

От автора

В фикхе - исламском праве, как и в любой другой области знаний, присутствует своя терминология, владение которой необходимо для правильного понимания религиозных предписаний. Правильное понимание - залог правильного применения, и, следовательно, получение довольства Всевышнего.

Эфал-и мукеллефин представляет собой совокупность базовых терминов, таких как фарз, харам, элял, сунна и другие, которые очень часто используются мусульманами в повседневной жизни. Это практическая азбука Ислама, по которой мусульмане живут, думают и говорят.

Это обязательные знания, как для мужчин, так и для женщин. Незнание или неточное знание данных понятий, их взаимосвязи и функциональных особенностей неизбежно приведёт к недоразумениям, крайностям и конфликтам в обществе. Но самое страшное, это возможность псевдопроповедникам вводить мусульман в заблуждение, сеять между ними вражду и смуту.

Фикх - это тонкое понимание религии. По этому поводу посланник Аллаха сказал: «Кого Всевышний Аллах пожелает наделить благом, тому дарует тонкое понимание религии».

Классификация диспозиций¹ в исламском праве: «Эфал-и мукеллефин»

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭФАЛ-И МУКЕЛЛЕФИН». СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР ДИСПОЗИЦИЙ

Выражение «эфал-и мукеллефин» имеет значение множественного числа. В единственном числе это словосочетание звучит как «фиил-и мукеллеф». Где *фииль* в переводе с арабского обозначает действие, а *мукеллеф* – это человек, на которого возложена какая-то обязанность, ответственность. Однако в Исламе *мукеллеф* преимущественно используется как религиозный термин, который означает «разумный мусульманин, достигший половой зрелости» и употребляется как по отношению к мужчинам, так и по отношению к женщинам.

Мукеллеф обязан выполнять религиозные предписания и самостоятельно несёт ответственность за своё поведение перед обществом и перед Богом. Этому поведению исламским правом – фикхом – даётся правовая оценка. Таким образом, **«эфал-и мукеллефин» – это классификация действий мусульман**, которая показывает, к какой правовой категории относятся те или иные поступки.

Итак, в нашей теме мы рассмотрим правовые исламские термины, а также научимся оценивать последствия своих поступков. Это обязательные знания для каждого мусульманина и мусульманки.

В исламском законодательстве все действия мукеллефа подразделяются на 8 категорий: фарз, ваджиб, сунна, мубах, тензихен мекрух, тахримен мекрух, харам и муфсид. Муфсид расценивается как действие, которое нарушает какой-то процесс в богослужении (смех при намазе, приём пищи во время поста и т.д.); мы не будем

1 Диспозиция – элемент правовой нормы, содержащий дозволение, предписание или запрет для субъекта, которому адресована правовая норма. Содержит, таким образом, правило поведения, которому должны следовать участники правоотношений, урегулированных данной нормой.

рассматривать его в нашей статье. Остальные семь для лучшего понимания представлены здесь в виде схемы:

Таким образом, мы видим, что мубах, который ещё называют *халял* или *джаиз*, занимает центральное место, а остальные категории симметрично располагаются по обе стороны от него друг против друга (три позиции справа со знаком «+» против трёх позиций слева со знаком «-»):

фарз (+) – харам (-)
 ваджиб (+) – тахримен мекрух (-)
 сунна (+) – тензихен мекрух (-)

Прежде всего рассмотрим и уясним для себя значение понятия *мубах*.

Мубах – это дозволенные действия, которые в исламской юриспруденции не предписаны и не запрещены, за них, по обыкновению, не обещано Всевышним ни вознаграждения, ни наказания. К этой категории относят естественные действия, произвольно и многократно выполняемые человеком в повседневной жизни, как то: есть, спать, разговаривать, сидеть, стоять, и т.д.

Однако выполнение даже таких обыденных поступков в соответствии с правовыми нормами и добрым намерением может возвести их в ранг поклонения и принести вознаграждение (севаб) тому, кто их совершает. Посланник Аллаха сказал: «Сон учёного – это поклонение». Но тут уже мы вступаем в область духовно-нравственного развития. А вот что касается правовых норм, то категория *мубах* в данном случае означает нейтральное поведение.

Далее мы можем наблюдать, как относительно *мубаха* образовалась гармоничная диспозиционная схема, отражающая градацию предписаний и запретов по степени важности и выявляющая симметричность диспозиций в нашей классификации. Например, если

фарз – это действие, которое обязательно нужно выполнять, то, следовательно, харам – это действие, совершение которого категорически запрещено, т.е. эти понятия антагонистичны. Точно также ваджиб является полной противоположностью тахримен мекруха, а сунна – тензихен мекруха.

Эти семь категорий в классификации ханефитского мезхеба имеют название «**эфал-и себа**». В других мезхебах категории ваджиб и тахримен мекрух отсутствуют. Эту классификацию называют «эфал-и хамсе» – пять категорий действий, которые также симметрично располагаются относительно друг друга. Эта разница не идеологическая, а методологическая, т.е. обусловлена различными подходами к изучению и анализу шариатских текстов. Чуть позже мы рассмотрим этот вопрос более подробно.

А сейчас давайте разберёмся в терминах. Попробуем понять, в чём сходство и различие противоположных категорий и почему они противопоставлены друг другу.

Фарз — харам

Итак, мы сказали, что фарз и харам – это противоположные понятия, и с точки зрения методологии исламского права им даётся чёткое определение.

Фарз – это строгое предписание обязательного действия, для которого требуются доказательства, неоспоримые по происхождению и ясные по значению. Что касается происхождения доказательств, то это может быть Коран или достоверный хадис². А что касается значения, то здесь имеется в виду, что смысл данных источников должен быть однозначным и ясным. Проще говоря, если в аятах Корана или в достоверных преданиях о нашем досточтимом Пророке от мусульман твёрдо и недвусмысленно требуется выполнения чего-либо, то это фарз. В практике это может быть совершение утреннего намаза, выплата зекята, совершение хаджа,

2 Достоверный хадис – это предание (сведение) о Пророке, которое не вызывает сомнений по своей принадлежности Посланнику Аллаха.

соблюдение поста в месяц Рамазан³ и т.д.

Харам – это запрет действия, для которого требуются доказательства, неоспоримые по происхождению и ясные по значению. Соответственно, если в Коране или достоверном хадисе твёрдым и недвусмысленным образом требуется отказаться от какого-либо действия (другими словами, категорически запрещается совершать его), то это харам. К примеру употребление свинины, алкоголя, а также прелюбодеяние, воровство, обман, взяточничество, убийство, азартные игры, гадание и т.д.

Таким образом, **фарз обязателен с точки зрения практики и вероубеждения**⁴. Это значит, что его нужно неукоснительно выполнять и твёрдо верить в обязательность этого действия. За совершение фарза мусульманин получает вознаграждение и довольство Всевышнего (севаб), а за невыполнение обещано наказание⁵. В случае неверия, т.е. отрицания его обязательности, человек попросту выходит за пределы религии. Например, если он отрицает необходимость совершения пятикратного намаза, выплаты зекята, соблюдения поста, хаджа, ношения хиджаба и т.д., то перестаёт быть мусульманином (мусульманкой).

