

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМЕ

Муҳаммад Сāдиқ
Муҳаммад Йўсуф

**Мухаммад Садик
Мухаммад Иусуф**

**ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА В
ИСЛАМЕ**

**Москва — Санкт-Петербург
«Диля» 2008**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Безграничное наше благодарение и восславление достойному восхваления Аллаху — Тому, кто, сотворив мир и все сущее в нем, стал владельцем высшей справедливости над ним, среди всех Своих созданий наделил человека особыми правами и обеспечил защиту этих прав. Хвала и благодарность самому лучшему и последнему из пророков Мухаммаду, в учениях совершенного и до конца света вечного Шариата доносившего до человечества теории о правах человека и претворившего их в жизнь. Да будет доволен Аллах оказавшими ему помощь соратниками и сподвижниками — продолжателями его дела.

Сегодня всем известно, что права человека стали одним из важных вопросов мировой политики. Передовые страны, наряду с гордостью, которую они испытывают за полное соблюдение прав человека у себя дома, призывают другие государства брать с них пример. Ведущие державы хорошие отношения с этими государствами ставят в зависимость от создания ими условий для уважения прав человека. При неэффективности такого подхода они переходят и к

прямому применению различных мер наказания к несогласным в этом отношении режимам.

В силу того что вопросы прав человека ныне превратились в могучую политику, даже тоталитарные государства, долгие годы попиравшие эти права, теперь не решаются открыто заявить о своем непризнании их. Все они начали особо подчеркивать в своих программах и законах права человека. Не стесняясь, прибегают к всевозможным способам лицемерия, чтобы показать себя уважающими эти права.

В развитых демократических государствах Запада, где обеспечено верховенство закона и бережное отношение к правам человека, граждане живут, пользуясь этими великими благами.

Вместе с тем, представители таких счастливых народов, создавая различные правозащитные организации, ведут борьбу за утверждение неукоснительного соблюдения прав человека не только в своих странах, но в других государствах, в том числе там, где господствуют авторитаризм и тирания. А в тех странах, в которых царит деспотизм, наблюдается совсем иная картина: там законы служат в руках власти оружием угнетения прав граждан, а отстаивание своих элементарных человеческих прав оценивается как вызов, бунт против государства. Однако к всеобщей и нашей радости, в последнее время всюду заметны обнадеживающие сдвиги в этих вопросах. Все больше наблюдается случаев положительного отношения к ним, чувствуется понимание, соблюдение и пропаганда их, расширяются и набирают силу ряды тех, кто почитает права человека и ведет за них сплоченную борьбу.

Несомненно, в этом деле важную роль играют пропаганда и агитация, разъяснительная работа, в которых особое место принадлежит средствам массовой

информации. И вполне естественно, что радио является одним из главных пропагандистов прав человека. И уважаемые наши братья из одной узбекской радиостанции обратились к вашему покорному слуге с предложением подготовить для рубрики *Кадриятлар* («Ценности») цикл статей на тему «Ислам и права человека». Данная идея назревала уже давно, но из-за множества других неотложных дел осуществление ее откладывалось. И наконец-то, в течение последнего года, по возможности выкроив время, удалось еженедельно подготавливать по одной статье, которая затем озвучивалась по радио. После первых трансляций последовали одобрителльные отзывы и просьбы осветить другие аспекты прав человека в Исламе. Это подтолкнуло нас уделить более серьезное внимание данному вопросу и, интересуясь им даже во время поездок в разные страны, удалось накопить соответствующий материал. Так постепенно началось углубленное изучение темы. Возрастающий интерес заставил нас по завершении работы над тринадцатой частью книги «Хадисы и жизнь» всецело переключиться на эту работу.

Пришлось неоднократно обращаться к разным источникам. Из накопленного материала стало ясно, что так называемая тема о правах человека является лишь частью теории права, которая в Исламском Шариате издревле исследовалась и внедрялась в жизнь. Только права человека в сегодняшнем их понимании представлены в трактовке Западных стран и народов. Важным документом здесь является принятая в 1948 году Всеобщая декларация прав человека. Для сравнения мы сочли разумным местами обращаться к ее соответствующим положениям.

В целях ознакомления с результатами нашего скромного труда широких масс читателей мы посчитали целесообразным издание материалов в виде книги. Наряду с выражением искренней благодарности всем тем, кто оказывал нам содействие в этом деле, попросим у Аллаха одарить их счастьем, здоровьем, верой в Ислам! Если получите хоть какую-то пользу от изложенных здесь строк, считайте, что это от Аллаха, а если обнаружите какие-либо ошибки и недостатки, то отнесите их за счет Сатаны и вашего скромного слуги.

Шейх Мухаммад Садик Мухаммад Йусуф

ВСТУПЛЕНИЕ

Воистину, права человека являются самым актуальным вопросом сегодняшнего дня, одним из главных вопросов современного мира. Особенно в международных отношениях ему уделяется особое, можно сказать, приоритетное внимание. Страны, находящиеся по данному вопросу на передовых позициях, даже заявляют, что установление связей с государствами, в которых не соблюдаются права человека, будет служить фактором, позорящим их честь и достоинство.

Словом, этому вопросу большое внимание стало уделять мировое сообщество, международные организации, а также межгосударственные организации и учреждения. В разных странах действуют общественные неправительственные объединения, занимающиеся правозащитной деятельностью.

В этих условиях возникает вполне естественный вопрос: «Каково же отношение Ислама к правам человека?» Если начать ответ на него с перечня вопросов, поднимаемых сегодня под лозунгом прав человека, мы убедимся в том, что в Исламе они подробно рассмотрены и успешно внедрены в жизнь: в истории именно исламский порядок впервые самым совершенным образом и в самом широком масштабе претворил основы прав человека. И мы увидим, что при Пророке Ислама Мухаммаде ﷺ¹ и при его верных

¹ По сложившейся исламской традиции к именам пророков и видных последователей Ислама присоединяются определенные эпитеты почитания. В целях сохранения естественного религиозно-социального и временного колорита эти эпитеты приведены в книге без перевода на арабском языке, которые означают:

1. ﷺ — мир ему.
2. ﷺ — да благословит его Аллах и приветствует.
3. ﷺ — да будет доволен им Аллах.
4. ﷺ — да будет доволен ею Аллах.

халифах исламские народы добились огромных успехов в области прав человека. И нет ничего удивительного, что все это осуществлено 15 веков тому назад. Ибо источник прав человека в Исламе — Божественный. И потому в Исламе не принято так, чтобы группа лиц, собравшись на совещание, решала, какими правами следует наделить людей, а затем выступала с заявлениями по этому поводу. И в Исламе нет такого, чтобы человеческие права предоставлялись на основе какого-то коллективно выработанного соглашения и по желанию участвовавших на этом совещании сторон определенной категории людей, а остальные лишались этих прав. Тем более не может быть речи о предоставлении больше прав находящимся ближе к тем, которые считают себя ответственными за права человека, а другим — меньше. Все от рождения наделяются равными правами. В этой религии права людям даются их Творцом — Аллахом.

Сотворивший человека Аллах хорошо знает, в каких правах он нуждается, и на этой основе наделяет его необходимыми, полезными для него правами.

Поэтому в вопросах прав человека в Исламе вне поля зрения не осталась ни одна категория людей — всем по справедливости оказано внимание. Причем когда заходит речь о правах человека, обязательно подчеркивается необходимость использования этого Божественного дара каждым лицом — Божьим рабом.

При определении прав человека важное значение имеет отношение к нему самому. Каков же он, человек, о правах которого мы спорим, каково его место в этом мире? Подобные вопросы играют первостепенную роль в определении основ, на которых зиждятся права человека.

Несомненно, те, которые видят в человеке обезьяну, получившую развитие благодаря труду, постараются предоставить ему соответствующие этому пониманию права. А в Исламе уже то, что человек считается потомком обезьяны, рассматривается как вершина ущемления его прав.

В представлении некоторых религий человек есть тварь, проклятая Богом за свои грехи, и находится он в этом мире лишь затем, чтобы смыть свои грехи, чем больше он будет подвергать себя мукам, отказываясь от мирской жизни, соответствующим будет и отношение к нему. А согласно Исламу, Адам, совершив грех, тут же раскаялся, и Аллах; ему простил, и ныне каждый рождается безгрешным, невинным. И живя в соответствии с велением Аллаха чем больше он сумеет внести вклад в благоустройство мира, тем обильнее будут ему воздаяния и награды как в этой жизни, так и на том свете.

В Исламе человек — это благородное создание Аллаха в которое Он вдунул душу от Своего духа и которого назначил Своим наместником на земле.

Вот лишь некоторые подтверждения тому, что человек является высшим созданием Аллаха. В Коране, в суре «Преграды», Аллах, обращаясь к Иблису, спрашивает:

﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي ... ﴾

Он сказал: «О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал Своими руками?»¹ (38:75)²

¹ Это дословный перевод, не выражающий полного смысла. Можно толковать как «самостоятельно, единолично».

² Аяты Корана приводятся в переводах Э. Кулиева и И. Крачковского, в соответствии с толкованием Корана Мухаммадом Садиком Мухаммедом Йусуфом *Тафсири Хилол*. Толкование: «Он сказал: "О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал Своими руками? Возгордился ли ты или оказался из высших? Аллах — творец Вселенной, Он сотворил ее из пустоты, из ничего. Он постоянно напоминает, что из всех творений Своих Он выделил человека и уделил ему главное внимание. Сначала Он сказал, что вдунул в человека от духа Своего, и теперь напоминает, что сотворил человека Своими руками"». То есть повеление поклониться человеку вытекает из того, что человек оказался удостоенным Его особого внимания. Поэтому Аллах, делая внушение Иблису,

Да, Аллах единолично, Своими руками сотворил Адама. Оказывая ему почесть, повелел ангелам совершить перед ним земной поклон. Иблиса, отказавшегося поклониться, Он наказал и выгнал из Своих чертогов.

В суре «Земной поклон» Аллах сообщает о творении человека:

﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِيهِ ... ﴾

...Потом выровнял его и вдул в него от Своего духа...
(32:9)¹

Великий Аллах в Священном Коране, в суре «Корова», говорит:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ... ﴾

И вот, сказал Господь твой ангелам: «Я установлю на земле наместника». (2:30)

Человек — венец всех созданий Аллаха. Все, что существует в мире, сотворено Аллахом в пользу человека. Об этом Великий Аллах в Священном Коране говорит:

﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ... ﴾

сказал ему: «О Иблис, что удержало тебя от поклонения тому, что Я создал Своими руками? Возгордился ли ты или оказался из высших? О Иблис, что послужило тому, что ты не поклонился Адаму, творению Рук Моих? Возгордился ли ты? или превознесся надменно, считая себя из высших?»

¹ Толкование *Тафсири Хилол*: «Потом выровнял его и вдул в него от Своего духа. Аллах сотворил человека из капли жалкой воды и: "Потом выровнял его". Еще во чреве матери Аллах творит из зародыша человека, имеющего все необходимые члены и характерную форму тела. "И вдул в него от Своего духа". То есть ввел в него живую душу. Для человека не может быть выше чести, чем это получение от самого Аллаха духа жизни! Однако несмотря на это все еще есть люди не верующие в своего почтившего их Творца, Бога Всевышнего, и есть придающие Ему сотоварища, и есть восставшие против Него! Нет, какова всё-таки неблагодарность человека, если вдуматься!»

И Он подчинил вам то, что в небесах, и то что на земле, — все, исходящее от Него. (45:13)

Следовательно, когда в Исламе говорится о правах человека, имеются в виду права существа верховного, сотворенного Аллахом, существа священного, одушевленного духом Всевышнего, существа возвышенного, наместника Бога на земле. Рассматриваются права именно такого творения, которое создано для того, чтобы все сущее на земле подчинялось ему и приносило ему пользу.

Великий Аллах в суре «Ночное путешествие» говорит:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ... ﴾

Мы поистине возвысили сынов Адама. (17:70)

Это значит, что говоря о правах человека, Ислам ведет речь о правах рода человеческого, которому Аллах определил самое уважаемое положение.

Потому те, кто ущемляет права человека, выступают против воли Аллаха. И будут считаться попирающими права Его наместника на земле.

Не будет никакого преувеличения, если скажем, что Ислам в совокупности всех своих теорий, а также требований Шариата связан с правами человека.

Для понимания этой истины достаточно ответить на вопрос: какие цели преследует Шариат?

Вот уже в течение 15 веков последователи Ислама единодушно отвечают, что целью Шариата является защита религии, души (жизни), разума, рода человеческого, его имущества.

А разве поднимаемые сегодня вопросы о правах человека не касаются защиты перечисленных пяти важных элементов нашего бытия? Да, речь идет именно

об этом. Если Ислам велел людям что-либо, то только с целью защиты этих пяти сфер.

Если Ислам отвратил людей от чего-нибудь, то также с целью защиты этих пяти элементов жизни.

Только общественный строй с такими высшими целями способен на должном уровне обеспечить права человека.

Ислам добился организации осуществления этих целей, заинтересованности ими людей. Об этой великой истине свидетельствует история человечества.

ТЕОРИЯ ПРАВА В ИСЛАМЕ

Если, прежде чем начать беседу о правах человека в Исламе, мы ознакомимся с теорией права в этой религии, наша задача будет значительно облегчена.

