Нравственность и ценности
в исламской цивилизации

] Русский – Russian – روسي [

д-р Рагиб ас-Сирджани

🙠🙣

Перевод:

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

Андрей Шистеров

Проверка: *Мухаммада аль-Гарби &* ***Умм Али Шистерова***

الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية

د. راغب السرجاني

🙠🙣

ترجمة:

المركز الأوروبي للدراسات الإسلامية

و أندريو شيستروف

مراجعة: محمد الغربي و أم علي شيستروفا

بسم الله الرحمن الرحيم

Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc468715104)

[Важность нравственности и ценностей в исламской цивилизации 9](#_Toc468715105)

[Древние цивилизации и нравственность 9](#_Toc468715106)

[Права человека в исламской цивилизации 11](#_Toc468715107)

[Введение 11](#_Toc468715108)

[Взгляд ислама на человека 11](#_Toc468715109)

[Равенство между людьми 13](#_Toc468715110)

[Справедливость в исламе 15](#_Toc468715111)

[Право на достаток в исламе 15](#_Toc468715112)

[Права гражданских лиц и военнопленных 17](#_Toc468715113)

[Права женщины в исламской цивилизации 18](#_Toc468715114)

[Введение 18](#_Toc468715115)

[Положение женщины в исламе 18](#_Toc468715116)

[Положение женщины в период невежества 19](#_Toc468715117)

[Права женщины в исламе 20](#_Toc468715118)

[Права слуг и рабочих в исламской цивилизации 24](#_Toc468715119)

[Примеры прав слуг и рабочих в исламе 24](#_Toc468715120)

[Права больных и людей с ограниченными возможностями 30](#_Toc468715121)

[Введение 30](#_Toc468715122)

[Отношения Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) к больным 30](#_Toc468715123)

[Права религиозных меньшинств в исламской цивилизации 35](#_Toc468715124)

[Введение 35](#_Toc468715125)

[Право свободного вероисповедания для религиозных меньшинств 35](#_Toc468715126)

[Предостережение от несправедливости по отношению к немусульманам 36](#_Toc468715127)

[Защита имущества немусульман 38](#_Toc468715128)

[Права животных в исламской цивилизации 41](#_Toc468715129)

[Введение 41](#_Toc468715130)

[Некоторые права животных в исламском законодательстве 41](#_Toc468715131)

[Права окружающей среды в исламской цивилизации 46](#_Toc468715132)

[Вступление 46](#_Toc468715133)

[Человек и окружающая среда 46](#_Toc468715134)

[Примеры заботы исламского законодательства об окружающей среде 47](#_Toc468715135)

[Свобода вероисповедания в исламе 52](#_Toc468715136)

[Свобода вероисповедания с точки зрения основ ислама 52](#_Toc468715137)

[Вопрос веры и свободы выбора человека 53](#_Toc468715138)

[Религиозная терпимость в исламе 54](#_Toc468715139)

[Свобода мысли в исламской цивилизации 56](#_Toc468715140)

[Забота исламской цивилизации о свободе мысли 56](#_Toc468715141)

[Ислам побуждает к использованию разума и разумных доказательств 56](#_Toc468715142)

[Важность размышления в исламе 57](#_Toc468715143)

[Свобода выражения мнения в исламской цивилизации 59](#_Toc468715144)

[Введение 59](#_Toc468715145)

[Свобода выражения мнения является одним из прав мусульманина 59](#_Toc468715146)

[Благое наставление, призыв к одобряемому и запрет порицаемого 60](#_Toc468715147)

[Надежность и правдивость в выражении мнения 63](#_Toc468715148)

[Свобода души и освобождение рабов в исламе 64](#_Toc468715149)

[Введение 64](#_Toc468715150)

[Прощальное паломничество и принцип равенства 64](#_Toc468715151)

[Ислам и освобождение рабов 65](#_Toc468715152)

[План ислама в решении проблемы рабства 65](#_Toc468715153)

[Свобода собственности в исламе 71](#_Toc468715154)

[Свобода собственности: между коммунизмом и капитализмом 71](#_Toc468715155)

[Ислам и свобода собственности 71](#_Toc468715156)

[Частная собственность в исламе 72](#_Toc468715157)

[Общественная собственность в исламе 73](#_Toc468715158)

[Виды частной собственности в исламе 73](#_Toc468715159)

[Виды общественной собственности в исламе 74](#_Toc468715160)

[Незаконная собственность 75](#_Toc468715161)

[Собственность немусульман 76](#_Toc468715162)

[Муж и жена в исламе: права и обязанности 78](#_Toc468715163)

[Введение 78](#_Toc468715164)

[Столпы семьи в исламской цивилизации 78](#_Toc468715165)

[Монашество сегодня 80](#_Toc468715166)

[Некоторые цели брака 81](#_Toc468715167)

[Критерии выбора супруга в исламе 81](#_Toc468715168)

[Бракосочетание в исламском законодательстве 82](#_Toc468715169)

[Дети в исламе: права и обязанности 85](#_Toc468715170)

[Влияние общества на воспитание детей 85](#_Toc468715171)

[Права детей до рождения 85](#_Toc468715172)

[* Защита от шайтана 85](#_Toc468715173)

[Права детей после рождения 87](#_Toc468715174)

[* Радоваться рождению ребенка 87](#_Toc468715175)

[* Произнести азан и икаму в уши ребенка 87](#_Toc468715176)

[* Натереть нёбо младенца фиником 88](#_Toc468715177)

[* Сбрить волосы на голове младенца и раздать милостыню серебром, равную весу сбритых волос 89](#_Toc468715178)

[* Наречение хорошим именем 89](#_Toc468715179)

[* Жертвоприношение по случаю рождения ребенка 90](#_Toc468715180)

[* Грудное вскармливание 91](#_Toc468715181)

[* Опека и расходование 92](#_Toc468715182)

[* Хорошее воспитание 92](#_Toc468715183)

[* Забота об их чувствах и духовных потребностях 93](#_Toc468715184)

[* Воспитание дочерей 94](#_Toc468715185)

[Права родителей в исламе 96](#_Toc468715186)

[Введение 96](#_Toc468715187)

[Права родителей на детей 96](#_Toc468715188)

[Поддержание родственных связей 100](#_Toc468715189)

[Введение 100](#_Toc468715190)

[Поддержание родственных связей в исламе 100](#_Toc468715191)

[Братство в мусульманском обществе: его важность и положение 104](#_Toc468715192)

[Введение 104](#_Toc468715193)

[Братство в исламе 104](#_Toc468715194)

[Положение братства в исламском обществе 105](#_Toc468715195)

[Права и обязанности братьев 108](#_Toc468715196)

[Сплоченность исламского общества 111](#_Toc468715197)

[Введение 111](#_Toc468715198)

[Универсальность сплоченности исламе 111](#_Toc468715199)

[Взаимопомощь в исламе 112](#_Toc468715200)

[Важность закята в исламе 113](#_Toc468715201)

[Хадисы о достоинстве сплоченности 115](#_Toc468715202)

[Справедливость в исламе: ее суть и важность 120](#_Toc468715203)

[Ценность справедливости в исламе 120](#_Toc468715204)

[Примеры справедливости в исламе 121](#_Toc468715205)

[Суть справедливости в исламе 122](#_Toc468715206)

[Запрет несправедливости в исламе 124](#_Toc468715207)

[Милосердие в исламе: его важность и примеры 126](#_Toc468715208)

[Важность милосердия в исламском законодательстве 126](#_Toc468715209)

[Посланническая миссия Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) – милость для миров 128](#_Toc468715210)

[Милосердие по отношению к животным и птицам 131](#_Toc468715211)

[Взаимоотношения мусульман с немусульманами 133](#_Toc468715212)

[Введение 133](#_Toc468715213)

[Ислам – религия мира 133](#_Toc468715214)

[Связь мусульман с немусульманскими народами 134](#_Toc468715215)

[Соглашения между мусульманами и немусульманами 137](#_Toc468715216)

[Введение 137](#_Toc468715217)

[Что такое соглашения и договора? 137](#_Toc468715218)

[Примеры исламских соглашений 138](#_Toc468715219)

[Правила и условия соглашений в исламе 141](#_Toc468715220)

[Обязательность соблюдения договоров 143](#_Toc468715221)

[Гарантии безопасности послов в исламе 147](#_Toc468715222)

[Война в исламе: её причины и цели 150](#_Toc468715223)

[Истинная цель сражения в исламе 150](#_Toc468715224)

[Этика ведения войны в исламе 155](#_Toc468715225)

[Только исламу присуща этика в ведении войны 155](#_Toc468715226)

[Самые важные этические нормы ведения войны 156](#_Toc468715227)

[1. Не убивать женщин, детей и стариков 156](#_Toc468715228)

[2. Не убивать монахов 157](#_Toc468715229)

[3. Не нарушать договоров 157](#_Toc468715230)

[4. Не распространять нечестие на земле 158](#_Toc468715231)

[5. Расходовать на пленников 159](#_Toc468715232)

[6. Не обезображивать трупы врагов 159](#_Toc468715233)

Важность нравственности и ценностей в исламской цивилизации

Нравственность и ценности воплощают в себе нематериальную или же духовную сторону исламской цивилизации. Они являются сущностью и основой любой цивилизации, и, в то же время, в них всегда и везде кроется секрет сохранения и развития цивилизаций. Если нравственность исчезнет хотя бы на один день, то это станет причиной исчезновения духовной теплоты человека, которая является секретом жизни и существования. В результате милость покинет его сердце, наступит слабость чувств и личности; человек перестанет знать истинную цель своего существования, не говоря уже о сущности своей души. Он станет закованным в материальные оковы, не зная, как из них выпутаться.

Древние цивилизации и нравственность

Древние цивилизации не придавали большого значения вопросам нравственности и ценностей. Это подтверждают западные ученые и философы. Английский писатель Гуд сказал: «В современной цивилизации нет равновесия между силой и нравственностью, именно поэтому нравственность существенно отстает от науки. Мы предоставили естественным наукам колоссальную силу, но мы используем их с разумом ребенка или дикаря. Упадок – это ошибка человека в понимании сущности своей роли во вселенной, а также в отрицании им ценностей, которые охватывают принципы добра, истины и красоты»[[1]](#footnote-1). Писатель Карлайл сказал: «В современном городе мы видим мало людей, которые следуют нравственному примеру. Хотя красота нравственности стоит выше науки и искусства, ибо является основой цивилизации»[[2]](#footnote-2).

Также нужно отметить, что ни нравственной стороне, ни стороне ценностей, не было уделено такого внимания, как в цивилизации мусульман, которая в своей основе построена на нравственности и ценностях. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был послан именно для усовершенствования наивысшей нравственности, после того, как она была расколота на части, расчленена и предана забвению другими народами и цивилизациями.

Это не та нравственность и ценности, которые сегодня являются результатом мыслительного развития, имевшего место на протяжении столетий, а та, которая является божественным откровением, ниспосланным от Всевышнего Аллаха, и узаконенной Посланником ислама Мухаммадом (мир ему и благословение Аллаха). Таким образом, пятнадцать веков тому назад, источником этой нравственности и ценностей стало исламское законодательство.

Права человека в исламской цивилизации

Введение

Западный философ Ницше сказал: «Слабые и неудачники должны погибнуть: это первый принцип нашей любви к человечеству. И им нужно помочь сделать это»[[3]](#footnote-3).

Но философия ислама и его законодательства ни одного дня не противоречила нравственности и ценностям. Она представляет собой удтверждение совокупности прав, которые охватывают всех людей, без разделения по расовым или языковым признакам. Также она охватывает окружение человека, в котором он живет. Также она представлена в заботе ислама об этих правах с помощью силы шариата, гарантии их претворения в жизнь и обязательного наказания тому, кто эти права нарушает.

Взгляд ислама на человека

Ислам смотрит на человека через прозрачную призму уважения и почитания, опираясь на слова Всевышнего Аллаха:

Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями. (аль-Исра, 70)

Подобный взгляд ислама предоставляет человеку особые права и привилегии. Одной из важнейших особенностей является универсальность этих прав - политическая, экономическая и мыслительная. Также эта универсальность прав характерна всем людям – мусульман и немусульманам – без расовых, половых или языковых отличий. Эту привилегию нельзя отменить или заменить, ибо она неразрывно связана с учением Господа миров.

Это подтвердил Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в своей прощальной проповеди, которая считается универсальной конвенцией по правам человека. Он сказал: «O люди, также, как вы почитаете священными этот месяц, этот день, этот город, так же священны и неприкосновенны для вас кровь ваша, ваше имущество и честь. Помните, что вы действительно встретите вашего Господа»[[4]](#footnote-4).

Эта пророческая проповедь утвердила ряд прав, наиважнейшими из которых являются неприкосновенность жизни, имущества и чести.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также возвысил положение человеческой жизни в общем, сохранив для неё самое важное право – право на жизнь. Когда его спросили о самых тяжких грехах, то он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Придавание Аллаху сотоварищей… и убийство души не по праву»[[5]](#footnote-5). Слово «душа» упомянуто в общей форме, чтобы обобщить любую душу, убитую не по праву.

Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пошел еще дальше, когда повелел оберегать человеческую душу от самой себя, запретив самоубийство. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто намеренно бросится с горы и погубит себя, будет всё время лететь вниз в пламени Ада, куда он будет помещён навечно; тот, кто намеренно выпьет яд и погубит себя, будет держать в руке этот яд и всё время пить его в пламени Ада, куда он будет помещён навечно; тот, кто убьёт себя, железным орудием, будет держать это железо в руке, поражая им себя в пламени Ада, куда, он будет помещён навечно»[[6]](#footnote-6).

В добавок к этому, ислам запретил любое действие, которое может угрожать праву на жизнь: будь то устрашение, унижение или удар. Передается от Хишама ибн Хакима (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах будет мучать тех, кто мучал людей в этой жизни»[[7]](#footnote-7).

Равенство между людьми

После того, как человеку был оказан почет в общем, а также была утверждена запретность его жизни, чести и имущества, Всевышний Аллах утвердил право равенства между всеми людьми – равенство между личностями и группами, между полами и народами, между правителями и подчиненными без ограничений или исключений. В шариате нет разницы между арабом и неарабом, между белым и черным, между правителем и подчиненным. Превосходство одних людей над другими заключается только в богобоязненности. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О люди! Поистине, ваш Господь - един, и, поистине, ваш отец - един[[8]](#footnote-8): все вы - от Адама, а Адам - из глины…»[[9]](#footnote-9).

Давайте взглянем на отношение Пророка (мир ему и благословение Аллаха) к принципу равенства. Передается от Абу Умамы (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Как-то раз Абу Зарр упрекнул Биляля из-за его матери», сказав: «О сын черной!» После этого Биляль пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сообщил о случившимся. После чего Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разгневался. После этого Абу Зарр ничего не подозревая пришел к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), а он от него отвернулся. Абу Зарр (да будет доволен им Аллах) сказал: «О Посланник Аллаха, тебя отвернуло от меня что-то, что тебе сообщили», на что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ты ли оскорбил Биляля из-за его матери?», после этого он добавил: «Клянусь Тем, Кто ниспослал Книгу Мухаммаду, ни у кого нет надо мной преимущества, кроме как в богобоязненности: вы всего лишь как зерна в пригоршне[[10]](#footnote-10)»[[11]](#footnote-11).

Справедливость в исламе

Равенство неразрывно связано с другим правом – со справедливостью. Одним из шедевров, упомянутых в этой теме, являются слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), которые он сказал Усаме ибн Зейду (да будет доволен им Аллах), когда он хотет вступиться за женщину-воровку из племени Махзум. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Руке находится моя душа, если бы Фатима, дочь Мухаммада, своровала, то я отсек бы ей руку»[[12]](#footnote-12).

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запрещал незаконно отбирать чужое имущество, оберегая принцип справедливости, говоря: «Поистине, у обладателя права есть голос»[[13]](#footnote-13). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал тому, кому было вверено править и судить между людьми: «Если двое людей попросили тебя рассудить между ними, то не принимай решения до тех пор, пока не выслушаешь их обоих. Только так ты сможешь понять, какое решение следует принять»[[14]](#footnote-14).

Право на достаток в исламе

В исламе по отношению к человеку не применяется выдуманные законы или конвенции, а применяется право на достаток. Это означает, что каждый человек, находящийся под покровительством исламского государства, имеет право на достаточные средства к существованию, чтобы жить в достатке и обеспечить себе достойный уровень жизни. Это право отличается от «минимального прожиточного минимума», о котором говорят выдуманные законы, под которым подразумевается минимально допустимый уровень достатка для выживания человека[[15]](#footnote-15).

В исламе право на достаток воплощается в жизнь работой человека. Если же человек не в состоянии работать, то обязательная милостыня (*закят*) помогает ему в этом. Если же *закята* не достаточно для поддержания жизни нуждающихся, то исламское государство выделяет средства для обеспечения достатка. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом так: «Кто покинул мирскую жизнь, оставив маленьких детей в бедности, то на мне лежит обязанность содержать их»[[16]](#footnote-16). Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, утверждая это право: «Не уверовал в меня тот, кто спит ночью зная, что его сосед голоден »[[17]](#footnote-17). Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал, хваля одно из племен арабов: «Ашарийцы, оставаясь без кормильца после боевого похода, или же когда еды у их семей в Медине бывает мало, собирают всё, что есть у них на одну одежду, а потом делят это между собой одной посудиной поровну. Так вот, они — от меня и я — от них!»[[18]](#footnote-18).

Права гражданских лиц и военнопленных

Когда речь заходит о правах гражданских лиц и военнопленных во время войны, то это указывает на вершину величия. Ибо именно в такой период преобладает дух мести, а не дух человечности и милосердия. Но исламу присущ дух человечности, которым движет милость. Об этом сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Не убивайте детей, женщин и стариков»[[19]](#footnote-19).

Это лишь некоторые принципы, которые ввел ислам и сделал их правами человека. Все они отражают человечность, которая является духом мусульманской цивилизации.

Права женщины в исламской цивилизации

Введение

Ислам окружил женщину заботой и вниманием, тем самым возвысив её и предоставив ей почет. Он предоставил женщине уважение и отнесся к ней, как дочери, жене, сестре и тёте. В первую очередь ислам постановил, что как женщина, так и мужчина происходят от одной основы. Именно поэтому женщины и мужчины, с точки зрения своей человеческой сущности, одинаковы. Всевышний Аллах говорит:

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. (ан-Ниса, 1)

Также существуют многие другие аяты, повествующие о том, как ислам решил проблему отличия между мужчиной и женщиной.

Положение женщины в исламе

Основываясь на этих принципах и на отрицании обычаев времен невежества древних народов по отношению к женщине, ислам пришел защитить прекрасную половину человечества и дать ей ту степень, которой она не обладала ранее. Ислам еще четырнадцать веков назад предоставил женщине – как матери, сестре, супруге и дочери – права, которые современная западная женщина только пытается получить.

С самого начала ислам постановил, что женщина подобна мужчине в степени и уважении. Её достоинство никоим образом не уменьшает тот факт, что она является женщиной. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал по этому поводу, указывая на важное правило: «Поистине, женщины являются сестрами мужчин»[[20]](#footnote-20). Также достоверно известно, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) всегда приказывал хорошо относиться к женщинам, говоря своим сподвижникам: «Я завещаю вам по доброму относиться к женщинам»[[21]](#footnote-21).

Положение женщины в период невежества

Если мы захотим объяснить те основы и принципы, с которыми пришел ислам для возвеличивания и уважения женщины, то, в первую очередь, должны понять положение женщины как в древнем, так и в современном периодах невежества[[22]](#footnote-22). Все это нужно для того, чтобы понять подлинную реальность, в которой жили женщины. И тогда нам станет понятно положение женщины в исламском учении и в исламской цивилизации.

Некоторые древние арабы – как об этом говорилось ранее – закапывали живьем своих маленьких дочерей, лишая их права на жизнь. Когда пришел Священный Коран, то назвал этот поступок преступлением и запретил его. Всевышний Аллах говорит:

Когда зарытую живьем спросят, за какой грех ее убили (ат-Таквир, 8-9)

Более того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) назвал этот поступок одним из тягчайших грехов. Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я спросил Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Что является величайшим грехом?» Он ответил: «Приобщение сотоварищей Аллаху, Который создал тебя». Сподвижники спросили : «А затем?» Пророк ответил: «Убийство собственного ребенка из-за страха перед тем, что он будет есть вместе с тобой, и ты останешься голодным». Сподвижники спросили: «А затем?» Пророк ответил: «Прелюбодеяние с женой соседа»[[23]](#footnote-23).

Права женщины в исламе

Ислам не останавливается только на заботе о правах взрослой женщины, но также заботится и о правах маленьких девочек. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кого постигнет нечто из-за дочерей, и он к ним хорошо отнесется, тому они станут преградой от огня»[[24]](#footnote-24).

Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) повелел обучать их, сказав: «Каждому мужчине, у кого была девочка, и он обучил ее, и сделал это хорошо; а также воспитал её, и сделал это хорошо – полагается две награды»[[25]](#footnote-25). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) выделял один день для наставления и увещевания женщин, чтобы они повиновались Всевышнему Аллаху[[26]](#footnote-26).

Как только девушка достигнет совершеннолетия, ислам предоставляет ей право принять или отклонить предложение жениха о сватовстве. Не разрешено принуждать её связывать свою жизнь с тем мужчиной, которого она не желает. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом так: «Бывшая замужем имеет больше права на себя, чем ее опекун. У девственницы нужно спрашивать согласия, и её согласие – это её молчание»[[27]](#footnote-27). Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нельзя выдавать замуж вдову без её указания, и нельзя выдавать замуж девственницу, не спросив у неё согласия» У него спросили: «О Посланник Аллаха, каково её согласие?» Он ответил: «Это её молчание»[[28]](#footnote-28).

Затем, когда женщина станет супругой, Милосердный Законодатель повелел хорошо к ней относиться и жить с ней по-доброму. Хорошее сожительство с женщинами является признаком благородства мужской души и достоинства её сущности. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, побуждая: «Поистине, если мужчина напоит свою супругу водой, то получит за это награду»[[29]](#footnote-29). Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал, предостерегая: «О Аллах, убереги меня от совершения греха по отношению к правам двух слабых людей: сиротам и женщинам»[[30]](#footnote-30).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) являлся наглядным примером этого. Он был предельно мягок со своей семьей. Об этом рассказывает аль-Асвад ибн Язид ан-Нахаи, говоря: «Я спросил у Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Чем занимался Пророк (мир ему и благословение Аллаха), находясь со своей семьей?» Она ответила: «Он выполнял для своей семьи домашние работу, а когда наступало время молитвы, он уходил на молитву»[[31]](#footnote-31).

Если жене ненавистен её муж и она не в силах с ним жить, то ислам предоставил ей право попросить у него развода с помощью *хульа[[32]](#footnote-32)*. Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Жена Сабита ибн Кайса пришла к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказала: «О Посланник Аллаха, я не порицаю ни религиозность Сабита ибн Кайса, ни его нрав, однако я не желаю проявлять неблагодарность в Исламе». Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) спросил ее: «Вернешь ли ты ему его сад?», она ответила: «Да», тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Прими его и дай ей развод»[[33]](#footnote-33).

В добавок ко всему сказанному, ислам предоставил женщине право владеть имуществом, так же, как и мужчине: она может продавать и покупать, брать и давать в аренду, поручать и дарить. Никто не может воспрепятствовать этому, пока она является разумной и здраво распоряжается своим имуществом. Доказательством этому служат слова Всевышнего Аллаха:

Если обнаружите в них зрелый разум, то отдавайте им их имущество. (ан-Ниса, 6).

Умм Хани, дочь Абу Талиба, предоставила убежище одному из многобожников, хотя её брат Али (да будет доволен им Аллах) хотел убить его. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом случае так: «Мы предоставили убежище тому, кому предоставила убежище ты, о Умм Хани»[[34]](#footnote-34). Таким образом Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал ей право предоставить убежище и кров во время войны с немусульманами.

Так величественно и гордо живет мусульманка под защитой учения ислама – в тени возвышенной исламской цивилизации.