Харам запрещен с точки зрения практики и вероубеждения⁶. Мусульманину в обязательном порядке следует избегать поступков, обозначенных как «харам», а также необходимо верить, что они запрещены.

3 В Коране присутствуют десятки аятов, ясно приказывающих выполнение этих действий, поклонений. См. Коран, сура 2/Бакара, 183 - пост; сура 3/Али Имран, 97 - хадж; сура 2/Корова, 43 - зекят. Также имеется огромное количество хадисов, требующих выполнения этих действий и поясняющих подробным образом, что и как нужно делать. В сборниках хадисов есть целые главы, посвящённые намазу, закяту, посту, хаджу и т.д.

4 В оригинальном варианте хукм фарза (правовая оценка) – «амелен фарз» и «итикаден фарз».

5 Наказание может быть как земное – в виде установленных правовых санкций, так и потустороннее – в виде наказания в аду.

6 В оригинальном варианте хукм харاما (правовая оценка) – «амелен харам» и «итикаден харам».

Тот, кто избегает запретного – зарабатывает севаб. За совершение харама следует наказание (как в другом мире, так и земное, вплоть до уголовного преследования). Человек, отрицающий запретность харама (воровства, прелюбодеяния, потребления алкогольных напитков, свинины, мертвечины и т.д.), выходит за пределы религии. К примеру, если мусульманин скажет: «Мы теряем столько доходов, отказываясь от продажи спиртного и свинины! Почему это вообще запретно? Я с этим не согласен!», – то станет неверующим (кяфиром)⁷.

Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что **фарзы и харамы очерчивают границы нашей религии**. С точки зрения Ислама – это неизменные постулаты добра и зла, непреложные принципы, которые останутся таковыми до Судного дня. Эти вопросы не приемлют шуток и легкомыслия. Отрицание, неверие и неприятие данных постулатов расценивается как покушение на Ислам, как попытка исказить религию Аллаха. Поэтому в словах и выражениях, касательно понятий *фарза* и *харама*, мусульмане должны быть предельно осторожны и почтительны.

Стоит заметить, что избежание харама считается первичной обязанностью мусульманина, так как в большинстве случаев запретное Исламом несёт огромный вред другим людям и обществу в целом, что у крымских татар выражается народной мудростью: «Япма севап – къач гунахтан» – «Лучше не делай блага, но уклонись от греха».⁸

Ваджиб – тахримен мекрух

Мы отметили, что понятия *ваджиб* и *тахримен мекрух*

7 Это чревато тем, что согласно религиозному канону он/она лишается наследства, никах нарушается, заколотое таким человеком животное в пищу не употребляется, свидетелем и опекуном ребёнка быть не может, и в случае смерти в таком состоянии на мусульманском кладбище не хоронятся, над ними не совершаются мусульманские похоронные обряды: омовение, саван, дженазе намаз, дуа и т.д.

8 Так говорится, если человек стоит перед выбором сделать доброе дело или отстраниться от чего-либо греховного. А также когда попытка сделать добро может обернуться обратным эффектом.

рассматриваются только в ханефитском мезхебе. В других трёх мезхебах такой классификации нет. Учёные ввели эти категории, исходя из 116-го аята суры Нахль, где говорится:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

«Не изрекайте устами своими ложь, утверждая, что это – дозволено, а то – запретно, и не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на Аллаха».

Мы можем легко получить определения понятий *ваджиб* и *тахримен мекрух*, которые вывели ханефитские учёные, если во второй части определений *фарза* и *харам* слово «ясность» заменить словом «неясность» или «двусмысленность» – *зан*⁹.

Итак, **ваджиб – это действие, для совершения которого требуется доказательство, неоспоримое по происхождению, но неясное по значению.** То есть происхождение доказательства, на которое опирается *ваджиб*, надёжное, как у *фарза*, однако смысл его неоднозначный. Так относительно повеления Всевышнего в Коране может появиться сомнение, что именно этого требует Аллах. Примером может послужить праздничная молитва (байрам-намаз) и жертвоприношение (курбан). В суре Кевсер говорится: **«Ради Господа своего совершай молитву и жертвоприношение!»**. Однако обращение употреблено в единственном числе, поэтому доля неясности всё-таки остаётся – повеление касается всей мусульманской общины (уммы) или только пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует? Естественно, толкователи Корана отмечают, что Всевышний предписал байрам-намаз и жертвоприношение всем мусульманам, потому что Посланник Аллаха представляет всю умму, что также подтверждается множеством

9 *Зан* в арабском языке означает сомнение, предположение.

достоверных хадисов. Но ханефитские учёные очень осторожно и скрупулезно подошли к данному вопросу: взяв во внимание вышеприведённый аят суры Нахль, они учли даже малую толику неясности и остереглись назвать это повеление Аллаха фарзом. Поэтому они вводят промежуточное обозначение в виде ваджиба. Это нам указывает на богобоязненность мусульманских учёных – как свято чтят они границы религии, очерченные фарзами и харамами, боясь что-либо в них добавить или изменить!

Однако ваджиб очень близок к фарзу, и можно было бы его так назвать, если бы не ничтожная неясность или недостаточная категоричность в доказательствах к этому действию. Поэтому как следствие, мы имеем следующее определение ваджиба: **обязателен с точки зрения практики, но необязателен с точки зрения вероубеждения**. Другими словами, в практике ваджиб идентичен фарзу. Его так же нужно неукоснительно соблюдать, за его невыполнение записывается грех. Однако, ваджиб отличается от фарза тем, что верить в его необходимость не обязательно. То есть, даже если мусульманин отрицает то, что ваджиб нужно неукоснительно выполнять, то из Ислама он не выходит. Например, если мусульманин говорит, что байрам-намаз (витир-намаз, курбан) не обязательны для верующих, то этот человек всё равно остаётся мусульманином, так как его слова не отрицают и не отвергают установленные Аллахом ясные и непреложные истины. Ведь в случае с ваджибом ясность находится под сомнением.

В то же время неправильным будет говорить, что у ваджиба доказательство сомнительное. Текст, а именно его происхождение, споров не вызывает: разве может породить недоверие аят Корана?! Его доказательство не сомнительное, а с неточностью в смысле, когда возникает вопрос: на что именно указывает текст?

