатки и болезни, а после женитьбы они выявились и т. д., женщина может подать в суд на развод. Также женщина может быть наделена правом на развод самим мужем. Это называется «тафуид».

141 Насаи, Талак 6.

Передача права развода супруге

Несмотря на то, что по Исламу право на развод принадлежит мужчине, он может по своей воле или по просьбе супруги перепоручить свое право ей, причем он уже не сможет отменить это решение.

Может ли мужчина, как обладатель права на развод, в любой момент воспользоваться этим правом и будет ли развод считаться действительным в том случае, когда мужчина использует свое право в чрезвычайных и критических ситуациях? Чтобы ответить на этот вопрос, перечислим сначала эти чрезвычайные ситуации.

Особые ситуации:

1. Развод в шутку
2. Развод в пьяном виде
3. Развод под угрозой (смерти или увечья)
4. Развод в состоянии болезни.

РАЗВОДЫ В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКИХ РАЗВОДОВ

1. Развод в шутку.

Ислам порицает пренебрежительное отношение к заповедям Аллаха. В повседневной жизни мусульманину полагается быть серьезным и рассудительным. Шутки, касающиеся религиозных вопросов, и легкомысленное отношение к заповедям Аллаха – ничто иное, как пренебрежение самой религией. Талак – это тоже заповедь, переданная через аяты и хадисы. Шутки в серьезных вещах приводят к печальным результатам. Ислам не разрешает разводиться в шутку, но в том случае, если такая практика имела место, то развод считается действительным. В риваяте от Абу Ху-

райры (радыйаллаху анху) передается, что Пророк (саллалла-ху алейхи ва саллям) сказал: «Есть три вещи, которые се-рьезны и всерьез, и в шутку: заключение брака, развод и возвращение супруги после развода с возвратом (талак ар-радж'и)». Из хадиса мы видим, что развод в шутку счита-ется действительным.

Развод в шутку имеет место не только в современном мире. Подобная практика была широко распространена и среди арабов до прихода Ислама. Хасан и Катада переда-ют, что арабы имели привычку быстро разводиться, а по-том говорили: «Я пошутил», потом снова женились и вновь говорили: «Я пошутил». В связи с этим был ниспослан аят:

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا

«Не шутите с аятами Аллаха...»¹⁴².

Ибн Аббас говорит: «Один человек развелся с женой, но не всерьез, а в шутку. В связи с этим был ниспослан аят: **«Не шутите с аятами Аллаха...»**.

2. Развод в пьяном виде.

Алкоголь застиляет разум и толкает человека на не-обдуманые слова и поступки. Для развода достаточно одного или нескольких слов, сказанных мужчиной. Если эти слова будут произнесены в состоянии алкогольного опья-нения, то развод будет действительным.

То есть, если мужчина в нетрезвом состоянии скажет жене: «Я развелся с тобой», то развод будет осуществлен, потому что Всевышний Аллах считает пьяных ответствен-ными за свои действия и обращается к ним:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

142 «аль-Бакара» 231.

حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите»¹⁴³.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Любой развод действителен, кроме развода несовершеннолетнего и умалишенного»¹⁴⁴. Значит, недействительным считается развод лишь несовершеннолетнего и умалишенного, а во всех остальных случаях он действителен.

При этом важно, каким образом человек вошел в состояние опьянения. Если человек опьянел в результате употребления некоторых естественных и дозволенных продуктов, то, по мнению ученых всех мазхабов¹⁴⁵, развод этого человека будет считаться недействительным. Развод будет считаться действительным, если он опьянел от употребления недозволенных продуктов – вина, водки, пива, виски, гашиша и т. д.

В чем сокровенный смысл того, что развод пьяного считается действительным?

На первый взгляд может быть не совсем понятно, почему человек несет ответственность за действия, совершенные им в состоянии помутнения рассудка. Но такое положение является наказанием за сознательное употребление в пищу недозволенного. Потому что заведомо дурное дело несет дурные последствия.

3. Развод под угрозой (смерти или увечья).

Развод человека под угрозой (смерти или увечья), по мнению большинства ученых, считается недействитель-

¹⁴³ «ан-Ниса» 43.

¹⁴⁴ Бухари, Талак 11; Ибн Маджа, Талак 15.

¹⁴⁵ Мазхаб – в Исламском праве: правовая школа – прим. перевод.

ным. Потому что человека заставляют делать то, чего он не хочет делать. В особенности, если есть угроза жизни. Приведем доказательства в пользу того, что развод человека под угрозой насилия не считается действительным.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ
وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден к отречению, но [сам сохраняя] в сердце приверженность к вере. [Но гнев падет на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким и уготовано великое наказание»¹⁴⁶. В аяте содержится обещание, что будут прощены те, кто под угрозой насилия на словах отрекся от веры или сделал вид, что отрекся.

Слова, указывающие на отречение в таком важном вопросе, как вера, более серьезны, чем слова о расторжении брака. В таком случае, для человека, давшего развод или согласившегося на развод под угрозой насилия, нет препятствия в том, чтобы вернуться к своей супруге.

Другое доказательство – это хадис Пророка (*саллалла-ху алейхи ва саллям*): «Воистину, Аллах снял ответственность с моей уммы в случае ошибки, забывчивости и угрозы насилия»¹⁴⁷. Из хадиса следует, что, если человек делает что-то под угрозой насилия, то его действие не считается действительным.

146 «ан-Нахль» 106.

147 Бухари, Талак 44; Ибн Маджа, Талак 16, 20.

Ученые приводят в доказательство еще один хадис: «Нет развода в состоянии иглака (сильного гнева, пытки, насилия, угрозы)¹⁴⁸», из которого следует, что развод под угрозой насилия не имеет никаких последствий.

4. Развод в состоянии болезни.

Развод в состоянии болезни считается действительным. Однако человек должен находиться в сознании и здравом уме. Но в связи с этим возникает вопрос: если человек в состоянии болезни или при смерти даст развод жене, а потом умрет, то сможет ли женщина получить наследство? Любой развод, ставящий целью лишить женщину наследства, считается недействительным, и в случае смерти мужа женщина получит наследство. Но в этом случае требуется, чтобы ее идда не закончилась. Доказательством того, что женщина, разведенная мужем, находящимся при смерти, имеет право получить наследство, служит практика времен халифов Умара и Усмана (*рады'аллаху анхума*), введенная для пользы общества, чтобы подобные негативные примеры не нашли распространения.

ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ

Есть много причин разводов, но мы перечислим основные из них.

1. Ошибка при выборе будущей супруги (будущего супруга).

Возможно, основной причиной разводов являются ошибки, совершенные при выборе будущей супруги (супруга). Нужно быть особенно внимательным в этом вопросе, обращая больше внимания на внутреннюю красоту, чем на внешнюю. Потому что любая красота тленна, кроме красоты души. Выбор невесты с чистой душой и красивой

нравственностью сулит мужчине благоденствие и в этом, и в вечном мире. Иначе, когда физическая красота начнет увядать, семейная жизнь тоже начнет испытывать потрясения.

Подбирая себе пару, нужно исходить из своего характера, нрава, учитывать образ жизни и состояние души. Это одинаково важно и для мужчины, и для женщины.

Например, будет совершенно неправильным, если девушка, совершающая пятикратный намаз, только из-за богатства выйдет замуж за пьющего и разгульного мужчину. Из-за несоответствия внутренних миров и вкусов такому браку придет скорый конец.

2. Несоответствие молодоженов друг другу.

Продолжая предыдущий пункт, следует сказать, что будущим молодоженам нужно хорошо проанализировать различия и сходства друг с другом. Например, хотя Ислам позволяет очень бедному парню жениться на очень богатой девушке, такая партия, скорее всего, принесет больше проблем, потому что мужчина будет не в состоянии обеспечивать жену так, как она привыкла, и между ними появится несоответствие. Поэтому жениху и невесте следует рационально подойти к этому вопросу и тщательно взвесить все материальные и психологические факторы соответствия и несоответствия. Кроме того, различия в уровне образованности также могут время от времени служить источником проблем.

3. Вмешательство родителей и родственников в дела молодоженов.

Еще одной причиной распада семей является вмешательство родителей и родственников во внутрисемейные дела молодоженов. Поэтому родителям не следует вмешиваться в семейные дела своих детей без веской причины. Это их жизнь со счастливыми и печальными моментами. Не следует забывать, что молодые сами способны решить

свои проблемы лучше других. Бывает так, что родители своими попытками уладить семейные неурядицы детей делают только хуже. Другими словами, выбивают глаз, поправляя бровь, как сказано в поговорке.

Если вмешательство родителей действительно необходимо, то это можно сделать надлежащим образом, не обижая ни жениха, ни невесту. Иначе, вмешиваясь в дела молодоженов по пустякам, родители часто способствуют разрушению семьи.

4. Невыполнение супругами своих обязанностей.

Создание счастливого семейного очага возможно лишь в случае выполнения супругами своих обязанностей в атмосфере взаимной любви и уважения. Женщина должна заниматься своими домашними делами, тогда как мужчина должен проводить время на работе, зарабатывая деньги на обеспечение семьи. Невыполнение одним или обоими супругами своих обязанностей, пренебрежение ими или вмешательство в дела супруга приводят к разладу в семье, и, если ситуация не меняется в лучшую сторону, происходит развод.

5. Бедственное материальное положение и расточительство.

Несомненно, для семейной жизни нужны средства, и крайняя бедность иногда становится причиной того, что фундамент семейной жизни начинает разрушаться. В подобной ситуации расточительство одного из супругов еще больше усугубляет проблему. Главное, что должны делать супруги в кризисные моменты жизни – это постараться понять друг друга. Иначе презрение жены к мужу, ее излишние запросы или расточительство становятся причиной развода. Кроме того, излишние свадебные расходы и возникшие при этом долги непосильным грузом ложатся на плечи молодоженов и, становясь еще одним фактором разлада в семье, приводят к разводу.

6. Потеря взаимного доверия у супругов.

Честность и взаимное доверие – основы любой семьи, и пока супруги доверяют друг другу, эта семья по воле Аллаха не разрушится. Появление факторов, подрывающих доверие, автоматически приводят к разладу. Например, ложь одного из супругов, растрата семейных средств ради своей прихоти, неадекватное поведение, общение с неадекватными людьми и, что хуже всего, супружеские измены не только подрывают доверие, но и готовят конец семейной жизни. Поэтому супругам прежде всего нужно стремиться к внутренней чистоте и честности. Человек, честный с самим собой, будет честным и с другими.

МНОГОЖЕНСТВО В ИСЛАМЕ

Одной из самых актуальных тем из законов Ислама остается дозволенность многоженства. Многоженство, или полигамия, на самом деле не является ни заслугой, ни пороком Ислама. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что почти во всех древних обществах полигамия имела место. Преобладание женского населения по численности и уменьшение количества мужчин из-за войн толкало людей к практике многоженства. Таким образом, в каждом обществе многоженство становилось сначала необходимостью, потом нормой. Еще позже в некоторых обществах в вопросе полигамии, появившейся, как мы уже говорили, из-за необходимости, начались злоупотребления. Многоженство, вначале дозволенное и появившееся для решения некоторых социальных и моральных проблем в обществе, превратилось в практику, попирающую права женщин, играющую их честью и достоинством.

Другими словами, система, созданная для защиты женщины и ее прав, превратилась в средство сексуальной

эксплуатации женщин. Иметь много жен стало модно и престижно. Практика многоженства была широко распространена среди арабов до прихода Ислама. Эта практика не была справедливой, и в ней не было места такому понятию, как права женщины. Мужчина мог иметь столько жен, сколько хотел, и это приводило к большой несправедливости и падению нравов. Ислам, призванный нести мир и справедливость и следить за соблюдением человеческих прав на самом высоком уровне, не мог оставаться безучастным к полигамной анархии. Всевышний Аллах аятom:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

«...женитесь на [других] женщинах, которые нравятся вам, – на двух, трех, четырех. Если же вы опасаетесь, что не сможете заботиться о них одинаково, то женитесь на одной или на тех, которых вы взяли в плен [на войне с неверными]. Это ближе [к религиозному закону], если не хотите уклониться от него»¹⁴⁹, обозначил границы дозволенного в вопросе многоженства, положив конец несправедливости и анархии в арабском обществе, которое уже переполнялось брошенными, одинокими женщинами, которых использовали, а потом просто выгоняли.

Как вы уже заметили, Ислам не вводил практику многоженства, наоборот, он лишь установил максимальное количество жен и некоторые правила, защитив тем самым права женщин и упорядочив систему. Нам следует правильно понимать практику многоженства в Исламе. Как мы говорили, некоторые люди, не знающие практику Ислама в этом вопросе и не до конца понимающие все смысловые тонкости аятов, попадают на заведомо ложную пропаган-

ду врагов Ислама, которые вот уже многие годы стремятся уничтожить Ислам. Эти люди думают, что Ислам ущемляет права женщин, и многоженство является обязательным. Хотя третий аят суры «ан-Ниса» достаточно ясен: многоженство всего лишь дозволено Всевышним Аллахом. Другими словами, это не общее правило, а разрешение. Если мы обратим внимание на конец аята, то увидим, что в вопросе многоженства Всевышний Аллах ставит условием соблюдение справедливости. Причем справедливости и материальной, и нематериальной. Всевышний Аллах говорит: «Если вы боитесь, что не будете справедливы, то довольствуйтесь одной».