Сайт «Рассказ об исламе»

Права слуг и рабочих в исламской цивилизации

Примеры прав слуг и рабочих в исламе

Ислам возвеличил слуг и рабочих, заботясь и почитая их. Впервые за всю историю ислам подтвердил их права, преследуя цель установления общественной справедливости и гарантий их достойной жизни. И это после того, как в некоторых древних законодательных системах под работой понималось рабство и подданство, а в других – унижение и позор. Жизнеописание Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) является лучшим доказательством того, как исламская цивилизация смотрит на слуг и рабочих: он сполна дал им их права.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) призвал хозяев слуг и рабочих относиться к их подданным с человечностью и уважением; проявлять к ним сострадание и хорошее отношение; не возлагать на них то, что им не по силам. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Они – ваши слуги, и, в то же время, они ваши братья. Аллах дал их вам под ваше покровительство. У кого под руководством есть брат, пусть его кормит тем же, что ест сам. Пусть одевает в ту же одежду, какую носит сам. Не поручайте им заранее невыполнимые задания. Если же все-таки возникла необходимость выполнить тяжелую работу, помогите им!»[[35]](#footnote-35). Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) ясно сказал: «Ваши слуги, и, в то же время, они ваши братья», чтобы возвызить их с уровня слуг и рабочих до степени братьев. Подобного еще никогда не было ни в каких цивилизациях!

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) повелел хозяину расплатиться со слугой и рабочим в достаточной мере, не притесняя его и не затягивая с выплатой. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Отдайте наёмнику его плату прежде, чем высохнет его пот»[[36]](#footnote-36).

Ислам предостерегает от несправедливости по отношению к рабочим. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал в священном хадисе, повествуя от Его Господа: «Всевышний Аллах сказал: «Я буду противником троих в Судный день: … и человека, который нанял на работу человека, и не оплатил ему оплату за его работу»[[37]](#footnote-37), чтобы каждый притеснитель работника или слуги знал, что Аллах за ним наблюдает и будет его противником в Судный День.

Также работодатель не должен обременять рабочего такой работой, которая может повредить его здоровью и сделать его инвалидом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом: «То, что ты облегчил своему слуге, будет для тебя наградой на весах твоих деяний»[[38]](#footnote-38).

Одними из прав, которые считаются ярким признаком исламского законодательства является право слуги на скромное поведение с ним. Побуждая к этому, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не брезговал, чтобы с ним ел его слуга; также он (мир ему и благословение Аллаха) ездил верхом на осле по рынкам и, придерживая овцу, доил её[[39]](#footnote-39).

Жизнь Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) была воплощением его слов. Госпожа Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) никогда никого не бил своей рукой: ни женщину, ни слугу»[[40]](#footnote-40).

Однажды Абу Масуд Аль-Ансари (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда я бил слугу, услышал голос сзади. Это был Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Он сказал: «Знай о, Абу Масуд, что Аллах более способен наказать тебя, чем ты этого слугу». Я сказал: «Он свободен ради Лика Аллаха». Он сказал: «Если бы ты не сделал этого, то тебя задержало бы пламя»[[41]](#footnote-41).

Поэтому удары, шлепки, пощечины или пинки являются унижением слуги, которое запретил Аллах и Его Посланник (мир ему и благословение Аллаха). Худшим наказанием для обладателя черствого сердца будет немедленное освобождение обиженного слуги (раба). Это и есть величие ислама и величие исламской цивилизации.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) – слуга Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – истинно и правдиво засвидетельствовал, сказав: «Посланник Аллаха был одним из самых добронравных людей. Как-то он послал меня выполнить одно задание, а я сказал:

- Клянусь Аллахом, я не пойду.

Но в душе я уже собрался выполнить поручение Посланника Аллаха (сас). Я вышел и по пути встретил детей, которые играли на рынке. Тут я увидел позади себя Посланника Аллаха (сас). Я взглянул на него. Смеясь, он спросил меня:

- Унейс! Ты пошел по моему поручению?

Я ответил:

- Я иду, о Посланник Аллаха!

Клянусь Аллахом, я прислуживал ему в течение девяти лет. Чтобы я ни совершил, он ни разу не сказал мне: «Зачем ты это сделал?» И что бы я не оставил, он ни разу не сказал мне: «Почему ты это не сделал?»[[42]](#footnote-42).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) настолько заботился о своих слугах, что даже помогал им в вопросах женитьбы. Передается от Рабиа ибн Каба аль-Аслями (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я служил Пророку (мир ему и благословение Аллаха). Он сказал мне: «Ты еще не женат, о Рабиа?» Я ответил: «Мне не хотелось бы, чтоб что-нибудь отвлекало меня от служения для тебя, о Посланник Аллаха. К тому же у меня нет средств, чтоб выплатить супруге причитающуюся ей сумму. И жилья у меня нет, где бы я мог жить с супругой». Посланник Аллаха (сас) промолчал. Увидев меня как-то, он спросил: «Ты еще не женат, о Рабиа?» Я ответил на этот вопрос так же, как и в первый раз. Но скоро я ощутил в душе раскаяние и произнес про себя: «Горе тебе, о Рабиа... Клянусь Аллахом, Пророк лучше тебя знает, что для тебе является благом в мирской и вечной жизни. Клянусь Аллахом, если Посланник Аллаха ещё раз мне скажет, то я отвечу на этот призыв». И тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Ты еще не женат, о Рабиа?», тогда я ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха, приказывай мне то, что пожелаешь или то, что тебе нравится». Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Отправляйся к такой-то семье…» - в районе, где проживали ансары[[43]](#footnote-43).

Величие исламской цивилизации по отношению к слугам и рабочим проявляется в полной мере, когда мы видим милосердие Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) к немусульманам. Как он (мир ему и благословение Аллаха) отнесся к иудейскому мальчику, который работал у него (мир ему и благословение Аллаха) слугой. Когда мальчик сильно заболел, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) навещал его. А когда он оказался при смерти, то Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сел у его изголовья и призвал его к исламу. Мальчик посмотрел на своего отца, спрашивая, и отец сказал ему: «Слушайся Абу аль-Касима». Тогда мальчик принял ислам, затем его душа покинула тело. Пророк (мир ему и благословение Аллаха), выходя из его дома, сказал: «Хвала Аллаху, который спас его от огня».[[44]](#footnote-44)

И это лишь некоторые права слуг и рабочих, которые утвердил праведный ислам. Их воплощал в жизнь благородный Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – как на словах, так и в делах – в то время, когда не было ничего кроме несправедливости, принуждения и рабства. Все это говорит о том, какого величия достигла цивилизация ислама и мусульман.

Сайт «Рассказ об исламе»

Права больных и людей с ограниченными возможностями

Введение

У ислама и исламской цивилизации особый подход к больным и людям с ограниченными возможностями. Этот подход начинается с облегчений для них в некоторых религиозных вопросах. Как об этом сказал Всевышний Аллах:

Нет греха на слепом, и нет греха на хромом, и нет греха на больном. (ан-Нур, 61; аль-Фатх, 17).

А заканчивается этот подход на вселении надежды в их души и заботе об их физических и духовных правах.

Отношения Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) к больным

Мы видим, что когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) слышал о больном, то спешил проведать его, не смотря на свою занятость. Такое посещение больного не было ни обременительным, ни вынужденным. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) чувствовал свою обязанность – посетить больного. А как иначе, ведь он (мир ему и благословение Аллаха) сделал одним из прав больного обязательность его посещения. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «У мусульманина перед мусульманином – пять прав… и посещение больного»[[45]](#footnote-45).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), будучи воспитателем и примером для подражания, старался облегчить больному его участь и болезнь, выразив ему – без чрезмерности – своё утешение, заботу и любовь. Что, в свою очередь, радовало больного и его близких. Передается от Абд Аллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Когда Сад ибн Убада сильно заболел, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) вместе с Абд ар-Рахманом ибн Ауфом, Садом ибн Абу Ваккасом и Абд Аллахом ибн Масудом (да будет доволен ими Аллах) пошли навестить его. Войдя, они увидели вокруг него родственников. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Он уже умер?» Они ответили: «Еще нет, о Посланник Аллаха». Тогда он заплакал, и люди, увидев Пророка плачущим, тоже заплакали. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Послушайте! Аллах не наказывает за то, что глаза слезятся, а сердце грустит». Тут он показал на язык и продолжил: «Аллах наказывает вот за это, или же милует»[[46]](#footnote-46).

Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обращался к Аллаху с мольбой за больного и радовал его доброй вестью о награде после болезни, которая постигла его. Таким образом он (мир ему и благословение Аллаха) облегчал состояние больного и помогал почувствовать довольство сложившейся ситуацией. Передается от Умм аль-Аля, что однажды во время болезни её проведал Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Радуйся, о Умм аль-Аля! Поистине, болезнь очищает мусульманина от грехов подобно тому, как огонь очищает золото и серебро»[[47]](#footnote-47).

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) заботился о том, чтобы облегчить состояние больного и ничем его не затруднить. Джабир ибн Абд Аллах (да будет доволен им Аллах) передает: «Мы вышли в поход, и в одного нашего человека попал камень, который разбил ему голову. Затем у него случилась поллюция и он спросил своих товарищей: «Знаете ли вы об облегчении для меня, могу ли я совершить обтирание песком (*таяммум*)?», они сказали «Мы не знаем никакого облегчения для тебя, ведь ты в состоянии омыться водой». Затем человек искупался и умер, а когда мы вернулись к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) ему было доложено о случившемся, на что он сказал: «Они убили его, да богубит их Аллах! Неужели они не могли спросить, если сами не знали!? Воистину, лекарство от невежества – это только вопрос. Ему было достаточно совершить обтирание песком (*таяммум*), наложить на рану повязку, протереть её и омыть остальную часть тела»[[48]](#footnote-48).

Более того, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) старался лично решать проблемы больного. Однажды к нему (мир ему и благословение Аллаха) пришла женщина и сказала: «О Посланник Аллаха, поистине, у меня есть одна нужда, которую только ты можешь помочь мне решить» Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «О мать такого-то, пойдем туда, куда пожелаешь, чтобы я помог тебе решить твою нужду», - а затем он отправился с ней, пока не помог ей решить её нужду»[[49]](#footnote-49).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предоставил больным и людям с ограниченными возможностями право на лечение. Как внешнее, так и внутреннее здоровье тела является одной из целей ислама. Поэтому, когда один араб спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха) о лечении, то он сказал: «Лечитесь, о рабы Аллаха, ибо, поистине, Всевышний Аллах от каждой болезни, кроме старости, сотворил лекарство»[[50]](#footnote-50).

Мусульманке не запрещено лечить мусульманина, потому что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) назначил Руфейду – женщину из племени Аслям – лечить Сада ибн Муаза, когда его ранило стрелой в битве у Рва. Она (да будет доволен ею Аллах) лично лечила раненых и помогала тяжелобольным мусульманам[[51]](#footnote-51).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) на практике мягко относился к Амру ибн Джамуху, который был человеком с ограниченными возможностями – он был сильно хромым. Однажды он рассказывал, что четыре его сына хотели удержать его от сражения в день Ухуд. Тогда он пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Мои сыновья хотят удержать меня от этого выступления вместе с тобой. Клянусь Аллахом, я хочу прошагать со своей этой хромотой в рай». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Но тебя Аллах простит, ты не обязан участвовать в священной войне!» А его сыновьям он (сас) сказал: «Вы не должны его удерживать, может, Аллах даст ему смерть мученика». После этого Амр вышел на сражение вместе с Пророком (мир ему и благословение Аллаха) и пал мучеником в день битвы при Ухуде. Затем Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о нём: «Клянусь Тем, в чьей Длани душа моя! Поистине, среди вас есть тот, кто если попросит у Аллаха, то Он даст ему. Из их числа: Амр ибн аль-Джамух, поистине, я видел его, ступающим по раю со его хромотой»[[52]](#footnote-52).

Таково положение больных и людей с ограниченными возможностями в сени исламской цивилизации.

Права религиозных меньшинств в исламской цивилизации

Введение

В исламском обществе шариатом немусульманскому меньшинству предоставлены такие права, которых нет у иных религиозных меньшинство в любых законах и странах. Потому что связь между мусульманским обществом и немусульманским меньшинством строится на божественном правиле, которое заключается в словах Всевышнего Аллаха:

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (аль-Мумтахана, 8)

Этот аят установил этический и законодательный принцип, на основе которого мусульмане должны строить свои взаимоотношения с немусульманами: хорошее отношение и справедливость по отношению ко всем, кто не питает вражды к исламу. Человечество до ислама не знало такого принципа. Оно столетиями переносило страдания из-за неведения об этом принципе. И по сегодняшний день в современных обществах человечество старается воплотить его в жизнь, но это у него практически не получается: из-за следования страстям, слепой приверженности и расизма.

Право свободного вероисповедания для религиозных меньшинств

Исламское законодательство гарантирует немусульманским меньшинствам ряд прав и привилегий. Возможно, одной из самых важных из них является право свободного вероисповедания. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

Нет принуждения в религии (аль-Бакара, 256)

Этот принцип воплотился в послании Пророка (мир ему и благословение Аллаха) к Людям Писания из Йемена, в котором он призвал их к исламу. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто примет ислам – иудей или христианин – тот будет из числа верующих: для него – то же право, что для них, и на нем – та же обязанность, что и на них. Того же, кто останется на своем иудаизме или христианстве, не будут за это преследовать»[[53]](#footnote-53).

Исламское законодательство не предлагает немусульманам «наслаждаться» свободой вероубеждения, а просто обеспечивает им их мирскую жизнь, ибо они являются людьми, у которых есть право на жизнь и существование. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом так: «Кто убьет *муахида*[[54]](#footnote-54), тот не почувствует благоухания Рая»[[55]](#footnote-55).

Предостережение от несправедливости по отношению к немусульманам

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал от проявления несправедливости по отношению к иноверцам или от попирания их прав.

«Тот, кто будет притеснять *муахида* или возложит на него сверх его возможностей, или возьмет что-то против его воли, то я буду свидетельствовать против него в Судный день»[[56]](#footnote-56).

Также одним из великолепных примеров поведения Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в этом вопросе является то, что произошло с ансарами и иудеями в Хейбаре: Абд Аллах ибн Сахль был убит в местности проживания иудеев и брошен в колодец. Тогда один из сподвижников Пророка (мир ему и благословение Аллаха) пришел к иудеям и сказал: «Клянусь Аллахом, это вы убили его!» — они же стали говорить: «Клянёмся Аллахом, что мы его не убивали!» После этого он пошёл к своим соплеменникам и обо всём рассказал им, а потом Мухаййиса вместе со своим старшим братом Хуваййисой и братом убитого Абд ар-Рахманом ибн Сахлем пошёл к Пророку (мир ему и благословение Аллаха). Мухаййиса, который был в Хайбаре, начал говорить первым, но Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) дважды сказал ему: «Прояви уважение к старшему и дай сначала сказать ему». Тогда заговорил Хуваййиса, а потом стал говорить Мухаййиса. Выслушав их, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Либо они выплатят компенсацию за кровь (*дия*) вашего убитого, либо им будет объявлена война!» Затем Посланник (мир ему и благословение Аллаха) велел написать об этом иудеям, которые написали ему в ответ: «Клянёмся Аллахом, что мы его не убивали!» Тогда Посланник (мир ему и благословение Аллаха) сказал Хуваййисе, Мухаййисе и Абд ар-Рахману:«Можете ли вы принести клятвенное свидетельство против убийцы, чтобы по праву взыскать с него за кровь вашего убитого?» Они сказали: «Нет». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тогда пусть иудеи поклянутся вам в том, что не убивали его». На это они сказали: «Они не являются мусульманами», и тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) выплатил *дию* из своих средств, послав наследникам убитого сто верблюдиц, которых привели к ним во двор[[57]](#footnote-57).

В данном случае Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поступил так, как не поступил бы никто другой – он взял на себя выплату компенсации за убийство человека, отдав её из казны мусульман, чтобы погасить гнев ансаров и не притеснить иудеев. Исламское государство понесло бремя ответственности за то, что бы по ошибке не наказать одного из иудеев.

Защита имущества немусульман

Исламский закон обязался защищать имущество немусульман, запретив брать его или завладевать им не по праву: красть, отбирать или уничтожать. А также иные виды действий, которые являются притеснением и несправедливостью. Это было применено на практике во время Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Он (мир ему и благословение Аллаха) заключил договор с жителями Наджрана, в котором говорилось: «Наджран и его округа получают покровительство Аллаха и опеку Мухаммада, Пророка и Посланника Аллаха, над самими жителями, над их религиозной общиной, над их землями и скотом, над отсутствующими из них и присутствующими»[[58]](#footnote-58).

А самое превосходное из всего этого – право немусульманских меньшинств на обеспечение им выплат со стороны исламского государства из государственной казны в случае их недееспособности, старости или же бедности. Доказательством этому служат слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Каждый из вас является пастухом и каждый в ответе за свою паству»[[59]](#footnote-59). Ибо немусульмане, как и мусульмане, являются частью паствы, и правитель несет за неё ответственность перед Всевышним Аллахом.

Передает Абу Убейд[[60]](#footnote-60) в своей книге «аль-Амваль», от Саида ибн Мусейиба[[61]](#footnote-61), который сказал: «Поистине, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пожертвовал милостыню одной иудейской семье и её отправили им»[[62]](#footnote-62).

О величии ислама и человечности исламской цивилизации повествует случай, который передается в книгах пророческой Сунны. Однажды мимо Посланника (мир ему и благословение Аллаха) проходила погребальная процессия и он (мир ему и благословение Аллаха) встал. Ему сказали: «Поистине, это – иудей», тогда он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Разве это не живая душа?»[[63]](#footnote-63).

Таковы права немусульманских меньшинств в исламе и в исламской цивилизации. Правило звучит так: уважение к каждой человеческой душе, пока она не поступает несправедливо или не проявляет враждебности.

Права животных в исламской цивилизации

Введение

Ислам смотрит на животных с точки зрения реальности, обращая внимание на их важную роль и пользу для жизни человека. Лучше всего на это указывают несколько сур Священного Корана, которые Всевышний Аллаха назвал в честь животных. Например, сура «Корова», «Скот», «Пчелы» и т.д.

Священный Коран говорит об уважении по отношению к живым существам, разъясняет их степень и указывает на их важность для человека. Всевышний Аллах говорит:

Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш - Сострадательный, Милосердный. (ан-Нахль, 5-7)

Некоторые права животных в исламском законодательстве

Одним из самых важных прав, которые утвердил ислам для животных, является то, чтобы их не мучали. Передается от Джабира (да будет доволен им Аллах), что однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо осла, на морде которого было поставлено клеймо, и он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да проклянёт Аллах того, кто поставил это клеймо!»[[64]](#footnote-64). Также передается от Абд Аллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проклял того, кто уродует животных»[[65]](#footnote-65). Все это означает, что с точки зрения ислама причинение страданий животным и отсутствие милосердия к ним считается преступлением.

Ислам предоставил животным право, чтобы их не мучали и не морили голодом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала взаперти, пока та не умерла. Это женщина оказалась в огне, ибо, удерживая эту кошку взаперти, она не кормила и не поила её, и не позволяла ей поедать живность, ползающую по земле»[[66]](#footnote-66).

Сахль ибн Аль-Ханзалия (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел верблюда, переносившего поклажу, которая была столь огромной, что за ней не было видно ни спины верблюда, ни его живота. Тогда он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Бойтесь Аллаха в обращении с вьючными животными. Они должны быть здоровыми для верховой езды и приема пищи»[[67]](#footnote-67).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приказал использовать животных для того, для чего они были созданы. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал об основной пользе от животных, сказав: «Я предостерегаю вас от того, чтобы использовать спины ваших верховых животных как *минбары*. Ибо, поистине, Аллах подчинил их вам для того, чтобы они вас возили в страны, в которые вы могли добраться с огромными трудностями»[[68]](#footnote-68).

Исламское законодательство утвердило право животных на то, чтобы их не использовали как мишень. Однажды Ибн Умар (да будет доволен им Аллах) проходил мимо двух мальчиков-курейшитов, которые привязали птицу и бросали в неё. Он (да будет доволен им Аллах) сказал им: «Поистине, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проклял того, кто сделал мишенью что-то, в чем есть душа»[[69]](#footnote-69).

Одним из самых важных прав животных, с которыми пришел ислам, является обязательность проявления милосердия и мягкости к ним. Это право воплотилось в словах Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Как-то одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. При виде этого человек сказал себе: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня», — после чего он снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. Поднявшись на поверхность земли, он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?» Он сказал: «Награда полагается за всё живое»[[70]](#footnote-70).

Передается от Абд Аллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Мы были в пути вместе с Посланником Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), а когда он отошёл по нужде, мы увидели птичку, с которой были два маленьких птенца. Когда мы взяли этих птенцов, их мать подлетела к нам и начала щебетать. Тогда пришёл Пророк (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Кто разлучил её с птенцами? Верните ей детенышей»[[71]](#footnote-71).

Исламское законодательство призывает заботиться о правах животных, выбирая для них плодородные пастбища. Если же таковых нет, то необходимо отправить их в другое подходящее место. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом так: «Поистине, Преславный и Всевышний Аллах – мягкий, любит мягкость и доволен ею. Он помогает за неё так, как не помогает за суровость. Если же вы ездите верхом на этих различных вьючных животных, то обходитесь с ними достойно. Если же земля бесплодная, то найдите более благоприятную землю»[[72]](#footnote-72).

Существует более высокая и ценная степень, которую ислам вменил в обязанность по отношению к животным, чем милосердие – это степень благодеяния и уважения их чувств. Самым великим проявлением этого нрава является то, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил мучать животных в момент их заклания: будь то телесные мучения (плохое отношении к ним перед закланием или использование неострого орудия для этого), или же моральные мучения (показывать им орудие заклания) – таким образом для животного происходит, как бы, более одной смерти.

Передают, что Шаддад ибн Аус (да будет доволен им Аллах) рассказывал, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Воистину, Аллах предписал умение во всех делах. Если убиваете, то убивайте надлежащим образом, если же зарезаете, то зарезайте надлежащим образом. И пусть каждый из вас заточит свой клинок и не причиняет страданий жертве»[[73]](#footnote-73).

Сообщается, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо человека, который поставил ногу на бок барана и затачивал свой клинок, а баран в это время смотрел на него. Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Разве нельзя было наточить нож до этого? Или ты хочешь, чтобы он пережил много смертей?!»[[74]](#footnote-74).

Таковы права животных в исламе: они окружены безопасностью и спокойствием, безмятежностью и уверенностью, пока находятся в обществе, которое озаряет исламская цивилизация.

Права окружающей среды в исламской цивилизации

Вступление

Всевышний Аллах создал окружающую среду чистой, здоровой и полезной. Он подчинил её человеку и приказал ему заботиться о ней, а также призвал к необходимости размышления над окружающими его знамениями Аллаха. Всевышний Аллах говорит:

Они не смотрят на небо над ними - Как мы это сделали и украсили его, и нет никаких недостатков в ней? И земля- Мы распространили его и установить на нем прочно стоящие, и производится в нем каждый вид красивой роста (в парах). (Каф 6-7)

Человек и окружающая среда

Существует связь любви и милосердия между человеком-мусульманином и окружающей его средой: как живой, так и неживой. Он осознает, что охрана окружающей среды принесет ему пользу в мирской жизни, ибо он будет наслаждаться ею. А в вечной жизни он сполна получит свою награду у Аллаха.

Взгляд Пророка (мир ему и благословение Аллаха) подтвердил всеохватывающий коранический взгляд на вселенную. Он построен на существовании основополагающей взаимосвязи между человеком и представителями природы, а точкой опоры для этого является вера. Ибо если человек будет плохо использовать природу или истощит её, то это сразу навредит человеку.

Примеры заботы исламского законодательства об окружающей среде

Исламское законодательство пришло с общим правилом для всех людей, которые живут на земле. Это правило гласит: «не вредить окружающей среде», ведь Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нельзя вредить ни себе, ни другим»[[75]](#footnote-75).

Затем ислам продолжил, предостерегая от загрязнения окружающей среды и от её порчи. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Остерегайтесь трех вещей, которые навлекают проклятие: испражнение в источники воды, на прохожей части дороги, где ходят люди, и в тени».

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что убрать препятствие с дороги является одним из прав дороги. Передается от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах» Люди сказали: «Но мы обязательно должны делать это, ведь там мы собираемся и беседуем друг с другом!» Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если уж вам непременно нужно собираться там, то по крайней мере воздавайте дороге должное!» Люди спросили: «А что значит воздавать должное дороге?» Он ответил: «Это значит потуплять взоры, никому не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого»[[76]](#footnote-76). Слова «никому не причинять вреда» - общие, охватывающие все то, что приносит людям беспокойство на дороге.

Более того, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что за охрану окружающей среды полагается награда от Аллаха: «Мне были показаны деяния моей общины - хорошие из них и плохие. И я увидел среди хороших деяний – устранение препятствия с дороги, а среди плохих – плевок, который оставили в мечети и не убрали»[[77]](#footnote-77).