Всё вышесказанное о ваджибе относится также к понятию *тахримен мекрух*, но в противоположном смысле. **Тахримен мекрух – это действие, которое запрещено доказательством, неоспоримым по происхождению, но неясным по значению**. Получается, что совершать

тахримен мекрух нельзя, так как по вредности индивидууму и обществу он аналогичен запретному (т.е. содержит все признаки харاما) и порицается религией (ярким примером может послужить курение табака). Однако же нет ясного запрещающего текста – аята или хадиса, поэтому назвать это действие харамом ханефитские учёные не решаются, а классифицируют как *тахримен мекрух*. Из чего следует, что **тахримен мекрух – запрещен с точки зрения практики, но не запрещен с точки зрения вероубеждения**. Именно отсутствием идеологического запрета тахримен мекрух и отличается от харاما. Принятие или непринятие тахримен мекруха мусульманином не влияет на его вероубеждение, то есть не выводит из религии. Он остаётся мусульманином так же, как и в случае отрицания ваджиба, хотя несоблюдение как одного, так и другого является грехом. Например соблюдение поста в праздничные дни Рамазана и Курбан-байрама является тахримен мекрухом – практически запрещено. Но если кто-то скажет, что соблюдать пост в эти дни не запрещается, он всё равно останется в лоне Ислама, так как данный запрет классифицируется не как сам харам, а как близкий к хараму, аналогичный ему.

Получается, что нельзя так просто что-либо назвать харамом, потому что очень легко возникает опасность клеветы на Аллаха (когда неправильно трактуются аяты Корана или хадисы). А это является тяжким грехом. Поэтому, чтобы не ошибиться в толковании священных текстов, тактика мусульманских учёных такова: если объект или действие носит все признаки харاما, но касательно него нет ясного аята или хадиса, назвать харамом его мы не можем, а называем тахримен мекрух – порицаемым действием, идентичным хараму¹⁰.

Здесь мы видим, как понятия **ваджиб** и **тахримен мекрух** очерчивают границы мезхеба. И кто не принимает что-либо из ваджиба и тахримен мекруха выходит за пределы ханефитского мезхеба (но не ислама), т.е. в правовом смысле перестаёт быть ханефитом (но не

10 По-русски это, наверное, будет звучать как *крайне нежелательное действие*.

перестаёт быть мусульманином!).

Однако между ханефитским мезхебом и тремя другими мезхебами существует упоминаемая нами выше разница. Деление мекруха на *тахримен мекрух* – крайне нежелательное (близкое к хараму) и на *тензихен мекрух* – просто нежелательное (близкое к халялу), а также выделение категории *ваджиб* утвердилось лишь в ханефитской правовой школе. Всё то, что ханефиты причисляют к тахримен мекруху, учёные других шариатских школ относят к хараму, а то, что называют ваджибом, другие, в свою очередь, считают фарзом. Но в этом случае у читателя может возникнуть вопрос: когда говорили о хараме и фарзе, отметили, что их отрицание влечёт к куфру, т.е. неверию. Не могут ли тогда ханефиты сами быть обвинены в неверии со стороны приверженцев других школ? Не возникает ли проблем между мезхебами?

Конечно же, нет! Никто из учёных *эхл-ю сунна ве'ль-джемаат*¹¹ никого из-за этого в неверии не обвинял и не обвиняет.

Дело в том, что учёные других мезхебов разделили запрещённое на две категории:

1. харамы, отрицание которых выводит из религии;
2. харамы, отрицание которых не выводит из религии (т.е. *тахримен мекрух* по ханефитскому мезхебу).

Различие в названии, а по сути разницы никакой нет. Ханефиты понятие «мекрух» разделили на два вида, а учёные других мезхебов понятие «харам» разделили на два вида. Получилось, что ханефиты выделили категорию из мекруха и приблизили её к хараму, а учёные остальных мезхебов выделили категорию из харамы и приблизили её к мекруху. Первые ужесточили мекрух, а вторые ослабили харам. Получается, правоведы различных школ двигались навстречу друг к другу и встретились в одной точке: смысл один, но названия разные.

То же самое относится и к фарзам. Другие мезхебы

11 Это учёные двух богословских и четырёх правовых школ (мезхебов). Богословские школы – это учения имама Матуриды и Ашари, а правовые школы – это учения имама Ханефи, Шафи, Малики и Ханбали, да будет доволен ими Аллах.

поделили обязательные действия на две категории:

1. фарзы, отрицание которых выводит из Ислама,
2. фарзы, отрицание которых не выводит из Ислама (это то, что ханефиты называют ваджибом).

В классификации других мезхебов, кроме мезхеба Ханефи, фарзы и харамы первой категории ещё называют **насси фарз** и **насси харам** от слова «насс» (через букву «сад»), что переводится как «текст», а в данном случае означает «тексты Корана или достоверных хадисов». Мусульманские учёные так их называют, потому что они основываются на ясных текстах Корана или сунны!

Фарзы и харамы этой группы – это обязательные предписания и запреты, которые очерчивают нерушимые границы религии Ислам. Они едины во всех четырёх мезхебах. Это непреложные принципы Ислама, которые никто и ничто не сможет поменять. Они останутся неизменными до Судного дня. Отрицание их выводит человека за пределы религии, делает человека неверующим в связи с тем, что неприятие ясных заповедей Всевышнего Аллаха является посягательством на Его религию.

Что касается фарзов и харамов второй категории, то их называют **иджтихадий фарз** и **иджтихадий харам**. Иджтихад – это мнение, выводы учёных. Данная категория обязательных предписаний не оговорена ясно и чётко в текстах, а выведена из них посредством иджтихада – интеллектуального усилия мусульманского учёного (муджтехида), откуда и следует это название.

Иджтихадий фарз в ханефитском мезхебе называли ваджибом, а иджтихадий харам – тахримен мекрухом.

Отрицание обязательности действий, которые относятся к данным категориям, не выводит за пределы религии Ислам, потому что они основаны на выводах учёных.

Мнения мусульманских учёных четырёх мезхебов на счёт фарзов и харамов могут различаться. Это проявляется в том, что некоторые действия, которые ханефитские учёные относят к категории «ваджиб», учёные других мезхебов могут отнести к категории «фарз» или к категории

«сунна». Например фитир-садакъя у ханефитов считается ваджибом, а в других мезхебах – это иджтихадий фарз. Также витир-намаз остальные три мезхеба причисляют к сунне, как и курбан. Чтение суры «Фатиха» на намазе, которое у ханефитов тоже является ваджибом, у других причисляется к фарзу и т.д.

Также внутри самого ханефитского мезхеба между учёными могут встречаться разномнения по поводу действий, относящихся к сунне, ваджибу и фарзу. Например, по мнению имама Азама Эбу Ханифы, витир-намаз является ваджибом, а по мнению его двух выдающихся учеников (имамейн) имама Мухаммеда и Эбу Юсуфа – это сунна. Но в ханефитском мезхебе в качестве официального мнения (муфта бих) по этому вопросу принято мнение Эбу Ханифы. Также в ханефитских книгах пишется, что максимальный возраст половой зрелости – 15 лет. За оценку принято мнение имамов Мухаммеда и Эбу Юсуфа и узаконено в мезхебе, хотя сам Эбу Ханифа максимальным возрастом половой зрелости считает 17-18 лет. Дополнительный утренний намаз по мнению тех же имамов – это сунна, а по мнению Эбу Ханифы – ваджиб. Большинство же учёных мезхеба сошлись на том, что этот вид поклонения ближе к сунне и канонизировали своё суждение, да будет доволен ими Аллах! И теперь именно это официальное мнение упоминается во всех учебниках и книгах по ханефитскому праву (фикху).