В браке важным условием является справедливое отношение мужчины к своей супруге. Если мы рассмотрим особенности современной семьи, то обнаружим, что на сегодняшний день трудно соблюсти все права даже одной женщины. Что же тогда говорить о правах нескольких женщин? Всевышний Аллах говорит:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

«Вы никогда не сумеете относиться одинаково справедливо к женам, если бы даже очень хотели этого. Не будьте же полностью благосклонным [к одной], оставляя [другую] брошенной. Если же вы исправите [свои прегрешения относительно жен] и будете богобоязненны, то ведь Аллах – прощающий, милосердный»¹⁵⁰, и из этого аята мы делаем заключение, что практически невозможно быть справедливым в полигамном браке. Исходя

150 «ан-Ниса» 129.

из всего этого, мы можем заключить, что многоженство дозволено при определенных условиях и необходимости. Конечно, стоит упомянуть о мудрости разрешения многоженства.

Мудрость разрешения многоженства в Исламе.

1. Численное превосходство женского населения над мужским.

Обычно из-за того, что женщин в обществе больше, чем мужчин, женщинам становится труднее выйти замуж. Тогда начинает расти количество незамужних женщин. Вот здесь и проявляется мудрость разрешения Исламом многоженства: незамужние и овдовевшие женщины могут – если захотят – стать второй (третьей, четвертой) женой мусульманина.

2. Защита женщин, оставшихся без покровительства.

Как уже говорилось в начале, мужское население меньше женского в силу таких факторов, как войны, автокатастрофы, производственные ЧП и т.д. Например, в ходе Второй мировой войны мужское население стран-участниц резко сократилось.

Ислам разрешил многоженство, чтобы свести к минимуму возможные проблемы, которые возникнут в результате сокращения мужского населения в ходе войн или катастроф. Это разрешение ставит целью защитить незащищенных и нуждающихся в покровительстве женщин, дать им возможность жить чистой, непорочной и достойной семейной жизнью, что становится возможным лишь при заключении брака. Пойти второй (третьей, четвертой) женой для женщины, которая осталась на улице и нуждается в защите и покровительстве, значит получить социальную гарантию.

3. Защита общества от возможных опасностей

(нравственного характера).

Законы и предписания Всевышнего Аллаха соответствуют человеческой природе. Всевышний создал людей разными и наделил их различными особенностями. Некоторые люди сильнее, другие же более слабы. Это правило также верно, когда речь идет о потенции. Например, одному мужчине достаточно одной женщины, другой же нуждается в двух и более. Всевышний Аллах указал на дозволенный способ удовлетворения сексуальных потребностей мужчины, чья жена по болезни или какой-то иной причине не способна удовлетворить своего мужа, жениться на второй. Правда, есть условие – мужчина должен относиться справедливо ко всем своим женам. Будет совершенно неправильным, если мужчина, взяв вторую жену, выгонит, бросит или станет игнорировать свою первую жену, которая годами была его тылом и опорой.

Западные правоведы, считающие, что быть второй женой для женщины означает нарушение ее прав, на самом деле находятся под воздействием христианства и не могут считаться объективными. Потому что запрет многоженства для мужчины, который по каким-либо причинам не находит удовлетворения с первой женой, никак не отражается на правах женщины, наоборот, это подталкивает мужчин заводить любовниц, вступать во внебрачные отношения и покупать удовлетворение за деньги. Любой имеющий совесть человек, способный наблюдать за все большим моральным разложением Запада, легко поймет, почему Ислам разрешает многоженство.

Заключение

1. Полигамию основал не Ислам.
2. Ислам упорядочил полигамию, ограничив количество жен четырьмя.

3. Многоженство не является предписанием Ислама – это разрешение. Это разрешается делать в случае необходимости и при соответствующих условиях.

4. Многоженство в Исламе зависит от способности человека соблюдать справедливость.

5. Многоженство не ущемляет права женщин.

6. Основной смысл многоженства: защитить незащищенных женщин и сохранить нравственные устои общества.

Напоминание

В Исламе предпочтительна моногамия. Несмотря на это, в случае необходимости Ислам разрешает многоженство. В некоторых мусульманских обществах время от времени возникают злоупотребления в этом вопросе. Некоторые мужчины, думая, что они выполняют заповедь Всевышнего, берут нескольких жен, хотя сами с трудом могут обеспечить одну, и тем самым нарушают права женщин. В Исламе многоженство не предписано, а разрешено и, пока мужчина не в состоянии обеспечить женщину всем необходимым (кров, пища, одежда и т.д.) он не имеет права жениться во второй (третий, четвертый) раз.

Чтобы не стать жертвой злоупотребления, мусульманкам следует очень внимательно подходить к данному вопросу. Потому что некоторые непорядочные мужчины используют это разрешение Ислама для удовлетворения своих низменных страстей: женятся, а через короткое время разводятся. Поэтому женщине, которой предложили стать второй женой, следует хорошо во всем разобраться, получше узнать мужчину, выяснить его намерения и лишь потом принимать решение.

* * *

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСЕ МНОГОЖЕНСТВА

Если ситуация сложилась таким образом, что многоженство стало необходимостью (например, если женщин в обществе в три раза больше, чем мужчин), то государству следует подумать о том, чтобы издать законы, разрешающие и поддерживающие многоженство. Таким образом, будет осуществлена социальная справедливость, и одинокие женщины будут защищены от сетей разврата. Кроме того, те из женщин, которые не смогли выйти замуж, но хотели бы это сделать, получают возможность под защитой законов создать семью и завести детей, реализовав тем самым свою естественную потребность. Не следует забывать, что запрет многоженства в тех обществах, где нравственность падает с каждым днем, и люди имеют возможность делать все, что им вздумается, на самом деле не приводит ровным счетом ни к чему. Люди реализуют свои потребности даже без законов. Поэтому практика скрытого многоженства, имеющая место в обществах, время от времени приносит женщинам вред. С точки зрения защиты прав людей, узаконение многоженства было бы более рациональным и для будущего государства, и для будущего людей.

ПРИЧИНЫ И СОКРОВЕННЫЕ СМЫСЛЫ МНОГОЖЕНСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА (саллаллаху алейхи ва саллям)

Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*), посланный как милость для миров, стал для нас примером и в семейной жизни, и во всех остальных сферах. Наш Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не был первым среди пророков, которые имели несколько жен. То, что прежние пророки тоже имели много жен, является историческим фактом среди них пророки Ибрахим (Авраам), Сулейман (Соломон) и

Дауд (Давид).

Сегодня некоторые христианские миссионеры и иудеи используют тему многоженства нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) как инструмент дискредитации Ислама. Якобы Пророк Мухаммад (*саллаллаху алейхи ва саллям*) был обычным человеком, подверженным своим страстям. Это ничто иное, как оскорбление чести Света мироздания (*саллаллаху алейхи ва саллям*), порожденное слепым и несправедливым религиозным фанатизмом.

Как мы уже говорили, многие пророки имели много жен. Всевышний Аллах говорит:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

«И до тебя мы посылали посланников и давали им супруг и потомство»¹⁵¹. Мусульманам будет полезно знать о глубинных причинах браков нашего Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

1. Женидьба на Хадидже.

Первым шагом в семейной жизни Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) стала женидьба на сорокалетней Хадидже. В тот момент самому Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) было 25 лет. В самые трудные периоды его жизни мать правоверных Хадиджа не жалела ни сил, ни средств для помощи ему. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) провел с Хадиджей большую часть своей жизни и до самой ее смерти не женился повторно.

2. Женидьба на Сауде бинт Зам`а.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на этой 55-тилетней женщине, которая потеряла мужа после хиджры (переселения) в Эфиопию, чтобы не оставлять ее одну и

избавить от печали. Таким образом, он спас ее от одиночества и горя.

3. Женитьба на Айше.

Это единственная супруга Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), которая вышла замуж за него девственницей. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на ней, потому что увидел в ней острый ум и способность вместить все основные религиозные знания. То, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) не ошибся в своем выборе, станет ясно после его смерти, когда Айша (*радыйаллаху анха*) будет разъяснять сподвижникам хадисы, исламское право и толкования Корана (тафсир).

Кроме того, Айша (*радыйаллаху анха*) – дочь ближайшего и самого любимого друга Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) Абу Бакра (*радыйаллаху анху*), и этот факт сыграл важную роль в данном браке.

4. Женитьба на Хафсе бинт Умар.

Мать правоверных Хафса была в одиночестве и горе после того, как потеряла мужа в битве при Бадре. Ее отец Умар (*радыйаллаху анху*) предлагал жениться на ней Усмани (*радыйаллаху анху*) и Абу Бакру (*радыйаллаху анху*), но те отказались. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на Хафсе, чтобы порадовать ее и Умара (*радыйаллаху анхума*).

5. Женитьба на Зейнаб бинт Хузайма.

После женитьбы на Хафсе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) берет в жены мать правоверных Зейнаб. Она потеряла мужа в битве при Бадре и осталась одна. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) протянул ей руку помощи и спас от одиночества.

6. Женитьба на Зейнаб бинт Джахш.

Мать правоверных Зейнаб была дочерью тети Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) со стороны отца и принадлежа-

ла к благородному роду. Несмотря на то, что в свое время семья Зейнаб хотела выдать ее за Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), тот попросил ее руки для своего приемного сына Зейда (*радыйаллаху анху*). Зейнаб и Зейд (*радыйаллаху анхума*) не подходили друг другу по многим причинам, но семья Зейнаб согласилась выдать ее замуж за Зейда (*радыйаллаху анхума*), чтобы не обидеть Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Но семейная жизнь молодоженов не ладилась. Несмотря на то, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пытался сохранить брак и говорил Зейду (*радыйаллаху анху*): «*Держи свою жену рядом с собой*», брак все же распался. После развода и окончания идды был ниспослан аят:

زَوَّجْنَاكَهَا لَكَ لِأَنَّكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ
أَدْعَيْنَهُمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا

«Мы женили тебя на ней, чтобы верующим было дозволено жениться на [разведенных] женах своих приемных сыновей, после того как те удовлетворят с ними свои желания»¹⁵². Из аята видно, что сам Всевышний хотел, чтобы Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) взял в жены Зейнаб. Смысл этого предписания в том, что в нем дается разрешение мужчине жениться на бывшей жене своего приемного сына, и Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) на своем примере показал это. До этого у арабов такой брак считался неприемлемым. После повеления Аллаха Пророку жениться на Зейнаб стало ясно, что приемный отец не то же самое, что кровный отец.

7. Женильба на Умму Салама.

Мать правоверных Умму Салама – одна из первых мусульман и она из тех, кто совершил хиджру в Эфиопию. По-

сле того, как ее муж погиб в битве при Ухуде, она осталась одна с осиротевшими детьми. Она отклонила предложения Абу Бакра и Умара (*радыйаллаху анхума*) и приняла предложение Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*), выйдя за него замуж. Умму Салама была очень проникательной женщиной и оказала неоценимую помощь в разъяснении вопросов, касающихся женщин.

8. Женитьба на Умму Хабиба.

Умму Хабиба – дочь Абу Суфьяна, одного из главных лидеров мекканских язычников. Она одной из первых приняла Ислам и совершила со своим мужем хиджру в Эфиопию, чтобы избавиться от преследований. Там ее муж принял христианство, а затем умер. Умму Хабиба осталась одна среди христиан в чужой стране. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправил весть правительнице Эфиопии о своем желании жениться на Умму Хабиба. Смысл этой женитьбы заключался в том, чтобы не оставлять Умму Хабиба одну среди христиан в чужой стране. Тем более, вернуться в Мекку она также не могла, потому что попала бы в руки Абу Суфьяна. Кроме того, когда Абу Суфьян узнал, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на его дочери, он несколько уменьшил гонения на мусульман.

9. Женитьба на Джувайрии.

В битве при Мурайси мусульмане разбили иудеев и взяли в плен около 700 человек. Среди пленных была и дочь вождя племени Бану Мусталик Джувайрия. Джувайрия, потерявшая в битве при Мурайси своего мужа, пришла к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и заявила о своем желании обрести свободу. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) согласился и даже сам выплатил за нее выкуп. Когда отец Джувайрии пришел забрать свою дочь, она объявила о том, что хочет остаться в Медине, и вышла замуж за Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) в то время уже было 60 лет. Смысл этого брака

заклучался в том, чтобы, взяв в жены иудейку, склонить пылающих ненавистью иудеев, к Исламу. В результате этого брака множество пленных иудеев приняло Ислам.

10. Женитьба на Сафийе бинти Хуей.

Ее настоящее имя Зейнаб. Ее родители были знатными иудеями: отец – один из вождей племени Бану Надр, а мать – из племени Бану Курайза. В битве у крепости Хайбар мусульмане одержали верх над иудеями, и Зейнаб попала в плен. Она досталась Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и получила прозвище «Сафийа», что значит «доля, доставшаяся лидеру».

Смысл этого брака состоял в том, чтобы защититься от ненависти, злобы и коварных планов иудеев, и на самом деле, этот брак несколько смягчил отношения между мусульманами и иудеями.

11. Женитьба на Марии (Умму Ибрахим).

Когда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) призвал правителя Египта к Исламу, тот отправил Марию в качестве наложницы в подарок Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Мария приняла Ислам, и Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на ней. От этого брака у них родился сын Ибрахим. В результате египтяне стали с некоторой симпатией относиться к Исламу и даже сохранили нейтралитет в битве мусульман с византийцами.

12. Женитьба на Маймуне бинт Харис.

Маймуна – это свояченица дяди Пророка Аббаса. Она была последней, на ком женился Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) женился на ней по предложению своего дяди Аббаса через год после заключения перемирия при Худайбии, когда мусульмане Медины, согласно условиям перемирия, отправились в Мекку к Каабе. Смысл этого брака был в том, чтобы протянуть руку помощи мусульманке, которая осталась среди мекканских язычников, и в то же время показать жест до-

брой воли мекканцам. Этот жест оказался своевременным и принес свои плоды. Язычники Мекки начали говорить: «Мухаммад все еще поддерживает отношения с земляками», и у части из них смягчились сердца.