Факихами (законоведами) прошлого , этот вопрос освещен в удивительнейшем стиле. Как и по другим учениям Ислама, в этом вопросе каждому новому поколению *талибов*, учащихся, оставалось лишь изложить его применительно к своей эпохе.

Слово арабского происхождения *хакк* — «право» буквально связано со значениями «быть стойким», «устойчивым», «определенная доля», «справедливость».

*В Шариате хакк означает: «польза (манфа'ат), которая дарованная Установителем Шариата (=Богом) некоему лицу и которая не переходит к другому».*¹

Право имеет две основы:

Первая основа — субъект (обладатель) права:

- в религиозных правах субъект (обладатель) права — Аллах,
- в других правах их субъектами (обладателями) могут быть физическое (*таби'у*) лицо — человек или юридическое (*и'тибару*) лицо — товарищество, сообщество либо учреждение.

Вторая основа — место права, то есть то, что связано с правом.

По своей принадлежности право подразделяется на три вида:

¹ Возможно понимать право также как обратное к понятию «обязательство», то есть право А — это обязательство Б по отношению к А. Например, право работника получить от работодателя плату за труд означает обязательство работодателя оплатить труд работника. — *Прим. ред.*

1. Право (доля) Аллаха¹. К нему относятся такие виды богослужения, как намаз (ежедневная пятикратная молитва), *савм* (религиозный месячный пост раз в году), *закат* (очистительная милостыня в пользу бедных), *хажж* (паломничество в Мекку), *жихад* (усердие в делах веры, включая борьбу против неверия), совершение благих дел, как того требует исламская религия, «повеление одобряемого» (*амр ал-ма'руф*), «запрещение осуждаемого» (*нах,й 'ан ал-мункар*), клятва, обет.

В свою очередь, перечисленные добрые дела включают в себя предупреждение преступлений и борьбу против них, наказание за такие преступления и проступки, как разврат, воровство, грабеж, клевета, употребление опьяняющих веществ; сохранение в чистоте и порядке используемых всем обществом вещей: воды, дорог и т. д.

В вопросах, являющихся правом (долей) Аллаха, после того как дело дошло до *хакима* (правителя), следует применять соответствующее наказание. Здесь не допускаются прощение, соглашение и амнистия.

Например, до тех пор, пока дело вора не попало в руки *хакима*, пострадавший может простить ему совершенное им преступление, а когда дело находится у *хакима*, обратного хода уже не будет.

2. Право (доля) человека (раба Божьего). Здесь предусматривается защита интересов одной личности. К примеру, охрана здоровья, его детей, имущества, чести и достоинства, а также пользование обеспеченным государством общим достоянием; материнство, отцовство, детство и т. д. Широко обсуждаемые ныне права человека относятся к этому виду права.

¹ Обязанности человека перед Аллахом.

Субъект, то есть обладатель такого права, вправе отказаться от него. Можно будет также завершить дело соглашением. Этому праву посвящены и разделы нашей книги.

3. Совместное (общее) право, то есть в одной и той же вещи заключено как право Аллаха так и право Его раба. Попеременно может брать верх то право Всевышнего, то право раба Божьего.

Примером могут служить душа, богатство, разум и здоровье человека. Потому что в них заинтересованы и лицо — их субъект — обладатель, и общество, в котором он живет. И мы хорошо знаем: в чем заинтересовано общество, то и является правом (долей) Аллаха, поскольку польза от него — общее достояние.

Поэтому мусульманин не может покушаться на свою жизнь, на свое здоровье, богатство, на свой разум. Да, он не может покончить жизнь самоубийством на том основании, что она принадлежит ему самому. Не может решиться на поступки, которые наносят ущерб его здоровью только потому, что это, мол, его здоровье. Не может использовать свое богатство во вред обществу из-за того, что оно нажито не кем-нибудь, а им самим. Он не имеет права совершать дела, которые чреватые отрицательными последствиями для его собственного разума.

Теперь пример тому, когда побеждает право раба Божьего. Это право владельца убитого на отмщение. Здесь относительно очищения общества от преступления — убийства — имеет место право Аллаха. В то же время в смысле мести, нахождения душевного спокойствия путем лишения жизни убийцы здесь право личности является верховенствующим.

С точки зрения обращения внимания на источник, права делятся на три вида:

1. Имущественные права, неимущественные права.

2. Личные права, собственные права.

3. Отдельные права, не отдельные права.

По принадлежности к *кадийату* (суду) права делятся на два типа:

1. Право, подсудное *кадийату* (суду).

Это такое право, которое можно приобрести путем обращения к *кади*, по приговору (решению) *кади*.

2. Право, неподсудное *кадийату*.

Права, по отношению которых *кади* не может вынести приговора, называются *дийани хакк* — «религиозным правом», то есть правом, твердо утвердившимся в соответствии с религией. Хотя лицо, допустившее ущемление этого права, не может быть по приговору *кади* подвергнуто наказанию, оно ответит за содеянное перед собственной совестью, а главное — перед Аллахом. Это в Исламе самое важное право, подобного которому нет в светских системах.

Скажем, лицо, получившее что-либо в долг, не признается в получении, а хозяин не может доказать предоставление этого долга, тогда *кади* выносит решение, что истец не имеет права (требовать что-либо) у ответчика. А религиозное право признает в истце обладателя права (доли), которое будет гласить: «Да гореть в огне Геенны тому, кто присвоил себе чужую долю!»

ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ ПРАВА

1. Права, которые утвердились по Шариату, то есть в соответствии с положениями Шариата Аллаха. К примеру, право жены получать пособие от мужа.

2. Права, утвердившиеся по взаимному согласию сторон. Например, права, которые присутствуют в торговле, при дарении, аренде.

3. Права, которые утвердились волей одного лица. К примеру, обет, возложение ответственности на себя.

РЕШЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРАВУ

1. Приобретение права

Субъект права вправе приобретать его всеми законными по Шариату путями. Сторона, которая призвана осуществлять право, должна добровольно предоставить право его субъекту. Если же он не осуществляет права добровольно, то субъект права должен будет прибегнуть к приобретению этого права через *кадийат* (суд), однако не должен, действуя по своему усмотрению, предпринимать какие-то меры. Право приобретается по закону справедливости. И неприлично присваивать прав больше, чем положено.

Как в реализации права, так и в его приобретении рекомендуется быть прощающим, щедрым.

2. Защита права

Если право (доля) принадлежит Аллаху, то его защита осуществляется религиозно, убежденческими чувствами, то есть чувствами страха перед наказанием Всевышнего, надежды на Его награду, на достижение счастья в этом и загробном мире.

Кроме того, защита такого права осуществляется и своего рода ревизионным ведомством, называемым *хисба*, которое действует в исламском обществе. Представители данного ведомства, производя соответствующую проверку по этим вопросам, обеспечивают конкретные их решения.

В защите права раба Божьего также на первом месте стоят религиозно-убежденческие чувства. Правоверный мусульманин из-за веры в Аллаха в надежде на лучшую участь в Судный день никогда не будет попирает права другого человека. Такой фактор отсутствует в других системах.

Защита прав раба Божьего при помощи *кадийата* (суда) является еще одним фактором защиты прав согласно Исламу.

3. Использование субъектом (обладателем права) своего права на верном пути.

Данное требование Ислама основывается на том, что никто из субъектов (обладателей) прав не может использовать свое право, как он того желает, и тем более во вред другим. А верный путь в использовании права укажет Шариат.

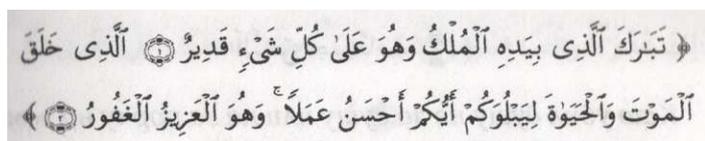
В исламской науке подобных понятий, определений и требований, относящихся к правам человека, очень много. Конкретное их исследование — дело специалистов.

Мы же в данной книге из этого множества материалов, по мере своих возможностей, постараемся рассмотреть лишь некоторые актуальные вопросы прав человека.

А теперь расскажем о том, как при помощи и поддержке Аллаха в Исламе решаются некоторые права человека.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ

Право на жизнь в Исламе является главным из всех прав. Каждый человек имеет право на жизнь, и наряду с другими правами этим правом наделил его Сам Аллах. В Коране, в суре «Власть», Он говорит:

«تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٥﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٥٦﴾»

Благословен тот, в руках Которого владычество и Который властен над всякой вещью, Который сотворил смерть и жизнь, дабы испытать вас, кто из вас лучше

по своим деяниям; Он — Всемогущий, Прощающий.
(67:1—2)

Следовательно, Аллах не просто так создал жизнь. Он создал ее по великой мудрости и с целью испытания каждого человека на предмет того, какими благими делами в течение своей жизни он будет занят.

Итак, наделяя человека правом на жизнь, Аллах в то же время возложил на него ответственность за прожитую жизнь. А эта ответственность, прежде всего, включает в себя ответственность за то, чтобы делать как можно больше добрых дел.

Перед этим благом — правом на жизнь, которое исходит от Аллаха, все люди равны. Здесь нет различия по богатству, должности, расовой принадлежности и каким-либо привилегиям. Никому не дано права покушаться на жизнь другого человека.

И если даже падишах, правящий всем миром, лишает жизни самого слабого человека в мире, то будет считаться, что он совершил преступление против всего человечества, против воли Аллаха. В суре «Трапеза» Аллах говорит:

﴿ ... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا ... ﴾

Кто убил душу не за душу или не за порчу на земле, тот как бы убил всех людей. (5:32)

Это потому, что он незаконно лишил его главного человеческого права, которым наделил его, как всех людей, сам Всевышний. Тем самым он покушался на то, что присуще только Аллаху, что может быть наделено или лишено только Им Самим.

В соответствии с величием права на жизнь высоко оценивается защита этого права. В продолжении приведенного выше аята говорится:

﴿... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...﴾

А кто оживил ее [душу], тот как будто бы оживил всех.

Следовательно, кто спас жизнь одного человека, оценивается как спасший жизнь всего человечества.

Поскольку право на жизнь дано Самим Аллахом, никто не может говорить о нем как об одолжении и никто не вправе, не в силах отменить его. Лишить жизни может только Сам Создатель. Даже обладатель этой жизни не может сам покушаться на нее, то есть совершить самоубийство, которое также сильно осуждается в Исламе.

В суре «Женщины» Аллах говорит:

﴿... وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ
لِكَ عُذْوًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا
﴿٣٠﴾﴾

И не убивайте самих себя. Поистине, Аллах к вам милосерд! А кто делает это по вражде и несправедливости, того Мы сожжем в огне. Это для Аллаха легко! (4:29-30).

В хадисе, переданном Имамом ал-Бухари, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Кто убьет самого себя железным инструментом, тот и в огне Геенны, держа в руках этот железный инструмент, вечно будет бить себя в живот. Кто покончит самоубийством, бросившись с гор, тот и в огне Геенны вечно будет бросаться с гор.

Пророк Мухаммад ﷺ сам не читал успокоительных молитв над теми, которые совершили самоубийство. Таково наказание негодяю, неблагодарному за великое из человеческих прав — право на жизнь, тому, кто издевался над этим правом.

В Исламе не только самоубийство, но и пожелание смерти самому себе также является запретным.

Аббасу ибн Абд ал-Мутталибу رضي الله عنه, пожелавшему себе смерти, Пророк ﷺ сказал:

يَا عَمَّاهُ لَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَزِدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ خَيْرٌ لَكَ
وَإِنْ كُنْتَ مُسِيئًا فَإِنْ تَوَخَّرَ تَسْتَعْتَبُ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَتَمَنَّ الْمَوْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

О дядя, не желай себе смерти; если будешь хорошим человеком, то когда смерть твоя отодвинется, то прибавятся твои добрые дела— это лучше для тебя самого. Если ты был плохим человеком, когда смерть твоя отодвинется, ты получишь возможность отвернуться от всего недоброго — это будет лучше для тебя самого. Довольно, не желай себе смерти.

В силу того, что в Исламе жизнь любого человека ценится очень высоко, аборт живого зародыша, который

обрел человеческую душу, считается убийством. Это почти равносильно тому, как в эпоху мракобесия живьем закапывали своих маленьких детей. И то и другое есть разновидности преступления перед Аллахом. Мать, которая решила прервать свою беременность, считается убийцей собственного ребенка, а тот, кто осуществил эту операцию, — соучастник данного преступления.

Именно по той причине, что для Ислама дорога жизнь любого человека, современные религиозные ученые выступают против перенесения определенного органа еще живого человека другому. И дают фетву о том, что нельзя заниматься такими операциями.

Поскольку наделение человека правом на жизнь и лишение его этого права принадлежит Самому Аллаху, все должно происходить естественным образом. Или это может произойти путем выполнения смертного приговора по воле Аллаха. А Он определил смертный приговор только в целях спасения жизни большинства по отношению к тем, кто создает опасность для жизни многих. Аллах говорит в суре «Корова»:

﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ... ﴾

Для вас в возмездии жизнь... (2:179)

Из сказанного видно, что Ислам возвеличивает, возвышает жизнь человека. Он уважает и защищает его право на жизнь. Другим далеко до тех законов, которые Ислам в этом вопросе внедрял еще 15 веков назад.