Подытоживая вышесказанное в этой главе, следует подчеркнуть следующее:

- в основах как вероучения, так и практики все мезхебы эхлю сунна вель-джемаа¹² едины;

12 Эхлю сунна ве'ль-джемаа – это мусульмане, которые наряду с Кораном неделимо следуют пути завершающего Посланника Аллаха - сунне и, тем самым, правильно понимая и практикуя Ислам, придерживаются большинства - джемаат. Слово «сунниты» не является эквивалентом данного понятия, так как сюда могут входить и различного рода секты, которые ассоциируют себя с суннитами. Однако если даже они и имеют какие-то признаки суннизма, то большинством (джемаа) не являются. Следовательно, можно заключить, что эхлю сунна ве'ль-джемаа – это ортодоксальный суннизм, который в современном мире представлен шестью школами-мезхебами: две школы вероучения (Ашари и Матуриди) и четыре правовые школы (Ханефи, Шафии, Малики и Ханбали) см. сноска №11.

- зачастую разногласия в мезхебах между учёными возникают не на практике, а в теории, в названиях;

- каждый мезхеб – это правовая школа со своей методологией анализа шариатских текстов, классификацией, терминологией и т.д.; это гармоничная, логично выстроенная и слаженная система;

- ханефитские учёные, как и учёные остальных трёх мезхебов, которые следуют пути *элю сунна вель-джемаа*, очень богобоязненны и скрупулезны в вопросах религии, поэтому их мнения и выводы, сформулированные в виде мезхебов, обычным мусульманам лучше не ревизировать, а придерживаться их;

- мусульманин в первую очередь должен давать оценку своим поступкам, а не поступкам других, и быть предельно осторожным в вопросах веры.

Переходим к рассмотрению категорий, носящих рекомендательный характер:

сунна — тензихен мекрух

Это так же диаметрально противоположные понятия. Если сунна, с точки зрения фикха, – это действия, не носящие обязательный характер, то тензихен мекрух, соответственно, – действия, не носящие категоричный запрет. Другими словами, сунна – действие рекомендованное, тензихен мекрух – не рекомендованное.

Следует отметить один очень важный момент: здесь сунну нельзя путать с понятием «Сунна», которое употребляется в хадисоведении и включает поступки, слова и одобрения Посланника Аллаха! Это то, что исходит от Пророка, его жизненный путь, позиция, мировоззрение, приоритеты. В данном определении раскрывается сущность Сунны как феномена, некоего явления. Мы же рассматриваем сунну как правовой термин, который носит оценочный характер.

К примеру Пророк совершал джума-намаз, байрам-намаз и тахиййатуль-месджид намаз. С точки зрения хадисоведения всё это – Сунна, ведь Пророк выполнял эти поклонения и высказывался относительно них. Однако с

точки зрения фикха (исламского права) первое – это фарз, второе является ваджибом, а третье – сунной. То есть с позиции *эфал-и мукеллефин* поступки и слова Посланника Аллаха относятся к различным категориям, которые выделяются и маркируются учёными-правоведами, чтобы избежать хаоса в вопросах нормы поведения мусульман.

Недопонимание этого вопроса и путаница в данной терминологии может привести к необоснованным обвинениям и спорам среди мусульман. Так человека, не носящего бороду, могут обозвать мушриком (многобожником) и обвинить в ереси, мол, отклоняется от Сунны. Однако в данном случае сунна рассматривается как одна из категорий поведения мусульман и означает нечто рекомендованное (но не запрещённое), следовательно, обвинение необоснованное. Также не совершение сунны предвечернего намаза некоторые тоже обозначают термином «Сунна», хотя правильно это действие назвать мубахом (дозволенным).

Рассмотрим также известное высказывание Посланника Аллаха: «Никях – это моя Сунна...». Если эти слова рассматривать в правовом значении, мол, рекомендовано (но не обязательно), то получится, что и без никяха (обряда бракосочетания) можно сожительствовать мужчине и женщине. Однако в данном хадисе Сунна – это путь Пророка, его жизненная позиция и правовая оценка (хукм), т.е. фарз. Без никяха мужчина и женщина жить вместе не могут, такое действие расценивается как *зина* (прелюбодеяние) и считается в исламском праве харамом!

II. ГРАДАЦИЯ ЭФАЛ-И МУКЕЛЛЕФИН

Категории *эфал-и мукеллефин* как в красочной палитре расположены от более тёмного тона к более яркому, однако они сами могут иметь множество оттенков. Это означает, что поступки, относящиеся к одной категории, подвержены градации (последовательности расположения).

Таких поступков может оказаться немало количество, вплоть до того, что можно насчитать до 30 утренних фарз-намазов. Попробуем разобраться, как это получается.

Нам известно, что утренний намаз бывает: 1) коллективный, выполняемый вместе с основным джемаатом, 2) коллективный, но который совершается не с основным джемаатом; 3) индивидуальный; 4) къаза-намаз коллективный (совершается после рассвета, когда пропущен утренний намаз); 5) къаза индивидуальный; 6) къаза, совершаемый уже после обеда. Умножим эти шесть вариантов обязательной утренней молитвы на пять, т.к. совершать её можно: 1) в месджидуль Харам (в Заповедной мечети в Мекке); 2) в месджиду-н Небеви (в мечети Пророка в Медине); 3) в месджиду-ль Акъса (в Отдалённой мечети в Иерусалиме); 4) в местной мечети; 5) у себя дома. Получилось 30 различных вариантов утреннего намаза. И всё это фарзы, но в зависимости от места и времени совершения молитвы, уровень вознаграждения (севап) за них разный.

Приведём другой пример: джума-намаз (коллективная молитва по пятницам) и дженазе-намаз (похоронная молитва) – это фарзы разных уровней. Джума-намаз обязателен для каждого мусульманина, а дженазе-намаз – это фарз коллективный, и если несколько человек из общины выполнили его, то с остальных членов общины это обязательство снимается. На этом примере мы видим, что фарзы классифицируются по степени важности и делятся, таким образом, на две группы: **фарзы айн** и **фарзы кифае**. Первые по степени обязательности занимают более высокую позицию по сравнению с

фарзами кифае, так как в религиозных текстах на фарзы айн делается больший акцент, а контингент, который должен их выполнять, намного шире. Что касается второй группы фарзов, то они вменены в обязанность обществу, а не каждому индивиду в отдельности, следовательно, некоторые мусульмане могут их не совершать. Эта группа занимает место в категории фарзов, которые ближе к ваджибам.

Аналогичным образом между собой подразделяются и харамы. Данную категорию более чётко можно подразделить на группы и подгруппы. На их примере можно будет отчётливее ощутить разницу в степени обязательности. Это явствует из слов Всевышнего Аллаха от более категоричных запретов к менее категоричным.

Харамы, которые запрещены самым жёстким образом.