Заключение:

1. Многоженство было присуще не только Пророку Мухаммаду (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

2. Его браки не были заключены по прихоти или из-за влечения. Если проанализировать его браки, то окажется, что большую часть их он заключил, когда ему было уже около 60 лет. Неразумно рассуждать, что человек, который женится в возрасте 60 лет на немолодых вдовах, следует за своими страстями, потому что это не несло ему ничего, кроме дополнительной нагрузки.

3. Основные глубинные причины его браков:

- а) Взять под опеку беззащитных вдов.*
- б) Оградить мусульманку от язычников или христиан.*
- в) Отмена немусульманских традиций.*
- г) Родство с ближайшими соратниками.*

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В ИСЛАМЕ

Практика планирования семьи, называемая еще контролем рождаемости, существовала и раньше, так же, как существует и сейчас. Сегодня эта практика становится все шире и разнообразнее. Особенно широкая пропаганда планирования семьи идет в странах с мусульманским населением, даже бесплатно раздаются противозачаточные средства. Рассмотрим, какое место занимает в Исламе подобная практика, и как Ислам подходит к вопросу контроля рождаемости.

Контроль рождаемости – это совокупность мер, принятых для предотвращения беременности. Эти меры можно подразделить на три основные категории: естественные, медикаментозные и хирургическое вмешательство. Цель контроля рождаемости – не дать женщине забеременеть или не дать ей возможности родить ребенка, если она уже забеременела.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

В каждом обществе использовались свои меры предотвращения беременности. Тот факт, что сподвижники спрашивали у Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*) про `азль (прерывание полового акта во избежание семяизвержения внутрь) говорит о том, что еще в то время подобная практика имела место.

Начало контроля рождаемости в современном понимании, о котором часто говорят в газетах, на телевидении, рекламируя его повсюду (хотя до конца и неизвестны плюсы и минусы подобной практики), приходится на 18 век. Если до 18 века данная практика имела естественный характер, то после 18 века человечество пришло к современной концепции контроля рождаемости. Основоположителем этой концепции можно считать английского экономиста Мальтуса, который пришел к выводу, что население растет слишком быстро, а производство средств существования не успевает за ним, поэтому природных ресурсов на всех не хватит, и это неминуемо приведет к тотальной нищете и голоду. Так Мальтус стал первым, кто сформулировал современную концепцию планирования семьи, или контроля рождаемости, и научно ее обосновал. Мальтус предложил людям вступать в брак попозже или вообще не вступать, основываясь на том, что только так можно сохранить ба-

ланс между ресурсами и населением.

Впоследствии исследования, проводившиеся во Франции и Америке, были посвящены поиску способа полного предохранения женщины от беременности. В конце 19 века в результате подобных исследований начали разрабатываться методики по стерилизации мужчин и женщин.

Таким образом, исследования по контролю рождаемости, начатые в Великобритании, к концу 19 века получили распространение по всей Европе и Америке.

Следует обратить внимание на следующее: исследование по развитию и популяризации контроля рождаемости совпадают с началом индустриального подъема в Европе и Америке. Согласно этому мировоззрению, каждый рождающийся ребенок воспринимается как существо, которое будет конкурировать с уже живущими людьми, питаться их пищей и уничтожать блага, которыми они пользуются. Неспособность людей запада к жертвованию и нежелание делиться стало причиной того, что практика контроля рождаемости получила широкое распространение и стала популярным.

Причины распространения контроля рождаемости в Европе.

1. Семья потеряла значимость в западном обществе.

Семейные узы в западном обществе более слабы и менее устойчивы, чем в восточных обществах. Запрещение развода, существующее в некоторых христианских конфессиях, подтолкнуло мужчин и женщин, не способных и не желающих жить вместе, но не имеющих возможности развестись, к внебрачным отношениям. Особенно явно это началось проявляться в 19 веке, когда моральное разложение стало патологическим. В результате супруги, которые давно охладели друг к другу, но не могли развестись из-за

запрета, всеми силами старались не заводить детей, чтобы не обременять себя лишними привязанностями и ответственностью. Супруги, не желающие развивать семейные отношения, отдали предпочтение контролю рождаемости.

2. Женщины пошли в производство.

После Второй мировой войны в западных странах стала остро ощущаться нехватка мужских рук из-за потерь на войне. Поэтому в западных странах на заводы и фабрики вместо больных и покалеченных мужчин стали в массовом порядке набирать женщин. Другими словами, в западном мире после Второй мировой войны подъем экономики лег в основном на женские плечи. Хозяевам предприятий было важно не давать женщинам возможности рожать, чтобы не потерять рабочую силу и не допустить снижения эффективности труда. Пока вводилась эта практика, вредная для физического и психического здоровья женщины, концепция контроля рождаемости была незаметно, но успешно вложена в подсознание и стала восприниматься женщинами как продукт эмансипации и признак равенства с мужчинами, что подготовило почву для дальнейшего развития и распространения этой мысли.

3. Внебрачные связи получили широкое распространение.

Отсутствие прочных семейных связей в западном обществе стало причиной того, что люди стали отдавать предпочтение внебрачным отношениям. Падение нравов привело к тому, что все больше женщин стали зарабатывать своим телом. Секс стал самостоятельной ценностью. Единственной серьезной проблемой на пути дальнейшего развития и расширения секс-индустрии оставалась опасность забеременеть. Тогда запад предпочел предаваться своим страстям, осуществляя контроль рождаемости. Как мы видим, эта концепция пришла с запада как раз в то время, когда моральное разложение достигло своего апогея.

4. Эгоцентризм и алчность.

Самая распространенная болезнь в западном обществе – эгоизм. Люди в таком обществе не умеют и не хотят делиться. Они заняты своими прихотями, им не нужны дети, отнимающие силы, время и требующие умения жертвовать собой. Поэтому в западном обществе, основанном на материализме, к детям начали относиться как к некой опасности, посягающей на ресурсы, благосостояние граждан и снижающей экономический уровень страны. На западе время от времени появляются последователи мальтузианства, которые говорят о том, что из-за увеличения численности людей начнется нехватка ресурсов, люди не будут иметь самого необходимого, и человечество будет обречено на гибель. Все это лишь показатель того, что эти люди слепы в отношении бесчисленных даров Всевышнего, алчны и эгоцентричны. Исследования Уильяма Крукса и его ошибочные выводы, далекие от упования на Всевышнего – еще один показатель западного менталитета. Уильям Крукс в 1868 году вывел, что в течение 30 лет пшеница перестанет расти, и люди начнут умирать от голода. Но через 30 лет пшеницы стали выращивать столько, что в США и Аргентине начали сжигать излишки зерна. Хотя запад уже почти овладел всеми земными ресурсами, алчность не дает им насытиться, и они с большим рвением принялись за программу контроля рождаемости. Практика контроля рождаемости стала массовой в 19 веке и принесла свои плоды в виде сокращения рождаемости, что было воспринято как настоящий успех.

Проблемы, возникшие на Западе в результате осуществления контроля над рождаемостью.

1. Сексуальная распущенность.

Развитие и распространение противозачаточных средств привело к всеобщей сексуальной распущенности.

Сексуальные контакты не угрожали больше беременностью, и люди стали проще относиться к внебрачным связям. Ситуация дошла до того, что падение нравов стало массовым даже в клерикальной среде, хотя это церковь должна была служить оплотом морали.

2. Распространение венерических заболеваний.

Всеобщая сексуальная распущенность, в свою очередь, привела к массовому распространению различных венерических заболеваний. Популяризация внебрачных связей в западном обществе, далеком от физической и духовной чистоты, привела к широкому распространению заболеваний, передающихся половым путем, что поставило под угрозу здоровье и само существование будущих поколений. Самым страшным из этих заболеваний является СПИД, и одним из главных каналов его распространения являются внебрачные связи.

3. Увеличение пожилого населения.

В результате масштабной практики контроля рождаемости увеличилось количество пожилого населения. Общество, почти забывшее, как выглядит молодежь, стало искать способ, как избавиться от этих морщинистых, нервных, эгоистичных людей, и нашло выход в том, чтобы отправлять их в дома престарелых. Западное общество превратилось в общество пожилых людей. В конце концов, западные страны осознали ошибочность своей политики и, пересмотрев существующие концепции, стали поощрять рождаемость.

ПОДХОД ИСЛАМА К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ

Чтобы лучше понять подход Ислама к этому вопросу, следует разобраться в причинах, на которые обычно опираются те, кто отстаивает целесообразность контроля

рождаемости или планирования семьи. В последние годы практика планирования семьи в мусульманских обществах обычно имеет следующие причины:

1. Бедность и дороговизна.
2. Страх голода.
3. Распространенная мысль, что вырастить и воспитать большое количество детей невозможно (или очень трудно).
4. Нежелание женщин портить фигуру.
5. Беспокойство кормящих женщин о том, что новая беременность нанесет вред уже имеющемуся ребенку.

К великому сожалению, тот факт, что большая часть мусульманских стран является странами третьего мира и испытывает экономические и социальные трудности, стал причиной того, что практика контроля рождаемости стала обретать популярность. Кроме того, спонсорская помощь богатых и «великодушных» западных стран способствует развитию и популяризации данной практики. Следует обратить внимание наших братьев по вере к такой закономерности: общества, где боятся рожать детей из-за голода, обречены на вымирание. Всевышний Аллах наделил нас таким количеством благ, что мы видим лишь небольшую их часть, а большую часть не видим. Поэтому пропитание и будущее благосостояние в руках Всевышнего. Не заводить детей из-за возможных проблем с добыванием пропитания значит входить в противоречие с природой, которой Он нас наделил. В сурах «аль-Ан`ам» и «аль-Исра» Всевышний Аллах говорит:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

«...не убивать своих детей, [опасаясь] бедности, – ибо Мы даруем удел и вам, и им...»¹⁵³

В этих аятах Всевышний Аллах увещевает тех, кто убивает своих детей из-за страха бедности, и говорит, что пропитание дает Он сам. В другом аяте говорится:

وَمِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечил бы пропитанием»¹⁵⁴. Из этого аята следует, что пропитание всех живых существ – от самого маленького до самого большого – гарантировано. В следующем аяте Всевышний Аллах говорит:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

«В убытке оказались те, которые убивали своих детей по недомыслию и невежеству и запрещали [есть] то, что давал им Аллах в удел, возводя [при этом] напраслину на Аллаха. Воистину, заблуждаются они и не следуют прямым путем!»¹⁵⁵. В этом аяте Аллах делает строгое предупреждение двум старым арабским племенам Бану Рабиа и Бану Мударр, которые убивали своих детей из-за страха перед нищетой и очень тревожились о добычании пропитания.

Хадис Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «Женитесь и размножайтесь» указывает на то, что мусульманам, напротив, следует стремиться увеличивать свою числен-

153 «аль-Ан'ам» 151, «аль-Исра» 31.

154 «Худ», 6.

155 «аль-Ан'ам» 140.

ность. Из доказательств, приведенных в аятах и хадисах, следует вывод, что будет неправильным не заводить детей из-за беспокойства о недостатке пропитания. Вместе с тем, полезно будет привести мнения ученых относительно способов предотвращения беременности.

Мнения ученых по вопросу планирования семьи.

Относительно вопроса планирования семьи исламские ученые разделились на два мнения:

Первое мнение: контроль рождаемости недопустим, кроме случаев, когда на это есть серьезные основания, такие как болезнь женщины, наличие грудного ребенка, противопоказанность самих родов, но в любом случае требуется профессиональное медицинское заключение. Ученые считают, что практика планирования семьи мешает упованию на Всевышнего, означает недоверие к Аллаху и Его сыфату «ар-Раззак – Дающий пропитание». Это также означает, что человек больше доверяет своему разуму и ограниченному мышлению, чем Аллаху.

Второе мнение: при условии, что нет угрозы здоровью женщины и не будут нарушены моральные и этические нормы, супруги вольны использовать противозачаточные средства для регулирования количества своих детей.

Чтобы проанализировать эти мнения, следует рассмотреть способы, используемые для контроля рождаемости.

1. `Азль: прерывание полового акта с целью избежать беременности. Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) задавали вопрос относительно данного способа, и известно, что он его не запретил. Правда, он сказал: «Аллах даст возможность появиться ребенку, когда Он сам захочет, и неправильно этому мешать»¹⁵⁶. Кроме того, он сказал: «Аллах все равно предписал каждой душе явиться в этот мир до

¹⁵⁶ Бухари; Ибн Маджа, Никах 30.

Судного дня, *делаете вы `азль или не делаете»*¹⁵⁷.

2. Определение безопасных дней: выбирать для супружеской близости безопасные дни. Но эти два способа не дают полной гарантии. Если пожелает Всевышний Аллах, женщина забеременеет.

3. Использование противозачаточных препаратов и механических средств защиты: хотя этот способ более надежен в плане предотвращения беременности, он обычно приводит к гормональному дисбалансу в организме женщины и служит косвенной причиной болезней, поэтому исламские ученые не одобряют данную меру. Тем более, противозачаточные таблетки имеют множество побочных эффектов, что плохо отражается на физическом и психическом самочувствии женщины.

4. Аборт: это извлечение ребенка из утробы матери путем его расчленения или каким-либо иным способом. Этот метод зачастую ставит под угрозу и жизнь женщины. Тем более между абортом и закапыванием детей в землю, практиковавшимся доисламскими арабами из-за страха перед нищетой или позором, нет никакой разницы. Ислам категорически запрещает аборты.

Ислам, который принес идеальную справедливость, не только запрещает убивать неродившегося ребенка, но запрещает даже лишения его прав наследования. За убийство зародыша (стимулированием выкидыша, при помощи физической травмы или отравлением) Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предписал выплатить дият в размере, соответствующем цене 100 овец. Современная медицина доказала, что аборт очень вреден и опасен для здоровья женщины, и в некоторых западных странах он запрещен законом.