ПРАВО НА СВОБОДУ

Сегодня понятия воли, свободы перемешались с понятием права человека, они даже стали в какой-то степени взаимозаменяемыми.

Вместе с тем, не ушла в небытие и привычка трактовать понятие свободы каждым со своей точки зрения.

Некоторые при объяснении свободы имеют в виду противоположность рабства, неволи. Другие принимают свободу в качестве права человека поступать, как ему заблагорассудится.

Если правящие круги под свободой понимают свободное действие в рамках, определенных правителем, то подчиненные слои воспринимают это как угнетение, ущемление свобод обреченных.

Кроме отличительных особенностей понимания лексических и терминологических значений, в ощущении свободы также существуют различия между лицами и обществами. Обращаясь за примером к сегодняшнему дню, увидим, что в тех странах, где царит воля и свобода, свободные люди в знак протеста ограничения свободы не только других народов, но и животных проводят демонстрации, в то же самое время те же самые люди, в защиту которых они выступают, воспевая свои «свободные страны» и свои «безграничные свободы», требуют от «корыстолюбцев» не вмешиваться в их внутренние дела. Значит, быть рабом и ощущать свое рабство — совсем разные вещи.

Так и в Исламе свобода имеет свои отличительные лексические и терминологические значения. В словаре исламских народов «свобода» означает «неиспорченность». Свободный человек тот, который сохранил природную чистоту от рождения.

Этот смысл передан в хадисе Пророка ﷺ :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ... رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Каждый человек рождается со своей чистой природой.

Данное мнение полностью отражает точку зрения Ислама, относительно того, что каждый человек рождается со своей чистой природой, то есть свободным. Только потом под воздействием многих факторов эта чистая природа может испортиться, иначе говоря, свободе человека может быть нанесен ущерб.

Самых разнообразных вещей, случаев, событий, которые действительно могут служить нарушению чистой природы — свободы человека, великое множество. Например, подобный ему человек, подойдя к нему, скажет: «Я — твой хозяин, а ты — мой раб, захочу — продам тебя, захочу — заставлю тебя работать».

Или же он сам, ставя свои животные страсти выше человеческих качеств, может оказаться в плену сладострастия, что также является нарушением чистой природы человека, ограничением свободы и заблуждением на путях сластолюбия. То же самое можно сказать обо всем, что нарушает, разрушает чистоту природы человека, противопоставляет его самому себе. Человек в этом смысле может превратиться в раба богатства, обычаев и традиций, определенной партии, некоего деспотического общественного строя.

В Исламе тот, кто освободился от всех факторов, нарушающих чистую природу человека, называется свободным человеком. Правверный мусульманин, будучи свободным, сохраняя ту чистую природу, которая была при создании его Аллахом, преклоняется только перед своим Создателем — Аллахом, живет только по Его указанию. А поклонение Аллаху, преклонение перед Ним, рабство Ему — являются вершиной человеческой свободы. *Потому что тот, кто стал рабом Аллаха освобождается от рабства подобным себе людям, различным иконам и идолам, обычаям и привычкам, системам и партиям, богатству*

и плотским страстям, сладострастием и другим вещам и явлениям. Он не боится никого, кроме Аллаха, не подчиняется никому, кроме Аллаха, и не уступит свою свободу никому.

С позиций Ислама, свобода — самое важное и ценное в жизни человека. Она — источник жизненной силы и плодотворной деятельности, секрет его самоотверженной борьбы в жизни. Не будут счастливыми человек и общество, свобода которых ущемлена.

Наши религиозные ученые свободу определяют как выполнение человеком дела по душе, без ущерба при этом для других людей. Следовательно, действовать, как заблагорассудится человеку, вовсе не является свободой.

Напротив, скорее всего это будет самовольством, проявлением недисциплинированности, издевательством над свободой. Потому что конкретный человек не один в этом мире, он живет в обществе таких же, как он сам, людей и потому не должен забывать об их свободе, должен уважать ее.

По Исламу, свобода человека так же священна, как и его жизнь, и остается с ним до конца его дней. Никому не дано права покушаться на свободу другого человека.

В этом отношении весьма поучителен упрек второго халифа Исламского государства Умара ибн ал-Хаттаба правителю Египта Амру ибн ал-'Асу, сын которого с пренебрежением относился к представителям другой религии.

«С каких это пор вы наняли в рабы людей, которые родились свободными?» — спросил его халиф. Из этого следует такое твердое правило: поскольку каждый человек появляется на свет свободным, никто не имеет права посягать на его свободу из-за принадлежности к другой религии, правящим слоям или по другим

признакам. И Ислам по такому принципу стоит на защите каждого.

Что касается границ свободы, то они определяются не правителями, а Самим Аллахом. Мудрый и сведущий обо всем, предпринимающий все меры, Аллах изложил определение свободы таким образом, что свобода отдельной личности не будет вредить свободе общественности или, наоборот, и она не превратится в своеволие.

Как все другие права, право свободы в Исламе не осталось на уровне пустой философии или же просто на бумаге, а нашло полное воплощение в жизни. Являясь религией, посланной Аллахом с целью дать полную свободу людям, Ислам с первого дня своего возникновения стал призывать к свободе.

Первым делом он начал освобождать людей от рабства каменных, деревянных и глиняных идолов и икон, так как они, считая себя рабами последних, поклонялись им, стремились добиться их согласия в своих поступках. Ислам вновь и вновь разъяснял нелепость, алогичность, преклонения человека перед иконой, которую он изготовил своими руками, доказывая постыдность такого занятия для существа, наделенного Создателем разумом.

В Коране имеется много аятов подобного содержания. Для примера приведем лишь один из них. Всевышний обращается к идолопоклонникам:

﴿ ... أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴾

Разве вы поклоняетесь тому, что вытесали? (37:95)

Ислам отменил также рабство человека таким природным объектам, как солнце, луна. В Священном Коране в удивительном стиле рассказано о том, как

Ибрахим عليه السلام для доказательного урока людям назвал богом сначала солнце, потом луну, а когда оба они закатились, заявил, что закатывающийся не сможет быть богом и что он поклоняется Богу миров.

В рассказах о Пророке Ибрахиме عليه السلام обо всем этом повествуется подробно.

Освободились от положения рабов и те, которые считали себя таковыми, по отношению к некоторым животным, которых по их разумению считали богами.

В Коране содержится несколько аятов, посвященных тому, как сыны Исраила взяли на себя грех, считая тельца своим богом.

Ислам отменил и рабство человека перед своими плотскими страстями, которое лишило его свободы. Аллах в суре «Различение», обращаясь к Пророку Мухаммаду عليه السلام, говорит:

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴾

Видел ли ты того, кто своим богом сделал свою страсть: разве ты будешь над ним попечителем и хранителем? (25:43)

В Исламе рабство перед богатством также рассматривается как фактор, ограничивающий свободу человека.

Пророк Мухаммад عليه السلام на этот счет говорил:

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهِمِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

Стал несчастным раб динаров, стал несчастным раб дирхамов.

Ислам, освободив людей и от этого рабства, объяснил, что человек приходит в этот мир не затем, чтобы накопить богатство и затем самому оказаться в его плену, действовать по велению этого богатства, а для того, чтобы честно и чисто использовать нажитое в свою пользу, как это указывает Аллах.

И наконец, Ислам устранил духовное рабство подобным себе людям, которое предполагает беспрекословное выполнение их указаний, а также жизни не по своей воле.

Всевышний Аллах в отношении таких людей в суре «Покаяние» говорит:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَيْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ... ﴾

Они взяли своих книжников и монахов за «господ» себе помимо Бога. (9:21)

После ниспослания данного аята Ади ибн Хатим رضي الله عنه, который придерживался христианской религии, спросил у Пророка Мухаммада ﷺ: «О Посланник Аллаха, ведь они не поклоняются своим книжникам и монахам?» Тогда Пророк ﷺ ответил ему вопросом: «Они ведь соглашаются с ними в вопросах дозволенного (*халал*) и запретного (*харам*), не так ли?» — «Да», — ответил Адий رضي الله عنه. «Вот это и есть взятие их за господ себе», — сказал Посланник Аллаха ﷺ. Потому что это один из видов зависимости от другого человека, подчиненности другому.

В суре «Семейство Имрана» Аллах обращаясь к Пророку Мухаммаду ﷺ, говорит:

﴿ قُلْ يَا هَلْ أَكْتَسِبَ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ...

Скажи: «О обладатели Писания! Приходите к слову, равному для вас и для нас, чтобы нам не поклоняться никому, кроме Аллаха, и ничего не придавать Ему в со товарищи, и чтобы одним из нас не обращать других в господ, помимо Аллаха». (3:64)

Это означает, что человек должен подчиняться только Аллаху только такой человек достигает настоящей свободы.

Мусульмане, постигнув эти истинные свободы, внедрив их в свою жизнь, затем, как и народы, которые ныне выступают покровителями прав человека, стали распространять среди других народов свободы, которыми они сами наслаждаются. Это движение называют по-разному: одни захватничеством, другие — прибиранием к рукам богатств, третьи — еще как-нибудь иначе. Однако если изучить его честно и по совести, то выяснится, что все эти утверждения не имеют никакого основания.

Мусульмане не увозили богатств тех стран, в которых они оказывались по воле Аллаха, в отличие от других завоевателей они не занимались переименованием, присвоением и в других сферах их жизни. Если не организовывались согласованные всеобщие войны против мусульман, то местные народы оставались при своем богатстве, при своих религиях и роде занятий. Сами мусульмане тогда свои действия называли *фатхом* — «открытием». Не будет ошибкой, если скажем, что это было открытием пути свободы. Ибо всюду, куда прибывали мусульмане, они выступали перед местным населением с предложением: станете

мусульманами, вам будет гарантировано благополучие, не желаете — заключим договор, и вы останетесь в своей религии, а если вы хотите воевать с нами, то мы готовы и на это. Действительно так и поступили.

Такое положение может показаться нашим современникам несколько странным. Это вызывало удивление людей и в то время. Когда спрашивали у мусульманских завоевателей: «Зачем вы сюда приехали?» — они отвечали: «Аллах, послал нас затем, чтобы, освобождая людей от рабства рабам Божьим, превратить их в рабов Господа — рабов Божьих, вывести их из-под гнета других религий, из тесноты мира сего — к просторам потустороннего мира». Их лозунг был: «Нет в этом мире рабства рабов Божьих друг другу, всем быть рабами Аллаха, нет насилию и угнетению, да будет справедливость, нет тесноте, да будет простор!»

Для нас, мусульман, меры, принимаемые ныне народами и государствами, защищающими права человека, против нарушителей этих прав, не являются новостью. Однако также известно, что мера мере рознь.

ИСЛАМ И РАБСТВО

В то время когда Аллах озарил всю землю светом Ислама, во всем мире было в самом разгаре рабство и рабовладение, люди увлеченно занимались куплей-продажей, эксплуатацией друг друга в качестве рабов, бесправной рабочей силы и товара.

До появления Ислама ни один общественный строй, ни одна философия и идеология мира, считающиеся гуманистическими, свободолобивыми, не смогли словом обмолвиться о том, что и рабы являются людьми и должны быть освобождены.

Более того, многие всемирно известные идеологи, философы, которые занимались мудрствованием именно при тех обществах, пытались объяснить, обосновать естественную природу рабства. К ним относятся, в частности, древнегреческие Философы Платон и Аристотель.

Эти идеи различными путями проникли даже в некоторые небесные религии. К примеру, одна из небесных религий того времени объявляла определенный народ независимым, свободным, а все Другие народы рабами того привилегированного народа, а другая религия подчеркивала, что рабы не должны ждать свободы даже тогда, когда этого заботят их хозяева.

В такой сложной обстановке во всем мире Ислам первым и в одиночестве начал борьбу против рабства. Прежде всего, была проведена широкая разъяснительная работа о том, что все люди равны, появились на свет от одних и тех же родителей и изначально созданы из глины. В учениях Ислама рабовладельцам разъяснялось, что рабы, находящиеся в их владении, такие же люди, как они сами, и являются их братьями.

В хадисе, переданном Имамом ал-Бухари, Пророк Мухаммад говорил:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ
فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ.

Ваши рабы — братья ваши. Аллах сделал вас хозяевами их. При желании мог бы сделать их вашими хозяевами. Давайте им пропитание как самим себе, одевайте их как самих себя.

Это объяснение оказало свое влияние на мусульман, они стали по-другому относиться к рабам. Рабовладельцы-мусульмане начали делить свою еду и одежду со своими рабами.

Позднее появилось указание-рекомендация Пророка Мухаммада ﷺ о том, что:

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Раба следует одевать той же одеждой, что у его хозяина, и кормить той же пищей, и нельзя поручать непосильную для него работу.

Постепенно этот вопрос возрос до того, что Пророк ﷺ повелел рабовладельцам:

وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمْتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَايَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Не говори «мой раб», «моя рабыня», а говори «мой юноша (мальчик)», «моя девушка (девочка)».

И такое обращение вошло в обиход рабовладельцев. Затем был ниспослан аят суры «Женщины», в котором сказано:

﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ... ﴾

А кто из вас не обладает достатком, чтобы жениться на охраняемых верующих, из тех, которыми овладели десницы ваши, то женитесь на ваших верующих рабынях. (4:25)

Тем самым поощрялась женитьба рабовладельца на своей рабыне, что раньше запрещалось. Это тоже явилось значительным возвышением их достоинств. Далее пропаганда освобождения рабов получила широкое развитие. Об этом ниспосылалось немало аятов, излагалось множество хадисов.