а) Аллах оглашает запрет с угрозой объявления войны за неповиновение. К этой группе, относятся три деяния.

1) *Ростовщичество*. Упоминается в аятах суры «Бакара» (Корова): **«Те, которые пожирают рост, восстанут, как восстает тот, кого дьявол поверг своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «Воистину, торговля подобна ростовщичеству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится предостережение от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно. Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совершали намаз и выплачивали зекят, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите оставшуюся часть роста, если только вы являетесь верующими. Но если вы не сделаете**

этого, то знайте, что Аллах и Его посланник объявляют вам войну. А если вы раскаетесь, то вам останется ваш первоначальный капитал. Вы не поступите несправедливо, и с вами не поступят несправедливо»¹³.

2) *Распространение смуты*, т.е. сеяние вражды между людьми и провоцирование конфликтов, которые ведут к кровопролитию и бедам в обществе: **«Воистину, те, кто воюет против Аллаха и Его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения»¹⁴.**

3) *Вражда по отношению к праведникам (вели)*. На греховность данного деяния указывает священный хадис, в котором говорится: **«Кто будет враждовать с Моим приближённым рабом, тому и Я объявлю войну. Не приблизится ко Мне мой раб, кроме как совершением обязательного. И не перестает приближаться ко Мне Мой раб, совершая добровольные поступки, пока Я его не возлюблю. А когда Я возлюблю его, то становлюсь слухом, которым он слышит, зрением, которым он видит, рукой, которой он действует, и ногой, которой он ступает (и исполню все его желания, которые он захочет выполнить посредством этих органов). И непременно одарю его всем, что он попросит своим языком. Если ему потребуется убежище, то Я укрою и защищу его. Я не колебался ни перед одним Своим желанием, как колебался перед смертью верующего. Но моему рабу не нравилась смерть, так и Я не любил то, что**

13 См.: Св. Коран, сура «Бакара» (Корова), 2/275-279.

14 См.: Св. Коран, сура «Маиде» (Трапеза), 5/33.

причиняет страдания Моему рабу»¹⁵.

б) Харамы, которые упоминаются в контексте проклятия.

Всевышний или Его посланник проклинают того, кто совершает эти поступки. Подобных запретов насчитывается около сорока. Для данных харамов используются такие арабские слова как «риджс» или «фиск», т.е. скверный, мерзкий, гнусный, греховный. Приведём некоторые примеры из Священного Корана:

- о свинине: **«Скажи [, Мухаммед]: «В том, что дано мне откровением, я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи — ибо все это скверна, а также [мясо] запретного [животного], заколотого не с именем Аллаха»...»¹⁶.**

- об алкогольных напитках: **«О верующие! Воистину, спиртное, азартные игры... мерзость из дел Сатаны. Сторонитесь же этого! Возможно, вы преуспеете. Поистине, Дьявол желает посеять между вами вражду и ненависть через алкоголь и азартные игры и отвратить вас от упоминания Господа и от молитвы. Не прекратите ли вам [Прекратите же заниматься этим!]?»¹⁷.**

- об убийстве верующего человека: **«А если кто убьет верующего по умыслу, то возмездие ему — ад, где пребудет он вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и уготовит ему великое наказание»¹⁸.**

- о том, кто сеет смуту и прерывает родственные отношения: **«Может быть, если вы станете**

15 Бухари, Риках 38. Перевод и пояснение см. <http://islam-today.ru/veroucenie/vopros-otvet/kakih-ludej-nazyvaut-pravednikami/>

16 См.: Св. Коран, сура «Энам» (Скот), 6/145; а также касательно запрета см.: сура «Бакара» (Корова), 2/173.

17 См.: Св. Коран, сура «Маиде» (Трапеза), 5/90-91.

18 См.: Св. Коран, сура «Ниса» (Женщины), 4/93.

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»¹⁹.

- о нарушающих обет, родственные отношения и творящих смуту: **«А тем, которые нарушают заключенный с Аллахом завет и разрывают то, что Аллах велел соединять, и творят нечестие на земле, — уготовано им проклятие и наихудшая обитель»²⁰.**

- об искажающих священное писание: **«Воистину, тех, кто скрывает ниспосланные Нами ясные знамения и истинное руководство, после того как Мы разъяснили все это людям в Писании, проклянет Аллах и проклянут проклинающие»²¹.**

- о лжецах: **«Тому, кто будет препираться с тобой относительно Исы, после того как ты получил [божественное] знание, скажи, [о Мухаммед]: «Давайте призовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, нас самих и вас самих, потом смиренно возденем в молитве руки и призовем проклятие Аллаха на лжецов!»»²².**

- о клевете на благочестивых женщин: **«Воистину, те, которые обвиняют в неверности целомудренных, не ведающих [греха], верующих женщин, да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовано великое наказание»²³.**

- о тиранах и десподах: **«Обитатели Рая воззовут к обитателям Огня: «Мы уже убедились в том, что обещанное нам Аллахом**

19 См.: Св. Коран, сура «Мухаммед», 47/22-23.

20 См.: Св. Коран, сура «Рад» (Гром), 13/25.

21 См.: Св. Коран, сура «Бакара» (Корова), 2/159.

22 См.: Св. Коран, сура «Али Имран» (Семейство Имрана), 3/61.

23 См.: Св. Коран, сура «Нур» (Свет), 24/23.

было истиной. Убедились ли вы в том, что обещанное Аллахом было истиной?». Они скажут: «Да». Тогда глашатай возвестит среди них: «Да пребудет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивали других с пути Аллаха, пытались исказить его и не веровали в Последнюю жизнь»²⁴.

- о говорящих ложь в отношении религии: «Кто может быть несправедливее того, кто возвел навет на Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели скажут: «Это они оболгали своего Господа». Да будет проклятие Аллаха над беззаконниками, которые сбивают других с пути Аллаха, стремясь исказить его, и не веруют в Последнюю жизнь»²⁵.

Проклятия, упоминаемые в хадисах: За ростовщичество, смуту, взяточничество, татуировки, невыполнение супружеского долга, ночёвка за пределами дома, гомосексуализм, лесбиянство, зоофилия, женоподобные мужчины и мужеподобные женщины, использующие искусственные волосы (наращивание), а также сопричастие к алкоголю. Например: *«Аллах проклял опьяняющие напитки и тех, кто их употребляет и угощает, продаёт и покупает, изготавливает и просит изготовить, приносит и просит принести»²⁶; «Пророк Мухаммед (да благословит его Всевышний и приветствует) проклял того, кто даёт взятку и того, кто её берёт»²⁷; «Если мужчина позвал свою жену к постели, и она отказалась прийти, ангелы будут проклинать её до наступления утра»²⁸; «Если*

24 См.: Св. Коран, сура «Араф» (Преграды), 7/44-45.

25 См.: Св. Коран, сура «Худ» (Худ), 11/18-19.

26 Сборник хадисов, аль-Тирмизи, хадис №1295.