Затем Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ясно повелел поддерживать чистоту в жилищах, сказав: «Воистину, Аллах - Благой, любит благое; Чистый, любит чистоту; Щедрый, любит щедрость; Великодушный, любит великодушие. Так чистите же свою посуду и не уподобляйтесь иудеям»[[78]](#footnote-78).

Что может быть более превосходным, чем эти принципы и законы, которые побуждают к благой жизни без какого бы то ни было загрязнения? В заботе об этом заключается залог как физического, так и духовного спокойствия человека.

Еще более ясно и однозначно в словах Пророка (мир ему и благословение Аллаха) прослеживается призыв к сохранению чистоты и красоты окружающей среды: «Не войдёт в Рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку». Услышав это, один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» На это Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, что же касается высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям»[[79]](#footnote-79). Нет сомнения в том, что одним из проявлений красоты является забота о сохранении окружающей среды, которую Всевышний Аллах создал великолепной и цветущей.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) также побудил к любви к приятным запахам и их распространению среди людей. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал об этом так: «Пусть тот, кому предложат приятный запах, не отвергает его, ибо по весу он лёгок, а запах его приятен»[[80]](#footnote-80).

Одним из проявлений величия ислама по отношению к защите окружающей среды, является повеление обрабатывать землю и сеять на ней. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если мусульманин посадил саженец или засеял поле, и от этого посаженного или засеянного вкусил человек, животное или ещё кто-нибудь, то это будет для него милостыней»[[81]](#footnote-81). В другой версии говорится: «…вплоть до Судного Дня».

Величие ислама заключается в том, что награда за посаженное – которое приносит пользу окружающей среде – будет засчитываться до тех пор, пока выращенное будет приносить пользу, даже если земля перейдет в собственность другого человека.

Исламское законодательство указывает на те виды заработка, которые следует практиковать человеку: оживлять мертвую землю, выращивая на ней деревья или саженцы. Орошать её – также является благим делом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Кто оживит мертвую землю, тому с неё будет награда. А то, что будет съедено из выросших на ней плодов, будет для него милостыней»[[82]](#footnote-82).

Вода – одно из важнейших природных богатств. Её экономия и забота о её чистоте являются очень важными вопросами в исламе. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) советовал экономно расходовать воду, даже если она имеется в избытке. Передается от Абд Аллаха ибн Амра (да будет доволен им Аллах), что однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проходил мимо Сада ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), который совершал малое омовение. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Что это за излишество, о Сад?» Сад спросил: «А разве в омовении есть излишество?» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Да, даже если ты находишся возле протекающей реки»[[83]](#footnote-83).

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не разрешил загрязнять водоемы, запретив справлять малую нужду в стоячую воду[[84]](#footnote-84).

В этом заключается подход ислама и исламской цивилизации к окружающей среде. Этот подход гласит о том, что окружающая среда – со всей её многогранностью – гармонично дополняет сама себя в соответствии с вселенскими законами Аллаха, Который создал все в самом прекрасном виде. Поэтому обязанностью каждого мусульманина является заботиться об этой красоте.

Свобода вероисповедания в исламе

Свобода вероисповедания с точки зрения основ ислама

Всевышний Аллах говорит об основном и самом ясном правиле в вопросе свободы вероисповедания так:

Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. (аль-Бакара, 256)

Поэтому ни Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), ни мусульмане после него не принуждали силой немусульман принимать ислам, чтобы они не стали его исповедовать для показухи, дабы защитить себя от смерти или пыток. Как же можно поступать так, зная, что от ислама принужденного человека для него не будет никакой пользы в вечной жизни, а именно к ней стремится каждый истинный мусульманин.

Ибн Аббас (мир ему и благословение Аллаха) сказал о причине ниспослания вышеупомянутого аята следующее: «Бывало[[85]](#footnote-85), что если у женщины происходили выкидыши, то она давала себе обещание, что если её дитя выживет, то она сделает его иудеем. И когда племя Надыр были изгнаны, то среди были них и сыновья ансаров. Тогда ансары сказали: «Мы не отдадим наших сыновей!» Тогда Аллах ниспослал аят:

Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения[[86]](#footnote-86).

Вопрос веры и свободы выбора человека

Ислам связал вопрос веры или её отсутствия с выбором самого человека и его внутренней убежденностью. Всевышний Аллах говорит:

Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует. (аль-Кахф, 29)

Коран обратил внимание Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на этот вопрос и разъяснил, что на нем лежит только обязанность доведения призыва, и что у него нет власти над обращением людей в ислам. Аллах говорит:

Разве ты стал бы принуждать людей обратиться в верующих? (Йунус, 99)

Также Он говорит:

И ты не властен над ними. (аль-Гашия, 22)

Также Он сказал:

Если же они отвернутся, то ведь Мы не посылали тебя их хранителем. (аш-Шура, 48)

Отсюда становится понятно, что конституция мусульман утверждает свободу вероисповедания и категорически отвергает принуждение кого бы то ни было к принятию ислама[[87]](#footnote-87).

Религиозная терпимость в исламе

Признание религиозной свободы подразумевает религиозную терпимость. Это практическое применение того, что утвердил Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в первой мединской конституции. Он (сас) признал то, что иудеи вместе с мусульманами представляют одно общество. А также после освобождения Мекки Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не принудил курейшитов к принятию ислама. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) мог это сделать, будучи победителем, но он сказал: «Ступайте, ибо вы – свободны»[[88]](#footnote-88).

Второй праведный халиф – Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) – полагаясь на свой опыт, предоставил христианам – жителям Иерусалима – безопасность «их жизням, их церквям, их кельям: никому их них не было причинено зла и никто не был угнетен из-за своей религии»[[89]](#footnote-89).

Более того, ислам обеспечил свободу религиозных дискуссий, построив их на тематической основе, далекой от взаимного спора или издевательства над другими. Об этом Всевышний Аллах говорит:

Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом. (аль-Наль, 125)

Именно на основе этих благородных принципов должен строится диалог между мусульманами и немусульманами. Священный Коран направил призыв к такому диалогу к обладателям Писания, сказав:

Скажи: "О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом". Если же они отвернутся, то скажите: "Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами. (Аль Имран, 64)

Это означает, что если диалог не приводит к результатам, то для каждого остается его религия, которую он исповедует. Об этом говорится в другом аяте суры «Неверующие», которая завершается словами Всевышнего, обращенными к неверующим языком Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха):

У вас есть ваша религия, а у меня - моя! (аль-Кафирун, 6)[[90]](#footnote-90)

Свобода мысли в исламской цивилизации

Забота исламской цивилизации о свободе мысли

Исламская цивилизация является свидетелем того, что ислам гарантирует свободу мысли и защищает её. Это очевидно видно из того, как ислам призвал к использованию разума и мысли в размышлении над всеми творениями. Об этом Всевышний Аллах говорит:

Скажи: "Я призываю вас только к одному: встаньте ради Аллаха по двое и по одному, а потом призадумайтесь. (Саба, 46)

Также Он говорит:

Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди. (аль-Хадж, 46)

Ислам побуждает к использованию разума и разумных доказательств

Ислам порицает тех, кто не использует свои мыслительные и чувственные силы по назначению, опускаясь, тем самым, ниже животных. О них Всевышний Аллах говорит так:

У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. (аль-Араф, 179)

Ислам решительно порицает тех, кто следуют лишь за своими предположениями. Всевышний Аллах говорит:

У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь за предположением, хотя предположение не может заменить истину. (ан-Наджм, 28).

Также это касается тех, кто слепо следует за своими предками и предводителями – без размышления над тем, находятся ли они на истине, или на заблуждении. Всевышний Аллах говорит, умаляя их положение:

Они скажут: "Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они сбили нас с пути". (аль-Ахзаб, 67)

При утверждении вероубеждения ислам опирается на разумные доказательства. Ученые ислама сказали, что основой передаваемых доказательств (*накль*) является разум (*акль*). Поэтому существование Аллаха доказывается разумом. Также вопрос пророчества Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) доказывается сначала разумом, а затем чудеса указывают на его пророчество. Это и есть уважение ислама по отношению к мысли и разуму.

Важность размышления в исламе

Размышление, с точки зрения ислама, считается религиозной обязанностью, которую мусульманину никогда нельзя оставлять. Ислам открыл широкие врата для практики размышления в религиозных вопросах, чтобы найти ответы в религии на все жизненные вопросы. Это то, что ученые ислама называют словом «*иджтихад*»: опираться на разум для выведения шариатских законоположений[[91]](#footnote-91).

Принцип *иджтихада*, который воплощает в себе свободу мысли в исламе, оказал сильное влияние на вопросы развития шариатского права (*фикх*) среди мусульман. Также он способствует быстрому поиску ответов на современные вопросы. На основе *иджтихада* образовались известные школы шариатского права (*мазхабы*), которых исламский мир придерживается и по сегодняшний день. Именно так мусульманин опирается на разум в понимании мирских и религиозных вопросов, которые ему не понятны и в отношении которых нет шариатских текстов. *Иджтихад* является первым столпом важной роли разума в исламе. Разум является той основой, на которой мусульмане на протяжении всей истории ислама строили свою процветающую цивилизацию.

Свобода выражения мнения в исламской цивилизации

Введение

Под свободой выражения мнения в исламской цивилизации подразумевается право человека выбирать мнение, которое он считает правильным – будь то в общих, или частных вопросах. А также выражение этого мнения и возможность донести его до других. Человек имеет право выражать собственные мысли, чувства и намерения, пока в этом не будет нарушения прав других людей.

Свобода выражения мнения является одним из прав мусульманина

Свобода выражения мнения в исламской цивилизации является гарантированным и утвержденным правом мусульманина. То, что ислам гарантировал личности, никто не может ни отменить, ни отнять, ни отрицать. Напротив, свобода выражения мнения обязательна для мусульманина и он не может отказаться от неё. Ибо Всевышний Аллах повелел мусульманину давать доброе наставление, призывать к благому и запрещать порицаемое. Невозможно выполнить эти шариатские обязанности, если мусульманин не насладится правом выражения своей мысли и своей свободой. Таким образом, свобода выражения мысли является средством для исполнения этих обязанностей. То, без чего нельзя выполнить обязательное, является обязательным.

Ислам разрешил свободу выражения мнения во всех мирских вопросах – как в личных, так и в общественных. Пример этому можно увидеть в том, как Сад ибн Муаз и Сад ибн Убада (да будет доволен ими Аллах) спросили совета Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) о заключении перемирия с племенем Гатафан. Это перемирие продлилось до дня битвы у Рва, когда они вышли из договора.

Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Аль-Харис аль-Гатафани пришел к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «О Мухаммад! Выдели для нас финики Медины» Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «После того, как спрошу мнения у Садов». Затем он (мир ему и благословение Аллаха) отправил гонца к Саду ибн Муазу, Саду ибн Убада, Саду ибн Рабиа, Саду ибн Хейсама и Саду ибн Масуду (да будет доволен ими Аллах). Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Я знаю, что арабы объединились против вас, как стрелы в луке, и то, что аль-Харис спрашивает, чтобы вы поделились с ним урожаем фиников Медины. Если вы желаете выплатить ему это в этом году, что бы они не нападали на вас, то можете сделать это». Они сказали: «О Посланник Аллаха! Если это откровение с небес, то мы подчинимся приказу Аллаха. Если же это твоё мнение или чувства, то мы можем последовать твоему мнению и твоим чувствам. Ну а если ты делаешь это ради нас, то, клянусь Аллахом, когда и мы, и они были многобожниками, они получали от нас финик только с после торговли или гостеприимства»[[92]](#footnote-92).

Благое наставление, призыв к одобряемому и запрет порицаемого

Одним из текстов, которые указывают на благое наставление, призыв к одобряемому и запрет порицаемого, являются слова Всевышнего Аллаха:

Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное. (ат-Тауба, 71)

А также слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Религия – это благое наставление». Мы сказали: «Кому, о Посланник Аллаха?» Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, предводителям мусульман и обычным людям»[[93]](#footnote-93).

Имам ан-Навави в толковании этого хадиса сказал: «Благое наставление предводителям мусульман – это помогать им в истине и подчиняться им в том, что соответствует ей. Также запрещать им противоречить истине, напоминая им с мягкостью, если они забудут о ней и допустят упущение в каких-то правах мусульман»[[94]](#footnote-94).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пусть боязнь перед людьми ни в коем случае не воспрепятствует человеку говорить истину, если он ее знает»[[95]](#footnote-95). Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самый лучший *джихад* – это слово справедливости перед несправедливым правителем»[[96]](#footnote-96).

Свобода выражения мнения естественно следует из обязанности призывать к одобряемому и запрещать порицаемое, ибо эту обязанность им предписал Сам Всевышний Аллах. Свобода выражения своего мнения следует из того, что правитель должен советоваться со своими подчиненными.

На протяжении всей исламской истории происходило практическое применение свободы выражения мнения. Сподвижник аль-Хаббаб ибн аль-Мунзир (да будет доволен им Аллах) выражал свое личное мнение о положении мусульман в битве при Бадре, противореча этим мнению Пророка (мир ему и благословение Аллаха). И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) принял его мнение. Также некоторые сподвижники выражали свое мнение в вопросе, произошедшем с матерью правоверных Аишей (да будет доволен ею Аллах), когда на неё был возведен несправедливый навет. Некоторые из сподвижников советовали Пророку (мир ему и благословение Аллаха) развестись с его супругой – госпожой Аишей (да будет доволен ею Аллах), но Священный Коран сообщил о её непричастности к навету. А также множество других примеров, из которых видно, как сподвижники и те, кто были после них, выражали свое мнение.

Нельзя вредить человеку из-за того, что он выражает свое мнение. Ибо свобода выражения мнения является одним из его прав, которые утверждены исламским законодательством. Одна женщина возразила Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), когда он, произнося проповедь в мечети, выразил свое мнение о возможности ограничения максимального брачного дара для женщины. Он не запретил ей высказать свое мнение, а, наоборот, признал, что её мнение правильное. Он (да будет доволен им Аллах) сказал свои известные слова: «Женщина права, а Умар ошибся»[[97]](#footnote-97).

Надежность и правдивость в выражении мнения

Мусульманин должен стараться придерживаться надежности и правдивости, пользуясь своим правом выражения мнения – говорить то, что он считает истиной, даже если это для него очень сложно. Ибо целью выражения своего мнения является выявление истины, правильности и польза, а не ложь или скрытие настоящего положения дел. Также мусульманин, высказывая свое мнение, должен стремиться принести благо, а не заниматься показухой, путать людей, выдавать ложь за истину или лишать людей их прав. Ему нельзя преувеличивать ошибки правителей и уменьшать их благодеяния – тем самым, унижая и настраивать людей против них, чтобы прийти к долгожданной цели.

Учитывая все это, свобода выражения мнения – как она утверждена в исламском законодательстве – является важным средством передовой цивилизации и средством самовыражения.

Свобода души и освобождение рабов в исламе

Введение

Ислам пришел, чтобы вернуть человечество – со всем разнообразием его рас и народов – к величию. Он уравнял между собой всех представителей человечества, сделав принцип богобоязненности причиной предпочтения между ними. После освобождения Мекки Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) разрушил межнациональные и половые различия, а также полностью устранил расовые отличия, когда поднял Биляля ибн Рабаха на Каабу, а он (ра) провозгласил слова единобожия. До этого он (мир ему и благословение Аллаха) назвал братьями своего дядю Хамзу и его вольноотпущенника Зейда.

Прощальное паломничество и принцип равенства

В прощальном паломничестве Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) объявил принцип равенства, сказав: «О люди! Поистине, ваш Господь - един, и, поистине, ваш отец – един: все вы - от Адама, а Адам - из глины. И нет преимущества у араба над неарабом и у неараба над арабом; и нет преимущества у белого человека над чернокожим и у чернокожего над белым, разве что в богобоязненности»[[98]](#footnote-98). Таким был приговор расизму и призыв к освобождению души.

В основе ислама люди не являются рабами, ибо все они произошли от единого отца и по своей природе являются свободными. Ислам утвердил эту основу тогда, когда люди были порабощены, вкушая различные виды унижения и порабощения на основе цвета кожи.

Ислам и освобождение рабов

Человечество до ислама жило в тени обществ и цивилизаций, которые основывались на несправедливых родоплеменных принципах с узким кругозором. Явные классовые отличия, разделившие общество на касты, во главе которых заседали свободные люди, наслаждавшиеся всеми правами господства и власти, уничтожали рабов из низших классов без малейшего милосердия и сострадания. У которых не было никакого права на свободу и достойную жизнь.

После этого пришел ислам и побудил верующих к освобождению рабов, назвав этот поступок благодеянием, милосердием и одним из самых лучших поступков. Ислам призвал верующих освобождать рабов за свои личные средства. Он сделал освобождение раба искуплением за несправедливось по отношению к нему. Ислам также сделал освобождение раба искуплением за непреднамеренное убийство, клятву «*зыхар*», нарушение клятвы и разговение в дневное время месяца Рамадан. Ислам повелел помогать рабу, который хочет сам себя выкупить из рабства: одним из людей, которому выплачивают обязательную милостыню (*закят*) является такой раб. А после смерти хозяина рабыни, которая родила ему ребенка, она становится свободной.

План ислама в решении проблемы рабства

Мудрый план ислама в решения проблемы рабства, которая является общечеловеческой проблемой, можно описать в трех принципах:

1. закрытие всех путей рабства, кроме военного пути;
2. разнообразие путей расходования имущества на рабов;
3. защита прав рабов после их освобождения.

Исламское законодательство побуждает мусульманское общество к освобождению рабов, обещая им за это огромную награду в вечной жизни. Передается от Абу Херейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто-нибудь освободит раба, Аллах избавит от Огня за каждую часть его тела каждую часть тела раба и даже срамные части освободившего – за срамные части раба»[[99]](#footnote-99).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) побуждал к освобождению рабыни и дальнейшему её замужеству. Передается от Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждому мужчине, у кого была девочка, и он обучил ее, и сделал это хорошо; а также воспитал её, и сделал это хорошо, а затем отпустил её на волю и женился на ней – тому полагается две награды»[[100]](#footnote-100). И сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отпустил на волю госпожу Сафию бинт Хуэй ибн Ахтаб, сделав её освобождение её брачным подарком[[101]](#footnote-101).

Наставления Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) относительно рабов стали одним из ключей, которые приучили общество освобождать невольников. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) одобрил хорошее отношение к ним, даже если это выражалось в добром слове. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит «мой раб» или «моя рабыня», ибо все вы являетесь рабами Аллаха, а все женщины – рабыни Аллаха. Пусть говорит «мой слуга» и «моя служанка»[[102]](#footnote-102).

Ислам обязал кормить и одевать рабов той же едой и в ту же одежду, которую используют дома у хозяина; а также не возлагать на них сверх их возможностей. Передается от Джабира ибн Абд Аллаха (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) завещал нам хорошо относиться к невольникам. Он (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Кормите их тем же, что едите сами; и одевайте их в то же, что одеваете сами; и не мучайте творения Аллаха»[[103]](#footnote-103). А также многие другие права, которые сделали из раба человека с достоинством, на которое нельзя посягать.

Чтобы на практике перейти к освобождению невольников, на одном из важных этапов ислам сделал освобождение раба наказанием за его избиение. Передается от Абд Аллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что как-то раз он ударил своего слугу, затем позвал его и увидел след от удара на его спине. Он спросил его: «Я сделал тебе больно?» Мальчик ответил: «Нет», и он сказал ему: «Ты свободен». Затем взял горсть земли и сказал: «Мне за это не будет вознаграждения, даже подобное этому. Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто ударил своего слугу, наказывая его за то, что он не совершил; или дал ему пощечину – то искуплением за его действие будет освобождение этого раба»[[104]](#footnote-104).

Ислам определил, что слова об освобождении раба приводятся в сиюминутное исполнение. Поэтому Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «В трех вещах серьезность и шутка являются серьезностью: развод, брак и освобождение раба»[[105]](#footnote-105).

Ислам сделал освобождение рабов искуплением за некоторые грехи и прегрешения, чтобы освободить как можно большее количество невольников. Грехи не прекращаются, ибо каждый потомок Адама – ошибается. Об этом Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если один мусульманин освободит из рабства другого мусульманина, то за каждый освобожденный из рабства орган Аллах избавит от адского пламени один из его органов. Если мусульманин освободит из рабства двух мусульманок, то сумеет избавиться от адского пламени. Если мусульманка освободит из рабства другую мусульманку, то сумеет избавиться от адского пламени»[[106]](#footnote-106).

Ислам предоставил рабам возможность вернуть свою свободу, заключив со своим хозяином договор о поэтапной выплате за свою свободу (*мукатаба*). Также ислам приказал помогать рабам в этом, потому что основой в человеке является свобода, а рабство – это временное состояние. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) являлся примером в этом, заплатив за Джувайрию бинт аль-Харис то, что причиталось за неё по заключенному договору. После этого он (мир ему и благословение Аллаха) женился на ней. Когда же мусульмане услышали о женитьбе Пророка (мир ему и благословение Аллаха) на ней, то отпустили всех пленников из её племени, которые находились у них. Сподвижники сказали: «Это – родственники Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)». После было отпущено на свободу сто представителей племени аль-Мусталик[[107]](#footnote-107).

И даже больше этого: ислам выделил одно из направлений выплаты *закята* на освобождение рабов. Всевышний Аллах говорит:

Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов. (ат-Тауба, 60)

Также передается, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) освободил 63 раба, Аиша (да будет доволен ею Аллах) – 69, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) – очень много, Аббас (да будет доволен им Аллах) – 70, Усман (да будет доволен им Аллах) – 20, Хаким ибн Хизам (да будет доволен им Аллах) – 100, Абд Аллах ибн Умар (да будет доволен им Аллах) – 1,000, а Абд ар-Рахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) освободил 30,000 рабов.

Такая исламская политика имела успех и сильно уменьшила обороты торговли людьми, вплоть до полного её прекращения. Более того, в поздние исламские эпохи знамя ислама было поднято бывшими невольниками: от рабства до вершины политического и военного главенства. Возможно лучшим примером для этого было государство Мамлюков, которое занимало огромную территорию исламской уммы на протяжении практически трехсот лет! Без сомнения, такого никогда не видела история.

Свобода собственности в исламе

Свобода собственности: между коммунизмом и капитализмом

Мир – как в прошлом, так и настоящем – запутался в вопросе собственности. В результате чего образовались различные философские течения, которые придерживались противоположных взглядов.

Коммунизм пренебрег ценностью личности и её свободой, запретив всем владеть участком земли, заводом, домом и иными средствами производства. Более того, в коммунизме человек обязан работать наемным работником на государство, которое владеет и распоряжается всеми средствами производства. Также ему запрещено накапливать какой бы то ни было капитал, даже разрешенным путем.

Капитализм основан на культе свободы собственности. Человеку предоставлена свобода распоряжаться собственностью так, как он этого пожелает: владеет, чем пожелает; как пожелает; тратит, как пожелает, без каких-либо ограничений и учета прав общества на это.

Ислам и свобода собственности

Между крайностью капитализма (в преувеличении роли частной собственности) и крайностью коммунизма (в отмене этой собственности), а также между всеми недостатками и бедами этих двух систем, посередине пришел ислам, объединив между общественной и частной собственностью. Он разрешил частную собственность, ограничив её определенными условиями, чтобы сберечь интересы других людей. Также запретил владеть частной собственностью в некоторых вопросах, чтобы сберечь права общества: ислам установил общественную собственность. Это означает, что ислам узаконил частную и общественную собственность, установив равновесие и баланс между ними.

Частная собственность в исламе

Ислам предоставил человеку право владеть благами, а также лично получать от них пользу. Это является составной частью врожденной природы (*фитра*) и неотъемлемой частью свободы. Более того, это право является одной из особенностей человечества и одним из сильнейших факторов увеличения и улучшения продуктивности. Ислам сделал это право основным правилом в исламской экономике. Он защитил имущество человека от грабежа, кражи, похищения и иных видов вреда. Установил сдерживающие наказания для того, кто перешел границы дозволенного, дабы гарантировать это право и защитить человека, если кто-то угрожает его законному праву. Также ислам гарантировал другие права: свободу распоряжаться имуществом, продавая его или покупая его; сдавать в аренду; давать в залог; дарить; оставлять завещание и совершать иные виды дозволенных взаимоотношений.