Вот по одному примеру из них. В суре «Город» сказано:

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ ﴾

Он не стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это — освобождение раба... (90:11—13)

Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Тому, кто освобождает одного раба, Аллах за каждую часть тела этого раба освобождает и его часть тела от огня Геенны.

Прислушиваясь к этим разъяснениям и желая соответствующего воздаяния Всевышнего, мусульмане приступили к массовому освобождению рабов. Обращаясь к историческим документам, мы убеждаемся в том, что отдельные хозяева освобождали рабов сотнями. Кроме того, Шариат закрепил некоторые обязательные условия освобождения рабов, например:

- в случае, если даже рабовладелец шутя обронил слова, что он освобождает раба, это сразу вступало в законную силу;
- покупать и освобождать рабов за 1/8 часть средств, поступивших от *заката*, стало долгом Исламского государства;
- очищение от некоторых грехов было увязано с освобождением раба. Так, совершение убийства по неосторожности, сознательное нарушение поста (*савм*, *ураза*), произнесение мужем клятвы, что жена становится ему запретной, клятвопреступление в повседневной жизни — впредь все эти грехи отпускались только после освобождения раба.

Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ صَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Кто даст пощечину своему рабу или будет бить его, для того искуплением будет освобождение этого раба.

Он ﷺ также сразу отпустил на волю раба, который пришел к нему с жалобой об избиении своим хозяином;

- в Шариат было введено освобождение раба по его соглашению со своим хозяином о выплате определенной суммы;

- самоосвобождалась рабыня, родившая ребенка от своего хозяина;

- Шариат подтверждает и слово рабовладельца, что после его смерти считать раба освобожденным;

- вступило в силу решение о самоосвобождении человека, попавшего в рабство к своему родственнику.

Были приняты и другие меры. В частности, строжайше запрещалось закабаление свободного человека. С точки зрения международных проблем,

исключение составили лишь люди, взятые в плен в результате войн. И это тоже только потому, что такое положение содержалось в законах всех государств. Поскольку попавшие в плен мусульмане превращались в рабов, мусульманским государствам разрешалось отвечать тем же.

Таким образом, благодаря Исламу огромное количество рабов получали свободу, которые затем достигали даже более высокого положения в обществе, чем свободные по происхождению. Такие бывшие рабы, как Салман Фарси, Сухайб Руми, Зайд ибн Хариса, Билал Хабаши и другие стали самыми близкими советчиками Пророка ﷺ

Пророк ﷺ поставил Салмана Фарси в один ряд | членами своей семьи, говоря о нем: «Салман — из нашего дома».

Муэдзин Пророка ﷺ Билал Хабаши ﷺ удостоился такого счастья, которое не было дано никому. В день освобождения Мекки ему посчастливилось произнести Божественную оду — азан, стоя па святой святых для мусульман Каабе.

Равное отношение охватило и представителей других религий, которые проживали в исламских государствах. Приведем лишь один пример.

На одной из конных скачек в Египте парень из общины коптов оставляет позади сына правителя этой страны 'Амра ибн 'Аса ﷺ. Оскорбленный поражением, сын правителя, подойдя к парню-победителю, с пренебрежением сказал ему: «Это ты осмелился обгонять сына своего хозяина?!» — и ударил его плетью.

Обиженный на такое отношение к сыну, отец парня отправляется в Медину, чтобы пожаловаться по этому поводу халифу 'Умару ﷺ. Халиф пригласил к себе

'Амра ибн 'Аса с сыном. Когда тот приехал, на большом собрании халиф, обращаясь к нему, спросил: «О 'Амр, с каких это пор вы людей, рожденных свободными, стали называть своими рабами?!» Затем, отдав в руки копта плеть, приказал хорошенько отстегать правителя за недостойный поступок его сына. Тогда тот принял Ислам и показал благородство, отказавшись бить 'Амра ибн 'Аса, простил обиду, нанесенную его сыном. Тогда 'Умар رضي الله عنه, обращаясь к нему, сказал: «Клянусь Аллахом, если бы ты стал его бить, то никто не остановил бы тебя, пока ты сам не перестал бы».

В данном примере вызывает удивление не покорность великого *сахаб*а — сподвижника Пророка صلى الله عليه وسلم, славного военачальника 'Амра ибн 'Аса, и не справедливое решение халифа Умара رضي الله عنه — они выполнили лишь свои обязанности. Самое удивительное здесь то, что представитель другой религии из-за одного слова приехал жаловаться из Египта в Медину. Если бы он не надеялся на справедливость и свободолюбие Ислама, он не решился бы на такой поступок. Потому что на его родине, в его общине, очень сильны были рабовладельческие устои. И только исламские порядки дали ему такое чувство свободы и равноправия.

Ислам осуществил такие меры всемирно-исторического значения 15 веков назад, к сожалению, об этом не знают не только другие народы, но и многие мусульмане.

ПРАВО НА СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Право на религиозное убеждение — одно из важнейших прав человека. Потому что человек без веры в Бога в душе, без религиозного убеждения не может осознать ни свою ответственность в жизни, ни истинное значение настоящей свободы.

А это должно быть избрано при свободе вероисповедания и обязательно по собственному желанию. Невозможно сделать человека убежденным насильно. Это все равно, что заставить полюбить из-под палки. Поэтому свобода вероисповедания, или, как сейчас говорят, свобода совести является правом каждого человека, который обладает в этой сфере своей свободой. И ни одна из сторон не вправе в этом оказать на него давление, поскольку, как уже сказано, вера и убеждение каждого зависят от его сердца и совести.

Аллах желает, чтобы каждый человек по своей воле принял веру, своим разумом, своими мыслями постигал ее истину и добровольно стал правоверным рабом Божьим. Какой прок от насильно навязанной веры? Если бы вопрос стоял так, чтобы любой ценой, но обратить людей к вере, то Сам Аллах мог бы просто создать людей с таким достоинством. Но тогда не осталось бы разницы между людьми и ангелами.

Аллах же при сотворении человека задался целью привести в свет существо, которое способно, побеждая в себе сатанинские силы, уверовать в своего Создателя, поклоняясь Аллаху, становиться Его халифом на земле. И тот, кто добьется такого положения, будет превыше ангела. А кто не способен на это, будет следовать по пути Сатаны, а не по пути, указанному Аллахом. Вся мудрость предоставления людям свободы совести

заключается в этом. То есть именно в части верования становится ясно, кто есть кто.

Исходя из этого, люди, искренне призывающие к религии, думая о том, что если все будут верующими, то и всеобщее счастье будет обеспечено, иногда чересчур утруждают себя в своих стремлениях.

Такое случалось и с Мухаммадом ﷺ. В такие моменты Аллах, ниспосылая аяты, вновь напоминал ему истину.

В частности, в суре «Пророк Иона» (Йунус) говорится:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٩﴾ ﴾

А если бы пожелал твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на земле, целиком. Разве ж ты вынудишь людей к тому, чтобы они стали верующими? (10:99)

Всевышний в то же время постоянно подчеркивал Мухаммаду ﷺ, что дело Пророка заключается в разъяснении людям религии, напоминании ее требований, а не в том, чтобы заставлять их принять религию.

Коран содержит немало аятов, посвященных этому вопросу. Так, в суре «Покрывающая» Аллах, обращаясь к Мухаммаду ﷺ, говорит:

﴿ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ ﴾

Напоминай же, ведь ты только напоминаешь! Ты над ними не властитель. (88:21—22)

В Исламе основное положение, определившее свободу религиозного убеждения, отражено в аяте суры «Корова»:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ... ﴾

Нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. (2:256)

В этом положении выражена мысль, что человек наделен разумом, Аллах для него ясно определил путь истины и путь низости, подлости, и без принуждения со стороны каждый волен избрать себе дорогу по душе.

Кто пожелает, пусть принимает Ислам и становится мусульманином. Таково исламское правило вступления в религию.

Однако недопустимо его трактовать своекорыстно, иначе. Не может быть принуждения как в принятии религии вообще, так и в выборе той или иной религии в частности. При этом совершенно неверно мыслить по примеру некоторых лицемеров, мол, хочу, совершу намаз, хочу, буду употреблять, что принял Ислам, так будь добр, соблюдай его требования. Это соответствует элементарной логике. Ибо в мире не найдется общества, которое бы поставило вопрос таким образом: лишь бы ты вступил в наш союз, а дальше можешь поступать, как тебе угодно. Любая организация считает своим членом только того, кто выполняет ее указания, правила и порядки.

По Исламу, быть правоверным или нечестивым зависит от желания каждого. В суре «Пещера» Великий Аллах говорит:

﴿ ... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ... ﴾

Пусть же верует, кто хочет, а кто не хочет — пусть не верует. (18:29)

При этом дается мудрый совет — искренне объяснять истинность религии Ислама. Так, говорится в суре «Пчелы»:

﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْ لَهُم بِاللَّيْ هِيَ
أَحْسَنُ... ﴾

*Зови к пути Господа с мудростью и добрым увещанием и спорь с ними наилучшим образом.
(16:125)*

Как было сказано выше, завоевательные походы мусульман также осуществлялись в целях свободы, в частности религиозной свободы. Создать условия для открытой пропаганды, пусть каждый выбирает религию по своему желанию — такие положения, относящиеся к религиозной свободе, к свободе совести и вероисповедания, действовали в ходе завоевания мусульманами других стран. Везде, куда приходили, они призывали людей к Исламу, а тем, кто не пожелал его принять, обеспечивали свободное отправление своего культа. Они вынуждены были воевать лишь с теми, которые, не принимая ни то, ни другое, избрали путь войны.

Явное доказательство того, что Ислам неуклонно соблюдал свободу религий, и поныне перед нашими глазами. Так, даже по прошествии 1400 лет после установления господства Ислама в таких мусульманских странах, как Египет, Сирия, Иордания, Иран, часть местного населения исповедует свою религию. Несмотря на то, что мусульмане в Индии, Ливане правили долгое время, они до сих пор составляют в этих странах меньшинство.

В истории Ислама таких свидетельств и доказательств, демонстрирующих эту истину, великое множество.

Добросовестные ученые, которые являются представителями других религий, подробно изучив их, постарались и стараются довести их до своих соотечественников. Один из них *Густав Лобон* в своей книге «Арабская цивилизация», в частности, пишет: «Когда мы ведем речь о завоеваниях и победах арабов, читатели убеждаются в том, что сила не служила фактором в распространении Корана в больших масштабах. Арабы свободно оставляли побежденные народы в их религиях. Если некоторые христианские народы приняли Ислам, а арабский язык в качестве своего языка, то это оттого, что арабы обрели себе достоинством невиданные людьми проявления справедливости и придерживались легких путей Ислама, которых не знали другие религии».

Этот же автор далее отмечает:

«Арабы, зазнавшись после первых завоеваний, подобно другим захватчикам, могли применять насилие, обращаться с побежденными жестоко и силой заставить людей принять свою религию, которую они намерены были распространить по всему миру. Если бы они поступили, таким образом, то все народы, которые до сих пор не подчиняются им, безусловно, оказали бы им сильное сопротивление. Вот тогда им бы пришлось пережить ту же участь, что пережили позднее крестоносцы, когда они вошли в Сирию.

Однако первые халифы, обладающие редким гениальным чутьем (что не суждено было иметь другим, призывающим к новым религиям), прекрасно понимали невозможность принуждения к принятию религии. Они обращались с населением Сирии, Египта, Испании и каждой завоеванной ими страны с величайшей любезностью. Оставили их при своих законах, строях и верованиях. От них не требовали ничего, кроме

символичной *джизьи* — налога с имущества. Действительно, народы еще не были очевидцами таких милосердных и широких душой завоевателей, как арабы».

Поистине, только Ислам обеспечил всем народам свободу совести. Доказательством тому является следующее: как только произошел отход от учения Ислама, по всему миру губительным испытаниям подверглась свобода вероисповедания.

ПРАВО НА СВОБОДОМЫСЛИЕ И НА СВОБОДУ СЛОВА

Мысль, формируясь в сознании человека при помощи разума, распространяется и доходит до других людей посредством слова. И вот свобода, которая присутствует в процессе мышления и выражении человеком своей мысли, называется свободомыслием и свободой слова.

Права людей на такую свободу в настоящее время закреплены во всех документах по правам человека и конституциях всех государств.

Целесообразно, думается, начать рассмотрение данного вопроса с выяснения методологических различий между исламскими и современными документами по правам человека. Пятнадцать веков тому назад в мире царило беззаконие и своеволие, каждый действовал, руководствуясь своими желаниями. В исламских указаниях, внедренных в целях регулирования и налаживания в обществе обстановки мира и согласия, применялся метод, предполагающий отражение в большей степени запрещающих положений, в смысле того, что все остальное разрешается. Потому что, как правило, запрещенного бывает меньше, чем разрешенного.

В настоящем веке причиной разработки документов по правам человека послужило все возрастающее количество законов, ограничивающих эти права. Поэтому в работе над соответствующими актами применялся как бы обратный порядок законодательства: подчеркнуть и зафиксировать необходимость того, что и разрешенное не должно служить дискредитации существующих прогрессивных законов и правил, ущемлению прав других людей.