5. Стерилизация: способ предотвращения беремен-

ности, который противоречит человеческой природе. Всевышний Аллах говорит:

فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

«...и исказить сотворенное Аллахом». Тот, кто ищет заступничества у шайтана вместо Аллаха, непременно понесет урон»¹⁵⁸. Из аята следует, что все изменения, которые нарушают естественный баланс и противоречат природе, запрещены.

Как мы видим, некоторые способы, применяемые для контроля рождаемости, разрешены Исламом, а некоторые запрещены. Здесь должен соблюдаться принцип естественности, сохранения здоровья и потомства. Тогда как все способы, кроме `азль и высчитывания безопасных дней, угрожают здоровью женщины.

Заключение:

Население – главный потенциал любой страны. В странах, где практика планирования семьи стала массовой, получили широкое распространение проституция, разврат и эгоцентризм.

Западные страны, сотни лет эксплуатировавшие страны Ислама, были сильно обеспокоены, что численность их населения падает, тогда как в мусульманских странах население только увеличивается. Тогда они придумали способ уничтожения населения в мусульманских странах более дешевый, но намного более эффективный, чем война, и, проведя широкую аферу с «тяжелым экономическим положением», стали популяризировать концепцию контро-

¹⁵⁸ «ан-Ниса» 119.

ля рождаемости. Западные государства тратят миллионы долларов на производство и распространение противозачаточных средств и пытаются всех убедить, что так они борются с бедностью. Тогда как за меньше деньги можно было построить множество фабрик и спасти людей от бедности и нищеты. Их цель – не борьба с бедностью и голодом, а медленное и коварное уничтожение мусульманского населения. В то время как Запад пропагандирует планирование семьи в мусульманских странах, в своих странах он все расширяет банки спермы.

Рождение и воспитание ребенка – очень важный вопрос. Защита страны, будущее народа, сохранение культуры и цивилизации зависит от количества населения. Многочисленность населения не является негативным фактором, тормозящим развитие страны. Напротив, каждая личность – это отдельный разумный потенциал, открытия, изобретения.

Ученые заметили, что, если в семье больше одного ребенка, то это лучше сказывается на их психосоциальном развитии.

Мусульмане должны подходить к вопросу рождения детей рационально и разумно, не поддаваясь пропаганде планирования семьи, которая может выглядеть заманчиво, но в перспективе – это медленная смерть общества. В этом вопросе следует принимать во внимание все моральные, экономические, социальные и медицинские аспекты и не нарушать религиозных предписаний, идя против природы человека.

ПРИБЫЛИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИСЛАМОМ

В то время, когда несправедливость и тирания как мрак ночи накрыли мир, Аллах пролил Свой свет и ниспослал

Ислам с тем, чтобы помочь обездоленным и угнетенным. Ислам, который своими вечными и мудрыми принципами дал возможность человеку жить счастливо в этом и вечном мире, обратил особое внимание на соблюдение справедливости и предписал мусульманам поступать справедливо, быть честными и не попира́ть права других людей. Всевышний Аллах в суре «ан-Нахль» говорит:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

«Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие»¹⁵⁹. В этом аяте нам предписано быть справедливыми. Таким образом, Ислам категорически против несправедливости, тирании, любой угрозы жизни, чести и имуществу, а также извлечения несправедливой прибыли, что наносит вред и людям, и обществу.

В этом разделе мы рассмотрим несправедные способы извлечения прибыли, отношение Ислама к этим способам и наказания за подобные нарушения.

ВОРОВСТВО

Воровство и законы Ислама, касающиеся этого вопроса.

«Воровство» на арабском языке – «сиркат». Лексическое значение слова «сиркат»: незаметно взять что-то, принадлежащее другому, будь то много или мало. В ислам-

¹⁵⁹ «ан-Нахль» 90.

ском праве «сиркат»: скрытое хищение разумным и совершеннолетним человеком чужого имущества, материальная ценность которого составляет 10 дирхамов и более, и которое лежит в защищенном месте.

Как видно из определения, для того чтобы человек считался «сариком» (то есть вором), мог отвечать перед законом и понести наказание, прежде всего нужно, чтобы похищенное имущество имело некоторую материальную ценность. Кроме того, нужно, чтобы это имущество было защищенным, то есть охранялось.

Воровство – одно из самых позорных преступлений. Ислам категорически запрещает любой вид воровства, потому что это социальная болезнь, которая нарушает покой общества, ставит под угрозу жизнь и имущество граждан. Если эту болезнь не лечить, то она поставит под удар экономическое развитие общества и причит людей добывать деньги, не работая. Промышлять воровством и пользоваться чужим имуществом в Исламе запрещено. Ислам, призванный дать счастливую жизнь и в этом, и вечном мире, встал на защиту пострадавших и определил суровое наказание за воровство. В Коране Всевышний Аллах говорит:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

«В возмездие за то, что они содеяли, отсекайте руки вору и воровке как наказание от Аллаха, ведь Аллах – великий, мудрый»¹⁶⁰. Из аята следует, что мужчине или женщине, повинным в воровстве, следует отрубать руку. Такое наказание кажется суровым по отношению к провинившемуся. Но в исламском обществе общественные

интересы и благоденствие более приоритетны, чем выгоды и благополучие отдельных личностей.

В риваяте от Ибн Масуда (*радыйаллаху анху*) говорится, что женщину из Курайшитов поймали на воровстве и привели к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Потом к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришли ходатаи с просьбой не наказывать эту женщину, принадлежащую к знатному роду. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Знаете, что погубило народы до вас? Когда кто-то из знати совершал воровство, на это закрывали глаза. Когда же кто-то из черни совершал кражу, его тотчас наказывали по всей строгости. Клянусь Аллахом! Если даже Фатыма, дочь Мухаммада совершит кражу, то и ей обязательно отрубят руку!*»¹⁶¹ После чего приказал отрубить руку этой женщине.

В хадисе от Саффана ибн Умаййа (*радыйаллаху анху*) говорится, что Саффан остался ночевать в мечети и под голову вместо подушки подложил свой плащ. Пока он спал, к нему подкрался вор и вытащил плащ, но Саффан вовремя проснулся и, поймав вора, привел его к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал отрубить вору руку¹⁶². Но предписание отрубать руку за воровство в Исламе не распространяется на все виды краж. Для этого должны иметь место следующие условия:

1. Виновный должен быть разумным и совершеннолетним.

Несовершеннолетний ребенок или психически больной по Исламу не подлежат суду. Таким образом, если ребенок или безумец совершат кражу, то им не отрубают руку.

2. Материальная ценность украденного имущества

¹⁶¹ Бухари, Худуд 11, 12, Шахадат 8, Анбия 50, Фадаиль аль асхаб 18, Магази 52; Муслим, Худуд 8; Тирмизи, Худуд 9; Абу Дауд, Худуд 4, Насаи, Сарик 5.

¹⁶² Абу Дауд, Худуд 14; Насаи, Сарик 4; Муватта, Худуд 28.

не должна быть меньше 10 дирхамов.

В риваяте от Айши (*радыйаллаху анха*) говорится: «*Практика отрубания руки не распространялась на кражи малоценного имущества. Для применения подобного наказания требовалось, чтобы украденное имущество равнялось цене одного кожаного щита*»¹⁶³. В другом хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Не рубите руку, если ценность украденного меньше 10 дирхамов*».

3. Имущество должно быть защищенным.

Наказание (хадд) назначается, если украденное имущество было защищено. Защищенность предполагает, что это имущество находится либо в сейфе, либо в помещении под замком. Защита может осуществляться как при помощи охраны, так и при помощи охранных систем – сигнализации, компьютерного наблюдения и т.д. Если вор совершил кражу из подобного защищенного места и был пойман, то ему отрубят руку. Но если кража произошла в общественном месте, там, где постоянно ходят люди, где нет ни охраны, ни охранных систем, то вору не назначают установленное наказание (хадд).

Понятие «кража» в 21-ом веке приобрело новые формы. В то время как в прошлые века люди крали имущество из защищенных мест, сегодня современные воры крадут при помощи компьютеров в виртуальном мире, вскрывая коды банковских счетов, защищаемых людьми или компаниями, нанося ущерб на миллионы дирхамов. На самом деле нет принципиальной разницы между такой кражей и кражей из защищенного места.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Не рубите руку за украденное в горах или на пастбище, но рубите за украденное из овчарни*»¹⁶⁴.

¹⁶³ Бухари, Худуд 13; Муслим, Худуд 5; Муватта, Худуд 24; Тирмизи, Худуд 16; Абу Дауд, Худуд 11; Насаи, Сарик 11, 12.

¹⁶⁴ Насаи, Сарик 11, 12.

4. Чистосердечное признание вора.

Для вынесения установленного наказания (хадд) требуется, чтобы вор признал свою вину. Когда речь идет о случае кражи, где нет свидетелей, а подозреваемый отрицает свою причастность к преступлению, то указанное наказание (хадд) не будет вынесено, потому что есть вероятность клеветы и наговора. Если вор сознается, то его накажут. В риваяте от Умайи аль-Махзуми (*радийаллаху анху*) говорится: «К Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) привели человека, который сознался в краже, но украденное не было найдено. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Я не думаю, что ты совершил эту кражу». Вор возразил: «Нет, это я украл». Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) повторил свою фразу два или три раза, но вор каждый раз подтверждал свою виновность. Наконец Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) приказал отрубить ему руку. Наказание привели в исполнение. Потом вора привели обратно к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Покайся перед Господом и проси прощения». Человек сказал: «Я каюсь и прошу у Аллаха прощения!» Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) воззвал к Всевышнему: «О Аллах! Прости его!» и повторил свою молитву два раза.

То есть, не за каждое воровство полагается отрубать руку. Отрубание руки вору в Исламе не преследует цели уничтожить человека или искалечить его, а имеет цель уничтожить само преступление.

Кроме того, вынесение и приведение в исполнение наказания – это прерогатива Исламского государства. За кражу мелких вещей наказание (хадд) не назначается. Кроме того, при вынесении наказания следует учитывать социальное и экономическое положение в обществе. Отрубать руку за кражу в то время, когда в обществе большое количество нищих и обездоленных, не справедливо, потому что именно государство должно заботиться и поддерживать слабых

и малоимущих.

Практика суровых наказаний в обществе, где нет возможностей для экономического развития, где богатые не заботятся о бедных, не платят закят и не дают милостыню, не приведет к социальной справедливости, а наоборот, приведет к угнетению и станет источником новых проблем.

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К РОСТОВЩИЧЕСТВУ

Ростовщичество категорически запрещено Исламом, и в Коране про тех, кто нарушает данный запрет, говорится, что они начали войну против Аллаха.

Лексическое значение слова «риба» (ростовщичество) – это «увеличение, умножение». В исламском праве «риба» означает одалживание человеком денег или имущества и увеличение капитала за счет того, что должник выплачивает дополнительную сумму (процент) к основному капиталу. Причем эта дополнительная часть к основному долгу может выражаться либо в деньгах, либо в имуществе, либо в каких-то услугах или возможностях.

Например, если богатый человек скажет тому, кто придет к нему одалживать денег: «Я дам тебе 1000 долларов, но с условием, что ты вернешь мне через месяц 1250 долларов», то это будет ростовщичеством. Банковские кредиты и займы тоже входят в эту категорию. Кроме того, одалживание товара с последующей выплатой однородным товаром, но в большем количестве или неравный обмен однородного товара тоже попадает под определение «риба».

Например, если человек дает своему соседу 50 килограммов муки с тем, что тот через неделю должен вернуть уже 100 килограммов, то это будет «риба». Неравный обмен однородных товаров тоже попадает под определение

«риба». Например, если человек обменяет 20 килограммов низкосортных абрикосов на 10 килограммов первосортных, то это также «риба». Приведем случай из жизни сподвижников. Как-то раз Билаль (*радыйаллаху анху*) обменял две меры низкосортных фиников на одну меру первосортных с тем, чтобы отнести их Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Когда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) узнал об этом, то сказал: «Горе тебе! Ведь это риба! Не делай так! Если хочешь (хороших) фиников, то продай свои и на вырученные деньги купи те, что тебе по вкусу»¹⁶⁵. В хадисе содержится предупреждение, что даже при обмене однородных товаров нужно следить за тем, чтобы не допустить «риба». Всевышний Аллах в суре «аль-Бакара» запрещает риба и указывает на то, что она входит в число тяжких грехов:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

«Те, которые берут лихву, восстанут [в Судный день], как восстанет тот, кого шайтан своим прикосновением обратил в безумца. Это им в наказание за то, что они говорили: «Воистину, торговля – то же, что и лихва». Но торговлю Аллах дозволил, а лихву запретил. Если к кому-либо [из ростовщиков] придет увещание от Аллаха, и если он поступит согласно этому увещанию, то ему простятся прошлые его грехи. Его дела принадлежат Аллаху. А те, кто станет [вновь давать

¹⁶⁵ Бухари, Вакаля 11.

в рост], – обитатели адского пламени на вечные времена»¹⁶⁶. Всевышний Аллах приравнивает людей, всю жизнь занимающихся ростовщичеством, с бесноватыми, буйными безумцами, которых можно только пожалеть. Всевышний Аллах в суре «аз-Зильзала» говорит, что любое деяние, будь то хорошее или плохое, не останется без воздаяния:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

«Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него.

Кто бы ни совершил зла – [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него»¹⁶⁷.