Ислам не оставил распоряжение частной собственностью без внимания, а установил для него определенные рамки, чтобы это право не противоречило правам других людей. Ислам запретил ростовщичество, обман, взятки, монополию и другие виды действий, которые противоречат общественной пользе. В этой свободе нет разницы между мужчиной и женщиной. Подтверждением этому являются слова Всевышнего Алллаха:

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники. (ан-Ниса, 7)

Также примером подобных рамок являются забота об инвестировании имущества; развитие источников общественных богатств; выплата *закята* с имущества, если оно достигло определенного уровня (*нисаб*) и прошел целый лунный год (*хауль*) с момента его накопления.

Общественная собственность в исламе

Общественная собственность в исламе – это собственность, которой владеет все человеческое общество или некоторые его группы, а пользу от этого получают все его представители. Отдельно взятая личность получает пользу от такой собственности только потому, что является представителем группы или общества, и не владеет каким-то исключительным правом на эту собственность. Пример этого: мечети, общественные больницы, дороги, реки, моря и т.д. Это является общественной собственностью, которая приносит пользу всем, а не только правителю или его заместителям. Но на них лежит ответственность управлять ими и направлять их в правильное русло, которое принесет пользы мусульманскому обществу.

Виды частной собственности в исламе

Ислам указал на определенные пути получения собственности и запретил все остальные. Он выделил два вида частной собственности:

1. Имущество, которым уже владеют.

Этот вид имущества выходит из владения своего хозяина только по шариатской причине. Примером этого является наследование, завещание, партнерство, договор, дарение и т.д.

1. Разрешенное имущество – то имущество, которым ранее никто не завладел.

Этим видом имущества человек может завладеть только совершив действие, которое ведет к овладению этим имуществом. Примером этого является возделывание незанятой земли, охота, добывание полезных ископаемых или выделение правителем участка земли конкретному лицу.

Виды общественной собственности в исламе

Самыми важными видами общественной собственности в исламе являются:

1. Природные ресурсы – пользу от них получают все жители государства без прикладывания усилий. Примером этого являются водоёмы, пастбища и огонь.
2. Охраняемые ресурсы – то, что охраняется государством для пользы мусульман и всех людей. Примером этого являются кладбища, правительственные учреждения, вакфы, закят и т.д.
3. Ресурсы, которыми никто не завладел, или же завладел, но после этого оставил на долгий срок. Примером этого является возделывание незанятой земли[[108]](#footnote-108).

С целью сохранения собственности Всевышний Аллах приказал оберегать имущество. Исламское законодательство также старается сберечь свободу собственности, применяя те виды наказаний, которые предписал Всевышний Аллах: отсекание руки вору и т.д.

Незаконная собственность

Приобретение собственности должно происходить дозволенным и благим способом, а не за счет других людей. Нельзя обманывать сирот, забирая их имущество. Нельзя использовать тяжелое положение бедняка и нуждающегося, пожирая их имущество с помощью ростовщичества. Нельзя практиковать азартные игры, которые сеют вражду и разделяют людей. Как об этом говорит Всевышний Аллах:

Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно совершая грех. (аль-Бакара, 188)

Если собственность была получена незаконным путем, то ислам не признает и не охраняет её. Напротив, он призывает к тому, чтобы изъять её из рук незаконного владельца и вернуть её законному владельцу. Примером этого является украденное или отобранное имущество. Если же его владельца не могут найти, то оставляют в казне мусульман (*бейт аль-маль*).

Ислам определил пути получения имущества и его приумножения, ограничив их шариатскими условиями и действиями. Он не признал приумножение имущества, которое является следствием незаконного запретного пути (*харам*): как ростовщичество, продажа спиртного, наркотиков или открытие заведений для проведения азартных игр. Также ислам обязал выплачивать определенную часть с имущества для общественной пользы (*закят*) и расходовать на потребности тех, кого человек обязан содержать. А завещать можно не более трети имущества, чтобы не навредить законным наследникам, которым полагается не менее две трети имущества.

Ислам повелел расходовать имущество без крайности, не проявляя при этом расточительства или скупости. Всевышний Аллах говорит:

Когда они делают пожертвования, то не излишествуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими крайностями. (аль-Фуркан, 67)

Ислам строго запретил расходовать имущество на запретное (*харам*), и разрешил, в случае крайней необходимости, в общественных целях лишать имущества, отдавая, при этом, достойное материальное возмещение. Например, если человек владеет частью земли, по которой проходит общественная дорога[[109]](#footnote-109).

Собственность немусульман

В исламском государстве все представители общества могут наслаждаться частной собственностью – как мусульмане, так и немусульмане, которые могут стать даже миллионерами. Пример этому – христианин Бахтишу ибн Джабраиль, который был придворным лекарем десятого аббасидского халифа. Еще один пример: тот, кто заслуживал благосклонность правителя, становился похожим на халифа в своей одежде, хорошем положении и богатстве[[110]](#footnote-110). И, в то же самое время, эти люди наслаждались тем, что им предоставляла общественная собственность.

Это и есть свобода собственности в исламе. Такое право гарантировано любому, но при условии, что оно не вредит общественной или частной пользе, а также другим людям.

Муж и жена в исламе: права и обязанности

Введение

Мусульманская семья является краеугольным камнем в построении исламского общества. Она является крепостью и цитаделью такого общества – стержнем его надежности и безопасности.

Ислам придает огромное значение заботе о семье, предписывая для неё точную практическую систему, в которой разъяснены права и обязанности её представителей. Ислам систематизировал брачные взаимоотношения: расходование, наследство, воспитание детей и права родителей. Также он заложил между ними любовь и милость, потому что крепкая семья – залог крепкого общества, которое будет активно распространять общечеловеческие ценности. Именно так ислам возвышает общество, в его цивилизационном понимании, и отдаляет его от любого вида анархии, нравственного разложения и потери родословной.

Столпы семьи в исламской цивилизации

Семья в исламской цивилизации строится на двух важных столпах – на мужчине и женщине: то есть на муже и жене. Они оба являются основой создания семьи, рождения потомства и распространения человечества, из которого, в свою очередь, состоит народ и общество. Всевышний Аллах говорит:

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. (ан-Ниса, 1) Также Он говорит:

Аллах сделал для вас супруг из вас самих, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. (ан-Нахль, 72)

Ислам уделяет огромное внимание этим двум основополагающим столпам: он установил практичный закон супружеских взаимоотношений, начертив ясные границы прав и обязанностей для каждого из супругов. Он четко распределил роли между супругами, чтобы каждый из них сполна мог выполнить свою роль в построении семьи, а также внести свою часть в построение человеческого общества.

Ислам предписал брак, целью которого является сохранение человеческого рода и укрепление общества благочестивыми людьми, которые останутся руководить Землей и возьмут на себя ответственность её развития, что и является смыслом наместничества. Также одной из целей брака этого является оберегание личности и общества от порочности и нравственного упадка. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал, обращаясь к молодежи: «О молодые люди! Если кто-то из вас способен вступить в брак, то пусть женится, потому что это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не способен вступить в брак, пусть постится, потому что так он сможет подавить вожделение»[[111]](#footnote-111).

Когда некоторые молодые люди начали думать об уединении для поклонения и об отдалении от женитьбы, то Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил им это. Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) передает эту историю: «Однажды к домам жен Пророка (мир ему и благословение Аллаха) пришли трое людей, которые стали расспрашивать о том, как поклоняется Аллаху Пророк (мир ему и благословение Аллаха). Когда им рассказали об этом, они, очевидно, посчитав, что это не так уж много, сказали: «Как далеко нам до Пророка (мир ему и благословение Аллаха), которому прощены и прошлые его прегрешения, и будущие!» Потом один из них сказал: «Что касается меня, то я буду молиться каждую ночь напролет». Другой сказал: «Я стану постоянно соблюдать пост». Третий же сказал: «А я буду сторониться женщин и никогда не женюсь». После этого к ним пришел Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), который спросил: «Вы говорили то-то и то-то?! Клянусь Аллахом, я больше вас страшусь Аллаха и больше вас боюсь Его, однако в некоторые дни я соблюдаю пост, а в другие не делаю этого; я молюсь по ночам и сплю; а также женюсь на женщинах. А тот, кто не желает следовать моей Сунне, не имеет ко мне отношения!»[[112]](#footnote-112).

Монашество сегодня

Человечество само себя свело с ума, обратившись к ограниченному мышлению тех, кто стали монахами и сами себе запретили услады брака. Сегодня даже в Европе здравомыслящие люди видят, что монашество ведет лишь к испорченности и мраку. Его запретили после пятнадцативекового опыта, очевидно, увидев в нем противоречия и недостатки. Многие монахи и священники практиковали насилие над детьми – как мальчиками, так и девочками. Дошло до того, что оно распространилось в Европе и Америке, в результате чего сотни священнослужителей были отстранены от службы. Сама же церковь была поражена масштабами половых извращений. Наша же благочестивая религия ислам отдалила нас от всего этого, избавив от подобной ужасной практики и горького опыта[[113]](#footnote-113).

Некоторые цели брака

Ислам целью брака ставит достижение душевного успокоения, а также выражение тех чувств, которые кроются в человеке и побуждают его к расходованию и созиданию. Супружество также является наслаждением для каждого из супругов, каждый из которых является друг для друга опорой в момент единения и добрым собеседником в момент трудности. Всевышний Аллах говорит:

Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих. (ар-Рум, 21)

Основываясь на трех столпах, упомянутых в аяте ранее – успокоение, любовь и милосердие – осуществляется супружеское счастье, к которому стремится ислам.

Критерии выбора супруга в исламе

Ислам призывает каждого из супругов внимательно выбирать для себя своего спутника. Всевышний Аллах говорит:

Сочетайте браком тех из вас, кто холост, и праведников из числа ваших рабов и рабынь. (ан-Нур, 32)

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), призывая мужчину выбирать для себя благочестивую жену, сказал: «На женщине женятся из-за четырех качеств: имущества, знатности, красоты и религии. Ищи же ту, которая является религиозной, да покроются твои руки пылью»[[114]](#footnote-114).

Также он (мир ему и благословение Аллаха) побуждал женщину выбирать для себя благочестивого мужа, основываясь на таком же принципе. Пророк (сас): «Если к вам придет тот, чьей религией и нравом вы довольны, то жените его. Если вы не сделаете этого, на Земле возникнут смута и нечестие»[[115]](#footnote-115).

Нет сомнения в том, что такая основа и такой выбор обязательно принесут пользу человеческому обществу. Ибо результатом такого брака станет благочестивое потомство, которое будет воспитано в любящей семье на основе нравственных принципов ислама.

Бракосочетание в исламском законодательстве

С точки зрения ислама брак является очень важным договором. Поэтому ему должны предшествовать определенные предпосылки, которые бы гарантировали его сохранность и продолжительность. Более того, исламское законодательство не проявляет заботу на столько сильно ни о каких видах договоров, как об этом – у брака существуют особые законоположения. Первым шагом к брачному договору является сватовство. Целью этого этапа является достижение взаимопонимания и сближение. Обоим сторонам позволяется побольше узнать друг о друге. В свете этого становится понятно, продолжится ли путь к браку или же от него откажутся.

Исламское законодательство для правильности брака также обуславливает объявить о нём. Мудрость этого заключается в важности бракосочетания, которое ведет к осуществлению как религиозных, так и мирских польз. Брак заслуживает того, чтобы о нем объявили среди людей, дабы не распространились какие-то домыслы или сомнения.

Все это указывает на то, что ислам оградил брачный договор надежными гарантиями, которые ведут к счастью обоих супругов, а также к благу их родственников. Он поставил мужчин над женщинами, основываясь на предоставленных им возможностях. Всевышний Аллах говорит:

Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего имущества. (ан-Ниса, 34)

Ислам приказал мужчине преподнести брачный подарок женщине. Такой подарок является её исключительным правом. Всевышний Аллах говорит:

Давайте женщинам их брачный дар от чистой души. (ан-Ниса, 4)

Также одним из её прав является расходование. Имеется ввиду, что мужчина должен обеспечить жену тем, в чем она нуждается: едой, одеждой, жильем, лечением и т.д. Также мужчина должен жить с ней достойно, ибо Всевышний Аллах сказал:

Живите с ними достойно, и даже если они неприятны вам, то ведь вам может быть неприятно то, в чем Аллах заложил много добра. (ан-Ниса, 19)

Взамен на это ислам обязал жену подчиняться своему мужу. Это является одним из его важнейших прав.

Таким образом ислам предоставил каждому из супругов права и повелел выполнять определенные обязанности. Он предписал жить достойно и проявлять справедливость во взаимоотношениях и помогать друг-другу в жизни. Ислам начертил надежный путь для решения тех проблем, которые могут возникнуть между супругами. И, если супругам, все же, непосильно вместе соблюдать границы Аллаха, то, как последний вариант, он разрешил развод[[116]](#footnote-116).

Дети в исламе: права и обязанности

Влияние общества на воспитание детей

Дети в исламе – это цветы жизни и её украшение. Они – радость сердец и успокоение глаз. Ислам особо заботится о детях. Исламское законодательство предоставило их родителям определенные права и обязанности.

В самом начале жизни ребенка на него оказывает влияние окружение его родителей. Достоверно передается от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: «Каждый младенец рождается в своём естественном состоянии (*фитра*), а уже потом его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника»[[117]](#footnote-117). Родители имеют огромное влияние на религию и нрав своих детей. Поэтому от праведности родителей зависит успех детей и будущее уммы. Права детей начинаются еще до их рождения – с выбора благочестивой супруги и супруга, как об этом говорилось ранее.

Права детей до рождения

* Защита от шайтана

После того как оба супруга успешно выбрали друг друга, в силу вступает право их еще нерожденного ребенка на его защиту от шайтана. Это происходит в момент зачатия. Пророческое наставление гласит о важности обращения с мольбой к Аллаху (*дуа*) перед интимными отношениями, чтобы Аллах сохранил эмбрион от шайтана. Передается от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «О Аллах, отдали шайтана от нас и от тех, кем ты нас наделишь». Кто прочтет эту мольбу перед близостью с женой, в результате которой родится мальчик или девочка, то шайтан никогда и ничем не повредит этому ребенку в будущем»[[118]](#footnote-118).

Когда сгусток в утробе своей матери стал эмбрионом, то его правом, которое узаконил ислам, является право на жизнь: нельзя делать аборт. Исламское законодательство запрещает избавляться от эмбриона до его рождения, потому что он является даром, временно вложенным на хранение в утробу его матери. Через четыре месяца после зачатия ислам считает эмбрион живой душей, которую нельзя лишать жизни, ибо в неё уже вдохнули душу. А если кто-то, все-таки, убил её, то за это преступление он обязан выплатить материальную компенсацию (*дия*). Передается от Мугиры ибн Шубы (да будет доволен им Аллах), что что две женщины под началом мужчины из Хузайля подрались. Одна ударила другую жердиной и убила её и её нерожденного ребенка. Когда они обратились за судом к Пророку (мир ему и благословение Аллаха), то один из мужчин произнёс: «Как можем мы требовать компенсацию за того, кто ещё не закричал, не поел, не попил и не вырос?!» На это Пророк (мир ему и благословение Аллаха), ответил: «Что это за бедуинское стихоплётство?[[119]](#footnote-119)» И присудил за погибший плод компенсацию: отдать раба, обязав родню женщины предоставить его»[[120]](#footnote-120).

Также исламское законодательство разрешает беременной женщине разговляться в дни поста месяца Рамадан, если это необходимо для сохранения здоровья эмбриона; а также дозволяет отложить исполнения наказания за прелюбодеяние, пока женщина не родит и не вскормит ребенка.

Права детей после рождения

* Радоваться рождению ребенка

После рождения ребенка ислам установил определенные законоположения. Вот некоторые из них: желательность радовать вести о его рождении. Всевышний говорит о рождении пророка Яхъи, сына Закарии (мир им):

Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахье (Иоанне), который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». (Аль Имран, 39)

Эта радость – как при рождении мальчика, так и при рождении девочки, без различия между ними.

* Произнести азан и икаму в уши ребенка

Одним из законоположений после рождения ребенка является желательность произнесение азана в правое ухо, и икамы – в левое ухо. В подобном действии – подражание Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Ибо он (мир ему и благословение Аллаха) произнес азан в ухо своему внуку, Хасану ибн Али (да будет доволен им Аллах), после его рождения. Это передается от Убейд Аллаха ибн Абу Рафи, от его отца, который сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), произнес азан, как на молитву, в ухо Хасана ибн Али, когда его родила Фатима»[[121]](#footnote-121).

* Натереть нёбо младенца фиником

Одним из прав ребенка, после его рождения, являетсянатереть его нёбо фиником[[122]](#footnote-122). Передается от Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «У меня родился мальчик и я принёс его Пророку. Он назвал его Ибрагимом, натёр ему нёбо вяленым фиником, воззвал с мольбой к Аллаху о благословении для ребенка и передал его мне»[[123]](#footnote-123).

* Сбрить волосы на голове младенца и раздать милостыню серебром, равную весу сбритых волос

Одним из прав ребенка, после его рождения, является бритье волос головыи раздача милостыни серебром, равной весу сбритых волос. В таком действии заключается как медицинская, так и общественная польза. Открытие пор головы и освобождение пути для роста новых волос. А также устранение слабых волос, чтобы вместо них выросли более сильные волосы. Что же касается общественной пользы, то она кроется в раздаче милостыни серебром, равной весу сбритых волос. Общественная поддержка между представителями общества, которая приносит радость бедным. Говоря об этом, передается от Мухаммада ибн Али ибн Хусейна, который сказал: «Фатима, дочь Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), взвесила волосы Хасана и Хусейна, и раздала милостыню серебром, равную этому весу»[[124]](#footnote-124).

* Наречение хорошим именем

Одним из самых важных прав детей после их рождения является право наречения хорошим именем. Родители обязаны выбрать для ребенка благое имя, которым он будет называться среди людей и которое будет вселять спокойствие в души и сердца. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) не любил имя «Война» (*харб*). В изречении Пророка (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «Самыми любимыми именами для Аллаха являются имена Абд Аллах и Абд ар-Рахман. Самыми правдивыми являются имена Хаммам и Харис, а наиболее отвратительные имена – Харб и Мурра»[[125]](#footnote-125).

Передается от Али (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Я решил, что первого сына назову Харб, однако когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) пришел посмотреть на младенца, то спросил меня: «Какое имя ты выбрал для него?» Я ответил: «Я дал ему имя Харб». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Нет, его имя аль-Хасан». Позже, когда родился второй сын, я снова назвал его Харб, но Пророк (мир ему и благословение Аллаха) дал ему имя аль-Хусейн. И опять-таки, когда на свет появился мой третий сын, я снова назвал его Харб, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) снова сменил имя ребенка, на этот раз на Мухсин, и объяснил мне: «Имена, которые я выбрал для твоих детей, между прочим, являются именами трех сыновей пророка Харуна, их звали: Шаббар, Шубейр и Мушбир[[126]](#footnote-126)»[[127]](#footnote-127).

* Жертвоприношение по случаю рождения ребенка

Правом новорожденного является жертвоприношение по случаю его рождения. На седьмой день после рождения желательно зарезать барана за ребенка. Законоположение этого жертвоприношения – подтвержденная сунна (*муаккада*). Это действие несет в себе счастье и радость по случаю рождения ребенка. Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) спросили про такое жертвоприношение, на что он ответил: «Тот, у кого родился ребенок и кто желает совершить за него жертвоприношение, то пусть принесет в жертву за мальчика двух барашек, а за девочку – одного»[[128]](#footnote-128).

* Грудное вскармливание

Правом новорожденного является грудное вскармливание. Грудное вскармливание оказывает огромное влияние на физическое, моральное и общественное развитие в жизни человека – с младенчества и до детства. Исламское законодательство не упустило и этот аспект, предписав матери кормить своего ребенка на протяжении первых двух лет. Всевышний Аллах говорит:

Матери должны кормить своих детей грудью два полных года, если они хотят довести кормление грудью до конца. А тот, у кого родился ребенок, должен обеспечивать питание и одежду матери на разумных условиях. (аль-Бакара, 233)

Современные научные исследования доказали, что период первых двух лет жизни является крайне важным для здорового развития ребенка как с физической, так и с психологической точек зрения. Очевидно, что милость Аллаха и Его щедрость по отношению к исламской умме не ждала результатов исследований и опытов, которые позднее были открыты в психологии, а также разногласий со стороны ученых-психологов и воспитателей. Мы обращаем внимание на ту заботу, которую ислам уделил грудному вскармливанию, сделав его одним из прав ребенка. Более того, эта обязанность не лежит только на матери ребенка, оно также лежит на плечах отца. Эта ответственность проявляется в обязанности кормить и одевать мать младенца, чтобы она посвятила себя заботе о ребенке и грудному вскармливанию. Таким образом каждый из родителей выполняет свою обязанность, в рамках, очерченных великодушным исламским законодательством, которое заботится об интересах вскармливаемого ребенка, заботясь и защищая его. Все по мере возможности родителей. Всевышний Аллах говорит:

Ни на одного человека не возлагается сверх его возможностей. (аль-Бакара, 233)

* Опека и расходование

Правом новорожденного, которое обязаны выполнять родители, является опека и расходование. Исламское законодательство возложило на родителей обязанность заботиться о своих детях, оберегать их жизнь и здоровье и расходовать на них средства. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою паству: правитель является пастырем, и мужчина является пастырем для своей семьи, и женщина является пастырем, присматривающим за домом своего мужа и его детьми. Итак, каждый из вас является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою паству»[[129]](#footnote-129).

* Хорошее воспитание

Следующим правом является хорошее воспитание ребенка и обучение его необходимым религиозным. Говоря о практическом пути воспитания детей, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Повелевайте вашим детям совершать молитву с семи лет, и легко бейте их за отказ от нее с десяти лет. И укладывайте их спать отдельно»[[130]](#footnote-130). Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел нам оберегать себя и своих детей от адского пламени в Судный День. Всевышний Аллах говорит:

О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди и камни. (ат-Тахрим, 6)

* Забота об их чувствах и духовных потребностях

В добавок ко всем правам детей, следует заботиться об их духовных потребностях, проявлять к ним милосердие, мягкость и играть с ними. Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) поцеловал аль-Хасана ибн Али (да будет доволен им Аллах), в то время, когда у него находился аль-Акра ибн Хабис ат-Тамими, и аль-Акра cказал: «Поистине, у меня есть десять детей, но я ни разу не поцеловал никого из них». Тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) посмотрел на него и сказал: «Не помилуют того, кто сам не проявляет милосердия»[[131]](#footnote-131).

Также передает Шаддад ибн аль-Хад (да будет доволен им Аллах), от своего отца, который сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) пришел, чтоб возглавить нас во время одной из ночных молитв, и он нес на руках Хасана или Хусейна. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) встал впереди нас и положил ребенка вниз, затем от произнес *такбир* и начал молитву. Во время молитвы он сделал земной поклон и пробыл долго в таком состоянии. Мой отец сказал: «Я поднял свою голову и увидел ребенка на спине Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в то время, когда он был в земном поклоне, и я тоже вернулся в земной поклон». Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) закончил молитву, люди спросили: «О, Посланник Аллаха, во время своей молитвы ты делал очень долгий земной поклон, и мы уже подумали, что что-то случилось с тобой, или что ты получил откровение». Он сказал: «Ничего не случилось, но мой сын забрался мне на спину и я не хотел беспокоить его, пока он не сделает, то что хотел»[[132]](#footnote-132).

Также передает Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, я приступаю к молитве, желая проводить её долго, но когда слышу плач ребёнка, то сокращаю её из-за того, что знаю, какое огорчение чувствует его мать из-за его плача»[[133]](#footnote-133).

* Воспитание дочерей

Особое внимание уделяется хорошему воспитанию дочерей и заботе о них. Сам Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) указал на великое вознаграждение того, кто дал хорошее воспитание своим дочерям. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто воспитает двух дочерей до совершеннолетия, в Судный День будет со мной вот так», - сказав это, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сжал оба пальца»[[134]](#footnote-134).

Учитывая все сказанное, нужно сказать, что у детей есть важные права, гарантированные им исламом, которые должны исполнять их родители. По своей универсальности они значительно превзошли все существующие выдуманные системы и законы – как в прошлом, так и в настоящем. Ибо ислам заботится о ребенке на всех этапах его развития: начиная со стадии эмбриона, грудного вскармливания, детства и юношества, и вплоть до совершеннолетия. Более того, ислам заботится о ребенке еще до того, как он стал эмбрионом в утробе своей матери, побуждая внимательно выбирать супруга и супругу. У всего этого есть цель: воспитание достойных мужчин и женщин для общества, которое будет руководствоваться нравственностью и ценностями благородной цивилизации.

Права родителей в исламе

Введение

Родители – это супруги, которых Аллах наделил ребенком. Оба родителя устают ради них, недосыпают ночи ради их спокойствия, выполняют свои обязанности по отношению к ним, предоставляя им все необходимое для жизни, как об этом мы говорили ранее.