Ислам освободил разум человека от ереси и суеверий, призывал его к размышлению о Вселенной, о всем сущем, о себе самом. Изложим свою позицию о том, что поскольку человек наделен интеллектом, он через мыслительный процесс должен найти истину, для чего ему и были предоставлены свободомыслие и свобода слова. Вместе с тем, с учетом ограниченности всех его способностей, в том числе умственных, Аллах Сам изложил то, что находится за пределами человеческого разума и мышления. Это было милосердием Аллаха рабам Божьим. Иначе человек, бессмысленно утруждая свой разум для постижения находящихся вне своих возможностей явлений и вещей, отклонился бы от использования своего ума в более полезных делах.

К примеру, возьмем убеждение относительно существа и качеств Аллаха. Этот вопрос стоит выше уровня знаний человека. И не подвластен и не может быть подвластным Его возможностям создавать духовность. Если бы Аллаха можно было увидеть, потрогать руками, услышать и если бы Он соответствовал другим человеческим меркам и был ограничен во времени и пространстве, то тогда Он потерял бы все присущие Ему качества и не стал бы Аллахом. Человек находит Аллаха путем размышления над всеми существующими вещами, являющимися доказательствами Его высшего могущества. При этом каждый мыслит по мере своих способностей и по-своему. Естественно, таким способом человечество не в силах составить конкретное представление о существе и качествах Аллаха, не может прийти в этом вопросе к единому мнению.

Именно поэтому в фальшивых, искусственных религиях, которые основаны на мыслях человека, следовательно, не являющихся Божественными,

относительно Бога существуют самые различные убеждения. Немало и тех, которые считают богами солнце, луну, некоторых людей, животных, а также статуи, изготовленные своими руками.

В таком положении вещей нет никакой целесообразности и логики.

Человек понапрасну потеряет время в своих стремлениях постичь непостижимое, метафизическое: Аллах, оказав милость человеку, такие вопросы осветил в откровениях, ниспосланных Своим пророкам. Человеку остается только, попусту не тратя свое драгоценное время, осмыслить ниспосланную Аллахом весть и убежденно принимать ее. А свой разум пусть использует в посильных своему интеллекту делах. Что касается потусторонних, незримых человеческому глазу вещей и явлений, то о том, как им верить, поведал нам Всевышний и Пророк Ш. Мусульманин должен уверовать в соответствии с их рассказом.

Еще раз следует подчеркнуть: да, человек волен в выборе религии. Но раз уж он принял Ислам, он должен будет принять религиозные догмы, указанные Аллахом и Пророком Мухаммадом ﷺ. Если он, например, будет заявлять: «Я — мусульманин и я обладаю свободомыслием, на мой взгляд, Аллах не один, а в трех лицах» (упаси Аллах от такого святотатства!), ничего от его мусульманства не останется. Или же если он скажет: «Да, Мухаммад ﷺ был пророком, но я тоже являюсь пророком» (храни Аллах каждого из нас от такого богоотступничества!), то это не будет иметь ничего общего со свободой слова, за которую борются Ислам и все человечество. Напротив, это будет воспринято как бездумность и цинизм.

То же самое можно сказать и об обязательных (*фард*) богослужениях по Шариату. Потому что если бы на заре

распространения Ислама все они были оставлены на усмотрение самих людей, наш мир выглядел бы еще более беспорядочным и растоптанным. Ибо человек не способен принимать закон, отменяющий даже ту ущербность, вредность, которую он явно видит и ощущает в повседневной жизни. Только этим можно объяснить существование (причем в странах, выступающих с притязаниями на прогрессивность во всех сферах) законов, которые ложатся черным пятном на чести и достоинстве разумного человека. Примером могут служить законы, разрешающие сожительства мужчин, проституцию, алкоголизм и другие человеческие пороки.

По этой причине, хотя принятие Ислама — дело добровольное, выполнение всех его требований является обязательным (*фард*) или необходимым и нужным (*сунна*). Примерно так ставит вопрос любой общественный институт. Поэтому еще раз подчеркнем, что будет настоящим богоотступничеством, неверием, а не выражением свободомыслия и свободы слова, когда говорят: «Я мусульманин, но мне думается, что можно не совершать намаз, употреблять спиртные напитки или же сочетать их одновременно». Потому что это прямое отрицание твердого указания Аллаха. Вновь можно будет прибегнуть к аналогии в общественной жизни: ведь ни одна организация, ни одна партия и ни одно государство в мире не допустит осуществляемые под предлогом свободомыслия и свободы слова посягательства на свои твердые внутренние решения, которые являются столпами всего их общественного здания.

Даже в той же Всеобщей декларации прав человека, которая разработана людьми в наше время, в ее 29-й статье, эта мысль подчеркнута особо. В ней

зафиксировано, что «осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций».

Мы останавливаемся на этом более подробно потому, что именно в данном вопросе существует недоразумение по отношению к Исламу. Некоторые мусульмане, ни словом не вспоминая о предоставленных Исламом широких правах по части истинного свободомыслия и свободы слова, в то же время выдают за ограничение этих прав его положения о нежелательности утруждения своей мысли в бесполезных для человека вопросах.

А отдельные из тех, которые несмотря на то что носят мусульманские имена, отвергая твердо установленные в Шариате положения, постоянно занимаясь богохульством, тем не менее, заявляют о своем мусульманстве.

В действительности, не только с точки зрения Ислама, но и просто с точки зрения элементарной человеческой этики и морали, неверны обе эти позиции. В Исламе выдвигается требование к человеку использовать свободу мысли и слова там, где это приносит пользу самому человеку. А где эти свободы работают в ущерб, во вред человеку, вступает в силу запрет. Далее мы рассмотрим относящиеся к данному положению документы, доказательства и примеры из жизни.

В Исламе мышление возведено в ранг богослужения, Аллах в Коране резко осуждает не заставляющих работать свой разум и мышление. В суре «Добыча» Он говорит:

﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

Воистину, худшие из животных перед Аллахом — глухие, немые, которые не понимают. (8:22)

То есть речь идет о тех, которые не мыслят ради праведного дела, не высказывают свое мнение и не выслушивают чужую точку зрения. Таких аятов, подчеркивающих необходимость размышления, воспоминания, изучения, очень много. Определение *тафаккур* (мышление), например, присутствует в 19 аятах.

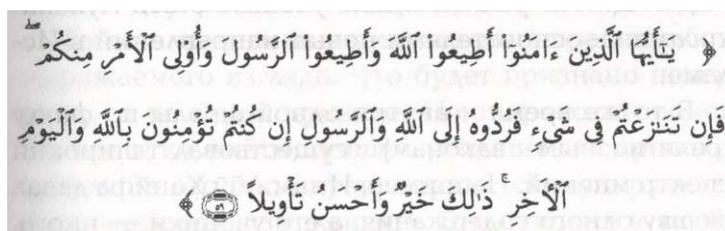
Существуют специальные теоретические работы, изучающие постулаты и доказательства свободомыслия и свободы слова в Исламе. И думается, нет необходимости особо распространяться по этому поводу. Подчеркнем лишь, что, в отличие от других систем, существующие в Исламе учения не остаются только на уровне теории, а внедряются в практику. В настоящее время некоторые системы, нарушающие права человека, переписав лучшие пункты существовавших прежде документов по этому вопросу, громогласно заявляют о том, что у них самая лучшая программа, и в то же время продолжают ущемлять права человека. В Исламе такого не бывает. Поэтому лучше обращаться к тому, как на практике осуществляются подобные программы.

После того как все не зависящее от мнения человека было изложено в Шариате, открылся широкий простор для размышления над вопросами, зависящими именно от людей, в связи с чем прозвучали призывы к свободомыслию и здравомыслию. Это движение увенчалось появлением нескольких сект в Исламе, которые существуют и поныне.

Требование о том, что в вопросах догм религии следует действовать, основываясь на словах Аллаха и Пророка ﷺ, не означает, что нельзя размышлять над ними. В результате осуществления свободомыслия по основным вопросам догм ныне в Исламе существует

несколько направлений. Самые крупные из них — сунниты и шииты. Среди суннитского толка также имеются течения, наиболее известные из которых — течения *ал-Матуридийя* и *Аш'арийя*. Все они, находясь в рамках Ислама, при полном использовании свободомыслия и свободы слова, смогли оставаться последовательными проводниками своих мнений и взглядов по тем или иным вопросам. Говоря сегодняшним языком, это есть плюрализм мнений в действии.

Школы по *фикху* — Шариатским законам — служили самым широким полем для свободы мысли и слова, к чему и призывали Аллах и Пророк Мухаммад ﷺ. В суре «Женщины» Аллах говорит:

О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы спорите о чем-нибудь, то оставьте это Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Это лучший и прекрасный исход. (4:59)

В данном аяте содержится указание на решение появляющихся со временем новых вопросов путем *ижма'* — сопоставления и согласования позиций. А это есть непосредственный призыв к свободному мышлению. Принятие определенного решения, исходя из требований Корана и хадисов, также является проявлением свободомыслия.

Отправляя наместником в Йемен своего великого сподвижника Му'аза ибн Жабала, Пророк ﷺ спросил его в частности: «А как ты поступишь в тех случаях, когда не найдешь нужного решения в Книге Аллаха и Сунне (хадисах) Его Посланника?» — «Тогда буду полагаться на свою волю, не растеряюсь», — ответил Му'аз رضي الله عنه. Этим он заслужил похвалу Пророка ﷺ.

В Коране и Сунне определены основные положения, а решение вопросов, претерпевающих изменения с переменой во времени и пространстве, предоставлено самим людям. Это позволило выдающимся религиозным ученым стать *мужтахидами* — основателями новых направлений в Исламе.

В то же время и внутри одной школы по *фикху* (религиозным законам) существовал широкий спектр мнений. Например, Имам Абу Ханифа давал *фетву* одного содержания, а его ученики — иного, и нередко за основу бралась *фетва* ученика.

Иногда такой разброс мнений *факихов* называли противоречиями, насильственными. На деле это являлось проявлением различных взглядов и мнений, стремлением найти лучшее и наиболее легкое решение вопроса, но только не противоречием. Эти разные взгляды выражались в рамках высоких этических правил и взаимоуважения. Была выработана культура дискуссии, о чем написано немало книг.

Не существовало правила навязывания другому человеку своего мнения. Так, на неоднократное предложение халифов Жа'фара Мансура и Харуна ар-Рашида внедрить правила своего направления специальным указанием, руководитель одной из четырех школ по *фикху* Имам Малик т ответил отказом, говоря, что такой шаг неприемлем, поскольку каждая школа

опирается на опыт своих предшественников, имеет своих имамов и все они верно основали свое направление. Это является доказательством истинной свободы мысли и слова.

Думается, здесь к месту вспомнить одно правило Шариата, призывающее к мышлению и научному поиску. Считается, что при вынесении решения *мужтахид*, допустивший ошибку при своем иджтихаде (поиске ответа), имеет одно вознаграждение у Бога, а *мужтахид*, давший верное решение, — двукратное вознаграждение.

То есть можно не опасаться за неправильность выражаемого взгляда. Что будет признано неверным, то не будет принято. Ни творческий поиск, ни попытка найти лучшее решение не пропадет даром. За это последует награда, стимулирующая к дальнейшим изысканиям. Это относится также ко всем другим наукам. Даже в то время, когда существовали лишь рукописные книги, мусульманские ученые своими уникальными произведениями удивляли весь мир. Разве это не служит примером существования в Исламе свободомыслия и свободы слова?!

В свое время проведение научных дискуссий с участием крупных представителей религии было обычным делом. Мусульмане изучали также научное наследие других народов, переводя их на свои родные языки. В настоящее время трудно найти в оригинале произведения некоторых представителей народов с древней культурой, но их переводы на языки мусульманских народов сохранились. Потому что в Исламском обществе не было традиции жечь в кострах как самих ученых, так и их книги, расстреливать или ссылать в суровые края вроде Сибири тех, у кого дома обнаруживали книги не по духу общественному строю.

Не существовала цензура и «литературный совет». Каждый в рамках морали предлагал свое мнение: что воспринималось хорошо, то и получало дальнейшее развитие, а что не находило сторонников — то, естественно, предавалось забвению.

Теперь несколько слов о том, что по части политического свободомыслия и свободы слова ныне служит упреком в адрес Ислама.

Прославленный во всем мире халиф 'Умар ибн Хаттаб رضي الله عنه, стоя на трибуне, произнес:

— Исправьте, если найдете мою ошибку!

Тогда один из присутствующих, показывая свой меч, сказал:

— Если найдем твою ошибку, то исправим ее этим!

При этом 'Умар رضي الله عنه не приказал задержать его и не стал незаметно делать указания каким-либо «тайным агентам». Наоборот, он радостно воскликнул:

— Слава Аллаху за то, что Он среди людей 'Умара представил мечом исправляющих его ошибку!

Еще однажды тот же достославный халиф 'Умар رضي الله عنه с трибуны обратился к людям:

— Слушайте меня и повинуйтесь мне!

Он еще не успел произнести эти слова, как встал один человека и заявил:

— Слушать тебя и подчиняться тебе никто не будет!

— Почему? — спросил 'Умар رضي الله عنه.

— Потому что ты надел на себя двойную одежду! Одна из них лишняя, откуда ты ее взял? — сказал тот.

— О 'Абд Аллах, ответь теперь сам! — обратился 'Умар к стоящему среди людей своему сыну.