В аяте ясно указана причина того, что люди, всю жизнь занимавшиеся ростовщичеством, в Судный день будут представлять собой жалкое зрелище. Те, кто занимается ростовщичеством, не только продолжают делать то, что запретил Аллах, но отождествляют торговлю с ростовщичеством, говоря: «торговля – то же, что и ростовщичество», желая придать торговле статус занятия, запрещенного Аллахом, вызывая тем самым гнев Аллаха. С точки зрения извлечения выгоды, торговля и ростовщичество на первый взгляд ничем не отличаются, потому что и там, и здесь присутствует материальная выгода. Но главное – это не сам факт извлечения прибыли, а то, как это происходит. В Исламе торговля разрешена. Сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) занимался торговлей и был известен своей честностью и надежностью. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил: «9/10 пропитания – в торговле» и советовал мусульманам честно заниматься торговлей. Но во многих хадисах он запретил ростовщичество. Потому что в торговле

¹⁶⁶ «аль-Бакара» 275.

¹⁶⁷ «аз-Зильзала» 7-8.

выгода сопряжена с риском. Человек может вернуть свои деньги с выгодой, но может и обанкротиться.

В торговле нужно прилагать усилия, работать и честно зарабатывать деньги. В то время как в ростовщичестве выгода гарантирована. Владельцы капитала, давая в долг или предоставляя кредит, потом возвращают себе деньги в большем размере, что несправедливо и несправедливо.

В этом и состоит заблуждение тех, кто извлекает несправедную выгоду и при этом говорит: «Ростовщичество и торговля – суть одно и то же». В первом случае человек работает, прилагает усилия, а во втором – он извлекает несправедную выгоду и получает деньги, пользуясь затруднительным положением других людей. Всевышний Аллах поощряет тех, кто зарабатывает своим трудом. Тогда как ростовщичество категорически запрещено. Всевышний Аллах угрожает вечным адским огнем тем, кто сознательно занимается ростовщичеством или пользуется полученными от ростовщичества средствами. Потому что те, кто пренебрегает законами Всевышнего и не придерживается их, в Судный день получают по заслугам. В другом аяте Всевышний Аллах подходит к вопросу ростовщичества с несколько иной стороны:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

«Аллах искореняет лихву и поощряет милостыню. Аллах не любит никого из неблагодарных грешников»¹⁶⁸.

Прежними религиями ростовщичество, как способ обмана и несправедливой наживы, было тоже запрещено. Всевышний Аллах лишает прибыль, полученную от ростовщичества, благословения (бараката). То, что запрещено

168 «аль-Бакара» 276.

Всевышним Аллахом, не несет блага (бараката). Система, основанная на ростовщичестве, обречена на крах. Мы видим, как сегодня компании и финансовые корпорации, запутавшиеся в сетях ростовщичества, стремительно движутся к неизбежному экономическому краху. В качестве примера можно привести множество разорившихся фирм и развалившуюся экономику некоторых стран, которые взяли кредит в МВФ, но не смогли выплатить проценты и объявили о своей финансовой несостоятельности. Всевышний Аллах в суре «аль-Бакара» говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и, если вы уверовали, простите ту лихву, что прежде причиталась вам»¹⁶⁹.

В аяте предписывается тем, кто дал в долг деньги под проценты и желает получить их вместе с основным долгом, не брать проценты, а довольствоваться получением основного долга.

Причина ниспослания вышеприведенного аята очень интересна. В риваяте говорится, что до принятия Ислама Халид бин Валид и Аббас (*радийаллаху анхума*) дали некоторым людям из своего племени деньги в долг под проценты. На момент ниспослания аята накопились проценты с долга, и им причиталась достаточно большая сумма. Когда был ниспослан аят, Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: *«Знайте, что принцип давать в рост и брать деньги под проценты был до Ислама (в джахилийи).* Аллах запретил это. Теперь я не дам Аббасу (*радийаллаху анху*) возможно-

сти получить его проценты»¹⁷⁰. Тем самым он запретил ростовщичество и объявил любой вид несправедливых доходов запрещенным.

В риваяте от Ибн Масуда говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) проклял каждого, кто дает и берет деньги под проценты¹⁷¹.

Выражение в аяте «если вы уверовали» достаточно символично. Люди и общества, которые действительно верят во Всевышнего Аллаха, подчинятся Ему беспрекословно, даже если Его предписания противоречат их экономическим интересам. Худшее общество – это в котором сознательно нарушаются запреты Аллаха.

О ростовщичестве Всевышний Аллах говорит в суре «аль-Бакара»:

فَإِنْ لَّمْ تَغْفِرُوا فَأَذْنُوبًا بَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

«Если же вы не простите, так знайте, что Аллах и Его Посланник будут против вас. А если простите, то вам останется ваше первоначальное достояние. Не творите произвола, тогда и над вами не свершится произвол»¹⁷².

В этом аяте говорится, что те, кто считает ростовщичество дозволенным, объявили войну Аллаху и Его Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и что на этой войне они – первая цель. Вместе с тем, Всемилостивый Господь обещает простить тех, кто отошел от этого греха и искренне

170 Маджмууль баян том.2 стр. 392.

171 Муслим, Мусакат 105-106; Тирмизи, Бую`2; Бухари, Бую`24, 25, 113; Абу Дауд, Бую`4; Ибн Маджа, Тиджарат 58.

172 «аль-Бакара» 279.

покаялся.

Ростовщичество – это система несправедливой наживы, подрывающая устои общества, и поэтому любая его форма запрещена Аллахом. В этом вопросе, как и в вопросе потребления алкогольных напитков, не существует понятий «мало» и «много». Те, кто считает, что аяты и хадисы их не касаются, потому что они берут лишь небольшой процент, обманывают лишь самих себя.

МУДРОСТЬ ЗАПРЕТА РОСТОВЩИЧЕСТВА

1. Ростовщичество – это капкан.

Так как ростовщичество – это система, основанная на принципе получения денег из денег, она увлекает нуждающихся людей в капкан. Банки и владельцы капитала, дающие людям деньги в кредит, тем самым увлекают их в болото выплат и процентов, из которого те, скорее всего, не смогут выбраться. Те, кто прельстился заманчивой перспективой кредита, подобно мыши, попавшей в мышеловку, попадут в безжалостные тиски процентных выплат и могут потерять все. В конце концов, человек может лишиться дома и всего, что ему дорого, пошедших на погашение задолженности. Одной из мудростей запрещения Исламом ростовщительства является защита людей от скрытых капканов, которые ожидают их. Потому что в Исламе есть принцип «не наносить и не получать вред».

2. Ростовщичество – источник социальных проблем.

Хотя кажется, что ростовщичество и подобные системы влияют только на экономическое состояние и материальное благополучие, на самом деле они подрывают моральные устои общества. В таких обществах обычно присутствуют алчность, зависть, деспотизм, что мешает людям жить в мире и согласии. Каждый думает, как не выжить из

этой гонки и не быть выброшенным, а это несет множество проблем психологического характера. Оттого, что большая часть общества погрязла в болоте выплат, люди, чтобы избавиться от тяготеющего долга и стрессов, перестают обращать внимание на моральные аспекты, связанные с заработком денег и считают, что все способы хороши. В то время как основу исламского общества составляют братство, совесть и справедливость. Общество, лишённое этой основы, обречено на материальный и духовный крах, за которым стоит ростовщичество.

3. Ростовщичество ставит заслон использованию человеческих ресурсов и мешает инвестированию.

Основной принцип ростовщичества – это получение денег из денег, поэтому о таких понятиях как труд, честный заработок речь не ведется. Ростовщичество и производные от него системы дают возможность извлекать выгоду лишь ограниченному кругу людей. Кредитная система предполагает выплату ежемесячных, еженедельных, ежедневных и даже почасовых процентов. Таким образом, в обществе появляются два вида людей – кредиторы и должники. Должники за каждый просроченный платеж выплачивают пеню. Кредиторы (банки и владельцы капитала), в свою очередь, ищут все новые пути вовлечения людей в ловушку ростовщичества под вывеской красивых названий и заманчивых перспектив. Ростовщичество, как система, очень часто преподносится в красивых упаковках – молодежный, сельскохозяйственный, ипотечный кредиты и так далее. Люди, обманувшись рекламой, берут кредит и попадают, по сути дела, в сети ростовщичества и уже не могут оттуда выбраться. Хотя представители этой системы утверждают, что содействуют экономическому развитию страны, на самом деле их истинная цель – набивание своих карманов и эксплуатация людского труда. Потому что если бы они действительно думали об экономическом развитии страны, то строили бы заводы и фабрики, инвестировали различные

социальные проекты и дали бы людям возможность работать и зарабатывать. Но они лишь пользуются стесненным положением людей и за счет них расширяют свои возможности. Одна из главных мудростей запрета ростовщичества в том, чтобы поставить вне закона людей, занимающихся ростовщичеством, которые строят экономику страны на бумажных деньгах, мешают инвестициям и созданию рабочих мест, прививают мысль о том, что можно получать деньги, не работая. Тогда как Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил: *«Никогда сыновьям Адама не давалось пропитания лучшего, чем то, что заработано честным трудом. Посланник Аллаха Дауд (aleyхиссалям) тоже зарабатывал пропитание своим трудом»*¹⁷³, предписав своей умме работать, а хадисом: *«9/10 пропитания – в торговле»* поощрял вложение средств в дело.

4. Ростовщичество ставит под угрозу независимость государства.

Государства, планирующие поднять свою экономику за счет ростовщичества, в конце концов, потерпели экономический крах. В ростовщичестве и производных от него системах выгоду извлекает лишь один человек или небольшая группа людей, тогда как другие превращаются в должников. В дальнейшем, если должники не имеют возможности расплатиться вовремя, опять берут кредит и еще больше увязают в этом болоте. Подобное положение нарушает экономическую стабильность в обществе. Это, в свою очередь, приводит к тому, что государство, потерявшее свою политическую и экономическую силу, начинает брать деньги в долг у банков, и это называется «внутренним долгом». Таким образом, государство тоже оказывается в спике должников системы, которая извлекает деньги из денег. Каждый раз, когда государство оказывается не в состоянии выплатить свои долги, оно еще сильнее увязает в болоте

ростовщичества. Этим, в свою очередь, пользуются банки, которые постепенно и негласно берут политическую власть в свои руки. Государство, попавшее в тиски ростовщичества – это слабое государство, потому что оно экономически зависит от своих кредиторов. Тогда как Ислам запрещает брать деньги в долг под проценты не только государству, но даже и обычному человеку. Потому что подобные долговые обязательства выстроены на несправедливой основе.

5. Ростовщичество – глобальная угроза.

Ростовщичество и производные от него системы растут и крепнут день ото дня, поработая людей. Подобные системы не распространены разве только в отдельных обществах или государствах. Ростовщичество – это глобальная угроза. Те, кто хочет переделать мир, планируют объединить всех людей планеты в единое государство, с единым языком, единым вероисповеданием и валютой. Это и есть основа системы, называемой «глобализм». Ее цель – тотальный контроль над людьми. Самый простой и надежный способ сделать это – дать займы денег государствам со слабой экономикой, поймав их навсегда в сети ростовщичества. Самый яркий тому пример – деятельность МВФ и его ветвей в отношении стран третьего мира. Тогда как Ислам запрещает порабощение, будь то материальное или моральное. Люди в равной степени имеют право на справедливость.

Ислам побуждает человека зарабатывать пропитание честным трудом. Поэтому ростовщичество запрещено, как следует из аятов, приведенных в начале раздела, а торговля разрешена. В торговле выгоду получает не один человек (или ограниченное количество людей), а каждый, кто вложил деньги или усилия, в соответствии со своим вкладом и ростом капитала. Доход справедливо делится среди участников проекта. Тогда как в ростовщичестве всю прибыль получает ростовщик и, естественно, ни с кем не делится. Благодаря торговле растут инвестиции, в результате чего

решаются такие проблемы, как безработица и многое другое.

Есть способы избежать ростовщичества. Их можно разделить на две категории:

а) Способы, имеющие отношение непосредственно к человеку:

Повышение интеллектуального уровня населения, прививание религиозных и нравственных основ, которые приведут к тому, что люди потеряют интерес к любым видам кредитов и займов. Люди, имеющие соответствующее образование и культуру, понимают, что кредиты – это путь к современному виду рабства, и будут искать для себя другую альтернативу.

б) Способы, имеющие отношение к государству:

Главной прерогативой государства должно быть достижение стабильности через запрет ростовщичества. Поэтому государству следует вкладывать деньги, полученные от сбора налогов и других источников, в программы, направленные на решение нужд народа. Это может иметь форму беспроцентного кредита в таких отраслях, как животноводство, сельское хозяйство или промышленность. Тем более, вложения все равно вернуться в виде прибылей, и в выигрыше останутся все. Подобная государственная политика приведет к тому, что население потеряет интерес к банковским кредитам. Еще один хороший способ борьбы с ростовщичеством – это увеличение налогов для всех компаний, корпораций и банков, работающих с процентными кредитами. Таким образом, ростовщики или разорятся, не выдержав высоких налогов, или будут вынуждены вкладывать деньги в инвестиции. Такой подход спасет от когтей ростовщиков не только общество, но и само государство. Чтобы сделать это, государство должно принять решение, что ростовщичество не является недопустимым способом добывания денег.

Заключение:

1. Ростовщичество категорически запрещено Исламом.

2. В вопросе ростовщичества не существует таких понятий как «мало» или «много».

3. Аяты, которые запрещают ростовщичество, сообщают, что ростовщики попадут в ад.

4. Ростовщичество запрещено и в других религиях.

5. Главная мудрость запрета ростовщичества в том, что деньги должны приносить пользу всем людям. Поэтому Ислам побуждает людей работать, прилагать усилия, вкладывать деньги в различные проекты.