Права родителей на детей

Ислам предоставил родителям ряд прав, которые по отношению к ним должны выполнять их дети. В этом заключается один из видов благодарности им, признание хорошего отношения с их стороны и воздаяние за добро добром. Особенно, когда родители состарятся и ослабеют. Всевышний Аллах обратил особое внимание на хорошее отношения, сочувствие и проявление благодеяния к ним – абсолютно так же, как родители относились к своим детям, когда они были маленькими.

Одним из важнейших прав родителей является право благодеяния, послушания и хорошего отношения к ним. Нет никого, к кому стоило бы проявлять большее благодеяние и уважение – после Всевышнего Аллаха – чем родители. Поэтому Аллах упомянул хорошее отношение к родителям и заботу о них наряду с поклонением и искренностью по отношению к Нему. Всевышний Аллах говорит:

Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!». - не кричи на них и обращайся к ним почтительно. **Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком».** (аль-Исра, 23-24)

Человеку велено хорошо относиться к родителям и не ослушаться их, даже незначительным словом «Тьфу!», которое, как бы, указывает на раздражение. Всевышний хвалит того, кто проявит смирение по отношению к родителям. Аллах говорит в ранее упомянутом аяте:

Склони пред ними крыло смирения по милосердию своему. (аль-Исра, 24)

Самое великое послушание наступает тогда, когда родители достигают преклонного возраста – возраста физической и моральной слабости, когда может наступить старческая дряхлость. Всевышний Аллах повелевает нам говорить с ними уважительно и обращаться к ним мягко, проявляя к ним милосердие и хорошее отношение. Взывать к Аллаху с мольбой за них о ниспослании милости также, как они миловали нас, когда мы были слабы в детстве. Затем побольше говорить им слова благодарности, ибо Всевышний упомянул благодарность родителям наряду с благодарностью Ему Самому. Он говорит:

Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие. (Лукман, 14)

Благочестивое отношение к родителям является одним из самых великих врат блага. Однажды Абд Аллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) спросил Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Какое из дел наиболее любимо для Аллаха?» Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Молитва, совершенная во время» - «А затем?» Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Благочестивое отношение к родителям» - «А затем?» Он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Сражение на пути Аллаха»[[135]](#footnote-135).

Передается от Абд Аллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что один человек подошел к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «Я даю присягу тебе, что совершу переселение и приму участие в сражении на пути Аллаха, чтобы получить вознаграждение от Аллаха». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) спросил: «Жив ли кто-то из твоих родителей?». Он ответил: «Да, оба живы». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ты действительно желаешь вознаграждения Аллаха?» Он ответил: «Да». Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Возвращайся к своим родителям и хорошо относись к ним»[[136]](#footnote-136). В иной версии хадиса говорится: «В них и будет твоё сражение»[[137]](#footnote-137).

Одно из величайших предписаний ислама, которое касается прав родителей, упоминается в хадисе от Джабира ибн Абд Аллаха (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Однажды один человек пришел к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сказал: «О Посланник Аллаха, у меня есть имущество и ребенок, а мой отец желает растратить мое имущество!» На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Ты и твое имущество принадлежите твоему отцу»[[138]](#footnote-138).

Абу Хатим ибн Хиббан сказал: «Это означает, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) удержал этого человека от того, чтобы он отнесся к своему отцу также, как относятся немусульмане. Он повелел ему проявить к отцу хорошее отношение и мягкость – как на словах, так и в делах – даже если для этого придется отдать свое имущество. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ты и твое имущество принадлежите твоему отцу». Но это не означает, что отец владеет имуществом сына без его согласия»[[139]](#footnote-139).

Существует множество хадисов и асаров[[140]](#footnote-140) о хорошем отношении к родителям и проявлении благодеяния к ним, а также о предостережении от непослушания им. Все это выражает позицию исламского законодательства по отношению к сохранению основополагающих ценностей общества.

Поддержание родственных связей

Введение

Великой особенностью, которую принес ислам, является то, семья не ограничивается только родителями и детьми. Напротив, она охватывает близких и дальних родственников: братьев, сестер, дядь и тёть как по отцовской, так и по материнской линии, а также их детей. Ислам побуждает хорошо относиться к ним и поддерживать родственные связи – это их право. Такой поступок считается основой благочестия, за который полагается великая награда. А тому, кто порывает родственные связи, обещано мучительное наказание. Кто поддерживает родственные связи, того поддержит Аллаха, кто их порывает – на того разгневается Аллах.

Ислам установил определенные законы и правила, которые ведут к неразрывности связей между представителями одной большой семьи. Родственники поддерживают и лично помогают друг другу. Эти правила предписывают расходование имущества, наследование, помощь в трудных ситуациях (*акыля*) – под этим термином подразумевается распределение ответственности при выплате компенсации (*дия*) среди наследников и близких родственников убийцы, в случае непреднамеренного убийства или убийства, похожего на преднамеренное[[141]](#footnote-141).

Поддержание родственных связей в исламе

Поддержание родственных связей – это хорошо относиться к родственникам, поступать с ними по-доброму и ограждать от зла, на сколько это возможно. Посещать их, интересоваться их делами, дарить им подарки, помогать тем, кто беден, посещать их больных, отвечать на их приглашение, принимать их в гостях, почитать их, принимать участие в их торжествах и выражать соболезнование в моменты скорби. Все это способствует укреплению связей между представителями маленького общества и является дверью для всеобщего блага. Укрепляется единство и сплоченность исламского общества, а сердца людей переполняются чувствами спокойствия и легкости. Таким образом человек всегда оберегает себя от одиночества и остается уверенным, что его родственники окружают его любовью и заботой, а, в случае необходимости, окажут ему помощь.

Всевышний Аллах приказал оказывать благодеяние родственникам – тем людям, с которыми нужно поддерживать связь. Всевышний говорит:

Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственниками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладели ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов. (ан-Ниса, 36)

Всевышний Аллах сделал поддержание родственных связей причиной, по которой Всевышний Аллах будет поддерживать того, кто совершает это. Как на это указывает священный хадис, который передает Абд ар-Рахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Аллах сказал: «Я – Милосердный, а это – родственные связи, которые Я назвал в честь своего имени. Кто из поддержит, того Я поддержу; а кто их будет порывать, с тем Я порву»[[142]](#footnote-142).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обрадовал обильным уделом и благословением того, кто поддерживает родственные связи. Передается от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает родственные связи»[[143]](#footnote-143).

Ученые говорят, что увеличение срока жизни – это благословение в прожитых им годах жизни, помощь в совершении поклонений и заполнение его времени тем, что принесет ему пользу в мире вечном, а также сохранит его от утрат в других вопросах[[144]](#footnote-144).

В добавок к этому, существует множество других ясных шариатских текстов, которые предостерегают от порывания родственных связей и считают этот поступок великим грехом. Ибо он обрывает связи между людьми, сеет вражду и ведет к разрыву семейной взаимосвязи между родственниками. Всевышний Аллах говорит, предостерегая от проклятия и слепоты взора и сердца:

Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. (Мухаммад, 22-23)

Передается от Джубейра ибн Мутима, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не войдет в рай тот, кто порывает родственные связи»[[145]](#footnote-145). Порывание родственных связей – это не поддерживать их и не проявлять хорошее отношение к своим родственникам. Существует очень много шариатских текстов, указывающих на тяжесть этого греха. Дабы общество было крепким и надежным, в котором будут воплощаться слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «В своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой»[[146]](#footnote-146).

Братство в мусульманском обществе: его важность и положение

Введение

Исламское общество является той большой семьей, которая объединена узами любви, взаимопомощи и милосердия. Общество, основанное на божественном откровении – человечное, нравственное, сбалансированное. Его представители живут под сенью нравственности, взаимодействуя между собой на основе справедливости и совета. В этом обществе старший проявляет милосердие к младшему, богатый сострадает бедному, сильный берет за руку слабого: все они – как единое тело, если болит одна его часть, то плохо и другим органам; как единое здание, части которого поддерживают друг друга.

Братство в исламе

Ли Атватер[[147]](#footnote-147), один из выдающихся деятелей администрации президента Рейгана, сказал в журнале «Лайф» за февраль 1991 г.: «Моя болезнь помогла мне понять, что то, что было утрачено в обществе, также было утрачено и внутри меня: недостаток любви и братства»[[148]](#footnote-148).

Братство является одной из важнейших человеческих ценностей, которую установил ислам для существования общества. Именно братство делает общество единым и неделимым. Этой ценности нет ни в древних, ни в современных обществах. Братство – это когда люди живут сплоченно, любят и помогают друг другу. Их объединяют чувства, как будто бы они сыновья одной семьи: они любят и поддерживают друг друга. Каждый из них ощущает, что сила брата – это его сила, а слабость брата – его слабость. И то, что он сам из себя ничего не представляет, но силен в братстве[[149]](#footnote-149).

Положение братства в исламском обществе

Существует множество шариатских текстов, которые повествуют о положении братства в исламском обществе и о его влиянии на формирование мусульманского общества. Коран и Сунна побуждают ко всем делам, которые укрепляют братство, и запрещают любые действия, которые его ослабляют. Всевышний Аллах говорит, подтверждая узы братства, основанные на вере:

Воистину, верующие – братья. (аль-Худжурат, 10)

При этом не учитывается пол, цвет кожи или происхождение. Основываясь на это, между собой побратались перс Салман аль-Фариси и эфиоп Биляль аль-Хабаши, а римлянин Сухейб ар-Руми – со своими братьями-арабами.

Священный Коран говорит, что братство является милостью от Аллаха. Всевышний говорит:

Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. (Аль Имран, 103)

После переселения (*хиджра*) из Мекки в Медину, которое положило начало мусульманскому обществу, Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сразу же построил мечеть и побратал мухджиров с ансарами. Священный Коран запечатлел это братание, которое послужило великолепным примером любви и жертвенности в пользу других людей. Всевышний говорит:

А те, которые жили в доме (Медине) и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакой нужды к тому, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. (аль-Хашр, 9)

Примером того братства, которое было основано на любви и бескорыстности, было то, что брат-ансар предлагал взять брату-мухаджиру: половина имущества и одна из жен (после того, как с ней разведется её муж)! Передает Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Абд ар-Рахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) сказал: «Когда мы прибыли в Медину, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) установил узы братства между мной и Садом ибн ар-Раби аль-Ансари, который сказал: «Я дам тебе половину своего имущества, и посмотри на моих жен, какая из них тебе понравится, с той я разведусь, и затем ты сможешь на ней жениться» Абд ар-Рахман сказал ему: «Да ниспошлет Аллах тебе благословение в твоей семье и твоем имуществе! Покажи, где у вас тут рынок?»[[150]](#footnote-150).

Учитывая то великое положение, которое занимает братство в укреплении строения общества, Всевышний Аллах ясно предостерег от любого действия, которое может пошатнуть исламское братство. Он запретил насмешки и издевательства:

О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. (аль-Худжурат, 11)

Всевышний запретил указывать на недостатки людей и гордиться происхождением. Всевышний говорит:

Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками. (аль-Худжурат, 11)

Всевышний также запретил злословие, навет и плохо думать о людях – это является одними из самых плачевных причин, которые ведут к разрушению общества. Всевышний говорит:

О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах - Принимающий покаяния, Милосердный. (аль-Худжурат, 12)

Если, все-таки, произошел спор и обмен обидными словами, то ислам призвал к налаживанию отношений между спорящими сторонами, дабы объединить сердца и восстановить единство. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не сообщить ли мне вам о том, что является лучше, чем пост, милостыня и молитва? Сподвижники сказали: «Да». В ответ на это Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Это – примирение и улаживание разногласий между мусульманами, злоба между ними будет губительной для них»[[151]](#footnote-151).

Более того, ислам разрешил ложь для того, чтобы примирить спорящих людей и оградить исламское общество от раскола. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не является отъявленным лжецом тот, кто лжёт, стараясь примирить людей между собой, говоря нечто благое»[[152]](#footnote-152).

Права и обязанности братьев

В силу важности братства, ислам установил ряд прав и обязанностей, которых должен придерживаться каждый мусульманин. Он должен руководствоваться братской связью и понимать, что это – часть его религии, за которую он будет спрошен, а также отданное на хранение, которое нужно будет вернуть. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не разузнавайте, не выслеживайте, не соперничайте друг с другом, не завидуйте друг другу, откажитесь от взаимной ненависти, не поворачивайтесь друг к другу спиной и будьте братьями, о рабы Аллаха, как Он велел вам! Мусульманин – брат мусульманину, и не должен он ни притеснять его, ни оставлять без поддержки, ни относиться к нему с презрением, а благочестие скрыто здесь, благочестие скрыто здесь! И Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) указал рукой на грудь, после чего сказал: «Достаточно будет зла тому человеку, который презирает своего брата в исламе. Для каждого мусульманина неприкосновенны жизнь, честь и имущество другого мусульманина»[[153]](#footnote-153).

Слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха) «ни оставлять без поддержки» ученые объясняют так: «Оставлять без помощи и поддержки – если он попросил его о помощи для защиты от притеснителя или в любой иной подобной ситуации, то мусульманин, имея такую возможность и если у него нет шариатского оправдания, должен помочь своему брату»[[154]](#footnote-154).

Передается от Анаса (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Помогай своему брату притеснителем он является или притесненным. Если он является притеснителем, то удержи его от его несправедливости, а если он является притесненным, то помоги ему»[[155]](#footnote-155).

Существует ли такое человеческое общество, в котором каждый его представитель обязан помогать в решении проблем своего брата – будь он притесненным или притеснителем?

Такое есть только в исламском обществе, которое достигло такой высокой степени братства и единства чувств. Каждый представитель такого общества направляет свои усилия на решение проблем своего брата, оказывая ему всяческую помощь и поддержку, а не завидует или ненавидит. Учитывая это, братство является основой построения прочного исламского общества.

Сплоченность исламского общества

Введение

Законодательство ислама обязывает своих последователей – мусульман – морально поддерживать друг друга, не говоря уже о сплоченности в трудных материальных ситуациях. Таким образом эта религия подобна зданию, части которого поддерживают друг друга. Передает Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), от Пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он сказал: «По отношению друг к другу, верующие подобны строению, отдельные части которого поддерживают друг друга». Или как единое тело: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой. Как об этом сказал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «В своем милосердии, любви и сочувствии по отношению друг к другу верующие подобны единому телу: когда одну из частей его поражает болезнь, все тело отзывается на это бессонницей и горячкой»[[156]](#footnote-156).

Универсальность сплоченности исламе

Сплоченность в исламе не ограничивается только материальной стороной, хотя это и является её основополагающим столпом. Напротив, она направлена на нужды всех сфер общества: на личностей и на группы, на материальные и моральные нужды – в самом широком смысле этих понятий. Таким образом гарантируются все основные права личностей и групп внутри уммы.

Все принципы ислама указывают на сплоченность среди мусульман в универсальном её понимании. Поэтому в исламском обществе сложно заметить индивидуализм, эгоизм или отрицательные стороны – в нем всегда преобладают братство, правдивость, щедрость и взаимопомощь в благочестии и богобоязненности[[157]](#footnote-157).

Взаимопомощь в исламе

Помощь в исламе заслуживают не только мусульмане, которые являются исламской уммой, но и каждый человек, представитель любого народа и вероубеждения, который является частью исламского общества. Как об этом сказал Всевышний:

Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (аль-Мумтахана, 8)

Основой взаимопомощи является достоинство и почтение, оказанное человеку Всевышним. Аллах говорит:

Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многими другими тварями. (аль-Исра, 70)

Одними из таких всеохватывающих аятов о взаимопомощи и взаимосвязи между представителями исламского общества являются слова Всевышнего Аллаха:

Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. (аль-Маида, 2)

Аль-Куртуби сказал: «Это приказ всем людям помогать друг другу в благочестии и богобоязненности: то есть, помогайте друг другу»[[158]](#footnote-158). Аль-Маварди сказал: «Всевышний Аллах побудил помогать друг другу в благочестии и упомянул это вместе с богобоязненностью. Ибо в богобоязненности заключается довольство Всевышнего Аллаха, а в благочестии – довольство людей. Кто сумеет объединить довольство Аллаха и довольство людей, достигнет счастья и станет окружен его милостями»[[159]](#footnote-159).

Важность закята в исламе

Священный Коран ясно сказал, что бедные и нуждающиеся люди обладают определенным правом на часть имущества богатых. Всевышний говорит:

Которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и обездоленных. (аль-Мааридж, 24-25)

Законодатель лично указал на это право и разъяснил его, не оставив его на усмотрение богачей или благотворителей, предоставив возможность их душам проявить милосердие, стремление к благочестию и благодеянию, а также любовь к совершению добра[[160]](#footnote-160). В кораническом аяте были перечислены категории нуждающихся:

Пожертвования предназначены для неимущих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый. (ат-Тауба, 60)

Из выушеупомянутого аята видна важность закята, который охватывает большинство слоев общества. Он является основным источником осуществления взаимопомощи и третьим столпом ислама. Выплата закята очищает душу обладателя имущества и приносит пользу ему самому прежде, чем принесет пользу тому, для кого он предназначен. Аллах говорит:

Бери из их имущества пожертвования, чтобы ими очистить и возвысить их. (ат-Тауба, 103)

Без сомнения, закят очищает душу жертвующего от стремления к накоплению имущества, жадности и скупости. Также он очищает душу бедняка, нуждающегося и того, кто его заслуживает, от зависти и ненависти к богачам и торговцам, формируя атмосферу дружбы, любви, взаимопомощи и милосердия между представителями общества, в котором исполняется это великое предписание ислама.

Исламское законодательство разрешило правителю брать часть имущества богача, учитывая его материальные возможности, для покрытия нужд бедняков. В исламском обществе нельзя, чтобы кто-то засыпал сытым, когда его ближайший сосед голоден. На всем обществе лежит ответственность участвовать в предоставлении прожиточного минимума нуждающимся. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Не уверовал в меня тот, кто спит ночью зная, что его сосед голоден»[[161]](#footnote-161). Имам Ибн Хазм сказал: «Заботиться о бедных является обязанностью состоятельных людей. В том случае, если для этого недостаточно средств закята и имущества других мусульман, то правитель должен принудить их к этому. Нуждающимся должна предоставляться необходимая еда, одежда для зимы и лета, жилье, которое укрывало бы их от дождя, зноя, солнца и взоров прохожих»[[162]](#footnote-162).

Взгляд ислама на сплоченность не ограничивается предоставлением нуждающимся минимального прожиточного минимума, но и стремится обеспечить их всем необходимым. На это указывают слова предводителя правоверных Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах): «Побольше давайте им милостыню, пусть даже на это уйдет сто верблюдов»[[163]](#footnote-163).

Хадисы о достоинстве сплоченности

Примером пророческого хадиса, указывающего на достоинство сплоченности в мусульманском обществе и побуждающего к ней, является хадис, который передал Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Ашарийцы, оставаясь без кормильца после боевого похода, или же когда еды у их семей в Медине бывает мало, собирают всё, что есть у них на одну одежду, а потом делят это между собой одной посудиной поровну. Так вот, они — от меня и я — от них!»[[164]](#footnote-164). Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари» сказал: «Это означает: «Они связаны со мной»[[165]](#footnote-165). Такой поступок является наивысшим почетом для мусульманина.

Хадис, переданный Абд Аллахом ибн Умаром (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мусульманин – брат мусульманину. Он не должен ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей Дня Воскресения. А грехи того, кто покроет грехи мусульманина, Аллах покроет в День воскресения»[[166]](#footnote-166).

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «В этом заключается достоинство помощи мусульманину, избавления его от трудностей и скрытия его грехов. Сюда входит избавление от трудностей своим имуществом, высоким положением или помощью. А также очевидно, что сюда входит избавление мусульманина от трудностей советом, мнением или подсказкой»[[167]](#footnote-167). В этом заключается сплоченность мусульманского общества.

Один человек помогает всему своему окружению. Тот, кто имеет возможность или власть, помогает своему обществу, неся ему добро. Обладатель силы помогает всем людям в своей местности, оберегая их личные интересы от вреда. А затем он защищает от вреда всё строение общества, чтобы оно зиждилось на правильных основах»[[168]](#footnote-168). Также это означает, что люди живут между собой в состоянии взаимопомощи и взаимосвязи: личности, группы – каждый человек со своим братом остается человеком.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) назвал помощь и сочувствие нуждающимся одним из видов милостыни. Передается от Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждый день, в который восходит солнце, каждый обязан давать милостыню за самого себя». Абу Зарр спросил: «О Посланник Аллаха, из каких средств я буду давать милостыню, ведь у нас нет никакого богатства?» Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Милостыней является… проводить слепого, объяснить глухонемому так, чтобы он понял; указать тому, кто ищет что-либо, если ты знаешь, где это находится; бежать изо всех сил, чтобы выручить того, кто зовёт тебя на помощь; напрячь свои руки, помогая слабому. Всё это – двери милостыни, которая исходит от тебя и к тебе же возвращается»[[169]](#footnote-169).

Поистине, подобные ценности считаются признаками развитой цивилизации. Ислам опередил все иные системы и законы, которые только недавно начали придавать значение этому вопросу. Кто до ислама слышал о том, чтобы проводить слепого или объяснить глухонемому так, чтобы он понял?

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) обратил внимание состоятельных людей на то, чтобы они не упускали возможности помочь нуждающимся. Амр ибн Мурра (да будет доволен им Аллах) как-то сказал Муавии (да будет доволен им Аллах): «Я слышал, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) говорил: «Всевышний обязательно закроет двери небес перед нуждами каждого правителя, который закрывает свои двери перед нуждающимися»[[170]](#footnote-170). Амр сказал: «После этого Муавия назначил человека, ответственного за помощь людям в их нуждах».

Передается от Джабира ибн Абд Аллаха и Тальхи аль-Ансари (да будет доволен ими Аллах), что они сказали: «Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Любого мусульманина, который оставит другого мусульманина без помощи в таком месте, где право его неприкосновенности не соблюдается, а достоинство унижается, Аллах обязательно оставит без помощи в таком месте, где он будет желать получить Его помощь»[[171]](#footnote-171).

Поражают слова мусульманских ученых в этом вопросе. Они говорят, что каждый мусульманин обязан попытаться оградить от зла другого мусульманина. Он обязан прервать свою молитву, чтобы помочь оказавшемуся в беде, утопающему или сгорающему в пожаре и попытаться спасти его от гибели. Если человек может помочь, а другие не могут, то для такого человека помощь становится личной обязанностью (*фард айн*). Ну а если есть кто-то другой, способный оказать помощь, то это является обязанностью, связанной с достаточностью (*фард кифая*). В этом вопросе нет разногласий среди правоведов[[172]](#footnote-172).

Основываясь на всем вышесказанном, сплоченность является основополагающим столпом исламского общества, который охватывает множество ситуаций. Простая помощь, сотрудничество, принятие участия в решении проблем, оказание помощи, забота, защита и благотворительность – все необходимое, пока не будет решена проблема нуждающегося. В результате этого уходят тревоги огорченного, заживают раны пораненного, а тело полностью избавляется от боли и недугов.

Справедливость в исламе: ее суть и важность

Ценность справедливости в исламе

Справедливость считается общечеловеческой ценностью, с которой пришел ислам. Он сделал её одной из жизненных опор личности, семьи, общества и политики. Священный Коран говорит, что справедливость является целью ниспослания всех небесных писаний. Всевышний говорит:

Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались справедливости. (аль-Хадид, 25)

Наибольшее достоинство справедливости заключается в том, что она является главной целью посланнической миссии посланников Аллаха и ниспосылания Его Писаний. Ради справедливости были ниспосланы Писания, отправлены посланники и водружены небеса и земля[[173]](#footnote-173).

Всевышний Аллах сказал в ясном и однозначном постановлении о справедливости и её воплощении в жизнь:

О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. (ан-Ниса, 135)

Также Он сказал:

О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете. (аль-Маида, 8)

Ибн Касир сказал: «Это означает: пусть ненависть, которую вы испытываете по отношению к кому-либо, не заставит вас оставить справедливость по отношению к ним. Напротив, будьте справедливы со всеми: как с другом, так и с врагом[[174]](#footnote-174).

Таким образом справедливость в исламе не зависит от любви или ненависти. Никто не выделяется из-за своего происхождения, высокого положения, богатства – будь то мусульманин или немусульманин. Напротив, правом справедливости наслаждаются все жители Земли, как мусульмане, так и немусульмане, несмотря на любовь или вражду между ними.