— Братья! — произнес сын 'Умара, обращаясь к собравшимся. — Из-за того, что одежда отца была

очень убогой, к совершению пятничного намаза я дал ему свою одежду.

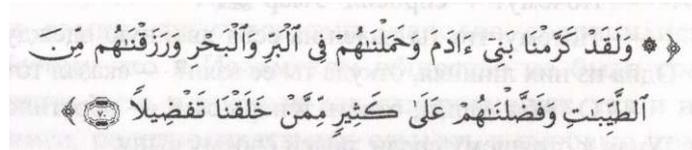
Тогда тот человек сказал 'Умару رضي الله عنه :

— Теперь можешь говорить, слушаем тебя и пови-
нуемся тебе!

Таких примеров очень много. Если задумаемся, то пойдем, что только Ислам способен наилучшим образом обеспечить свободу мысли и слова. Да что же еще может быть превосходным, если не свобода мысли и слова, которую дал Бог всех людей, всех миров Своим рабам посредством Своей религии?

ПРАВО НА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

По учению Ислама, Аллах создал человека дорогим и почитаемым существом. В Священном Коране в суре «Ночное путешествие» говорится:

Мы поистине возвысили сынов Адама, носили их по суше и по морю, и наделяли их благами, и выделяли их перед большинством Наших творений. (17:70)

Обратим внимание, что Аллах здесь говорит о всем роде человеческом, а не только о правоверных мусульманах, благочестивых. Из этого вполне понятно, что уважение и почитание, о которых говорит Аллах, относятся ко всем без исключения людям. Потому что Он создал их из одного начала, наделил одинаковыми свойствами, разумом, даром речи и другими, присущими человеку способностями. Одарил их в равной мере честью и достоинством, которые являются основами величия человека, особенностями, возвышающими его над всеми существами, над всем сущим во Вселенной.

Честь и достоинство человека выражены во всем его существе, в органах и системах его организма, в его способностях. Все потребные дела он может осуществить с присущим ему тактом, легко и непринужденно. Такое дано Аллахом только ему. И потому он, прежде всего, желает осознать свою честь и достоинство, к чему и прилагает немалые усилия.

Помимо приведенного выше аята, Коран посвятил этому преимуществу человека целый ряд других аятов. В суре «Прощающий» говорится:

﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

Аллах — Тот, Который дал вам землю местом пребывания, а небо — строением, и сформировал вас, и дал вам прекрасное сложение, и наделил вас благами. Таков Аллах — ваш Господь. Благословен же Аллах, Владыка миров! (40:64)

А в суре «Смоковница» Аллах говорит:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾

Мы сотворили человека лучшим сложением. (95:4)

Человек, осознав, что он — уважаем и почитаем, должен понять также необходимость соответствия такой высокой привилегии, чести и достоинству. Никогда не должен он совершать противоречащие этому положению поступки. В то же время следует постараться не оскорблять честь и достоинство других. А это зависит от осознания человеком того, что не только он, но и каждый наделен таким Божественным даром и, естественно, имеет право на его защиту.

Аллах в суре «Покои» обращается:

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

О люди! Мы создали вас мужчинами и женщинами и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. (49:13)

Следовательно, независимо от того, кто есть кто, все есть из одного корня. А принадлежность людей к разным народам и племенам — всего лишь для того, чтобы они знали друг друга, а не для взаимного унижения и оскорбления.

Пророк Мухаммад ﷺ поведал:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ
تُرَابٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

О люди! Поистине, ваш Бог — Один. Отец ваш — Один. Все вы происходите от Адама. А Адам сотворен из глины!

Раз так, ни у кого нет права унижать честь, и достоинство, и убеждение, и чувство другого, так как все равны перед Аллахом, в том числе по происхождению.

И говорит Аллах в суре «Скот»:

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ... ﴾

Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут поносить Аллаха из вражды без всякого знания.

Этим Аллах запрещает ругать, оскорблять иконы и идолов, а также чувства язычников, потому что в ответ на это они тоже могут, оскорбив Аллаха нанести душевные травмы мусульманам. Истинный мусульманин, не унижая религиозные чувства другого,

попытается искренне и доброжелательно разъяснить ему догмы Ислама. Осуждает Ислам также оскорбление чести и достоинства людей по их расовой и социальной принадлежности.

Однажды в беседе с Билалом ибн Рабахом ал-Хабаша رضي الله عنه знатный сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ, Абу Зарр ал-Гифари رضي الله عنه, обращаясь к своему собеседнику, обронил: «Эй ты, сын чернокожей женщины».

Когда Билал ш по этому поводу пожаловался Пророку ﷺ, тот сказал Абу Зарру رضي الله عنه: «Ты, оказывается, человек, внутри которого живет невежество (доисламская эпоха)». Что означало: «Оказывается, ты не полный, не настоящий мусульманин».

Таким образом, в Исламе происхождение, цвет кожи, язык человека не могут служить унижению его чести и достоинства. Ибо такие качества никем не приобретаются добровольно. Они даны каждому Самим Аллахом и являются составляющими чести и достоинства человека. Согласно Шариату, но допускаются ругательства, унижение чести и достоинства и по отношению к преступникам. Они получают лишь то наказание, которое определено им по Шариату — закону.

Вообще в Исламском Шариате строго запрещены все разновидности оскорбления человеческого достоинства. Считаются долгом греховным насмешки, издевательство над другими. К великим грехам относится давать людям разные прозвища, приобщение к их личностям отрицательных качеств и распространение сплетен и т. д.

Ислам оберегает честь и достоинство человека не только при жизни, но и после его смерти. Унижение

усопшего осуждается даже строже, чем унижение живого человека. В хадисах сказано, что сломать кость как живого, так и мертвого человека оценивается одинаково. Пророк Мухаммад ﷺ встал с места, когда перед ним несли гроб с телом покойного. «Это гроб иудея», — объяснили ему. «А что, разве иудей не человек?!» — с обидой реагировал он.

В Исламе, по жалобе потерпевшего об унижении своей чести и достоинства, к обидчику применяется строгое наказание. К тому же этот правонарушитель объявляется в обществе вышедшим из доверия, ненадежным человеком.

И нет сомнения в том, что чем больше в мире убеждений, общественных систем, защищающих честь и достоинство каждого так, как это делает Ислам, тем лучше для блага всего человечества.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Право человека на образование — объект особого внимания современных законодательных актов и документов. В них подчеркивается необходимость бесплатного начального и основного образования и при этом обязательность начального образования. Указывается, что должны быть облегчены пути получения высшего образования и созданы всем равные условия по способностям.

Человек, знающий учение и историю Ислама, ознакомившись с этими документами, непременно скажет: «Ведь это идея, выдвинутая Исламом еще 15 веков тому назад!»

Аллах по Своей мудрости сделал знание одним из чудес Ислама. Из массы народа, который в тогдашнем мире был самым малограмотным, избрал пророком этой религии Мухаммада ﷺ — человека, от рождения не научившегося ни писать, ни читать.

Вместе с тем, Ислам явился убеждением и системой, основанной на науке. Благодаря этому народ без навыков письма и чтения выдвинулся в знаменосцы науки, знаний. Сформировалось открывшее глаза всему миру исламское научное движение, которое принесло плодотворные результаты.

Разумеется, все это не возникло само собою. Данное научное чудо стало явью после того, как было налажено сначала начальное, затем общее и высшее образование, которое привело к огромным достижениям в образовательном уровне народа. Достаточно вспомнить то, что смыслом Священной Книги Ислама — Корана — и первым словом этого Божественного письменного чуда является слово «читай!»; с того момента для Про-

рока Мухаммада ﷺ и последователей его религии Ислама, получение знаний стало *фардом* (обязательным требованием). Зададимся вопросом: почему же первым словом повеления Священного Корана было «читай!», а не указания наподобие «уверуй!», или «вознеси молитву!», или еще что-то в этом роде? Потому что все в Исламе: и вера, и богослужение в широком его смысле должно основываться на науке.

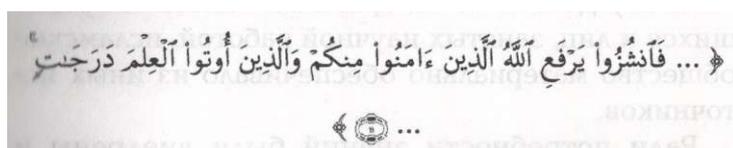
Утверждая значение первого священного повеления аята Корана «читай!», Пророк ﷺ говорил:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Стремление к знаниям — долг каждого мусульманина и каждой мусульманки.

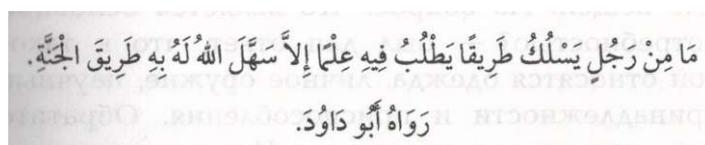
Это означает, что получение знаний является обязательным условием для каждого последователя мусульманской религии. Так получилось и в действительности. Даже, несмотря на тяжелые тогдашние условия, Пророком ﷺ образованию уделялось особое внимание. Было объявлено, что если среди попавших в войну в плен есть грамотные, при условии обучения ими грамоте определенного количества детей мусульман, — они свободны. Один из западных ученых, изучавших вопросы образования в исламских странах, описывая те времена усиленного востребования знаний, с восхищением говорил, что Исламское общество — это единое целое, посещающее медресе. Ибо в то время и стар, и млад — все жадно впитывали в себя знания. Известное изречение о необходимости поиска знаний от колыбели до самой могилы также принадлежит мусульманским народам.

Ислам получение образования поднял до уровня богослужения. Чернила ученых сравнивали с кровью *шахидов* — погибших за веру, за правое дело. Немало аятов Корана посвящено призывам к получению знаний. В суре «Спорящая женщина» (*Ал-Муджадала*) говорится:

Возвышает Аллах в разной степени тех из нас, которые уверовали, и тех, кому дано знание. (. '58:11)

В хадисе, переданном Имамом Муслимом от Лбу Хурайры, Пророк ﷺ говорит:

Кто находится на пути поиска знаний, тому Аллах облегчает дорогу в Рай.

Благословенных хадисов такого содержания немало.

Как и во всех других сферах, и в данном вопросе Ислам не ограничился просто призывами и декларациями. Было уделено большое внимание практическому осуществлению стоящих в этом направлении задач. Принимались все необходимые меры для облегчения получения образования.

Прежде всего, было обеспечено бесплатное образование. Из-за того что в Исламе как получение, так и обучение знаний считается богослужением и оно не оплачивается, пришли к решению, что получение платы за свой труд учителями и людьми, занятыми на научном

поприще, не является целесообразным. Было объявлено, что тот, кто получил плату за обучение, будет подобен получившему деньги за совершение намаза. Обучающихся и лиц, занятых научной работой, исламское общество материально обеспечивало из иных источников.

Ради потребности знаний были внедрены и другие привилегии. Например, потребности науки учитывались при выплате *заката*. Затраты на эту сферу высчитывались из облагаемой *закатом* суммы. Одним из условий привлечения имущества к *закату* являлось излишество этого имущества в основном потребляемом объеме вещей. На вопрос: что является основной потребностью? — был дан ответ, что к таковой относятся одежда, личное оружие, научные принадлежности и приспособления. Обратите внимание: наука, знания для Ислама — одно из самых необходимых условий для предупреждения падения человека. Все это послужило широкому распространению науки в Исламском мире. Каждому была предоставлена возможность получить бесплатное образование. Мусульмане не упустили ее — все, вместе составив единое грамотное общество.

Первые специальные учебные заведения начали действовать именно в Исламском мире. Учащиеся обеспечивались жильем, питанием, одеждой и другими необходимыми принадлежностями. Стали функционировать учебные заведения, обучающие различным предметам, профессиям и специальностям. Поэтому неудивительно, что и первый и истории университет был открыт именно в Исламском мире. Все сказанное свидетельствует, что в Исламе было высоко поднято и полностью соблюдено право человека на образование.

ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ СПОРОВ

Понимание под словами «наука», «знание», «образование» только религиозного смысла явилось самой большой ошибкой, допущенной по отношению к Исламу. К сожалению, эта ошибка повторялась не только представителями других религий, но и некоторыми мусульманами. Отвечая этим людям, 'алимы утверждают, что в Коране и хадисах, когда имеется в виду религиозная наука, употреблены точно соответствующие данной цели выражения, а в других случаях, когда речь идет о всех науках, применено общее понятие «наука».

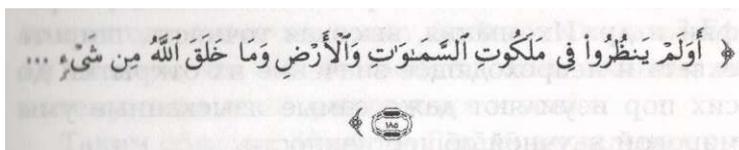
Так, Пророк ﷺ в хадисах говорит:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Кого благословляет Аллах, того одаряет знанием (фикх) религии.