27 Сборник хадисов Эбу Дауда, хадис №3580; ат-Тирмизи, хадис № 1337; Ибн Мадже, хадис №2313.

28 Сборник хадисов аль-Бухари, № 5193 и Муслим №1436. Передано от Эбу

женщина ночует, покидая ложе своего мужа, её проклинают ангелы до того момента, пока она не вернётся домой»²⁹.

в) Харамы, о которых говорится: «это плохо, это зло, грех, так не делайте»:

- тенденциозность, ангажированность: **«Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу»³⁰;**

- чванливость, заносчивость: **«И не ходи по земле горделиво, ведь ты не развернешь землю и не достигнешь гор высотой! Все это — зло и предосудительно пред Господом твоим»³¹;**

- следование домыслам и догадкам, сквернословие, сплетни: **«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»³².**

Подобного рода градация позволяет более гибко мыслить, развивает кругозор и учит тому, почему не стоит обвинять в неверии других мусульман, даже если они думают не точь-в-точь как ты. Эти знания делают мусульманина более терпимым и толерантным к окружающим и помогают ему в нестандартных ситуациях сделать правильный выбор. То есть когда мусульманин вынужден (или его принуждают) сделать выбор, к примеру, между фарзами №1 и №2, эта схема позволит

Хурейры.

29 Сборник хадисов аль-Бухари, передано от Эбу Хурейры.

30 См.: Св. Коран, сура «Исра» (Перенос ночью), 17/36.

31 См.: Св. Коран, сура «Исра» (Перенос ночью), 17/37-38.

32 См.: Св. Коран, сура «Худжурат» (Комнаты), 49/12. См. также аяты 10 и 11.

ему сделать правильный шаг. Конечно же, прежде всего следует выполнить требование первого, более важного фарза.

Аналогично нужно поступать и с харамми, однако здесь, естественно, предпочтение отдаётся наименьшему злу.

Можно также градировать и ваджибы:

1. самые сильные ваджибы – те, которые в других мезхебах обозначены как фарз, например сай³³ или фитир садакъя;
2. ваджибы, которые приняты единогласным мнением учёных ханефитского мезхеба, но в то же время учёные других мезхебов данные действия не называют фарзом, например чтение аятов после Фатихи на намазе, седжде сехв³⁴ и др.;
3. вопросы, которые официально в мезхебе обозначены как ваджиб, т.е. мнение «муфта бих»³⁵, но в отношении которых всё же присутствует разномнение.

По этой же аналогии читатель самостоятельно сможет распределить и поступки тахримен мекрух.

Что касается градации сунны, то она может быть такой:

1. самые сильные поступки из разряда сунна, которые ханефиты официально называют сунной, но в отношении которых всё-таки существует разномнение между учёными по поводу это сунна или ваджиб, например сунна утреннего намаза;
2. сунна муэккед, т.е. особо рекомендуемые действия,

33 Один из обрядов хаджа – быстрая ходьба между возвышенностями Сафа и Мерва.

34 Сехв означает «ошибка». Седжде сехв – это дополнительный земной поклон, который совершается в конце намаза, дабы возместить допущенную ошибку.

35 Муфта бих – это мнение, которое легло в основу фетвы – богословского заключения, т.е. это официальное и общепринятое мнение мезхеба, к которому склонились большинство учёных.

которые Посланник Аллаха старался постоянно выполнять и советовал другим, например сунна джума-намаза, обеденного намаза, вечернего намаза;

3. сунна гъайр-ы муэккед – это действия, которые Посланник Аллаха выполнял по мере возможности, иногда пропускал, например сунна предвечернего и ночного намазов;
4. мустехаб – действия, которые Пророк характеризовал как хорошие, полезные и сам время от времени их совершал, например намазы тахияту-ль месджид, эввабин и т.д. Это большинство дополнительных поклонений.

Поступки, которые относятся к категории мубах тоже неоднородны. Некоторые из них ближе к сунне и называются они «эвля», т.е. более приемлемые. Есть и те, которые ближе к мекруху и называют их «хыляф-ы эвля», т.е. менее приемлемые, для их обозначения ханефиты используют термин «исаэт», что означает негативно, неприемлемо. В качестве примера можно привести случай, когда человек, имеющий задолженность по намазам, вместо сунны намазов совершает къаза (долг), что считается неприемлемым.

III. ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭФАЛ-И МУКЕЛЛЕФИН

В необычных, экстраординарных ситуациях с точки зрения правовой оценки поступки могут менять свой окрас. Другими словами, в зависимости от обстоятельств поступки могут перекачëвывать, если можно так выразиться, из одной категории в другую. Например фарз может стать мубахом или харамом, и наоборот, – всё зависит от силы внешнего фактора.

Однако следует помнить, что данный переход из одного качества в другой, носит временный характер и полностью находится в рамках шариата, т.е. обоснован. Всевышний Творец, учитывая человеческое несовершенство, а также всевозможные непреодолимые

обстоятельства, с которыми человек может столкнуться, регламентировал некие послабления.

Так, например свинина, о которой говорится, что это скверна, является категорически запрещённым к потреблению продуктом, о чём ясно и недвусмысленно сказано в Коране³⁶. Но как быть человеку, умирающему от голода, у которого единственная пища под рукой – это свинина? Изменится ли правовая оценка по отношению к запрещённому продукту в этой ситуации, и если изменится, то как? Останется харамом или станет мубахом, т.е. халял? Эта же проблема может касаться и других перечисленных в аятах продуктах: мертвечина, кровь и заколотое не во имя Аллаха.

В данном случае хукм, т.е. правовая оценка этого поступка, поменяется с харам на фарз. Именно фарз, а не мубах или что-либо другое, потому что если человек этого не сделает и умрёт, то совершит грех. Другими словами, мусульманин или мусульманка ради своей жизни обязаны съесть запретный продукт, но ровно столько, чтобы только не умереть с голоду: **«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя послушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нём греха. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный»**³⁷.

Что делать в ситуации, когда на тебя направили оружие и потребовали отречься от веры? Здесь присутствует реальная угроза жизни, но как мы знаем, отречься от веры, произносить слова куфра (неверия) является харамом. Какова правовая оценка действию, если человек откажется подчиниться и его за это убьют?

В данном случае человек станет шахидом. В хадисах упоминается, что такой мусульманин займёт достойное место рядом с дядей Пророка Хамзой, да будет доволен им Аллах. Также следует вспомнить хадис: *«Самая достойная*

36 См.: Св. Коран, сура «Бакара» (Корова), 2/173; сура «Маиде» (Трапеза), 5/3; сура «Энам» (Скот), 6/145 и сура «Нахль» (Пчёлы), 16/115.

37 См.: Св. Коран, сура «Бакара» (Корова), 2/173.

борьба (джихад) – это правое слово перед лицом тирана».

Но можно ли поступить наоборот и произнести слова неверия, которые от тебя требуют под угрозой смерти? В Коране говорится, что можно так сделать, сохраняя веру в сердце. В таком случае правовая оценка данному поступку – это мубах. Однако согласно градации мубаха, о которой мы говорили выше, под принуждением отрицать существование и единство Аллаха будет являться мубахом хыляфы эвля (не особо приемлемым). По сути дела получается, что шариат не советует так делать, хотя и не запрещает.