Примеры справедливости в исламе

Примером, который подтверждает сказанное ранее, является история Усамы ибн Зейда (да будет доволен им Аллах) и женщины из племени Махзум. Когда Усама попытался стать посредником в решении вопроса знатной женщины из племени Махзум, чтобы ей не отсекли руку за воровство, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сильно разгневался. Затем произнес красноречивую проповедь, которая объяснила путь ислама и его справедливость. Ислам между всеми представителями общества: как предводителами, так и подчиненными. Одним из того, что сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха) в это проповеди, было: «Воистину, тех, кто был до вас погубило то, что когда среди них воровал знатный человек, они оставляли его, а когда же воровал слабый, они применяли над ним наказание. Клянусь Аллахом, если бы Фатима, дочь Мухаммада, своровала, то я отсек бы ей руку»[[175]](#footnote-175).

Имам Ахмад передает от Джабира ибн Абд Аллаха (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Ежегодно Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отправлял в Хайбар Абд Аллаха ибн Раваху, чтобы он подсчитывал размер выращенного урожая. Он подсчитал урожай и затем сказал: «О иудеи, вы самые ненавистные для меня из творений Аллаха – вы убивали пророков Аллаха и возводили ложь на Аллаха – но это не побуждает меня проявлять к вам несправедливость. А то, что вы мне предлагаете (взятку)   — это запретное, мы же запретное не едим». «На таких людях держатся небеса и земля», — сказали иудеи»[[176]](#footnote-176).

Несмотря на ненависть Абд Аллаха ибн Равахи (да будет доволен им Аллах) к иудеям, он не притеснял их. Напротив, он ясно сказал о том, что не поступит с ними несправедливо.

Суть справедливости в исламе

Справедливость – это равновесие, которое Аллах установил на земле. С помощью её слабый получает свое право, а притеснитель получает по заслугам от того, кого он притеснил. Обладатель права может получить его самым простым и быстрым путем. Справедливость – одна из ценностей, которую излучает вероубеждение ислама и озаряет ею общество. Все люди в исламском обществе имеют право на справедливость и спокойствие.

Ислам приказал проявлять справедливость по отношению ко всем людям, как мы это увидели в вышеупомянутых аятах. Справедливость, которая не знает чувств, и, поэтому, не зависит от любви или ненависти. В первую очередь ислам приказал быть справедливым с самим собой, уравновешивая между правом своей души, правом своего Господа и правами других людей. Пример этому – Салман аль-Фариси (да будет доволен им Аллах), который обратил внимание своего брата Абу ад-Дарда (да будет доволен им Аллах), оставившего одно из прав своей жены без внимания, постясь днем и выстаивая ночные молитвы. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поддержал Салмана (да будет доволен им Аллах) и сказал: «Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право, и у семьи твоей есть на тебя право. Так отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву принадлежит ему!»[[177]](#footnote-177).

Ислам приказал проявлять справедливость в словах. Всевышний говорит:

Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается родственника. (аль-Анам, 152)

Ислам приказал проявлять справедливость в судебных делах. Всевышний говорит:

Воистину, Аллах велит вам возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам и судить по справедливости, когда вы судите среди людей. (ан-Ниса, 58)

Ислам приказал проявлять справедливость в примирении между людьми. Всевышний говорит:

Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет на другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. (аль-Худжурат, 9)

Запрет несправедливости в исламе

Ислам приказывает проявлять справедливость и побуждает к ней, а несправедливость категорически запрещает и борется с ней, будь то несправедливость по отношению к себе, или по отношению к другим. Особенно притеснение слабых сильными; подчиненных правителями – чем слабее человек, тем больше грех того, кто его притесняет[[178]](#footnote-178). В священном хадисе говорится: «О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал ее запретной меж вами, так не притесняйте же друг друга!»[[179]](#footnote-179). Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал Муазу (да будет доволен им Аллах): «Бойся мольбы притесненного, ибо между его мольбой и Аллахом нет преграды!»[[180]](#footnote-180). Также он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Молитва троих людей не отвергается: постящегося, пока он не разговеется, справедливого правителя и угнетенного. Его мольбу Аллах возносит к небесам, и перед ней распахиваются врата небес. Господь же говорит: «Клянусь Моим могуществом, Я непременно помогу тебе, пусть даже спустя некоторое время»[[181]](#footnote-181). Такова справедливость – небесное мерило в обществе ислама.

Милосердие в исламе: его важность и примеры

Важность милосердия в исламском законодательстве

Первое, что обращает на себя внимание в Книге Аллаха, которая является конституцией мусульман и самым важным источником законодательства, это то, что все её главы (*суры*) – кроме суры «ат-Тауба» – начинаются со слов «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного» (*басмаля*). В этих словах содержатся два качества Всевышнего Аллаха – «милость» и «милосердие». Не для кого не секрет, что здесь кроется определенный смысл: это указывает на важность милосердия в исламе. Также не для кого не секрет, что эти два качества – милость и милосердие – очень близки между собой. Мусульманские ученые упомянули множество мнений о том, в чем же заключается их отличие[[182]](#footnote-182). Бывает, что Всевышний Аллах объединяет какое-то Своё имя с именем Милосердный. Например, имя Великий, Выдержанный, Слышащий или Видящий. Бывает, что Всевышний упоминает определенные Свои имена, которые придают друг другу равновесия в глазах читающего Коран. Например, имена Могучий, Способный на возмездие, Могущественный. Но упоминание вместе обоих, близких по значению имен в начале всех сур Священного Корана, оставляет предельно ясное впечатление: милосердие, без сомнения, является первостепенным качеством, по сравнению с другими качествами Создателя. А также то, что милосердие является той основой, на которой должны строится все взаимоотношения.

Этот смысл подтверждается тем, что первая сура, которую мы встречаем в Священном Коране – сура «аль-Фатиха» – также, как и все суры, начинается со слов «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного». А затем эти два имени снова повторяются уже в самой суре: «Милостивому, Милосердному». То, что Коран начинается именно с этой суры, имеет явный смысл. Общеизвестно, что каждый мусульманин обязан ежедневно произносить суру «аль-Фатиха» в каждом *ракяте* своей обязательной пятикратной молитвы (*намаз*). Это означает, что раб Аллаха в каждом *ракяте,* как минимум четыре раза произносит слова, указывающие на милосердие Всевышнего. В день получается 68 раз. Это дает отчетливое представление о важности великого качества – милосердия.

Множество пророческих хадисов говорят нам об этом. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) рассказал о милосердии Господа миров. Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, Аллах написал ещё до начала творения: «Моя милость опережает Мой гнев» — и это в Книге у Него над Троном»[[183]](#footnote-183).

В этом заключается ясное утверждение того, что милосердие должно быть прежде гнева, а мягкость – прежде жесткости.

Посланническая миссия Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) – милость для миров

Всевышний Аллах отправил Посланника ислама (мир ему и благословение Аллаха) как милость для всего человечества и для всех миров. Всевышний Аллах говорит:

Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам. (аль-Анбия, 107)

Это ясно видно из его справедливого отношения (мир ему и благословение Аллаха) к своим сподвижникам и недругам. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, побуждая людей руководствоваться этой благородной ценностью: «Аллах не помилует того, кто не миловал людей»[[184]](#footnote-184). Слово «людей» - общее, охватывает каждого, вне зависимости от пола и религии. Ученые ислама говорят об этом так: это общее слово, указывает на милость по отношению к детям, а также к другим людям[[185]](#footnote-185). Ибн Батталь сказал: «В этом хадисе содержится побуждение проявлять милосердие ко всем творениям: к верующему и неверующему, к домашним животным и рабам. Кормить, поить и облегчать им несение поклажи, а также не наказывать и не избивать их – все это считается милосердием»[[186]](#footnote-186).

В другом хадисе Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) поклялся, сказав: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя! Аллах помилует только того, кто проявляет милосердие». Сподвижники сказали: «О Посланник Аллаха! Каждый из нас милосерден». Он сказал: «Я имею в виду не милосердие, которое проявляет один из вас к своему товарищу, а имею в виду милосердие к людям вообще»[[187]](#footnote-187). Поэтому мусульманин проявляет милосердие ко всем людям – детям, женщинам, пожилым людям, мусульманам и немусульманам.

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Над милостивыми смилуется Милостивый. Будьте милостивы к тому, кто на земле, и будет к вам милостив тот, Кто на небе». Слово «кто» указывает на всех, кто на земле.

Таково милосердие в мусульманском обществе – практическая нравственная ценность, которая указывает на сочувствие человека к своему брату-человеку. Более того, это милосердие распространяется на все расы, религии и животных, птиц и насекомых.

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что одна женщина попала в Ад, потому что была черствой и не помиловала кошку! Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Одна женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала взаперти, пока та не умерла. Это женщина оказалась в огне, ибо, удерживая эту кошку взаперти, она не кормила и не поила её, и не позволяла ей поедать живность, ползающую по земле»[[188]](#footnote-188).

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сообщил, что Аллах простил одному мужчине, который помиловал собаку, напоив её в час жажды. Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Как-то одного человека, шедшего своей дорогой, стала мучить сильная жажда. Он нашёл колодец, спустился к воде и напился, а когда выбрался наружу, неожиданно увидел перед собой собаку, высовывавшую язык и евшую от жажды влажную землю. При виде этого человек сказал себе: «Эту собаку жажда мучит так же, как мучила она и меня», — после чего он снова спустился к воде, наполнил ею свой башмак, взял его в зубы и не выпускал его изо рта, пока не выбрался наверх. Поднявшись на поверхность земли, он напоил собаку, и Аллах отблагодарил его за это, простив ему его грехи». Люди спросили: «О Посланник Аллаха, разве нам полагается награда и за животных?» Он сказал: «Награда полагается за всё живое»[[189]](#footnote-189).

Более того, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил своим сподвижникам, что двери Рая были открыты перед прелюбодейкой, в сердце которой зашевелилось милосердие по отношению к собаке. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда собака ходила вокруг колодца, умирая от жажды, её увидела, одна из прелюбодеек народа Израилева, она сняла свою туфлю, набрала ею воды и напоила собаку, и за это Аллах простил ей её грехи»[[190]](#footnote-190).

Человек удивится и спросит: какова связь поения собаки и греха прелюбодеяния? Но ответ кроется в самом поступке – в милосердии, которое исходит из сердца человека. Оно освещает его дела и поступки.

Милосердие по отношению к животным и птицам

Одним из видов милосердия, с которым пришел ислам, является его призыв к проявлению милосердия к животным – не мучать их голодом и не возлагать на них больше их возможностей. Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) увидел верблюда, перегруженного поклажей, он проявил к нему величайшее милосердие и сказал: «Бойтесь Аллаха в обращении с вьючными животными. Они должны быть здоровыми для верховой езды и приема пищи»[[191]](#footnote-191).

Однажды один мужчина сказал: «О Посланник Аллаха, поистине, я чувствую милосердие к овце, которую зарезаю» На что он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если ты помилуешь овцу, то тебя помилует Аллах»[[192]](#footnote-192).

Милосердие ислама коснулось даже маленьких птиц, которые, в отличии от домашних животных, не приносят особой пользы человеку. Однажды Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Маленькая птичка, которую убили ради забавы, обратится к Аллаху в Судный День и скажет: «О Господь! Поистине, такой-то убил меня ради забавы, а не ради пользы»[[193]](#footnote-193).

Историки упоминают, что однажды, во время открытия Египта, голубь сел на палатку Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах) и свил там гнездо. Когда Амр ибн аль-Ас (да будет доволен им Аллах) захотел переехать с этого места, то увидел голубя и не захотел разрушать его гнездо. Он так и оставил палатку. Со временем вокруг нее образовалось поселение, которое впоследствии получило название Фустат.

Ибн Абд аль-Хакам упоминает в жизнеописании праведного халифа Умара ибн Абд аль-Азиза, что он разрешил лошадиные скачки только в случае необходимости. Также он написал управляющему стойлами, чтобы никто из наездников не надевал на лошадей тяжелую узду, а также не погонял лошадей палкой с острым железным наконечником. Он написал своему наместнику в Египте: «До меня дошло сообщение, что на некоторых вьючных верблюдов в Египте кладут до тысячи *ратлей*[[194]](#footnote-194)».[[195]](#footnote-195)

Это и есть настоящее милосердие в исламском обществе, которое занимает место в сердцах людей. Ты видишь, как они уступают слабому, сочувствуют опечаленному, жалеют больного, помогают нуждающемуся, пусть даже это – животное. С помощью этих милостивых живых сердец очищается общество от преступлений, становясь источником добра, благочестия и умиротворения.

Взаимоотношения мусульман с немусульманами

Введение

Свод систем исламской цивилизации не ограничивается решением проблем мусульман и немусульман внутри исламского государства. Он также старается наладить отношения мусульман с другими народами и государствами. Существуют определенные основы и принципы, на которых строятся такие отношения, как в состоянии мира, так и в состоянии войны. Величие исламской цивилизации и её человечность проявляется в различных сферах.

Ислам – религия мира

На самом деле, мир является основой ислама. Всевышний Аллах повелел своим верующим рабам уверовать в Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), сказав:

О те, которые уверовали! Принимайте ислам (*сильм*) целиком и не следуйте по стопам дьявола. Воистину, он для вас - явный враг. (аль-Бакара, 208)

Где «*сильм*» - это ислам[[196]](#footnote-196). Ислам был назван словом «*сильм*» (мир), ибо в нем заключается безопасность для человека: безопасность внутри себя, в своем доме, в своем обществе, а также с теми, кто его окружает – это и есть ислам.

Не удивительно, что слово «ислам» образовано от слова «сильм»; а также то, что «мир» (*салям*) является одним из самых ярких исламских принципов, если не самым ярким вообще. Более того, опираясь на языковую основу, «мир» (*салям*) может являться синонимом слова «ислам»[[197]](#footnote-197).

Поэтому мир в исламе является основным положением, которое способствует взаимопомощи, знакомству и распространению добра среди всех людей. Если мусульмане и немусульмане будут оберегать мир, то, в таком случае, с точки зрения ислама, они будут являться братьями в своей человеческой природе[[198]](#footnote-198). Поэтому безопасность как среди мусульман, так и среди немусульман, является постоянной – не из-за усилий или же договоров, а из-за основы ислама. И никакая вражда к мусульманам не способна поколебать или разрушить эту основу[[199]](#footnote-199).

Связь мусульман с немусульманскими народами

Воплощение в жизнь любви по отношению к другим людям, исповедующим иные религии и представляющие немусульманские народы, является обязанностью мусульман. Доказательство этому –священный аят, а также общечеловеческое братство:

О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах - Знающий, Ведающий. (аль-Худжурат, 13)

Цель существования множества народов заключается не в том, чтобы она спорили между собой или уничтожали друг друга, а в том, чтобы они узнавали и любили друг друга[[200]](#footnote-200).

Подтверждением такого понимания служат различные коранические аяты, которые приказывают жить в мире с немусульманами, если они выражают готовность к этому и склонны к миру. Всевышний Аллах говорит:

Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. (аль-Анфаль, 61)

Этот коранический аят категорично указывает на то, что мусульмане любят мир и отдают ему предпочтение перед войной. Поэтому когда враги желают заключить мирный договор, то мусульмане рады этому, если за этим не стоит попирание прав мусульман или же вред их интересам.

Ас-Судди и Ибн Зейд сказали: «Значение аята: «Если они призовут тебя к мирному договору, то ответь им»[[201]](#footnote-201). А следующий после этого аят подтверждает стремление ислама к распространению мира, даже если враги скрывают предательство. Всевышний говорит, обращаясь к благородному Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):

Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя Своей помощью и верующими. (аль-Анфаль, 62)

Это означает, что Аллах обязался помогать и оберегать тебя[[202]](#footnote-202).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) считал мир той ценностью, которую мусульманин обязан соблюдать. Он (мир ему и благословение Аллаха) просил Аллаха наделить его миром и говорил в своей мольбе (*дуа*): «О Аллах, я прошу у тебя благоденствия в мирской и в вечной жизни»[[203]](#footnote-203). В один из дней он (мир ему и благословение Аллаха) обратился к своим сподвижникам с проповедью: «Не ищите встречи с врагом, а если встретились с ним, то терпите» [[204]](#footnote-204). Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) не любил слово «война» (*харб*). Он (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Самыми любимыми именами для Аллаха являются имена Абд Аллах и Абд ар-Рахман. Самыми правдивыми являются имена Хаммам и Харис, а наиболее отвратительные имена – Харб и Мурра»[[205]](#footnote-205).

Соглашения между мусульманами
 и немусульманами

Введение

Одной из основ мира и взаимопонимания являются соглашения между мусульманами и немусульманами. С помощью соглашений обе группы – мусульмане и немусульмане – достигают мира, перемирия или примирения.

«Если основой взаимоотношений является мирный договор, то все иные соглашения бывают либо для окончания войны и возвращения к миру, либо для подтверждения мирного договора и укрепления его столпов, чтобы после этого соглашения уже не осталось вероятности его нарушения»[[206]](#footnote-206).

Сквозь многие поколения исламское государство практиковало подписание договоров и соглашений с немусульманскими государствами. Эти договора содержали в себе обязательства придерживаться определенных правил, условий и принципов на столько, что ислам оказал влияние на формирование международного права.

Что такое соглашения и договора?

Соглашения – это договора, которые заключает исламское государство с другими государствами как в состоянии мира, так и в состоянии войны. В последнем случае такой договор называется «мирным договором» или «мирным соглашением». Оно подразумевает прекращение войны. Доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха:

Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Аллаха. (аль-Анфаль, 16)

Примеры исламских соглашений

* **Мирный договор Пророка (мир ему и благословение Аллаха) с иудеями Медины**

Одним из соглашений, которое имело место между исламским государством и немусульманами, был мирный договор, который Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) заключил с иудеями Медины, когда переселился в неё. В этом договоре упоминается следующее: «Иудеи несут расходы вместе с верующими, пока последние воюют. Иудеи Бану Ауф являются общиной вместе с верующими. У иудеев — своя религия, у мусульман — своя религия, и они самостоятельны. Совершивший проступок и грех наносит вред только себе и представителям своей семьи. Иудеям Бану ан-Наджар то же, что и иудеям Бану Ауф. Иудеям Бану аль-Харис то же, что и иудеям Бану Ауф. Иудеям Бану Сайда то же, что и иудеям Бану Ауф. Иудеям Бану Джушам то же, что и иудеям Бану Ауф. Иудеям Бану аль-Аус то же, что и иудеям Бану Ауф. Иудеям Бану Саляба то же, что и иудеям Бану Ауф, за исключением тех, кто совершил несправедливый поступок или грех — он губит только себя и представителей своей семьи.

Иудеи несут свои расходы, а мусульмане — свои. Они все вместе выступают против тех, кто выступает против этого документа. Они обязаны помогать друг другу советом и делом, проявить добро, а не зло по отношению друг к другу. Человек не несет ответственности за грех своего союзника. Помощь оказывает угнетенному. Иудеи несут расходы вместе с верующими, пока верующие воюют. Центр города Йасриба — запретная зона для тех, кто упоминается в этом документе. Тот, кто дает покровительство, должен защищать своего подопечного так же, как себя самого. Нельзя распространять покровительство опекуна на других людей без ведома самого опекуна. То, что было до этого между участниками этого договора — ссоры, обиды, которые могут нанести вред в настоящем, — все это будет отнесено на суд Всевышнего Аллаха и Посланника Аллаха Мухаммада. Аллах — за самое благочестивое и набожное, что содержится в этом документе. Покровительства не будет ни именем Курайш, ни тем, кто им помогал. Участники этого документа должны помогать друг другу против тех, кто нападал на город Йасриб. Если же их призовут к миру, то все они могут его принять. Если же еще кто-нибудь призовет верующих к миру, то верующие заключают с ним мир, кроме тех, кто выступает против религии. Каждая группа несет ответственность за свою договоренность с кем-либо. Набожность удерживает от греха. Кто совершает зло, то он вредит только себе. Аллах — за самое верное и доброе, что содержится в этом документе. Этот документ не защищает обидчика и грешника. Аллах покровительствует тем, кто совершает добро, проявляет набожность, также и Мухаммад — Посланник Аллаха»[[207]](#footnote-207).

Из этого договора ясно, что был заключен мирный договор между иудеями и мусульманами, а также было достигнуто соглашение о гарантиях безопасности и о том, чтобы не начинать войну между собой. Также из этого договора понятно, что его целями были «добрососедство, укрепление основ справедливости и помощь угнетенному. Этот справедливый договор был заключен для установления мира, укрепления справедливости и помощи слабому»[[208]](#footnote-208).

* **Мирный договор Пророка (мир ему и благословение Аллаха) с христианами Наджрана**

В книгах жизнеописания Пророка (мир ему и благословение Аллаха) упоминается множество драгоценных примеров подобных соглашений. Примером этому может служить заключение мирного договора между Пророком (мир ему и благословение Аллаха) и христианами Наджрана. Вот что упоминается в нем:

«Наджран и его округа получают покровительство Аллаха и опеку Мухаммада, Пророка и Посланника Аллаха, над самими жителями, над их религиозной общиной, над их землями и скотом, над отсутствующими из них и присутствующими, над их родственниками и теми, кто с ними… а также над всем, чем они владеют: большим и малым»[[209]](#footnote-209).

* **Мирный договор Пророка (мир ему и благословение Аллаха) с Бану Дамура**

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) заключил мирный договор с Бану Дамура, вождем которого в то время был Махший ибн Амр ад-Дамури. Также Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) заключил мирный договор с Бану Мудлядж, которые жили в окрестностях Янбу. Это произошло в месяце Джумада аль-Уля, во втором году после хиджры[[210]](#footnote-210). Он (мир ему и благословение Аллаха) заключил подобный договор с племенами Джухейны – крупные племена, которые живут на северо-западе от Медины[[211]](#footnote-211).

* **Мирное соглашение Умара**

Также примером исламского мирного договора может служить соглашение, которое заключил правитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) с жителями Иерусалима[[212]](#footnote-212). Оно получило название «мирное соглашение Умара».

Глядя на все эти мирные договора и соглашения, можно увидеть, как мусульмане всегда пытались жить в спокойной атмосфере и мире со своими соседями; они никогда не стремились к сражению. Напротив, мусульмане всегда отдавали предпочтение миру над войной и согласию над расколом.

Правила и условия соглашений в исламе

Ислам установил определенные правила и условия для заключения соглашений, чтобы они соответствовали шариату и целям, ради которых были дозволены.

Шейх Махмуд Шальтут (да помилует его Аллах) сказал: «Когда ислам предоставил мусульманам право заключать договора, то поставил для этого три условия:

Первое: договор не должен задевать основополагающих принципов шариата, которые оберегают исламскую личность. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Каждое условие, которого нет в Книге Аллаха, является недействительным»[[213]](#footnote-213). Имеется ввиду, что это условие отвергается Книгой Аллаха.

Учитывая первое условие, нужно сказать, что ислам не признает законности соглашений, которые разрешают угнетать и попирать права исламской личности или открывают двери для врагов, через которые они могут напасть на ислам, ослабить позиции мусульман, разделить их ряды или разорвать их единство.

Второе: строить договор на взаимном согласии обеих сторон. Учитывая второе условие, нужно сказать, что ислам не признает законности соглашений, которые построены на принуждении, насилии и угрозах. Это условие продиктовано сущностью соглашения. Например, при заключении соглашения о купле-продаже определенных товаров обязательно должно иметь место согласие. Всевышний говорит:

А только путем торговли по обоюдному вашему согласию. (ан-Ниса, 29)

Третье: определение ясных целей соглашения и ограничение прав и обязанностей, которые не дадут как-то иначе трактовать договор или играть словами. Все неудачи, которые постигли современные соглашения между развитыми государствами (которые возомнили, что они стремятся к миру и к защите прав человека) и оказавшие негативное влияние на мировое положение, произошли из-за неясности в формулировке соглашений и целей. Всевышний Аллах предостерег от подобного и сказал:

Не обращайте свои клятвы в средство обмана, чтобы ваша стопа не поскользнулась после того, как она твердо стояла, а не то вы вкусите зло за то, что сбивали других с пути Аллаха. (ан-Нахль, 94)

«Средство обмана» – это скрытый обман, который бывает в той или иной вещи и портит её[[214]](#footnote-214).

Обязательность соблюдения договоров

Коранические аяты и пророческие хадисы Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) указывают на обязательность соблюдения договоров. Всевышний Аллах говорит:

О те, которые уверовали! Будьте верны обязательствам. (аль-Маида, 1)

А также говорит:

Будьте верны договору с Аллахом. (аль-Анам, 152)

Также говорит:

И будьте верны своим обещаниям, ибо за обещания вас призовут к ответу. (аль-Исра, 34)

А также многие другие аяты, указывающие на этот великий вопрос.