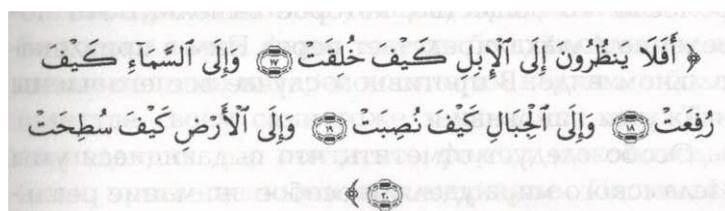
Поистине, в Исламе высоко ценится религиозная наука, но это отнюдь не означает, что нельзя изучать другие науки. Ислам дает каждому право по желанию избрать и исследовать научные теории. Исламскому Шариату чуждо стремление навязывать человеческому интеллекту свою трактовку имеющих место в мире вещей и явлений. Его задача — всего лишь заинтересовать людей в том, чтобы они внимательно наблюдали за всем сущим, глубоко задумывались, размышляли и тщательно изучали.

Аллах в суре «Преграды» говорит:

Неужели они не размышляли о власти над небесами и землей и обо всем, что создал Аллах? (7:185)

А в суре «Покрывающая» сказано:

Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы, и на небо, как оно возвышено, и на горы, как они водружены, и на землю, как она распростерта. (88:17-20)

В Священном Коране таких указаний, направленных на возбуждение интереса у людей, очень много. Надо сказать, что они подтолкнули и стимулировали мусульманских ученых на открытия мирового значения в разных областях науки.

Не укажи и не открой Ислам этой дороги поисков, мусульмане не смогли бы подарить мировой научной мысли столько уникальных открытий и выдающихся ученых. Именно в те периоды истории, когда в мусульманских странах строго придерживались учений Ислама — требований Священного Корана, Сунны Пророка ﷺ, — из среды мусульман вышли великие ученые в различных областях естественных наук, медицины, физики, математики, астрономии, химии, географии и др. Их знания, высокая точность, широта охвата и непреходящее значение их открытий до сих пор

изумляют даже самые изысканные умы мировой научной общественности.

Ислам определил как *фард* (предписанная обязанность) для мусульман обучение и подготовку специалистов, необходимого для общества количества и качества, по всем направлениям науки и ремесла. То общество, которое выполнит это повеление Аллаха, предстает перед Ним в привлекательном виде. В противном случае все его члены окажутся виновными.

Особо следует отметить, что выдающиеся умы Исламского мира уделяли особое внимание реальной пользе, говоря сегодняшним языком, эффективности, практическому значению науки в жизни людей.

Так, великий ученый Имам ал-Газали, которого называли *Хужжат ал-Ислам* («Доказательством Ислама»), призвал мыслящих братства вместо пустопорожних метафизических споров посвятить свой разум прикладным наукам. Ал-Газали обосновал бесполезность схоластических философских дискуссий по метафизическим вопросам, находящимся вне природы. Например, возьмем вопрос: является ли человек древним или нет? Изначально на него философы отвечали двояко. И обе стороны приводят равносильные доказательства. Они не могут переубедить друг друга. Так и продолжается спор до бесконечности. Какая от этого польза человечеству?!

Имам ал-Газали так комментировал такие дискуссии: «Почему сгорает хлопок, когда его держишь в огне? — спрашивал он и отвечал: — Не по тому ли, что хлопок имеет свойство возгорания, или оттого, что огонь имеет свойство сжигать? Если скажем, что это от свойства огня сжигать, то почему тогда он не сжигает все и вся?»

Таким образом, Имам ал-Газали закладывал основы прикладным наукам.

Мусульмане в полной мере использовали свои права на научные споры, тем самым взяв в свои руки лидерство во всех науках.

Наши религиозные ученые, не ограничивая себя только дачей *фетв*, то есть благословлениями, вызывающими интерес ко многим наукам, в большинстве своем сами тоже занимались ими. Так, до недавних пор почти все *факихи* (законоведы) были просвещенными и в медицине. Поскольку последняя непосредственно связана с приготовлением лекарств, они изучали также ботанику и химию.

Мусульманские правители считали для себя честью занятие наукой. Свидетельством этому служит наличие различных научных центров при эмирах и халифах. Академии наук Багдада и Хорезма, обсерваторный комплекс самаркандского правителя Улугбека — лучшие тому доказательства.

Приверженцы мусульманской религии защищали и высоко ценили права других народов на научные дискуссии. Исламское государство Андалусии, расположенное тогда на территории нынешней Испании, было маяком науки для Европы. В научных и учебных учреждениях Андалусии обучались и проводили научные споры многие ее немусульманские представители.

К нашему общему счастью, в отличие от иной религиозной среды, в Исламском мире не существовало органов надзора за научной деятельностью, не преследовались лица, занимающиеся естественными науками, не организовывались костры из их книг.

Эту истину легко понять, просто окинув взглядом историю мусульманских народов. Возьмем, к примеру, нашу родину — *Мавара 'ан-нахр*. Мы не знаем какого-либо крупного, сохранившего свое научное значение

доисламского труда или лица в этом регионе. И всему миру хорошо известно, что, как и в других сферах жизни, наши предки достигли больших успехов в научных спорах, когда они стали руководствоваться религиозными учениями Ислама. Именно тогда и были сделаны открытия, созданы труды, имеющие мировое значение, выросли выдающиеся ученые.

И, наоборот, вследствие удаления от учения Ислама, как и во многих отраслях, произошел упадок и в науке. Это означает, что для того чтобы восстановить былую славу наших великих ученых, мы должны будем придерживаться того, чего придерживались они, то есть Ислама.

ПРАВО НА СОБСТВЕННОСТЬ

Каждое лицо имеет право наживать себе собственность самостоятельно или в сообществе с другими. Никто не может быть насильно отлучен от своей собственности.

Эти положения, относящиеся к праву собственности, изложены в современных документах по правам человека. Однако мы на практике видим, что если за этими краткими выражениями не будет стоять большая правда, всеобъемлющие и совершенные законы, а самое главное — если они не будут подкреплены справедливой и сильной идеей, то ущемление прав человека на собственность никакого труда не представляет.

Учение Ислама, всесторонне и наиболее полно охватившее все стороны жизни человека, его праву на собственность уделяет достойное внимание. Ислам, во-первых, предоставляет это право, во-вторых, признает его истинность. Помимо того, указываются еще пути овладения законной, *халал*, соответствующей Шариату собственностью, а также порядки и правила, направленные на защиту, как самой собственности, так и права на владение ею. А за этими мерами стоят исламские идеи, проникнутые духом Божественных учений.

Учение Ислама уделяет одинаковое внимание не только духу, но и телу, не только духовной, но и материальной жизни человека. Учтены все склонности, желания, интересы и побуждения, созданные Аллахом вместе с человеком. Одна из присутствующих в человеке склонностей — это склонность к владению собственностью. И ученые-психологи хорошо знают, что у человеческого дитя есть прирожденное стремление иметь, присвоить чего-либо, хотя этому его никто не

учил. Поскольку такая потребность заложена в самой его природе, следует удовлетворить ее.

Заставлять же его отказаться от стремления к удовлетворению этой склонности будет насилием по отношению к нему. Раз так, дело только за тем, чтобы человек нашел это удовлетворение указанными Создателем честными, законными путями.

Аллах в суре «Семейство Имрана» говорит:

﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... ﴾

Разукрашена людям любовь страстей: к женщинам, и детям, и нагроможденным кинтарам золота и серебра, и меченым коням, и скоту, и посевам. Это — пользование ближайшей жизни. (3:14)

И разукрасивший для людей указанные в данном аяте вещи — Сам Аллах. Он же создал их склонными к этим вещам, любящими их. Поэтому и каждому предоставлено право на собственность. Лишать его такого права никто не в силах.

Однако, как мы подчеркивали выше, человек должен правильно использовать свое право на собственность. Он не вправе посягать на подобное право другого.

Что касается указанных в Исламе путей обретения собственности честными, соответствующими Шариату (*халал*) способами, то они следующие:

1. Обретение богатства (собственности, имущества) своими силами и честным трудом. Это самый распространенный способ наживания себе добра. Все, что обретено таким способом, считается честным и заслуживающим уважения, так как человек приобрел их

за заработанное у работодателя вознаграждение в соответствии со своим трудовым вкладом.

Пророк ﷺ в одном из хадисов говорит:

مَا أَكَلُ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Никто не ел лучшей пищи, чем та, которая заработана своими руками.

Это призыв к людям зарабатывать себе хлеб насущный своим честным трудом, не присваивать чужое и не находиться на иждивении других.

2. Обретение богатства торговой деятельностью.

В Священном Коране, в суре «Корова», сказано:

﴿... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...﴾

Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество. (2:275)

Когда у Пророка Мухаммада ﷺ спросили: «Какая профессия лучше?», он ответил: «Работа, выполненная своими руками, и честная торговля». Как известно, в свое время торговлей занимался и сам Пророк ﷺ, и многие его сподвижники.

3. Наживать собственность путем организации разных промыслов и ремесел. Мусульманские ученые, изучавшие все шариатские доводы и доказательства, объявили данную отрасль *фард кифайа*, обязательным взятием и выполнением стоящих здесь задач на себя.

Иначе говоря, подготовка достаточного количества людей для удовлетворения потребностей каждой отрасли, каждого ремесла является обязательным условием для мусульман. И будут они виновными, если этого не сделают. В Исламском Шариате призывается к

добросовестному осуществлению каждого промысла, каждой профессии.

В хадисе, рассказанном Имамом Абу Йа'ла, Пророк ﷺ говорит: «Поистине, Аллах любит, когда кто-то из вас, выполняя какое-нибудь дело, увенчает его наилучшим образом».

А в хадисе, переданном Имамом Табарани, Пророк ﷺ поведал нам:

«Поистине, Аллах, любит раба Божьего, владеющего ремеслом, и не любит раба Божьего — бездельника».

4. Обретать богатство (имущество) путем создания вместе с другими различных товариществ. По Исламскому Шариату товарищества являются важнейшими основами экономического развития. Потому что в них люди, как единомышленники на равных правах участвуя своими мнениями, трудом, средствами, ведут дружную экономическую деятельность. Вследствие этого и отдача тоже соответственно бывает больше.

Но только в том случае, если все отнесутся к данному делу честно и не будет обмана, злоупотребления.

Говорит Аллах в одном из хадисов *кудси*:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Если ни один из двух напарников не будет подводить своего партнера (по бизнесу), то Я — третий к их [компании].

Это значит, что Аллах со Своей помощью находится среди членов товарищества, которые ведут работу честно, без взаимного обмана и в согласии.

5. Накопление добра путем освоения заброшенных ничейных земель, охоты на зверей, разработки других природных богатств. Речь идет о тех вещах, которые не

находятся в чьем-то владении, оттого они и будут принадлежать тому, кто первым завладеет ими.

Пророк ﷺ говорит:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Кто оживит мертвую землю— она будет принадлежать ему.

Мы перечислили лишь некоторые честные, законные пути зарабатывания себе состояния, которые указаны в Шариате. В них нет насилия одних над другими, ущемления интересов кого бы ни было. Основаны они на использовании своей силы, своего труда и своих интеллектуальных возможностей.

Итак, предоставление Исламом права людям на владение собственностью сопровождается обязательными условиями к ее достижению.

ПРАВО НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОВЛАДЕНИЕ ПРОФЕССИЕЙ

Понятия «работать», «овладевать профессией» в исламской литературе в большей степени передаются словом *амал* («действие», «дело», «деятельность»). В одном из многочисленных аятов, посвященных этому вопросу, Аллах говорит:

﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ... ﴾

Скажи: «Действуйте, и увидят ваше дело Аллах и Посланник Его, и верующие...» (9:105)

Под словом '*амал* имеется в виду широкое поле деятельности: и такие духовно-нравственные действия, как совершение намаза, соблюдение поста, радение Аллаху, чтение Корана вслух, и дела, связанные с овладением профессией, обретением материального состояния, а также физический труд в интересах большинства,

Итак, любое дело, осуществляемое ради устройства себе честной жизни, считается добрым делом, соответствующим смыслу данного слова. И любое дело, преследующее цель сближения с Аллахом, считается богослужением. Такое определение возникло оттого, что в Исламе не существует отдельных, разделенных понятий о религии и бренном мире. Пояснить это можно следующим образом. В других религиях и системах, например, моление относят к религии, а работу в поле, на заводе — к мирским, светским делам. В Исламе же и совершение намаза (молитвы), и труд в заводских цехах и на поле — все воспринимается вместе как религиозно-мирские дела. Поэтому как к совершению намаза, так и к работе в любой сфере применяется слово '*амал*.

Мы, естественно, поговорим о «мирских делах» в немусульманском их понимании.

Для того чтобы у людей не появилось мнение, что якобы религия против труда, в Исламе активно пропагандировалось занятие работой. Однажды Пророк ﷺ в сопровождении своих сподвижников проходил мимо одного сильного и энергичного человека. Глядя на него, сподвижники сказали: «Было бы хорошо, если бы его достоинства были использованы во имя Аллаха».

В ответ на это Пророк ﷺ сказал: «Если он выйдет на работу ради своих маленьких детей, то это и будет работой во имя Аллаха. Если он выйдет на работу ради своих престарелых родителей, то это и будет работой во имя Аллаха. Если он выйдет на работу ради соблюдения благочестия своих потребностей, то и это будет во имя Аллаха. Если же он вышел работать ради притворства и чтобы показать свою гордость, то это будет работа во имя Сатаны».