«На тех, которые отказались от веры в Аллаха, после того как уверовали в Него, обрушится гнев Аллаха, за исключением тех, кто приневолен был отречься только на словах, в то время как их сердца оставались твёрдыми в своей вере, - на этих не будет гнева Аллаха. А на тех, кто открыл свои сердца неверию, и их уста произносят слова неверия, падёт великий гнев Аллаха, и ожидает их великое наказание в будущей жизни»³⁸.

Как видим, в нестандартной ситуации понятие «мубах», тоже меняет оттенок.

Изменение правовой оценки одного и тот же поступка в зависимости от ситуации и внешних факторов встречается в повседневной жизни довольно-таки часто. Вспомним ещё несколько примеров.

Взяточничество – большой грех, который упоминается в контексте проклятия. Но если нет другой возможности отстоять или вернуть своё право, то это становится мубахом. При этом, если речь идёт о защите прав сироты или общественного (вакуфного) имущества, то ситуация может меняться в пользу обязательности вплоть до фарза.

То же самое касается воровства. Вспомним Хинд, жену Эбу Суфьяна, которая пришла к Посланнику Аллаха и пожаловалась на мужа. «О Посланник Аллаха, – сказала она, – мой муж скуп и не даёт денег, достаточных для удовлетворения нужд моих и моего ребёнка, поэтому я

38 См.: Св. Коран, сура «Нахль» (Пчёлы), 16/106.

тайком беру у него». Посланник Аллаха ответил: *«Бери столько, сколько необходимо тебе и твоему ребёнку в разумных пределах»*. Другими словами, Пророк разрешил без спроса брать чужое имущество; тем самым воровство стало мубахом. Не следует забывать, что муж должен содержать жену и детей (это фарз), поэтому Хинд взяла своё по праву.

Ну а если речь идёт об имущественном праве другого лица, физического или юридического, то вполне возможно изменение хукма вплоть до ваджиба. Другими словами, ты можешь отказаться от своих прав, но нельзя закрыть глаза на попрание прав лиц, которые находятся под твоей опекой.

Ложь и обман, являются греховными деяниями, это одни из самых гнусных черт с точки зрения Ислама. Но вспоминаем хадис пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, где он говорит: *«Ложь позволительна в трёх случаях: чтобы помирить мужа и жену, чтобы примирить двух друзей (братьев по вере) и на войне»*. В другой раз он говорит: *«Война – это хитрость»*. Получается, что Пророк разрешил говорить неправду в ситуациях, когда речь идёт о сохранении семьи, братства и спасения общества (государственных интересов). Ложь в данной ситуации из греховного деяния вошло в категорию дозволенного (мубах).

Рассмотрим также и такую ситуацию, когда некто вполне реально угрожает мусульманину, говоря: *«Если ты не убьёшь этого человека, то я убью тебя»*. Зададимся вопросом: можно ли покушаться на жизнь другого человека ради спасения собственной? Нам известно, что убийство человека является большим грехом, и в данном случае это положение неизменно: запрет останется запретом. Никому не позволено попираť права других людей даже ради спасения собственной жизни и здоровья. Поэтому, когда речь идёт об убийстве, нанесении телесных увечий, изнасиловании, психологических пытках и т.д., делать это категорически запрещено, даже если к этому принуждают под страхом смерти.

Подводя итоги этой главы, отметим, что есть

положения в системе *эфал-и мукеллефин*, которые меняются на полностью противоположные и становятся фарзом, некоторые становятся мубахом, и при этом принимают различные оттенки. Положения, которые обеспечивают защиту неотъемлемых прав человека, не меняются ни при каких обстоятельствах, и запрет на поправление данных прав по шариату остаётся запретом.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЛАДАТЕЛЯ ВЛАСТИ (УЛУЛЬ-ЭМР) ИЛИ ПРАВОВАЯ ДИСПОЗИЦИЯ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

В наше время данная тема очень часто муссируется недобропорядочными людьми. Ссылаясь на практику праведных халифов, вольно трактуя их поступки, делается попытка искажения религиозных устоев. Дезинформация в данной области вводит мусульман в заблуждение, создаётся смута не только в головах и сердцах, но и в обществе. Таким образом, для мусульман важно знать о полномочиях руководителя с точки зрения *эфал-и мукеллефин*, т.е. в какую область правоотношений с точки зрения религии правитель может вносить изменения, корректировки.

По отношению к правителю в Коране используется термин «улу'ль-эмр» – обладатель приказа (власти). Совершенно ясно, что руководитель – это человек, который выносит приказы и распоряжения своим подчинённым, ибо таким образом он доводит свою волю до общества. Согласно аяту: **«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас...»**³⁹, – подчинение тем, кто наделён властью, является обязательным! То, что они прикажут, является фарзом для мусульман, а то, что запретят – харамом. Таким образом, у нас возникает ещё один вид обязательных действий, попытаемся их обозначить и упорядочить.

Существует три вида фарзов и харамов:

39 См.: Св. Коран, сура «Ниса» (Женщины), аят 59.

1. ясно указанные непосредственно в Коране и Сунне – **нассий фарз** и **нассий харам**, которые очерчивают границы религии Ислам;
2. обозначенные учёными – **иджтихадий фарз** и **иджтихадий харам**, которые очерчивают границы правовых школ (мезхебов). Это то, что ханефиты называют ваджиб и тахримен мекрух соответственно;
3. то, что приказал или запретил обладатель власти (улу'ль-эмр) – **сиясий фарз** и **сиясий харам**⁴⁰, которые определяют стратегию, т.е. путь, которому следует глава государства, обладатель власти, желая чего-то достичь.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что вмешательство улу'ль-эмр в первую категорию обязательного – нассий фарзы и нассий харамы, недопустимо. У него нет на это полномочий, как впрочем и у кого бы то ни было. В обратном случае это означало бы признание за правителем права изменять религию, а это невозможно. Религию может изменять только сам Аллах. Религиозный канон устанавливается или отменяется посредством откровений. Откровения ниспосылаются посланникам Аллаха. Учитывая, что больше посланников/ пророков не будет, религия не изменится. Поэтому, как бы ни назывался обладатель власти: правитель, руководитель, шейхуль-ислям, муфтий, кади, султан, халиф, амир, падишах и т.д., он не имеет права изменять божественный закон. Это дело завершено и об этом ясно сказано в Коране: **«...Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам...»**⁴¹.

Однако правитель имеет полномочия в определённых временных рамках отсрочить или наоборот установить на

40 Это название, определение и классификация предложены профессором исламского права Орханом Чекером.

41 См.: Св. Коран, сура «Маиде» (Трапеза), 5/3.