6. Те, кто пренебрегают запретом и сознательно занимаются ростовщичеством, объявили войну Аллаху и Его Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

7. Несмотря на то, что уничтожить ростовщичество сегодня очень трудно, меры, предпринятые сейчас, будут способствовать тому, что люди будут отдавать предпочтение другим альтернативам.

8. Те, кто дает деньги в кредит, утверждая при этом, что они заботятся о будущем общества и благосостоянии людей, неискренни в своих притязаниях. Потому что все, что они способны предложить, – это ярмо долга и современная пожизненная форма рабства.

9. Государство должно, с целью ослабления или даже полного уничтожения ростовщичества и производных от него систем, справедливо распределять свои доходы среди граждан, вкладывать их в проекты, способные принести пользу народу, давать долгосрочные или краткосрочные беспроцентные кредиты предпринимателям, которые действительно хотят и умеют работать. Таким образом, народ начнет больше доверять государству.

10. Государство должно, с целью обеспечения своей собственной целостности и гарантии будущего благосостояния народа, взимать максимально высокие налоги с компаний и корпораций, которые дают кредиты под проценты. Таким образом, потерявшие доверие народа ростовщики не смогут получать деньги из денег и, не выдержав высоких налогов, разорятся.

11. Еще одна обязанность заключается в снижении инфляции и повышении покупательской способности населения. Общество, где покупательская способность населения высока, не будет обращаться к структурам, работающим с процентными кредитами.

ТОРГОВЛЯ В ИСЛАМЕ

Торговля – это неотъемлемая часть нашей жизни, которая условно делит общество на две социальные группы – продавцов и покупателей. Ислам установил морально-этические нормы и для тех, и для других с тем, чтобы никто не чувствовал себя обманутым и не питал ненависти и злобы друг к другу. В этом разделе мы будем больше говорить о том, какими качествами должны обладать торговцы, и как должна строиться сама торговля.

Ислам не одобряет тунеядство, паразитирование за счет других. Более того, Ислам приравнивает усилия человека, направленные на добывание пропитания дозволенными способами, в один ряд с поклонением Всевышнему. Хадисы Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «*Дающая рука лучше берущей*»¹⁷⁴, «*Работай для этого мира так, словно будешь жить вечно, а к вечному миру готовься так, словно завтра умрешь*» побуждают нас работать и

¹⁷⁴ Бухари, Закят 18; Муслим, Закят 94; Муватта, Садака 8; Абу Дауд, Закят 28; Насаи, Закят 52.

зарабатывать. Сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) занимался торговлей, а хадис: «9/10 пропитания – в торговле» показывает важность торговли. Известно, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) еще до Ислама был успешным торговцем, но прославился он не этим, а своей честностью и надежностью.

Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обращал внимание на поведение торговцев, призывая их быть честными и справедливыми, а тем, кто поступает нечестно, обманывая покупателей, заманивая ложными клятвами, обещал наказание от Аллаха. Аллах и Его Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) требуют от торговцев выполнения двух важных условий – быть честными и не обвешивать.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

1. Торговля не должна мешать человеку поминать Аллаха

Деньги, имущество, состояние дает Аллах. Самая большая ошибка, которую может совершить торговец в своей жизни – это забыть Аллаха и целиком уйти в торговлю. Другими словами, когда торговля становится препятствием на пути поминания Аллаха, мешает совершать намазы и другие поклонения, торговец выигрывает лишь внешне, зарабатывая деньги и накапливая имущество, но на самом деле растрачивая свой духовный капитал. Всевышний Аллах в суре «ан-Нур» говорит:

فِي بُيُوتٍ أذنَ اللهُ أنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْأَصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

«...в храмах, которые Аллах дозволил воздвигнуть и в которых поминается Его имя. В них славят Его и по утрам, и по вечерам. Мужья, которым ни торговля, ни купля не служат помехой тому, чтобы не забывать Аллаха, совершать обрядовую молитву и вносить закят, и которые страшатся дня, когда содрогнутся сердца и закатятся глаза...»¹⁷⁵. В аяте говорится о людях, достигших высот в духовном развитии, и о том, что они не станут рисковать своей вечной жизнью ради торговли или обретения каких-то преходящих благ. Всевышний Аллах говорит, что, даже занимаясь обретением мирского, не следует забывать о поминании Аллаха.

Лучший способ обрести баракат в прибыли – никогда не забывать о духовности и отражать глубину этой духовности в торговых отношениях. Конечно, внутренний мир торговца, достигшего духовных высот, и торговца, полностью ушедшего в торговлю и забывшего о поминании Аллаха, будут сильно отличаться. Вне всяких сомнений, это больше всего отразится на покупателе.

2. Торговец обязан говорить об изъянах своего товара.

Торговец должен следить, чтобы его товар был хорошего качества. Говорить покупателю об изъянах и недостатках товара, имеющихся или тех, которые могут возникнуть в будущем, является обязанностью любого торговца-мусульманина. Такой подход поощрял Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*). Соккрытие недостатков, по сути, является обманом, а Ислам запрещает обманывать, к тому же прибыль, полученная обманом, не будет благой.

Василя бин аль Аска (*радийаллаху анху*) передает, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «На того, кто продает что-то, не указав на его недостатки, всегда будет обрушиваться гнев Аллаха и проклятие ангелов».

Из хадиса ясно, как важно известить о недостатках продаваемого товара, тем самым торговец обезопасит себя от гнева Аллаха и проклятия ангелов. В другом хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Торговцы, которые не отступают от честности и добропорядочности, в Судный день будут вместе с пророками, праведниками и шахидами (о которых, кстати, в Коране сказано, что они – на истинном пути)*»¹⁷⁶. Хадис сообщает о том, какое большое вознаграждение обещано за честность в торговле, прозрачность сделок и извещение об изъянах товара.

В другом хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*В Судный день торговцы будут воскрешены грешниками, кроме тех, кто боялся Аллаха, совершал благие дела и не оступал от честности*»¹⁷⁷. В этом хадисе, в отличие от предыдущего, сказано о судьбе торговцев, которые отошли от добропорядочности и честности, – они будут воскрешены грешниками.

В приведенных хадисах Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предписывает торговцам быть честными, говорить покупателям о недостатках своего товара и не ставить под удар вечную жизнь из-за тленных мирских благ. Иначе их ждет суровое наказание.

3. В торговых отношениях нужно стремиться к облегчению.

Ислам облегчает людям жизнь. Это касается и торговли. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и благородные халифы являются в этом исключительным и неповторимым примером для всех людей. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обещал щедрую награду тем торговцам, которые в своих торговых делах облегчают жизнь партнеров и клиентов. Тем самым он призывал их отказаться от чисто материального подхода ради добрых отношений, которые облегчают

¹⁷⁶ Тирмизи, Бую`4; Ибн Маджа, Тиджарат 1.

¹⁷⁷ Тирмизи, Бую`4; Ибн Маджа, Тиджарат 3.

и упрощают торговые сделки, милосердия и понимания к тем, кто не в состоянии расплатиться с долгами. Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: «Да пребудет милость Аллаха с каждым, кто проявляет щедрость и делает облегчение при покупке, продаже, выплате долгов!»¹⁷⁸. В другом хадисе говорится: «Аллах обошелся милостиво с одним человеком, который жил до вас. Потому что этот человек делал облегчение при покупке, при продаже и при взыскании долгов»¹⁷⁹. Самым важным в последнем хадисе является вопрос взыскания долгов, в котором Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рекомендует не проявлять грубость и жесткость. Хузайфа и Абу Масуд аль Бадри (радыяллаху анхума) передают, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) рассказывал: «В прежние времена к человеку, лежащему при смерти, пришел ангел смерти и спросил:

– Совершал ли ты в своей жизни добродетели?

– Не помню, ответил человек.

– Подумай.

– Я действительно не помню. Правда, в мирской жизни я занимался торговлей: богатым отсрочивал платежи, бедным делал послабления, – сказал человек.

И Аллах впустил его в рай».

Насколько назидателен факт, что торговец был прощен и попал в рай лишь потому, что был снисходителен в торговых отношениях, что доказывает, как важно в торговле быть гибким и человечным.

4. Не вводить в заблуждение покупателя.

Способов ввести в заблуждение множество. Например, торговец может ввести покупателя в заблуждение, сказав неправду или приписав своему товару достоинства, которых у него нет. Любое введение в заблуждение запре-

¹⁷⁸ Бухари, Бую` 16; Тирмизи, Бую` 75.

¹⁷⁹ Тирмизи, Бую` 75.

щено Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и ему нет места в Исламе.

В риваяте от Ибн Умара (*радыйаллаху анху*) говорится, что к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пришел человек и сказал, что его обманули в торговой сделке. Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал ему: «*Когда будешь что-нибудь покупать, скажи продавцу: «Без обмана!»*¹⁸⁰. Из хадиса следует, что обманывать нельзя.

В другом риваяте от Абу Хурайры (*радыйаллаху анху*) говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) проходил по рынку и подошел к человеку, который продавал зерно. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) погрузил свою руку в мешок и обнаружил, что оно сырое. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) спросил: «*Что это?*». Тот ответил: «*О Посланник Аллаха! Шел дождь и зерно намокло*». Тогда Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Разве ты не мог выставить сырую часть своего зерна на виду? Тот, кто обманывает, – не из нас*»¹⁸¹.

В хадисе показано, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) пожелал, чтобы торговец выставил отсыревшую часть зерна наружу, побуждая к прозрачности в торговых отношениях. Как уже говорилось, скрывать изъян товара – значит, вызывать гнев Аллаха и проклятие Его ангелов. Слова Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «*Тот, кто обманывает – не из нас*» ясно свидетельствует о том, что тем торговцам, которые обманывают людей, скрывая недостатки своего товара или приписывая ему свойства, которых на самом деле нет, не место среди мусульман. Еще один способ обмана – это ложь и ложная клятва. Торговец может обманом продать товар покупателю ради наживы, тем более, если покупатель не обладает соответствующими знаниями. Но

¹⁸⁰ Бухари, Бую` 48, Истикраз 19, Хусумат 3, Хияль 7; Муслим, Бую` 48; Абу Дауд, Бую` 68; Тирмизи, Бую` 28; Насаи, Бую` 51; Муватта, Бую` 98.

¹⁸¹ Муслим, Иман 164; Тирмизи, Бую` 74; Абу Дауд, Бую` 52; Ибн Ма-джа, Тиджарат 36.

Ислам резко осуждает такой подход. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «(Ложная) клятва делает товар более привлекательным и ходовым (по мнению торговца), но (на самом деле) съедает прибыль»¹⁸². Отсюда ясно, что торговец, который продает свой товар ложными клятвами и думает, что имеет с этого выгоду, заблуждается, и его прибыль кратковременна. В заключении хадиса говорится о том, что подобный подход на самом деле съедает прибыль или, как говорится в риваяте от Абу Дауда, лишает прибыль бараката. В этом хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) предписывает торговцам не обманывать покупателей и не прибегать к ложным клятвам. Потому что обманом и ложными клятвами торговец сможет обманывать людей лишь определенное время, а потом, когда его обман раскроется, никто уже не станет покупать его товар. В народе существует очень меткая поговорка: «Не гонись за деньгами, а борись за покупателя». Даже если обман и ложные клятвы некоторых торговцев не станут достоянием гласности, все равно их прибыль не принесет блага.

5. Не пробуждать интерес к товару нечестным путем.

Ислам запрещает вмешиваться в сделку продавца и покупателя, чтобы пробудить в покупателе азарт. Например, человек хочет купить на рынке барана. Продавец заранее сговаривается с третьим, который появляется в процессе торга и предлагает большую цену, хотя не имеет намерения купить барана. Покупатель, не желая упустить товар, прибавляет цену. Когда оговоренная цена достигнута, третье лицо удаляется, и получается, что покупатель купил барана за более высокую цену, чем он заплатил бы в обычных условиях. Ислам запрещает подобную практику, потому что она подрывает доверие между торговцами и клиентами, служит для получения несправедливой прибыли

¹⁸² Бухари, Бую`26; Муслим, Мусакат 13; Абу Дауд, Бую` 6; Насаи, Бую` 5.

и ущемляет права покупателей. Кроме того, это открывает дорогу к разного рода спекуляциям. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «*Не вмешивайтесь в сделку между продавцом и покупателем*»¹⁸³. Из хадиса видно, что нельзя способствовать спекуляциям и искусственному завышению цен.

Ибн Умар (*радыаллаху анху*) передает: «*Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) запретил пробуждать интерес покупателя (искусственным образом)*»¹⁸⁴. Имам Малик говорит: «*Возбуждение интереса (наджаш) – это случай, когда третье лицо, вмешиваясь в сделку продавца и покупателя, дает большую цену. Таким образом, человек, действительно желающий совершить покупку, обманывается и платит по завышенной цене*».

В другом хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Возбуждающий интерес - это мздоимец, имеющий долю с ростовщичеством. Это дело (возбуждение интереса) – суть обман, и на это нет разрешения (Аллаха)*».

6. Правильно взвешивать и отмеривать.

Еще один важный момент – это честное взвешивание и отмеривание. Общество, где обвешивание стало повсеместным, потеряло свои морально-нравственные ценности. Ислам предписывает взвешивать честно и добросовестно, категорически запрещая обвешивать и обманывать покупателей. Обвешивание ущемляет права покупателей, к тому же подобную практику можно считать началом конца социальной справедливости. Всевышний Аллах говорит в аяте:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

¹⁸³ Бухари, Бую` 58; Муслим, Бую` 11, Никах 52; Абу Дауд, Бую` 46; Тирмизи, Бую` 65; Насаи, Бую` 21; Ибн Маджа, Тиджарат 14.