Что же касается хадисов Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), то Абд Аллах ибн Амр (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллах (мир ему и благословение Аллаха): «Истинным лицемером является тот, кому присущи четыре качества, а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия, пока не избавится от него: кто предаёт, когда ему доверяются; лжёт, когда рассказывает о чём-либо; поступает вероломно, когда заключает договор и преступает границы дозволенного, когда враждует с кем-либо»[[215]](#footnote-215). Передается от Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «У каждого, кто поступил вероломно, будет знамя в Судный День»[[216]](#footnote-216). Достоверно передается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Если кто-то заключит договор с каким-либо народом, то пусть не нарушает его, пока не закончится его срок, либо пусть объявит о прекращении действия договора так, чтобы обе стороны знали об этом в одинаковой мере»[[217]](#footnote-217). Передается в сборнике «ас-Сунан» Абу Дауда, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тот, кто будет притеснять *муахида* или возложит на него сверх его возможностей, или возьмет что-то против его воли, то я буду свидетельствовать против него в Судный День»[[218]](#footnote-218).

Большинство мусульманские правоведов – считающих, что ведение вооруженной борьбы (*джихад*) может осуществляться под предводительством как праведного, так и неправедного правителя – утверждают, что не нужно участвовать в *джихаде*, который возглавляет правитель, не соблюдающий свои договора. В противовес международным законам современной цивилизации, ислам не считает оправданием прекращение договора при изменении обстоятельства. Даже если мусульмане, при определенных обстоятельствах, не могут выполнить свои обязательства, то они обязаны максимально позаботиться об интересах второй стороны. Примером этому служит известная история, когда мусульманский полководец Абу Убейда ибн аль-Джаррах завладел городом Хомс и взял с его жителей подушную налог (*джизья*). Но после того, как он вместе с армией был вынужден отступить из Хомса, вернул жителям взятую с них *джизью*. Он сказал: «Поистине, мы возвращаем вам ваше имущество, потому что узнали, что против нас собирается армия. Ранее вы поставили нам условие, что мы будем вас защищать. Мы не в силах этого сделать… Поэтому возвращаем вам то, что взяли с вас. Мы будем придерживаться условия, которое ранее обговорили между нами и вами, если Аллах даст нам победу над ними»[[219]](#footnote-219).

В исламской истории существует множество подобных примеров. Поэтому изменение обстоятельств и общественных интересов не считается в исламе оправданием для нарушения договора. Также не является оправданием, если мусульмане считают себя сильнее, чем вторая сторона. В Коране упоминается ясный текст, подтверждающий сказанное. Всевышний говорит:

Будьте верны завету с Аллахом, который вы заключили; не нарушайте клятв после того, как вы их скрепите, ведь вы сделали Аллаха своим Поручителем. Воистину, Аллах ведает о том, что вы совершаете. (ан-Нахль, 91)

Следует учесть то, что в аяте содержится особый приказ мусульманам, чтобы они соблюдали договора, заключенные еще в доисламский период, когда не было принципа соблюдения договоров[[220]](#footnote-220).

Это – законоположение ислама по отношению к соглашениям, заключенным исламским государством для сохранения ислама с другими государствами. Мы обязаны соблюдать, оберегать и не нарушать их. Кроме случая, когда их нарушит враг. Если же он не нарушил договор и не оказал помощь врагам ислама, то мусульмане обязаны быть верными ему. Всевышний говорит:

Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы заключили договор и которые после этого ни в чем его не нарушили и никому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истечения его срока. (ат-Тауба, 4)

Шейх Махмуд Шальтут сказал: «Поистине, соблюдение договоров – религиозная обязанность, о которой мусульманин будет спрошен Аллахом. А неисполнение договоров является вероломством и изменой»[[221]](#footnote-221).

В этом ислам опередил все иные народы, которые постоянно вносили свои поправки в вопрос соблюдения международных соглашений. Более того, ислам отличается от них своей справедливостью и великодушием. Но самое важное то, что это воплотилось в жизнь, а не осталось только лишь теорией. Доказательством этому служат те соглашения, которые заключали мусульмане, начиная со времен Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), праведных халифов и тех, которые последовали за ними.

Гарантии безопасности послов в исламе

Исламское законодательство заняло ясную позицию в вопросе предоставления гарантий безопасности послам. Шариатские тексты и поступки Пророка (мир ему и благословение Аллаха) указывают на запретность убийства послов в любой ситуации. Правоведы исламского законодательства обязывают правителя мусульман обеспечить защиту личности посла и гарантировать ему свободу вероисповедания и полную свободу действий[[222]](#footnote-222).

Из предоставления гарантий безопасности личности посла проистекает запретность брать его в плен, а также выдавать его иному государству, если оно потребовало его выдачи – такую просьбу нужно отклонить, даже если исламскому государству буду угрожать войной. Выдача посла является вероломством по отношению к нему, так как он уверен в своей безопасности, находясь на земле ислама[[223]](#footnote-223).

Посол играет важную роль в заключении мирного договора, союза или предотвращении войны. Необходимо максимально облегчить ему все дипломатические пути и предоставить все необходимое. Не из-за его личности, а из-за того, чтобы он смог выполнить свою важную миссию, порученную ему. Посол выражает мнение того, кто его отправил, пока выполняет свою задачу. И тот, к кому его отправили, должен это учитывать.

Передает Абу Рафиъ: «Курайшиты отправили меня к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха). Когда же я его увидел, то ислам зашел в мое сердце. Я сказал: «О Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я никогда к ним не вернусь» На что он (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Поистине, я не нарушаю договор и не удерживаю посланника. Вернись к ним. И если в твоем сердце будет тоже, что и сейчас, то возвращайся»[[224]](#footnote-224).

Аль-Хейсами упоминает ряд хадисов в своей книге «Муджамма аз-Заваид ва Манба аль-Фаваид» в главе под названием «Глава о запретности убивать посланников». Среди этих хадисов: то, что передал Абд Аллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах), когда был убит Ибн ан-Наваха: «Когда два посланца Мусайлимы, Ибн ан-Наваха и Ибн Асаль, приехали к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) он спросил их: «Засвидетельствуете ли вы, что я – Посланник Аллаха?» Они сказали: «Мы свидетельствуем, что Мусайлима – посланник Аллаха». Тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) воскликнул: «Уверовал я в Аллаха и Посланника Его! Если бы я убивал посланников, то обязательно убил бы вас обоих!»[[225]](#footnote-225). Аль-Хейсами сказал: «После этого случая было установлено, что посланников нельзя убивать»[[226]](#footnote-226).

Тем самым исламская цивилизация опередила западные общества более чем на 1400 лет, установив общечеловеческие правила для послов. Те общества не знали и не признавали это правило, вплоть до недавнего времени[[227]](#footnote-227).

Война в исламе: её причины и цели

Истинная цель сражения в исламе

Как говорилось ранее, мир является основой в исламе. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) был воспитателем. Он (мир ему и благословение Аллаха) обучал и наставлял своих сподвижников, говоря: «Не ищите встречи с врагом и просите у Аллаха благоденствия»[[228]](#footnote-228).

Мусульманин, в силу своего этического воспитания, которое он получил из Священного Корана и Сунны Пророка (мир ему и благословение Аллаха), не любит убийство и пролитие крови. Поэтому он первым не начинает сражение. Напротив, мусульманин старается любым способом избежать сражения и пролития крови. В священных аятах содержатся указания, подтверждающие это. Можно сражаться только после того, как против мусульман начали войну. В таком случае обязательно нужно защищать свою жизнь и религию. Если же человек так не поступит, то это будет трусостью и слабостью. Всевышний Аллах говорит:

Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Аллах способен помочь им. Они были несправедливо изгнаны из своих жилищ только за то, что говорили: «Наш Господь - Аллах». (аль-Хадж, 39-40)

Причина сражения ясно указана в аяте – потому что с мусульманами поступили несправедливо и выгоняли их без права из домов.

Всевышний говорит:

Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников. (аль-Бакара, 190)

Аль-Куртуби сказал: «Это первый аят, который был ниспослан о сражении. Среди ученых нет разногласий в том, что до переселения (*хиджра*) Пророка (мир ему и благословение Аллаха) в Мекку сражение было запрещено, потому что Аллах сказал:

Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше знаем то, что они приписывают. (аль-Муминун, 96). А также:

Прости же их и будь великодушен. (аль-Маида, 13)

Ничего подобного не было ниспослано в Мекке. Было разрешено сражаться только тогда, когда он (мир ему и благословение Аллаха) переселился в Медину,»[[229]](#footnote-229).

Следует обратить внимание на то, что приказ сражаться был ниспослан только для сражения с теми, кто начал войну, а не с теми, от кого мусульмане были в безопасности. Эта позиция была категорически подтверждена следующими словами Аллаха «**не преступайте границы дозволенного**», а после этого последовало предупреждение «**Воистину, Аллах не любит преступников**». Поэтому Аллах не любит преступления даже против немусульман. Это существенно ослабляет предпосылки к началу войны и укрепляет общечеловеческое милосердие.

Всевышний Аллах говорит:

Сражайтесь с многобожниками всеми вместе (или все вместе), подобно тому, как они сражаются с вами всеми вместе (или все вместе). (ат-Тауба, 36)

В данном аяте сражение ограничено. Нам нужно объединяться против них по мере того, как они сражаются и объединяются против нас[[230]](#footnote-230). Причина сражения со всеми многобожниками заключается в том, что они все вместе сражаются против мусульманам. Исходя из этого, мусульманину можно сражаться только против того, кто сражается с ним, имея на это ясные доводы. Например, ограбление, разбой или отнятие прав мусульман; или притеснение, которое направлено на кого-то, а мусульмане хотят устранить это притеснение; или препятствование мусульманам распространять их религию и доносить её до других.

В похожем аяте Всевышний Аллах говорит:

Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими. (ат-Тауба, 13)

Под теми, «**которые нарушили свои клятвы»** подразумеваются неверующие Мекки. Некоторые из них стали причиной того, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был вынужден покинуть Мекку. Также существует мнение, что выход Пророка (мир ему и благословение Аллаха) из Медины был приписан им, потому что они нарушили данные ими клятвы. Передается от Хасана, что «**Они начали**» сражение «**первыми**», то есть нарушили договор и помогли племени Бакр против Хазаъ. Также существует мнение, что они начали сражение в день битвы при Бадре, потому что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) вышел за караваном. Когда многобожники отобрали караван, то могли уйти, но отказались сделать это. Они предпочли отправиться в Бадр и распивать там спиртное. Также существует мнение, что изгнание Пророка (мир ему и благословение Аллаха) – это запрет ему совершать хадж, умру и таваф – это означает, что «они начали первыми»[[231]](#footnote-231). Подводя итог, можно сказать, что не важно, когда началось сражение: причина заключается в том, что враги начали сражение против мусульман.

Таковыми являются причины и поводы, подталкивающие мусульман к войне. Положение мусульман во время праведных халифов – после смерти Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) – подтверждает сказанное. Мусульмане не убивали всех многобожников, которые встречались на пути их освободительных походов. Наоборот, они сражались только с теми, кто сражался с ними: например, с регулярной армией страны, в которую входили.

Как мы видим, подобные причины и поводы не может оспорить справедливый или непредвзятый наблюдатель. Это относится к вопросу пресечения вражды и защиты своей жизни, семьи, земли и религии. Также сюда входит гарантирование безопасности религии и вероубеждения мусульман, которых неверующие пытались отвернуть от их религии. Также сюда входит защита доведения призыва до всех людей. И, в последнюю очередь, в таком действии – наказание стороны, которая разрывает свой договор[[232]](#footnote-232). Кто в мире оспорит подобные причины и поводы?

Этика ведения войны в исламе

Только исламу присуща этика в ведении войны

Поистине, благой нрав, мягкость, милосердие по отношению к слабому, снисхождение по отношению к соседу и родственнику проявляют все народы, как во время мира, так и во время варварства. Но хорошее отношение во время войны, мягкость по отношению к врагу, милосердие по отношению к женщинам, детям и старикам, снисхождение по отношению к побежденным могут проявлять не все народы и не все командиры. Видение крови порождает кровь, вражда разжигает огонь ненависти и злобы. Упоение победой опьяняет победителей, бросая их в самые отвратительные формы реванша и мести. Такой является история как древних, так и современных государств. Более того, такой является история человечества с момента пролития Каином крови своего брата Авеля:

Прочти им истинный рассказ о двух сыновьях Адама. Вот они оба принесли жертву, и она была принята от одного из них и была не принята от другого. Он сказал: «Я непременно убью тебя». Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных. (аль-Маида, 27)

Венец истории вписывает в вечность имена полководцев нашей цивилизации, военных и гражданских лиц, победителей и правителей, если они, на фоне представителей других могущественных цивилизаций, проявили человечность, милосердие и справедливость в минуты самых ожесточенных сражений. Это происходило в самые мрачные времена, когда распространились месть и пролитие крови. Клянусь, если бы история правдиво не рассказала об этом бесподобном чуде в истории военной этики, то, без сомнения, я бы сказал, что это лишь выдумка или сказка, никогда не существовавшая на земле![[233]](#footnote-233).

Мир является основным положением в исламе. Но если в силу определенных обстоятельств, которые мы упомянули ранее, в исламе разрешено вести войну, то она не оставлена просто так, без ограничений и законов. Напротив, ислам установил определенные правила, которые регулируют различные положения войны. Таким образом война ограничена этикой, а не страстями. Война ведется против притеснителей и преступников, а не против невинных и беззащитных людей.

Самые важные этические нормы ведения войны

1. Не убивать женщин, детей и стариков

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) завещал командирам проявлять богобоязненность и помнить о том, что Аллах за ними наблюдает. Все это для того, чтобы побудить их придерживаться этики ведения войны. Он (мир ему и благословение Аллаха) запретил убивать детей. Передается, что Бурейда (да будет доволен им Аллах) сказал: «Назначая командующего армией или командира отряда, Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) приказывал ему бояться Аллаха и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении. Из того, что Он (мир ему и благословение Аллаха) говорил ему: «…Не убивайте детей...»[[234]](#footnote-234) В иной версии этого хадиса у Абу Дауда говорится: «Не убивайте старика дряхлого, младенца, ребенка малого и женщину»[[235]](#footnote-235).

2. Не убивать монахов

Когда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) отправлял армию в поход, то говорил: «Не убивайте людей, сидящих в кельях». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) делал наставление своей армии, которая выходила в Мута: «Выступайте в поход с именем Аллаха и сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеев до того, пока они не будут справедливо разделены между всеми, не нарушайте договоров, не совершайте надругательств над телами убитых и не убивайте детей, женщин и дряхлых стариков, а также уединившихся в кельях»[[236]](#footnote-236).

3. Не нарушать договоров

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), отправляя отряд в военный поход, завещал им: «Не нарушайте договоров»[[237]](#footnote-237). Это наставление касается не взаимоотношений мусульман с их братьями по вере, а касается врагов, которые ухищряются, собирают силы и выходят на войну против них! Этот вопрос для Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) достиг такой важности, что он (мир ему и благословение Аллаха) объявил о том, что не причастен к тем, кто поступает вероломно. Даже если они мусульмане, а тот, с кем поступили вероломно – неверующий. Пророк (мир ему и благословение Аллаха): «Я буду непричастен к тому, кто даст человеку гарантию безопасности, а затем убьет его, даже если убитый будет неверным»[[238]](#footnote-238).

Ценность верности прочно укрепилась в душах сподвижников. Во время правления Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) ему сообщили, что один из воинов сказал вину-персу: «Не бойся», а затем убил его. После этого Умар (да будет доволен им Аллах) написал командиру армии: «Поистине, мне сообщили, что некие люди из вашего числа подозвали неверующего. Когда же он поднялся к ним на гору, они сказал ему: «Не бойся», а затем убили его. Клянусь Тем, в Чьей Руке моя душа, если до меня дойдет подобное, то я отрублю такому человеку голову»[[239]](#footnote-239).

4. Не распространять нечестие на земле

Войны, которые вели мусульмане, не велись ради уничтожения, как современные войны, в которых сражающиеся немусульмане стараются погубить все проявления жизни своего противника. Напротив, мусульмане прилагали все усилия для того, чтобы везде сохранить жизнь. Даже если это была земля их врагов. Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах) давал наставление своим армиям, отправляющимся в Шам. Вот часть того, что он им завещал: «Не распространяйте нечестие на земле» - эти слова удивительным образом охватывают сохранение всего хорошего. Также он (да будет доволен им Аллах) сказал: «Не губите пальмы и ни в коем случае не сжигайте их, не убивайте домашний скот и не выкорчевывайте плодоносные деревья, не разрушайте церкви и синагоги»[[240]](#footnote-240).

Подобные детали объясняют цель наставления: не распространять нечестие на земле. Чтобы командир армии не подумал, что вражда к кому-то позволяет ему совершать запретное. Ислам отвергает любые проявления нечестия.

5. Расходовать на пленников

Мусульманин получает награду за расходование на пленника и оказание ему помощи. Ибо пленник находится в трудном положении: оторван от своей семьи и народа, а также сильно нуждается в помощи. Священный Коран упомянул проявление благодеяния к пленнику наряду с проявлением благодеяния к сиротам и беднякам. Всевышний Аллах, описывая верующих, говорит:

Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих. (аль-Инсан, 8)

6. Не обезображивать трупы врагов

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил обезображивать трупы врагов (*мусля*). Передается от Абд Аллаха ибн Зейда (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запретил грабить и обезображивать трупы»[[241]](#footnote-241). Имран ибн аль-Хусейин (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) побуждал нас раздавать милостыню и запрещал обезображивать трупы врагов»[[242]](#footnote-242). Даже не смотря на то, что произошло в битве при Ухуде, когда многобожники изуродовали тело дяди Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) Хамзы (да будет доволен им Аллах), это не изменило принцип, запрещающий подобное ответное действие. Напротив, мусульмане были предупреждены о том, не допустимо обезображивать трупы убитых врагов: «Поистине, самому сильному наказанию в Судный День подвергнется человек, который убил пророка, предводитель заблуждения и тот, кто обезображивал трупы врагов»[[243]](#footnote-243). В истории Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) нет ни одного случая, когда можно было бы сказать, что мусульмане обезобразили труп их врага.

Таковым является этика ведения войны у мусульман, которая не лишает их достоинства в споре, справедливости во взаимоотношениях и человечности в сражении.