более раннее время совершения фарза. Например, если глава государства (руководитель общины) по каким-либо причинам распорядится, чтобы на протяжении трёх недель джума-намаз совершался не в 13-00, как обычно, а в 16-00, то все должны будут подчиниться. Это не означает изменение фарзов – обязательных предписаний Всевышнего. Это значит выполнение полномочным лицом регулятивных функций в допустимых рамках, установленных Всевышним Аллахом.

Что касается иджитхадий фарзов и иджитхадий харамов, другими словами ваджибов и тахримен мекрухов, то руководитель может их менять при соблюдении двух условий:

1. если в этом есть явная польза для общества или если это способствует разрешению каких-то важных проблем;
2. по итогам консультации с компетентными людьми, специалистами и учёными в данной области, когда после внимательного изучения ситуации и детального анализа сложится мнение, что это необходимо.

В этих случаях на определённое время и на определённой территории ваджиб может быть отменён.

Вмешательство в категорию «сунна» аналогично, т.е. возможно при соблюдении вышеперечисленных условий. С той лишь разницей, что их может быть больше. То есть по сравнению с ваджибом правительство (руководство) может чаще применять регулятивную функцию в области сунны, временно отменив или приостановив какие-либо её положения, если возникнет такая необходимость.

Распоряжения главы государства, правителя носят временный характер. Другой правитель может их отменить, приостановить или изменить, если посчитает нецелесообразными, в связи с тем, что эти указы к примеру потеряли актуальность, в них не осталось необходимости и т.д. К этому относятся и распоряжения Посланника Аллаха, которые он делал в качестве главы государства, мусульманской общины, главнокомандующего. Это

приказы или запреты административного характера, направленные на урегулирование вопросов и решение проблем, исходя из условий и нужд на тот момент времени⁴².

Область, в которой правитель или глава общины свободно имеет права распоряжаться – это «мубах». В связи с тем, что в области мубах отсутствуют какие-либо предписания⁴³, вопросы, относящиеся к этой категории, разрешаются полномочиями руководящих лиц, которые имеют право для пользы общества приказать мубах или запретить. И если улупь-эмр приказал мубах, то дозволенное становится обязательным, т.е. фарзом, а если запретил, то харамом. Другими словами, правовая оценка данной позиции, которая ранее была просто дозволенной, изменится. Например, если обладатель власти распорядится, чтобы все дополнительно соблюдали пять дней поста в году помимо поста в месяц Рамазан, то это станет фарзом, подобно посту в месяц Рамазан. Будет ли это считаться выдумыванием поклонений или нововведением? Нет, так как выдумать – означало бы произвести на свет нечто новое, до этого неизвестное и не практикуемое. Здесь же основа имеется – это ораза в месяц Рамазан, узаконенная шариатом.

В наше время совершаются попытки манипуляции фарзами и харамами со ссылкой на хз. Омера. Например говорится, что он написал письмо в Бахрейн и запретил мусульманам жениться на женщинах писания – христианках и иудейках. Однако в 5-ом аяте суры Маиде это разрешается. Получается, что правитель запретил то, что разрешается в аяте, а, следовательно, он своим распоряжением изменил положение, установленное Священным Писанием! Значит, заверяют некоторые «учёные мужи», по требованию времени можно изменять то, что предписано в аятах.

42 См.: Исмаилов А., Нововведения и религиозные традиции крымских татар, изд. Терджиман, Симферополь 2015, стр. 69-105, (Приложение: «Поведение Пророка Мухаммеда (с.а.с.) с точки зрения нормативности» автор проф. доктор Хайреддин Краман.)

43 То есть веление, запрет или рекомендация.

Теперь рассмотрим этот случай через призму понятий *эфал-и мукеллефин*. К какой диспозиции относится женитьба на женщинах писания с точки зрения шариата? Дозволенное, разрешенное действие, т.е. мубах. Следовательно, Омар бин Хаттаб распорядился в области дозволенного. Однако некоторые склонны преподносить этот случай так, словно досточтимый Омар вмешался в фарзы.

Также хз. Омар запретил выплату зекята категории граждан - муэллефе-и кулюб⁴⁴. В 60-ом аяте суры Тевбе перечисляется восемь категорий граждан, которым может быть совершены выплаты из фонда зекята, но это не значит, что каждой из этих групп выплачивать обязательно. Выплата им зекята является дозволенным делом! Поэтому халиф в данном случае вмешался в область мубах, на что имеет полное право. Однако зачастую это намеренно преподносится как вмешательство в фарзы и изменение положений Корана и потом используется в качестве аргумента в пользу допустимости внесения корректировок в некоторые предписания (насси фарз).

Существует и противоположная тенденция, когда у обладателя власти пытаются забрать полномочия распорядиться в области дозволенного, выдавая это за нововведение. Ограничивая руководителя, сковывая его регулятивные функции и вводя правовую систему и общественную жизнь в стагнацию. Этим грешат почти все маргинальные течения. В их учение такое мышление внедряется злонамеренно, а вот апологеты потом невежественно это отстаивают. В качестве примера приводится случай, когда досточтимый Омар на хутбе (проповеди) объявил об ограничениях на махр (свадебный подарок), а одна из мусульманок ему возразила. Тогда правитель мусульман с ней согласился, сказав: «Женщина права, а Омар ошибся!».

Действительно, когда к халифу Омару обратились мусульмане с жалобой, что, мол, женщины очень много просят в качестве махра, он решил установить какие-то нормы и урегулировать данный вопрос. Некая женщина

44 Люди, которые недавно приняли Ислам и ещё не укрепились в вере.

возмутилась и, сославшись на аят «... **если одной из них вы дали кантар (большое количество золота в виде махра), то ничего не забирайте....**»⁴⁵ выступила против введения каких-либо ограничений. Но зададим риторический вопрос: к какой категории из *эфал-и мукеллефин* относится та сумма мехира, которую Омар, да будет доволен им Аллах, хотел ограничить? Конечно же, мубах! Следовательно, он действовал в своих полномочиях и имел полное право наложить ограничение. Однако он не стал настаивать и уступил женщине, то ли решив ещё раз подчеркнуть права женщины в мусульманском обществе, то ли предположив, что не так плохо обстоят дела с этим махром. Но оставил всё как есть.... В общем как бы там ни было, но халиф Омар не ошибся, а проявил милосердие. Но если бы захотел установить лимит на махр, то имел на это полное право.

Как видите, *эфал-и мукеллефин* – очень важная тема, по сути – это азбука Ислама. Мусульмане должны хорошо в ней разбираться, чтобы правильно понимать предписания религии, не впадать самим в заблуждение и не позволять другим манипулировать собою.

Надеемся, что в главе «*Эфал-и мукеллефин*» читатель нашёл для себя новые и полезные знания, благодаря которым будет правильно понимать исламскую религиозную литературу, исламскую терминологию. А также сможет применять знания по классификации диспозиций норм поведения мусульманина в повседневной жизни, согласно нашей религии выстроит чёткую линию поведения, научится корректно вести себя в обществе.

45 См.: Св. Коран, сура «Ниса» (Женщины), 4/20.