¹⁸⁴ Бухари, Бую` 60; Муслим, Бую` 13; Муватта, Бую` 97; Ибн Маджа, Тиджарат 14; Насаи, Бую` 16, 17, 21.

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

«Наполняйте меру сполна, когда вы отпускаете мерой; взвешивайте на верных весах. Это лучше и благодатнее по своим последствиям»¹⁸⁵, указывая путь в вопросах меры и веса. В аяте говорится, что торговцы, отмеривающие и взвешивающие добросовестно, достойны лучшей доли в обоих мирах. Торговец, взвешивающий честно, начинает получать экономическое вознаграждение за свою честность уже в этом мире. Это выражается в том, что покупатели всегда предпочитают честных продавцов, поэтому такие продавцы зарабатывают больше. А в вечном мире, как уже говорилось, торговцы, не обманывавшие своих клиентов, будут вместе с пророками и шахидами. Относительно меры и веса Всевышний Аллах говорит:

أَلَا تَطْغَوْنَ فِي الْمِيزَانِ وَلَا تَخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ

«...чтобы вы не обманывали при взвешивании. Взвешивайте [, о люди,] по справедливости, не допускайте недовеса»¹⁸⁶.

В риваяте от Ибн Аббаса (*радыйаллаху анху*) говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) обратился к тем, кто пользуется микьялем (меркой) и мизаном (весами): «Вы используете две вещи, из-за которых до вас были погублены целые народы». Из хадиса следует, что обмеривание и обвешивание – это настолько большой грех, что для некоторых народов это стало причиной гибели.

В риваяте от Усмана (*радыйаллаху анху*) говорится, что Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) сказал: «Когда продаешь – взвешивай, когда покупаешь – проси, чтобы взве-

¹⁸⁵ «аль-Исра» 35.

¹⁸⁶ «ар-Рахман» 8-9.

силы», из чего мы узнаем, что взвешивание необходимо, причем к этому вопросу должны подходить тщательно обе стороны – и та, что продает, и та, что покупает.

В риваяте от Джабира бин Абдуллаха (*радыйаллаху анху*) Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: «*Когда взвешиваете, отвешивайте с лихвой*». В хадисе Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) рекомендует не просто не обвешивать покупателя, а отвешивать с лихвой, чтобы обезопасить себя от ошибки.

В заключение можно сказать, что отмерять и взвешивать честно, добросовестно – предписание Ислама. Торговцам следует быть щепетильными в этом вопросе. Обвешивание, конечно, может принести торговцу некоторую материальную прибыль в этом мире, но как он ответит за него в день Страшного суда?!

7. Вести умеренную ценовую политику и не заниматься спекуляцией

Торговцам следует взвешенно подходить к вопросу цены. Ислам не одобряет получение прибыли за счет неоправданного завышения цен, также как запрещает спекуляцию и создание искусственного дефицита. Хотя в Исламе нет также и практики фиксирования цен, дабы не ущемлять права и самих торговцев. Когда к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) подошли люди и попросили его помешать росту цен, он сказал: «*Аллах поднимает и опускает цены*» и не стал предпринимать мер. Правда, это не значит, что продавцы могут ставить какие угодно цены. Создание искусственного дефицита для дальнейшей продажи товаров по завышенным ценам в Исламе категорически запрещено. В Исламском праве подобная практика называется спекуляцией. Она состоит в том, что с целью создания дефицита товар удерживается, а потом, когда возникает нужда в этом товаре, он продается по многократно завышенным ценам. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил: «*Какой же пло-*

хой раб – спекулянт! Он радуется, когда слышит, что цены подскочили, и печалится, когда узнает, что цены упали»¹⁸⁷. В другом хадисе Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: «Тот, кто 40 дней прятал продукты (в то время, когда люди в них нуждались), отдалился от Аллаха, и Аллах отдалил его от себя»¹⁸⁸. Из этого хадиса мы узнаем, что спекулянты, продающие товар по завышенной цене в то время, когда люди в нем нуждаются, отделились от Аллаха.

ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ

Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «Я пришел, чтобы завершить прекрасную нравственность». Нравственные основы общества ценнее и важнее нравственных качеств отдельных личностей, но, в тоже время, прочность морально-нравственных устоев общества зависит от морального облика людей, которые составляют это общество. Одним из распространенных проявлений нравственного падения, которое веками разрушает морально-нравственные устои обществ, является прелюбодеяние (зина). В исламском праве прелюбодеяние (зина) – это сексуальная связь мужчины и женщины, не состоящих в браке. К ним относится и так называемый «гражданский брак» и все другие виды безбрачных отношений. По Исламу, только пара, связанная брачными узами, имеет право вступать в сексуальные отношения. Всевышний Аллах говорит в суре «аль-Исра»:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

187 Таджрид Сарих 6 т. 549стр.

188 Ахмад бин Ханбаль 2, 33.

«И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно – мерзость и мерзкий путь»¹⁸⁹.

Прелюбодеяние определяется как «мерзость и мерзкий путь». Следует обратить внимание, что в аяте сказано «остерегайтесь прелюбодеяния», а не «не прелюбодействуйте», то есть Всевышний Аллах запрещает не только прелюбодеяние, а все, что может привести к подобному греху. Потому что в Исламе существует общий принцип: прежде чем запретить что-либо дурное, Ислам закрывает все дороги, которые ведут к этому дурному. Поэтому нужно занять четкую позицию неприятия по отношению к порнографическим журналам, сайтам, фильмам, которые пробуждают в человеке сексуальные желания, подвигают к прелюбодеянию и разврату. Таким образом, светлые молодые головы забиваются сексуальными фантазиями, вместо того чтобы употребить свой потенциал на благо родины и народа.

Всевышний Аллах в 30-31 аятах суры «ан-Нур» предписывает мусульманам и мусульманкам беречь свои глаза от запретного. В одном из хадисов Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорит: *«Взгляд – это стрела из стрел шайтана»*, из которого становится ясно, что взгляд может вести к прелюбодеянию. В другом хадисе говорится: *«Пусть любой, кто верит в Аллаха и Судный день, не остается наедине с женщиной, которая не является для него махрамом, потому что третьим будет Шайтан»¹⁹⁰*. Из хадиса следует, что уединение чужих друг другу мужчин и женщин может подталкивать их к прелюбодеянию. Это можно наблюдать в современном мире, когда повсеместное бесконтрольное общение мужчин и женщин часто принимает неприличные и безнравственные формы. В 30-31 аятах суры «ан-Нур» Всевышний Аллах предписывает: **«Скажи** [, Мухаммад,]

¹⁸⁹ «аль-Исра» 32.

¹⁹⁰ Муслим, Хадж 74; Тирмизи, Рада` 16.

верующим мужчинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Это – непорочное для них. Воистину, Аллах осведомлен о том, что они творят. Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали долу глаза и оберегали свое целомудрие. Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны; пусть они прикрывают [головными] покрывалами вырез на груди и не показывают своей красоты [мужчинам]...»¹⁹¹. В вопросе защиты глаз от запретного Аллах не сделал различий между мужчиной и женщиной, а в 31 аяте Он приказывает женщинам закрывать свое тело. Эти аяты становятся еще актуальней в нашем обществе, где безбрачные сексуальные отношения стали нормой, где женское тело эксплуатируется глянцевыми журналами, рекламой, телевидением и т.д.

МУДРОСТЬ ЗАПРЕТА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ

Все, что запретил Всевышний Аллах, в материальном или духовном отношении вредно для человека. В зависимости от того, насколько упорно люди будут избегать запретного, стремясь к предписанному Аллахом, настолько они будут счастливы и в этом мире, и вечном. Запрет прелюбодеяния имеет свои мудрости.

1. Защита потомства.

В результате прелюбодеяния на свет появляются сотни тысяч детей. И хотя матери этих детей известны, установить отца часто бывает трудно. Такое положение дел становится источником психологических проблем и изначально подрывает морально-нравственные устои.

2. Внебрачные сексуальные отношения негативно сказываются на количестве браков.

В обществе, где царит сексуальная распущенность,

люди начинают избегать брака, потому что их сексуальные потребности удовлетворяются неразрешенным путем. Подобный подход противоречит хадису «*Женитесь и размножайтесь*». Создание семьи – одна из самых важных и достойных обязанностей человека. Благодаря семье человек способен достичь материального и духовного благосостояния, потому что семья и дети станут для него источником радости и причиной увеличения благих дел.

3. Прелюбодеяние ставит под угрозу права женщин.

Те силы, которые стремятся представить прелюбодеяние как норму жизни, основную ставку в популяризации секса делают на женщин. На самом же деле они попирают их права. Внедряя идею «современного образа жизни», они обманывают женщин и эксплуатируют их в своих целях в прессе и на экране телевизора, а феминистские организации, ратующие за женские права, спокойно созерцают, как женщин, которых они якобы защищают, превращают в товар, который продается и покупается. В то время как Ислам возвысил женщину до степени, определенной словами Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*): «*Рай под ногами матерей*», и взял ее под свою защиту.

4. Сексуальная распущенность – причина и источник венерических болезней.

Вирус СПИДа, наводящий страх и ужас уже в течение 23 лет, и все еще остающийся неизлечимым, стал причиной смерти более 20 миллионов человек. По статистическим данным, еще 40 миллионов заражены этим вирусом и ждут своей смерти. 15 миллиардов долларов, выделенных в прошлом году банком Реконструкции и Развития на борьбу со СПИДом, пока не изменили ситуацию к лучшему. Количество зараженных этим вирусом стремительно растет не только в Африке, но и Восточной Европе, России и азиатских странах. Исследования показали, что главной причиной распространения этого вируса являются прости-

туция и сексуальная распущенность. То, что СПИД особенно распространяется в среде молодежи, позволяет понять, почему Ислам побуждает именно молодых создавать семью. СПИД – не единственная болезнь, которая передается половым путем. Сифилис, гонорея и т. д. тоже стремительно распространяются там, где царит сексуальная распущенность. Об этом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) говорил: *«Если в обществе прелюбодейние станет повсеместным и будет совершаться открыто, то в этом обществе будут распространяться заразные и доселе невиданные болезни»*. Этот хадис – словно предостережение современному миру, сделанный еще сотни лет назад.

Заключение:

1. Прелюбодейние в Исламе категорически запрещено.
2. Сексуальная распущенность разрушает морально-нравственные устои общества.
3. Разврат – источник заразных заболеваний, некоторые из которых неизлечимы.
4. Внебрачные сексуальные отношения ущемляют права женщин.
5. Сексуальное влечение – это часть природы человека, и Ислам не отменяет эту сторону человеческой натуры, он лишь регулирует и направляет, разрешая удовлетворять свои сексуальные потребности только в браке.
6. Ислам указывает способы защиты от прелюбодейния.
 - Беречь взор от всего, что провоцирует прелюбодейние.
 - Мужчинам и женщинам, которые не являются махрамами друг для друга, не оставаться наедине в закрытых

местах.

- Вступать в брак и создавать семьи.
- Защитить женщин от эксплуатации в сексуальной индустрии.
- Занять твердую позицию неприятия порнографии.
- Воспитывать людей в духе ихсан (то есть осознания, что Аллах всегда наблюдает за нами).

Ислам, запрещающий прелюбодеяние, устанавливает наказание для преступивших этот запрет прелюбодеев и прелюбодеек. Надо отметить, что и в других божественных религиях прелюбодеяние классифицируется как грех и наказывается. Вот что говорит Талмуд на эту тему: *«Если дочь раввина застанут за совершением разрата, то ее следует сжечь, а мужчину – ее пособника – задушить»*¹⁹². В иудаизме также прелюбодеяние двух людей, состоящих в браке, карается смертью: *«Если застанут женатого мужчину с женой другого человека, то наказание обоим – смерть»*¹⁹³.

Прелюбодеяние не одобряется и христианством. Както к Иисусу привели блудницу и потребовали наказать ее по божьему закону. Он отпустил ее со словами: «Иди, и больше не делай этого». Но это не значит, что прелюбодеяние дозволено в христианстве. Дело в том, что люди, которые привели блудницу, желали заманить Иисуса в западню. Если бы Иисус велел казнить блудницу, то они сказали бы: «Смотрите, этот человек жесток с вами». Кроме того, на тот момент в римской империи прелюбодеяние не каралось смертью, и если бы Иисус принял решение о казни, то ему пришлось бы иметь дело с правовой системой римской империи. Поэтому Иисус сказал: «Хорошо, мы закидаем эту женщину камнями, но пусть тот, кто безгрешен,

¹⁹² Every man's Talmud, page: 319-320.

¹⁹³ Второзаконие, 22:22.

первым бросит в нее камень». В результате, раввины разбежались, доказав своим побегом, что они сами не менее грешны. Потом Иисус сказал блуднице: «Иди, и больше не делай этого».

Прелюбоддеяние считается дурным и порицаемым делом и в некоторых небожественных религиях. В этих религиях это преступление порицается или наказывается. Система наказаний в индийской религии Ману – один из примеров.

Ислам, как уже говорилось, считает прелюбоддеяние одним из смертных грехов, потому прелюбоддеи и прелюбодейки несут заслуженное наказание, установленное Всевышним Аллахом

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ

Ислам в вопросе издания законов и их исполнения следует принципу постепенности. Наказание в Исламе – это последнее средство и крайняя мера. Потому что Ислам, в частности, в вопросе прелюбоддеяния принял некоторые упреждающие меры и закрыл дорогу к этому греху. Самые важные из этих мер – вступление в брак и следование морально-этическим нормам. Тех, кто пренебрегает этими мерами и, перейдя границы дозволенного, наносит удар по морально-нравственным устоям общества, ждет наказание, указанное в аятах. Наказание за прелюбоддеяние в Исламе менялось на протяжении всего времени ниспослания Корана.