1. Анвар аль-Джунди: «Мукаддимат фи аль-Улюм ва аль-Манахидж» (4/770). [↑](#footnote-ref-1)
2. Т. Карлайл: «Этот неизведанный человек», стр. 351. [↑](#footnote-ref-2)
3. Аль-Газали: «Ракаиз аль-Иман байна аль-Акль ва аль-Кальб», стр. 812. [↑](#footnote-ref-3)
4. Аль-Бухари (1654); Муслим (1679). [↑](#footnote-ref-4)
5. Аль-Бухари (2510). [↑](#footnote-ref-5)
6. Аль-Бухари (5442); Муслим (901). [↑](#footnote-ref-6)
7. Муслим (2613); Абу Дауд (3045); Ахмад (15366). [↑](#footnote-ref-7)
8. То есть: все люди с точки зрения своего происхождения, берут свое начало от одного праотца - Адама (мир ему). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ахмад (23536), достоверный хадис; Ат-Табари (14444). [↑](#footnote-ref-9)
10. «Зерна в пригоршне» - то есть все вы близки друг к другу. Ни у кого нет преимущества над другими, кроме как в богобоязненности, ибо зерна в пригоршне похожи друг на друга. См.: Ибн Манзур: «Лисан аль-Араб», буквы «Та Фа Фа», (9/221). [↑](#footnote-ref-10)
11. Аль-Байхаки: «Шуаб аль-Иман», (5135). [↑](#footnote-ref-11)
12. Аль-Бухари (2183); Муслим (1601). [↑](#footnote-ref-12)
13. Аль-Бухари (2183); Муслим (1601). [↑](#footnote-ref-13)
14. Абу Дауд (3582); ат-Тирмизи (1331); Ахмад (882); аль-Албани: достоверный хадис (1300). [↑](#footnote-ref-14)
15. Хадиджа ан-Набрави: «Мавсуа Хукук аль-Инсан фи аль-Ислям», (стр. 505-509). [↑](#footnote-ref-15)
16. Аль-Бухари (4503); Муслим (867). [↑](#footnote-ref-16)
17. Аль-Хаким (7307); ат-Табари (750); аль-Байхаки (3238); аль-Албани: достоверный хадис (149). [↑](#footnote-ref-17)
18. Аль-Бухари (2354); Муслим (2500). [↑](#footnote-ref-18)
19. Муслим (1731); ат-Табарани (4313). [↑](#footnote-ref-19)
20. Ат-Тирмизи (113); Абу Дауд (236); Ахмад (26238); Аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-20)
21. Аль-Бухари (4890); Муслим (1468). [↑](#footnote-ref-21)
22. Раннее уже шла речь об этом в предыдущих главах. [↑](#footnote-ref-22)
23. Аль-Бухари (4131). [↑](#footnote-ref-23)
24. Аль-Бухари (5649); Муслим (2639). [↑](#footnote-ref-24)
25. Аль-Бухари (4795). [↑](#footnote-ref-25)
26. Аль-Бухари (101); Муслим (2633). [↑](#footnote-ref-26)
27. Муслим (1421). [↑](#footnote-ref-27)
28. Аль-Бухари (4843). [↑](#footnote-ref-28)
29. Ахмад (17195); аль-Албани: хадис хороший, в силу наличия других халисов. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ибн Маджах (3678); Ахмад (9664); аль-Хаким (112); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-30)
31. Аль-Бухари (644); Ахмад (24772); ат-Тирмизи (2489). [↑](#footnote-ref-31)
32. *Хульа* – когда женщина просит развод у мужа взамен на выплату мужу материальной компенсации или взамен на возвращение ему его брачного подарка. [↑](#footnote-ref-32)
33. Аль-Бухари (4973); Ахмад (16139). [↑](#footnote-ref-33)
34. Аль-Бухари (3000); Муслим (336). [↑](#footnote-ref-34)
35. Аль-Бухари (30); Муслим (1661). [↑](#footnote-ref-35)
36. Ибн Маджах (2443); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-36)
37. Аль-Бухари (2114); Ибн Маджах (2442); Абу Яъля (6436). [↑](#footnote-ref-37)
38. Ибн Хиббан (4314); Абу Яъля (1472); Хусейн Салим Асад сказал: передатчики этого хадиса заслуживают доверия. [↑](#footnote-ref-38)
39. Аль-Бухари (568); Аль-Байхаки (8188); аль-Албани: хороший хадис. [↑](#footnote-ref-39)
40. Муслим (2328); Абу Дауд (4786); Ибн Маджах (1984). [↑](#footnote-ref-40)
41. Муслим (1659); Абу Дауд (5159); ат-Тирмизи (1948); Ахмад (22404) ат-Табарани (683); аль-Бухари в «Аль-Адаб аль-Муфрад» (173); ат-Табарани (683). [↑](#footnote-ref-41)
42. Муслим (2310); Абу Дауд (4773). [↑](#footnote-ref-42)
43. Ахмад (16627); аль-Хаким (2718): «достоверный хадис»; ат-Таялуси (1173). [↑](#footnote-ref-43)
44. Аль-Бухари (1290). [↑](#footnote-ref-44)
45. Аль-Бухари (1183); Муслим (2161). [↑](#footnote-ref-45)
46. Аль-Бухари (1241); Муслим (924). [↑](#footnote-ref-46)
47. Абу Дауд (3092); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-47)
48. Абу Дауд (336); Ибн Маджах (572); Ахмад (3057); ад-Дарими (752); ад-Даракутни (3); аль-Байхаки (1016); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-48)
49. Муслим (2326); Ахмад (14078); Ибн Хиббан (4527). [↑](#footnote-ref-49)
50. Абу Дауд (3855); ат-Тирмизи (2038): достоверный хадис; Ибн Маджах (2436). [↑](#footnote-ref-50)
51. Аль-Бухари (1129); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-51)
52. Ибн Хиббан (7024); Шуейб аль-Арнаут: цепочка передатчиков хадиса хорошая. [↑](#footnote-ref-52)
53. Абу Абейд: «аль-Амваль» (стр. 82); Ибн Зандживейх: «аль-Амваль» (1/901); Ибн Хаджар: «ат-Талхыс аль-Хабир»: мурсаль. [↑](#footnote-ref-53)
54. Муахид – иноверец, находящийся под защитой мусульман. [↑](#footnote-ref-54)
55. Аль-Бухари (2995); Абу Дауд (2760); ан-Насаи (4747). [↑](#footnote-ref-55)
56. Абу Дауд (3052); аль-Байхаки (18551); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-56)
57. Аль-Бухари (6502); Муслим (1669). [↑](#footnote-ref-57)
58. Аль-Байхаки: «Даляиль ан-Нубувва» (5/485); Абу Юсуф: «Аль-Харадж» (стр. 28); Ибн Сад: «Ат-Табакат аль-Кубра» (1/882). [↑](#footnote-ref-58)
59. Аль-Бухари (2416); Муслим (1829). [↑](#footnote-ref-59)
60. Абу Убейд – Абу Убейд аль-Касим ибн Салям аль-Харави (157-224 г.х.). [↑](#footnote-ref-60)
61. Саида ибн Мусейиб – Абу Мухаммад Саид ибн Мусейиб ибн Хазм аль-Кураши (31-49 г.х.), господин табиинов. [↑](#footnote-ref-61)
62. Абу Убейд: «аль-Амваль» (стр. 613). [↑](#footnote-ref-62)
63. Муслим (961); Ахмад (23893). [↑](#footnote-ref-63)
64. Муслим (2117). [↑](#footnote-ref-64)
65. Аль-Бухари (5196); ан-Насаи (4442); ад-Дарими (1972). [↑](#footnote-ref-65)
66. Аль-Бухари (2236); Муслим (2242). [↑](#footnote-ref-66)
67. Абу Дауд (2548); Ахмад (17662); Ибн Хиббан (546); аль- Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-67)
68. Абу Дауд (2567); аль-Байхаки (10115); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-68)
69. Аль-Бухари (5196); Муслим (1958). [↑](#footnote-ref-69)
70. Аль-Бухари (5663); Муслим (2244). [↑](#footnote-ref-70)
71. Абу Дауд (5268); аль-Хаким (7599); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-71)
72. Малик (1767); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-72)
73. Муслим (1955); Абу Дауд (2815); ат-Тирмизи (1409). [↑](#footnote-ref-73)
74. Аль-Хаким (7563) [↑](#footnote-ref-74)
75. Ахмад (2719); аль-Хаким (2345): достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-75)
76. Аль-Бухари (2333); Муслим (2121). [↑](#footnote-ref-76)
77. Муслим (553); Ахмад (12589); Ибн Маджах (3683). [↑](#footnote-ref-77)
78. Ат-Тирмизи (2799); Абу Яъля (790); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-78)
79. Муслим (19); Ахмад (3789); Ибн Хиббан (5466). [↑](#footnote-ref-79)
80. Муслим (2253); ат-Тирмизи (2791). [↑](#footnote-ref-80)
81. Муслим (1552); Ахмад (27401). [↑](#footnote-ref-81)
82. Ан-Насаи (5756); Ибн Хиббан (5205); Ахмад (14310); Шуейб аль-Арнаут: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-82)
83. Ибн Маджах (425); Ахмад (7065); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-83)
84. Муслим (281); Абу Дауд (69); ат-Тирмизи (68). [↑](#footnote-ref-84)
85. До прихода Ислама. [↑](#footnote-ref-85)
86. Абу Дауд (2682); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-86)
87. Махмуд Хамди Закзук: «Хакаик Ислямия фи Муваджаха Хамалят ат-Ташкик» (стр. 33). [↑](#footnote-ref-87)
88. Ибн Хишам: «Ас-Сира ан-Набавия», (2/411); ат-Табари: «Тарих аль-Умам ва аль-Мулюк», (2/55); Ибн Касир: «Аль-Бидая ва ан-Нихая», (4/301). [↑](#footnote-ref-88)
89. Ат-Табари: «Тарих аль-Умам ва аль-Мулюк», (3/105). [↑](#footnote-ref-89)
90. Махмуд Хамди Закзук: «Хакаик Ислямия фи Муваджаха Хамалят ат-Ташкик» (стр. 85-86). [↑](#footnote-ref-90)
91. Махмуд Хамди Закзук: «Хакаик Ислямия фи Муваджаха Хамалят ат-Ташкик» (стр. 53). [↑](#footnote-ref-91)
92. Ат-Табари: «Аль-Муджам аль-Кабир» (5416); аль-Хейсами: хороший хадис. [↑](#footnote-ref-92)
93. Муслим (82); Абу Дауд (4944); ан-Насаи (4197); Ахмад (16982). [↑](#footnote-ref-93)
94. Ан-Навави: «Аль-Минхадж Шарх Сахих Муслим» (2/38). [↑](#footnote-ref-94)
95. Ат-Тирмизи (2191); Ибн Маджах (3997); Аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-95)
96. Ат-Тирмизи (2174); Абу Дауд (4344); ан-Насаи (4209); Ибн Маджах (4011); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-96)
97. Аль-Куртуби: «Джами ли-Ахкам аль-Куран», (5/95). [↑](#footnote-ref-97)
98. Ахмад (23536); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-98)
99. Аль-Бухари (6337); Муслим (1509). [↑](#footnote-ref-99)
100. Аль-Бухари (4795). [↑](#footnote-ref-100)
101. Аль-Бухари (3965); Муслим (1365). [↑](#footnote-ref-101)
102. Аль-Бухари (2414); Муслим (2249). [↑](#footnote-ref-102)
103. Муслим (1661); Ахмад (21521). [↑](#footnote-ref-103)
104. Муслим (1657); Абу Дауд (5168); Ахмад (5051). [↑](#footnote-ref-104)
105. Аль-Харис: «Муснад», (503); Аль-Байхаки: мавкуф. [↑](#footnote-ref-105)
106. Муслим (1509); ат-Тирмизи (1547); Ибн Маджах (2522). [↑](#footnote-ref-106)
107. Ас-Салихи аш-Шами: «Субуль аль-Худа ва ар-Рашад», (11/210); ас-Сухейли: «ар-Равд аль-Унуф», (4/18); Ибн Касир: «Ас-Сира ан-Набавия», (3/303). [↑](#footnote-ref-107)
108. См.: статья «Свобода» на сайте «Ислам сегодня», www.islamtoday.net. [↑](#footnote-ref-108)
109. Аль-Хукейль: «Хукук аль-Инсан», (стр.57). [↑](#footnote-ref-109)
110. Мустафа ас-Сибаи: «Мин Раваи Хадаратина», (стр. 68). [↑](#footnote-ref-110)
111. Аль-Бухари, (4779); Муслим (1400). [↑](#footnote-ref-111)
112. Аль-Бухари (4776); Муслим (1401). [↑](#footnote-ref-112)
113. Мухаммад ибн Ахмад ибн Салих: «Хукук аль-Инсан фи аль-Куран ва ас-Сунна ва Татбикуха фи аль-Мамляка аль-Арабия ас-Суудия», (стр. 134). [↑](#footnote-ref-113)
114. Аль-Бухари, (4802); Муслим (1466). [↑](#footnote-ref-114)
115. Ат-Тирмизи (1004); Ибн Маджах (1967); аль-Хаким (2695); аль-Албани: хороший хадис. [↑](#footnote-ref-115)
116. Мухаммад ибн Ахмад ибн Салих: «Хукук аль-Инсан фи аль-Куран ва ас-Сунна ва Татбикуха фи аль-Мамляка аль-Арабия ас-Суудия», (стр. 135-138). [↑](#footnote-ref-116)
117. Аль-Бухари (6226); Муслим (22). [↑](#footnote-ref-117)
118. Аль-Бухари (4767); Муслим (2591). [↑](#footnote-ref-118)
119. Ученые говорят: «Этот человек заслужил порицание по двум причинам: первая – потому что он начал противоречить шариатскому законоположению; вторая – потому что грубо общался с Пророком (мир ему и благословение Аллаха). Именно поэтому его слова были названы «бедуинским стихоплётством». См. ан-Навави: «Аль-Минхадж фи Шарх Сахих Муслим», (11/178). [↑](#footnote-ref-119)
120. Аль-Бухари (5426); Муслим (1682); Абу Дауд (4568); ан-Насаи (4825); Ибн Хиббан (6016). [↑](#footnote-ref-120)
121. Абу Дауд (5107); аль-Албани: хороший хадис. [↑](#footnote-ref-121)
122. Нет сомнения в том, что в натирании нёба младенца фиником кроется великая мудрость. Современная медицина подтвердила, что большинство, если не все младенцы, сразу же после родов нуждаются в глюкозе. Потому что уровень глюкозы в крови младенца очень низкий. И именно финики содержат глюкозу в достаточных объемах. Такое «кормление» младенца позволяет предотвратить – с соизволения Аллаха – опасное понижение сахара, что, в свою очередь, является для него профилактическим лечением. Это – медицинское чудо, о котором ранее не знало человечество. А также не знало об опасности снижения глюкозы в крови младенца. За более детальной информацией об этом чуде можете обращаться к книге Мухаммада Али аль-Барра «Макаль мин Риаяти ат-Туфуля фи аль-Ислям». [↑](#footnote-ref-122)
123. Аль-Бухари (5045); Муслим (3997). [↑](#footnote-ref-123)
124. Малик (1840). [↑](#footnote-ref-124)
125. Абу Дауд (4950); ан-Насаи (3568); Ахмад (19054); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-125)
126. Аль-Хасан, аль-Хусейн и Мухсин в переводе на арабский. [↑](#footnote-ref-126)
127. Ахмад (769); Малик (660); Ибн Хиббан (6958); аль-Хаким (4773); Шуайб аль-Арнаут: цепочка передатчиков хадиса хорошая. [↑](#footnote-ref-127)
128. Абу Дауд (2844); Ахмад (6822); Шуайб аль-Арнаут: цепочка передатчиков хадиса хорошая; аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-128)
129. Аль-Бухари (2416); Муслим (1829). [↑](#footnote-ref-129)
130. Абу Дауд (495); Ахмад (6689); аль-Хаким (708); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-130)
131. Аль-Бухари (5651); Муслим (2318). [↑](#footnote-ref-131)
132. Ан-Насаи (1141); Ахмад (27688); аль-Хаким (4775); Ибн Хузейма (936); Ибн Хиббан (2805). [↑](#footnote-ref-132)
133. Аль-Бухари (688); Ибн Маджах (989); Ибн Хузейма (1610); Ибн Хиббан (2139); Абу Яъля (3144). [↑](#footnote-ref-133)
134. Муслим (2631); ат-Тирмизи (1914); аль-Хаким (7350); аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад» (894). [↑](#footnote-ref-134)
135. Аль-Бухари (5625); Муслим (137). [↑](#footnote-ref-135)
136. Муслим (6); Абу Дауд (2528); ан-Насаи (4163); Ахмад (6490); Ибн Хиббан (419). [↑](#footnote-ref-136)
137. Аль-Бухари (2842); Муслим (2549). [↑](#footnote-ref-137)
138. Ибн Маджах (2291); Ахмад (6902); Ибн Хиббан (410); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-138)
139. «Сахих Ибн Хиббан», (2/142). [↑](#footnote-ref-139)
140. *Асар* – высказывание сподвижников, табиинов или табии табиинов. [↑](#footnote-ref-140)
141. Юсуф аль-Кардави: «Аль-Ислям Хадара аль-Гад», (стр. 185). [↑](#footnote-ref-141)
142. Абу Дауд (1694); Ахмад (1680); Ибн Хиббан (443); аль-Хаким (7265): достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-142)
143. Аль-Бухари (1961); Муслим (12). [↑](#footnote-ref-143)
144. Ан-Навави: «Аль-Минхадж фа Шарх Сахих Муслим», (16/114). [↑](#footnote-ref-144)
145. Аль-Бухари (5638); Муслим (19). [↑](#footnote-ref-145)
146. Аль-Бухари (5665); Муслим (2586). [↑](#footnote-ref-146)
147. *Ли Атватер* (1951-1991) – политический советник американской Республиканской Партии. Был политическим советником президента Рейгана и Буша старшего. [↑](#footnote-ref-147)
148. Абд аль-Хайй Залюм: «Имбературия: аш-Шарр аль-Джадид», стр. 397. [↑](#footnote-ref-148)
149. Юсуф аль-Кардави: «Малямих аль-Муджтама аль-Муслим аллязи нуншидуху», стр. 138. [↑](#footnote-ref-149)
150. Аль-Бухари (3722); ат-Тирмизи (1933); ан-Насаи (3388); Ахмад (12999). [↑](#footnote-ref-150)
151. Абу Дауд (4919); ат-Тирмизи (2509); Ахмад (27548); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-151)
152. Аль-Бухари (2546); Муслим (2605). [↑](#footnote-ref-152)
153. Муслим (2564); Ахмад (7713); аль-Байхаки (11830). [↑](#footnote-ref-153)
154. Ан-Навави: «аль-Минхадж фи Шарх Сахих Муслим», (16/12). [↑](#footnote-ref-154)
155. Аль-Бухари (6552); ат-Тирмизи (2255); Ахмад (11967); ад-Дарими (2753). [↑](#footnote-ref-155)
156. Аль-Бухари (5665); Муслим (2586). [↑](#footnote-ref-156)
157. Мухаммад ад-Дусуки: «Аль-Вакф ва Давруху фи Танмия аль-Муджтама аль-Ислямий», серия «Кадая Ислямия», количество: 46, издательство: Высший Комитет по исламским делам, первая часть, стр. 5. [↑](#footnote-ref-157)
158. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (6/46-47). [↑](#footnote-ref-158)
159. Аль-Маварди: «Адаб ад-Дунья ва ад-Дин», стр. 196-197. [↑](#footnote-ref-159)
160. Хусейн Хамид Хассан: «Ат-Такафуль аль-Иджтимаий фи аш-Шария аль-Ислямия», стр. 8. [↑](#footnote-ref-160)
161. Аль-Хаким (7307); ат-Табари (750); аль-Байхаки (3238); аль-Албани: достоверный хадис (149). [↑](#footnote-ref-161)
162. Ибн Хазм: «Аль-Мухалля», (6/452); «Аль-Масаля», (725). [↑](#footnote-ref-162)
163. Ибн Хазм: «Аль-Мухалля», (6/452); «Аль-Масаля», (725). [↑](#footnote-ref-163)
164. Аль-Бухари (2354); Муслим (2500). [↑](#footnote-ref-164)
165. Ибн Хаджар: «Фатх аль-Бари», (5/130). [↑](#footnote-ref-165)
166. Аль-Бухари (2310); Муслим (2580). [↑](#footnote-ref-166)
167. Ан-Навави: «Аль-Минхадж фи Шарх Сахих Муслим», (16/135). [↑](#footnote-ref-167)
168. Мухаммад Абу Захра: «Ат-Такафуль аль-Иджтимаий фи аль-Ислям», стр. 7. [↑](#footnote-ref-168)
169. Ахмад (21522) Шуайб аль-Арнаут: цепочка передатчиков хадиса достоверная; Ибн Хиббан (3377); аль-Байхаки (7618); ан-Насаи (9027); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-169)
170. Ат-Тирмизи (1332); Ахмад (18062); Абу Яъля (1565); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-170)
171. Ат-Табарани (4735); Абу Дауд (4884); Ахмад (16415); аль-Байхаки (7632); аль-Албани: хороший хадис. [↑](#footnote-ref-171)
172. Аш-Ширбини аль-Хатыб: «Мугний аль-Мухтадж», (4/5); Ибн Кудама: «Аль-Мугний», (7/515), (8/202). [↑](#footnote-ref-172)
173. Юсуф аль-Кардави: «Малямих аль-Муджтама аль-Муслим алляхи нуншидуху», стр. 133. [↑](#footnote-ref-173)
174. Ибн Касир: «Тафсир аль-Куран аль-Азым», (2/43). [↑](#footnote-ref-174)
175. Аль-Бухари (3288); Муслим (1688). [↑](#footnote-ref-175)
176. Ахмад (14996); Ибн Хиббан (5199); Шуайб аль-Арнаут: цепочка передатчиков хадиса достоверная; аль-Байхаки (7230); ат-Тахави (2856); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-176)
177. Аль-Бухари (1832); ат-Тирмизи (2313). [↑](#footnote-ref-177)
178. Юсуф аль-Кардави: «Малямих аль-Муджтама аль-Муслим алляхи нуншидуху», стр. 135. [↑](#footnote-ref-178)
179. Ахмад (12458); аль-Бухари в «Аль-Адаб аль-Муфрад» (490); Ибн Хиббан (619); аль-Байхаки (7088); ан-Насаи в «ас-Сунан аль-Кубра» (11283). [↑](#footnote-ref-179)
180. Аль-Бухари (4000); Муслим (27). [↑](#footnote-ref-180)
181. Ат-Тирмизи (3598): хороший хадис; Ибн Маджах (1752); Ахмад (8030). [↑](#footnote-ref-181)
182. Ибн Хаджар: «Фатх аль-Бари», (31/358-359). [↑](#footnote-ref-182)
183. Аль-Бухари (7115); Муслим (2751). [↑](#footnote-ref-183)
184. Аль-Бухари (6941); Муслим (2319). [↑](#footnote-ref-184)
185. Ан-Навави: «Аль-Минхадж фи Шарх Сахих Муслим», (15/77). [↑](#footnote-ref-185)
186. Аль-Мубаракфури: «Тухфа аль-Ахвази», (7/42). [↑](#footnote-ref-186)
187. Абу Яъля (4258); аль-Байхаки (11060); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-187)
188. Аль-Бухари (2236); Муслим (2242). [↑](#footnote-ref-188)
189. Аль-Бухари (5663); Муслим (2244). [↑](#footnote-ref-189)
190. Аль-Бухари (3280); Муслим (2245). [↑](#footnote-ref-190)
191. Абу Дауд (2548); Ахмад (17662); Ибн Хиббан (546); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-191)
192. Ахмад (15630); аль-Хаким (7562); ат-Табарани (15716); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-192)
193. Ан-Насаи (4446); Ахмад (19488); Ибн Хиббан (5993); ат-Табарани (6/479); аш-Шавкани: «Этот хадис передается по многим цепочкам, достоверность которых подтвердили ученые», см. аш-Шавкани: «ас-Сейль аль-Джарар», (4/38). [↑](#footnote-ref-193)
194. *Ратль* – мера веса, равная примерно 450 гр. [↑](#footnote-ref-194)
195. Мухаммад ибн Абд Аллах ибн Абд аль-Хакам: «Сира Умар ибн Абд аль-Азиз», (1/141). [↑](#footnote-ref-195)
196. Ибн Касир: «Тафсир аль-Куран аль-Азым», (1/565). [↑](#footnote-ref-196)
197. Мухаммад ас-Садик Афифи: «Аль-Ислям ва аль-Алякат ад-Дувалия», стр 106; Зафир аль-Касими: «Аль-Джихад ва аль-Хукук ад-Дувалия фи аль-Ислям», стр. 151. [↑](#footnote-ref-197)
198. Махмуд Шальтут: «Аль-Ислям Акыда ва Шариа», стр. 453. [↑](#footnote-ref-198)
199. Субхи ас-Салих: «Ан-Нузум аль-Ислямия: Нашатуха ва Татаввуруха», стр. 520. [↑](#footnote-ref-199)
200. Джад аль-Хакк: «Муджалля аль-Азхар», стр. 180, декабрь 1993 г. [↑](#footnote-ref-200)
201. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (4/398-399). [↑](#footnote-ref-201)
202. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (4/400). [↑](#footnote-ref-202)
203. Абу Дауд (5074); Ибн Маджах (3871); Ахмад (4785); Ибн Хиббан (961); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-203)
204. Аль-Бухари (2804); Муслим (1742). [↑](#footnote-ref-204)
205. Абу Дауд (4950); ан-Насаи (3568); Ахмад (19054); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-205)
206. Мухаммад Абу Захра: «Аль-Алякат ад-Дувалия фи аль-Ислям», стр. 79. [↑](#footnote-ref-206)
207. Ибн Хишам: «Ас-Сира ан-Набавия», (1/503-504); Ибн Касир: «ас-Сира ан-Набавия», (2/322-323). [↑](#footnote-ref-207)
208. Мухаммад Абу Захра: «Аль-Аляка ад-Дувалия фи аль-Ислям», стр. 18. [↑](#footnote-ref-208)
209. Аль-Байхаки: «Даляиль ан-Нубувва», (5/485). [↑](#footnote-ref-209)
210. Ибн Хишам: «Ас-Сира ан-Набавия», (3/143). [↑](#footnote-ref-210)
211. Ибн Сад: «Ат-Табакат аль-Кубра», (1/272). [↑](#footnote-ref-211)
212. Ат-Табари: «Тарих аль-Умам ва аль-Мулюк», (2/449-450). [↑](#footnote-ref-212)
213. Аль-Бухари (2584); Муслим (1504); Ибн Маджах (2521). [↑](#footnote-ref-213)
214. Тауфик Али Вахба: «Аль-Муахадат фи аль-Ислям», стр. 100-101. [↑](#footnote-ref-214)
215. Аль-Бухари (3007); Муслим (58). [↑](#footnote-ref-215)
216. Аль-Бухари (3015); Муслим (1735). [↑](#footnote-ref-216)
217. Абу Дауд (2759); ат-Тирмизи (1580); Ахмад (19455); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-217)
218. Абу Дауд (3052); аль-Байхаки (18551); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-218)
219. Абу Юсуф: «Аль-Харадж», стр. 18. [↑](#footnote-ref-219)
220. Салих ибн Абд ар-Рахман аль-Хусейин: «Аль-Алякат ад-Дувалия: бейна Манхадж аль-Ислям ва аль-Манхадж аль-Хадарий аль-Муасыр», стр. 15. [↑](#footnote-ref-220)
221. Махмуд Шальтут: «Аль-Ислям акыда ва шариа», стр. 458. [↑](#footnote-ref-221)
222. Ибн Хазм: «Аль-Мухалля», (4/307). [↑](#footnote-ref-222)
223. Абд аль-Карим Зейдан: «Аш-Шариа аль-Ислямия ва аль-Канун ад-Дувалий аль-Ам», стр. 169. [↑](#footnote-ref-223)
224. Абу Дауд (2758); Ахмад (23908); Шуайб аль-Арнаут: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-224)
225. Абу Дауд (2761); Ахмад (3708); Шуайб аль-Арнаут: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-225)
226. Аль-Хейсами: «Муджамма аз-Заваид ва Манба аль-Фаваид», (5/378). [↑](#footnote-ref-226)
227. Сухейль Хусейн аль-Каталяви: «Диплумасия ан-Набий Мухаммад: Дираса Мукарана би-ль-Канун ад-Дувалий аль-Муасыр», стр. 182. [↑](#footnote-ref-227)
228. Аль-Бухари (2804); Муслим (1742). [↑](#footnote-ref-228)
229. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (1/718). [↑](#footnote-ref-229)
230. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (4/474). [↑](#footnote-ref-230)
231. Аль-Куртуби: «Аль-Джами ли-Ахкам аль-Куран», (4/434). [↑](#footnote-ref-231)
232. Анвар аль-Джунди: «Би ма за интасара аль-Муслимун?», стр. 57-63. [↑](#footnote-ref-232)
233. Мустава ас-Сибаи: «Мин Раваи Хадаратина», 73. [↑](#footnote-ref-233)
234. Муслим (1731). [↑](#footnote-ref-234)
235. Абу Дауд (2614); Аль-Байхаки (17932); [↑](#footnote-ref-235)
236. Муслим (1731); Абу Дауд (2613); ат-Тирмизи (1408); аль-Байхаки (17935). [↑](#footnote-ref-236)
237. Муслим (1731); Абу Дауд (2613); ат-Тирмизи (1408); Ибн Маджах (2857). [↑](#footnote-ref-237)
238. Аль-Бухари в «Ат-Тарих аль-Кябир» (3/322); Ибн Хиббан (5982); аль-Баззар (2308); ат-Табарани (64). [↑](#footnote-ref-238)
239. Малик (967); аль-Байхаки: «Марифа ас-Сунан ва аль-Асар», (5652). [↑](#footnote-ref-239)
240. Аль-Байхаки (17904); ат-Тахави (3/144); Ибн Асакир: «Тарих Димашк», (2/75). [↑](#footnote-ref-240)
241. Аль-Бухари (2342); ат-Таялуси (1070); аль-Байхаки (14452). [↑](#footnote-ref-241)
242. Абу Дауд (2667); Ахмад (20010); Ибн Хиббан (6516); Абд ар-Раззак (15819); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-242)
243. Ахмад (3867); аль-Баззар (10497); аль-Албани: достоверный хадис. [↑](#footnote-ref-243)