Прежние и последующие наказания за прелюбоддеяние

Наказание за прелюбоддеяние в первые годы Ислама было менее суровым, чем в более поздние периоды, потому что в арабском обществе еще не все принципы Ислама

были поняты и воплощены в жизнь. Практику наказания за прелюбодеяние в ранний период Ислама мы можем узнать из сур «ан-Ниса». Всевышний Аллах повелевает:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ تَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

«А против тех из ваших жен, которые совершают прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Если они подтвердят [прелюбодеяние] свидетельством, то запретите [жен] в домах, пока их не упокоит смерть или Аллах не предназначит им иной путь»¹⁹⁴. Из аята мы узнаем, что если женщины будут обвинены в прелюбодеянии и преступление будет доказано свидетелями, то их наказание – пожизненный домашний арест с того самого момента, как преступление будет выявлено и доказано.

В суре «ан-Ниса» Всевышний Аллах говорит:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأُذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا
عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

«А если двое из вас совершат прелюбодеяние, то подвергните обоих телесному наказанию. Если они раскаются и исправятся, то простите их. Воистину, Аллах – прощающий, милостивый»¹⁹⁵.

¹⁹⁴ «ан-Ниса» 15.

¹⁹⁵ «ан-Ниса» 16.

В этом же аяте говорится о том, что мужчина и женщина, повинные в прелюбодеянии, должны быть подвернуты телесному наказанию, но если они покаются и встанут на истинный путь, то их уже не надо наказывать. Как мы видим, здесь еще нет самого сурового наказания за прелюбодеяние.

После того, как законы Ислама начали занимать свое место в умах и сердцах людей и стали воплощаться в жизнь, мы видим, что наказание становится более суровым. В суре «ан-Нур» Всевышний Аллах говорит:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

«И прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них секите сотней плетей. Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя веры Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями будут некоторое число верующих¹⁹⁶».

В этом аяте теперь говорится, что за прелюбодеяние полагается сто ударов плетями. И дальше Всевышний Аллах дает понять, что последующее наказание за прелюбодеяние будет еще более суровым. И все же пока за прелюбодеяние не полагается смертная казнь. В дальнейшем наказание сотней ударов останется лишь для неженатых мужчин и незамужних женщин, потому что наказанием для женатых мужчин и замужних женщин станет раджм (закидывание камнями насмерть), но при условии, что преступление засвидетельствовано четырьмя свидетелями, или

прелюбодеи сами сознаются по доброй воле. Правомерность раджма подтверждается применением его Пророком (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и единодушным согласием ученых (иджма`). Поэтому отрицание раджма равносильно отрицанию действий Пророка (*саллаллаху алейхи ва саллям*).

1. Одна женщина из Джухайны забеременела от внебрачной связи, пришла к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*) и сказала: «О Посланник Аллаха! Я совершила деяние, за которое полагается хадд, и я хочу понести наказание!». Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) позвал попечителя этой женщины и сказал: «*Обращайся с ней хорошо и, когда она родит, приведи ко мне*». Попечитель так и сделал. Когда женщина родила и выкормила ребенка, ее привели к Пророку (*саллаллаху алейхи ва саллям*), и он приказал привести наказание в исполнение. Женщине крепко связали одежду, чтобы ее тело не обнажилось, и забросали камнями на смерть. Потом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) прочитал для нее джаназу-намаз. Тогда Умар (*рады'аллаху анху*) спросил: «О Посланник Аллаха! Вы читали для нее джаназу-намаз, хотя она совершила прелюбодеяние?!». Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) ответил: «*Она раскаялась в содеянном так сильно, что если ее покаяние разделили бы на семьдесят жителей Медины, то и им хватило бы этого. О Умар! Знаешь ли ты благодеяние более достойное, чем отдать свою жизнь ради Аллаха?*»¹⁹⁷.

2. Кровь мусульманина становится дозволенной лишь в трех случаях: «*Казнь полагается женатому за прелюбодеяние, убийце за (умышленное) убийство и отступнику, отрекшемуся от Ислама*»¹⁹⁸.

3. Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) назначил в наказание неженатому человеку, совершившему прелюбо-

¹⁹⁷ Муслим, Худуд 28; Ибн Маджа, Дият 36; Муаватта, Худуд 11.

¹⁹⁸ Бухари, Дият 6; Муслим, Касама 25, 26; Абу Дауд, Худуд 1; Тирмизи, Худуд 15, Дият 10; Насаи, Тахрим 5, Касама 6; Ибн Маджа, Худуд, Дарими, Худуд 2, Сияр 2.

деяние с замужней женщиной, сто ударов палками и год ссылки. Потом Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) отправил посланца к той женщине и приказал: «Если она признается в содеянном (прелюбодеянии), то приведите раджм в исполнение»¹⁹⁹.

4. Женщина из Гамидии призналась в прелюбодеянии и была забита камнями насмерть после того, как родила ребенка²⁰⁰.

Наказание за смертный грех ставит целью защиту потомства и морально-этических норм в обществе. Сам Пророк (*саллаллаху алейхи ва саллям*) никогда не позволял порицать тех, кто был казнен в наказание за прелюбодеяние, и сделал замечание Халиду бин Валиду и Умару бин Хаттабу (*радыйаллаху анхума*), чтобы они не отзывались плохо о тех, кто был казнен.

Раджм полагается не всем, кто совершает прелюбодеяние. Вот условия, чтобы подобное решение было вынесено:

1. Виновный должен быть в здравом уме.
2. Виновный должен быть мусульманином (мусульманкой).
3. Виновный должен быть женатым (замужней). А неженатым и незамужним назначается наказание в сто ударов палками и ссылка.
4. Должно быть четыре свидетеля, которые воочию видели, как совершался этот грех, и открыто засвидетельствовали бы это на суде.
5. Виновный (виновная) должен признаться в содеянном. (В случае если нет свидетелей, причем признание должно быть добровольным).

199 Бухари, Худуд 3, 38, 46; Уакалат 13; Тирмизи, Худуд 5.

200 Ибн Маджа, Дият 36; Малик, Муватта, Худуд 2; Шаукани, Найлуль аутар, 7/109.

6. Должно быть исламское государство и шариатский суд. Там, где их нет (т.е. государственный строй не мусульманский), раджм не может быть приведен в исполнение.

Как мы видим, чтобы подвергнуть человека раджму, должны быть очень серьезные основания и свидетели. Цель наказания не в том, чтобы забивать людей камнями, а в том, чтобы пресечь совершение этого смертного греха. Если бы цель была в том, чтобы подвергать людей подобному наказанию, то Ислам облегчил бы саму процедуру и не стал бы ставить условия, которые делают почти невозможным вынесение приговора о раджме. Например, можно было бы ограничиться одним свидетелем вместо четырех.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абдильбаки, Мухаммад Фуад, аль Му`дхам муфахрас ли альфаз аль Кур`ан, Бейрут, 1945

Аль Аджлуни, Исмаиль ибн Мухаммад, Кашфуль хафа уа музихуль ильбас `амма иштахара миналь ахадис `аля аль-синатин-нас, Каир, 1351

Аль Айни, Бадруддин Абу Мухаммад Махмуд ибн Ахмад, Умдатуль кари ли шархи сахих аль Бухари, Египет, 1972

Аль Бейхаки, Абу Абдиллях Мухаммад ибн Исмаиль, аль Джами` ас-сахих, Стамбул, 1979

Ад-Дарими, Абу Мухаммад Абдиллях ибн Абдиррахман ибн аль Фадль ибн Бахрам, ас-Сунан, Бейрут

Абу Дауд, Сулейман ибн аль Аш`ас ас-Сиджистани, ас-Сунан, Хумс, 1969-1974

Аль Хаким, Абу Абдиллях ан-Нисабури, Аль мустадрак `аляс-сахихайн, Эр-Рияд

Ибн Хаджар, Шихабуддин Ахмад ибн Али аль `Аскалани, Фатхуль барии шарху сахих аль Бухари, Бейрут, 1989

Ибн Ханбаль, Абу Абдиллях Ахмад ибн Мухаммад, аль Муснад, Стамбул, 1982

Ибн Маджа, Абу Абдиллях Мухаммад ибн Язид аль Казвини, ас-Сунан, Каир, 1952-1953

Малик ибн Анас, аль Муватта, Каир, 1951

Мирас, Камиль Сахих Бухари Мухтасары ве Теджрид-и Сарих Терджемеси ве шерхи, Анкара, 1972

Муслим, Абу Хусейн Муслим ибн Хадждадж аль Кушейри, аль Джами` ас-Сахих, Египет, 1954-1955

Аль Муттаки, Алауддин Али ибн Хусамуддин, Мунтахабу Кензуль Уммаль, Бейрут, 1969

Ан-Навави, Мухъиддин Абу Закария Яхья ибн Шараф, аль Минхадж фи шархи сахих аль Муслим, Бейрут, 1987

Ат-Тирмизи, Абу Иса Мухаммад ибн Иса, ас-Сунан, Каир, 1937

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	5
ОДЕЖДА В ИСЛАМЕ	7
ОДЕЖДА У МУЖЧИН	8
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ОДЕЖДЕ У ЖЕНЩИН И ЗАКРЫВАНИЕ (ТАСАТТУР)	9
КАК ДОЛЖНА ЗАКРЫВАТЬСЯ ЖЕНЩИНА?	12
ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К СПИРТНОМУ И АЗАРТНЫМ ИГРАМ	16
СОКРОВЕННЫЙ СМЫСЛ ЗАПРЕТА НА СПИРТНОЕ	20
АЗАРТНЫЕ ИГРЫ ТАКЖЕ ЗАПРЕТНЫ В ИСЛАМЕ	26
ЗАПРЕТНАЯ И ДОЗВОЛЕННАЯ ПИЩА В ИСЛАМЕ	28
ЗАПРЕЩЕННАЯ ПИЩА	30
ДОЗВОЛЕННАЯ ПИЩА	39
УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ И НАКАЗАНИЕ УБИЙЦЫ	41
ИСЛАМ И ИНСТИТУТ СЕМЬИ	53
ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА	54
ЧТО НЕСЕТ В СЕБЕ БРАК	59

ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА В ИСЛАМЕ	64
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА	65
ВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ, МЕШАЮЩИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЮ БРАКА	70
СВАДЬБА	79
ОБЯЗАННОСТИ МУЖА.....	85
МАХР	88
ВЫКУП ЗА НЕВЕСТУ	96
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (НАФАКА).....	99
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ЖЕНЫ.....	106
РАЗВОД В ИСЛАМЕ (ТАЛАК)	111
ВИДЫ РАЗВОДОВ	113
РАЗВОД, СООТВЕСТВУЮЩИЙ СУННЕ И ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ ЕЙ	120
РАЗВОДЫ ПРИ ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ И РЕЗУЛЬТАТЫ ТАКИХ РАЗВОДОВ	124
ПРИЧИНЫ РАЗВОДОВ	128
МНОГОЖЕНСТВО В ИСЛАМЕ	131
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ВОПРОСЕ МНОГОЖЕНСТВА.....	137
ПРИЧИНЫ И СОКРОВЕННЫЕ СМЫСЛЫ МНОГОЖЕНСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА	137
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В ИСЛАМЕ	143
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ	144

ПОДХОД ИСЛАМА К ВОПРОСУ КОНТРОЛЯ РОЖДАЕМОСТИ	148
ПРИБЫЛИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ИСЛАМОМ.....	154
ВОРОВСТВО	155
ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К РОСТОВЩИЧЕСТВУ	160
МУДРОСТЬ ЗАПРЕТА РОСТОВЩИЧЕСТВА	166
ТОРГОВЛЯ В ИСЛАМЕ	172
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ.....	173
ОТНОШЕНИЕ ИСЛАМА К ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ	182
МУДРОСТЬ ЗАПРЕТА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ	184
НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ	188
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	195
СОДЕРЖАНИЕ	197

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»
121099, г.Москва, Шубинский переулок, 6
Тираж: 6.000 экземпляров

ISBN 978-5-902855-98-9

www.sadpress.com - izdatelstvo-sad@yandex.ru

Лучший Пример - 1, 2, 3

Тасавуф

На пике цивилизации

История Пророков - 1, 2, 3, 4, 5

Последний Вздох

Мусульманский Календарь 2009

Земная жизнь и её блага

Истории из Корана

40 Хадисов в рассказах

Мои первые шаги

Исламское Вероучение

Основы Исламских Знаний

52 Пятиничные Проповеди

Медицина Пророка

Ислам Вера Поклонение

Мухаммад Мустафа (сас)

Семейная Педагогика

Женщина в Исламе

Рассказы из уст нашего пророка

Жены Пророка

Учень читать Коран

Два и Суры

Вафк Благотворительность Служение

Беседы с духовным наставником

Нравственность Мусульманина

40 Священных Хадисов

Учень Тахарату и Намазу

Растения из садов Священного Корана

Тасавуф Тарикаты

Повседневная жизнь Пророка Мухаммада (с.в.с.)

Ислам

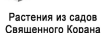
Рамадан и Пост

Курбан

Исповедь Сатаны

Истибра

Наши книги и журнал «Золотой Родник» Вы можете приобрести, обратившись в офис, к региональным представителям, и в магазинах, продающих исламскую литературу. Вы можете заказать их наложенным платежом, позвонив по телефону, отправив заявку по почте, SMS или Интернету.

Sad Graphics

Книги и журнал Золотой Родник можно заказать:

Почтовый адрес: 125412 г. Москва, а/я 28 - Офис: г. Москва, м. Петровско-Разумовская, ул. Ангарская, 21
Тел / Факс: 8 (499) 9066717 - 8 (495) 7074666, 8 (964) 7818321 - www.sadpress.com / izdatelstvo-sad@yandex.ru

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ГРУППА САД