В Исламе работа оценивается не по ее объему, величине, а по тому, выполнена ли она честно и с добрыми намерениями. И жизнь, хотя и бедная, но основанная на зарабатывании себе куска хлеба или собирании дров честным путем, ставится выше, чем если бы человек, унижаясь, просил милостыню у богатых. Ислам в этом вопросе не ограничивался только призывами, а организовывал действенные, наглядные уроки. Вот пример этому.

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى
 جَلَسْتُ تَلْبَسُ بَعْضُهُ وَتَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَعْبٌ تَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ اثْنَبِي بِهِمَا
 قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ
 أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا
 أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ
 اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ
 فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُوْدًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرَيْتَكَ
 خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ
 دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا تَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذَا خَيْرٌ
 لَكَ مِنْ أَنْ تَحِيَّاءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Один из мусульман-ансаров, придя к Пророку ﷺ, просил у него материальной помощи. Пророк ﷺ спросил:

— Есть что-нибудь у тебя дома?

— Да, есть отрепья, часть которых одеваем на себя, а другую часть стелим под себя, а также имеем посуду для питья воды.

— Принеси-ка мне обе эти вещи, — сказал Пророк

ﷺ. Когда проситель принес то, что его попросили, Пророк ﷺ, обращаясь к присутствующим, спросил:

— Кто может купить эти вещи?

— Я дам за них один дирхам, — откликнулся один из сидящих.

— Кто даст больше одного дирхама? — несколько раз переспросил Пророк ﷺ.

— Я дам за них два дирхама, — сказал другой человек.

Пророк ﷺ, продав эти вещи за два дирхама, отдал деньги асхабу-ансарийцу и при этом наставлял его, чтобы за один дирхам он купил продукты и отправил семье, а на оставшийся один дирхам купил топорик и вернулся к нему. Сподвижник, выполнив все указания Пророка ﷺ, пришел к нему. Пророк ﷺ, держа его руку в своих благословенных руках, доброжелательно сказал:

— Теперь иди и с помощью этого топора собирай дрова. Не показывайся мне в течение 15 дней.

По истечении указанного срока ансар пришел к Пророку ﷺ. Стало известно, что за это время сподвижник заработал 10 дирхамов, за которые купил одежду и продукты.

— Вот это лучше, чем в Судный день за попрошайничество на твоём лице будет лежать черное пятно, — сказал Пророк ﷺ.

Работа, труд являются честью. Аллах работу считал достойным занятием для всех своих пророков.

В суре «Верующие» Всевышний говорит:

﴿يَتَأْتِيَا الرُّسُلَ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

О посланники, ешьте приятное и творите благое, поистине, Я знаю, что вы делаете! (23:51)

Да'уд (Давид) ﷺ был кузнецом, Сулайман (Соломон) — медником, Муса (Моисей) ﷺ — чабаном, Мухаммад ﷺ также многие годы жизни пропел, будучи пастухом, а позднее занимался торговлей товарами Хадиджи ﷺ (своей будущей жены). И после того как он стал Пророком, не сторонился физической работы, выполняемой своими руками: принимал активное участие в работах по строительству тех или иных объектов, рытью рвов и в других делах. Мусульмане, усвоившие его учение и нашедшие в нем пример для подражания, всегда возвеличивали честный труд.

Таким образом, Ислам на протяжении всей своей истории воспитывал мусульман в духе добросовестного отношения к труду, призывал их к этому. Так честный труд стал *фардом* для каждого мусульманина, следовательно, было предоставлено право на такой труд.

Наряду с этим, на лиц, работающих в правительстве, Ислам возлагает ответственность за обеспечение условий для честного и добросовестного труда. И каждый гражданин имеет право требовать от Исламского государства создания необходимых для этого условий. В свою очередь, только такое правительство и вправе будет выполнять свои распорядительные функции среди граждан.

При правлении второго халифа Умара ибн Хаттаба رضي الله عنه, когда правительство не сумело создать людям условия для зарабатывания пропитания честным трудом,

временно было приостановлено действие мер наказания, предусмотренных в Шариате. Хазрат Умар объяснил это тем, что правительство имеет право наказывать только после того, когда сумеет создать гражданам условия для честной жизни, и то только тех, кто, не желая честно трудиться, предпочел заниматься воровством; а будучи само виновным, правительство не вправе наказывать беспомощных людей.

СВОБОДА ТРУДИТЬСЯ

В вопросах работы, освоения профессий в Исламе за основу взят демократический принцип. При этом как основополагающие берутся два фактора.

Первый — запрещение использования насильственного труда одного человека другим. Каждый должен жить за счет своего труда. Греховными считаются все пути нечестного использования в своих интересах чужого труда. В частности, мусульманин не должен, насильно заставляя кого-то работать, присваивать результаты его труда. Этот называемый на многих языках эксплуатацией способ, с точки зрения Ислама, считается антидемократическим и противостоящим экономической свободе человека.

Второй — заработная плата считается священной. Каждый человек имеет право во всей полноте, своевременно и по своему усмотрению использовать результаты своего труда. Священный Коран предупреждает: кто не дает трудящемуся заработанное, присваивает чужую долю блага недозволенными методами, тот, находясь в огне Геенны, будет принимать этот огонь и внутрь.

Теперь поговорим о праве труженика своевременно пользоваться, наслаждаться плодами своего труда. Пророк Мухаммад ﷺ строжайше наказывал, что труд рабочего следует оплатить, пока не успел высохнуть его пот. Незаконное же оттягивание оплаты будет нарушением его права, требований демократии и экономической свободы.

Каждый волен выполнять работу по душе и за такую оплату, которая его устраивает. Заставлять человека выполнять нежелательную для него работу противоречит духу Ислама. Оценка результата труда,

установление размера оплаты его только одной стороной — работодателем — также является насилием по отношению к трудящемуся. Эти вопросы должны решаться с обоюдного согласия: трудящийся должен быть доволен той суммой, которую он получил за свою работу, а работодатель должен искренно рассчитаться с ним. Последнему не подобает, пользуясь своим положением, категорично отвечать трудящемуся: «Баста! Устраивает тебя или нет, на том и остановимся!» Это будет явным насилием. А насилие по отношению к одному человеку в загробном мире обернется множеством насилий против себя.

По учению Ислама, любое народное, то есть демократическое общество должно создать каждому своему члену условия для свободной, добросовестной работы, а также обеспечить защиту от препятствия и опасностей, направленных против его заинтересованности в результатах своего труда.

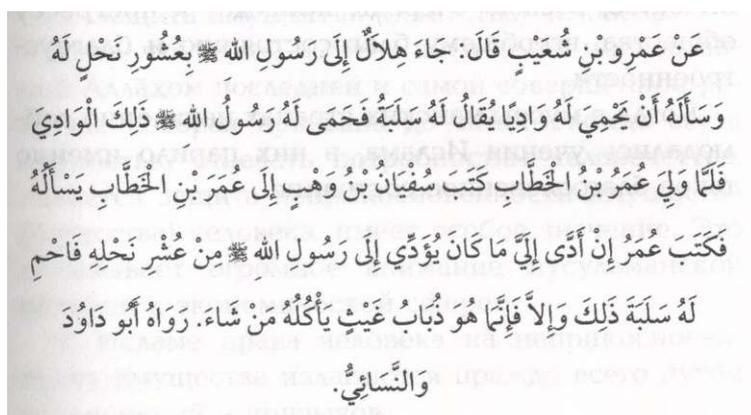
С точки зрения Ислама, богатство, накопленное честным трудом, должно быть средством счастливой жизни. Однако цель жизни не должна заключаться в накопительстве. Отклонение от этого верного пути Ислама непременно приводит к росту безудержной увлеченности *харамом* (деяниями, вещами, запрещенными Шариатом), незаконному прибранию к рукам чужого добра, чужих заработков. Иначе говоря, больше станет тех, кто будет стремиться есть, не работая.

Как мы отмечали выше, Ислам обязывает правительство страны защищать честный труд граждан и плоды этого труда от насильников, лихоимцев. Только такое правительство будет иметь силу и авторитет в обществе. В противном случае оно превратится в коррумпированную верхушку угнетателей,

ущемляющих права трудящихся. Исходя из этого, правительство должно создать всем равные условия для честного зарабатывания себе па жизнь. Избирательное отношение здесь недопустимо.

Выше мы привели пример того, как правительство, возглавляемое Умаром ибн Хаттабом رضي الله عنه, из-за своей неспособности создать людям условия для обеспечения своего существования честным трудом, временно отменило действие мер наказания, применяемых к ворам. Теперь приведем пример того, каким должно быть в этом вопросе взаимоотношение государства и гражданина.

Вот что поведано Абу Да'удом и Наса'и от 'Амра ибн Шу'айба:

Человек по имени Хилал из племени бану мут 'ам принес десятину из урожая своей пасеки Пророку Мухаммаду ﷺ и попросил Пророка Мухаммада ﷺ выделить для него долину (вади) под названием Салаба (сделать ее заповедником). Посланник Аллаха ﷺ откликнулся на его просьбу. Когда правителем стал 'Умар ибн Хаттаб, его наместник Суфйан ибн Вахб написал об этом случае 'Умару رضي الله عنه, который ответил ему так: «Если он из урожая своей пасеки принесет тебе то же, что

он дал Пророку Мухаммаду , то ты можешь организовать ему заповедник в Салабе. Иначе это вроде грибов после дождя: кто соберет, тот и будет потреблять их».

Из этого выходит, что государство строит определенный объект, а гражданин за пользование им платит арендную плату. Здесь необходимо полное взаимопонимание и сотрудничество между государством и гражданином. Государство создает для гражданина условия для добросовестного труда и защищает его свободу ремесла и права. А гражданин, исходя из этих услуг, вносит свой вклад в возмещение затрат государства. Такое сотрудничество, в свою очередь, приведет к прогрессу общества, всеобщему благосостоянию и благоустроенности.

Когда в мусульманских странах неуклонно соблюдались учения Ислама, в них царило именно такое благословенное состояние.

ПРАВО НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВА

Всем известно, что имущество — самое необходимое для жизни человека. Если у человека нет права на неприкосновенность этого имущества и полной уверенности в том, что оно будет защищено, и нет у него права на безопасность имущества, то пострадает общая безопасность, ущемленными окажутся права общества в целом.

Прежде чем вести разговор о том, как защищалось в Исламе имущество людей, какими правами обеспечивалась их имущественная неприкосновенность, мы должны вспомнить одну великую истину. Из теорий, законов, правил и процедур Ислама главными являются пять следующих целей:

1. Защита жизни человека.
2. Защита разума человека.
3. Защита религии человека.
4. Защита рода человека.
5. Защита имущества (богатства) человека.

И то, что одной из этих пяти целей ниспосланной Аллахом последней и самой совершенной религии, которая призвана до самого конца света полностью отвечать потребностям человечества, является защита неприкосновенности имущества (богатства) человека, имеет особое значение. Это показывает огромное внимание мусульманской религии к экономической сфере.

В Исламе права человека на неприкосновенность имущества излагаются прежде всего путем разъяснений и призывов.

В суре «Корова» Аллах говорит:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

И не поглощайте состояния друг друга ложными средствами, и не пытайтесь сделать это посредством судей, чтобы могли вы поглотить часть имущества людей не по праву... (2:188)

Это предупреждение от захвата достояния людей преступным путем, являясь общим указанием, охватывает все разновидности незаконного присвоения чужого добра.

Пророк ﷺ в хутбе (проповеди), произнесенной при совершении своего прощального хаджжа, сказал:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي

شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

О люди! Поистине, ваша кровь, ваше имущество, честь и достоинство неприкосновенны точно так же, как заповеден сегодняшний день для вас, именно в этом месяце, в этой местности, где вы находитесь. Пусть присутствующие здесь доведут это отсутствующим.

Итак, достояние каждого человека почитаемо и неприкосновенно, как священный и заповедный день Арафат (день совершения паломничества). Посягательство на чужое добро равносильно покушению на его жизнь. В защите неприкосновенности достояния человека, в отличие от других решения на этот счет, Ислам не останавливается только на общем разъяснении, запугивании Судным днем, по и принимает также действенные меры наказания.

В суре «Трапеза» те, которые, угрожая жизни людей, отбирают их богатство, объявляются воюющими против Аллаха и Его Посланника, и рекомендуется по отношению к ним применять несколько видов беспощадных мер наказания. Распространенный сегодня вид преступления, называемый рэкетом, который держит в страхе владельцев определенного достояния, относится именно к данной категории.

Присвоение чужого добра без применения силы, не угрожая жизни его владельца оружием, незаметно и тайно, называется воровством, которое также является серьезным преступлением, нарушающим неприкосновенность имущества человека, наносящим ему огромный ущерб. Независимо от того, мужчина это или женщина, в Коране в отношении вора определена строгая мера наказания. При доказательстве, в соответствии с требованиями Шариата, совершения такого преступления отрезается рука преступника.

Присвоение достояния других людей иными методами насилия, принуждения и проявления дерзости также является по Шариату греховным, недозволенным делом.

В хадисе, поведенном Имамом ал-Бухари и Имамом Муслимом, Пророк ﷺ говорит:

مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَمُسْلِمٌ.

Кто из-за одной пяди земли окажет на кого-либо насилие, на тело того будет надето семь оков.

А в хадисе, рассказанном Имамом Даудом, Пророк ﷺ предупреждал:

وَمَنْ انْتَهَبَ نَهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Кто грабит чужое имущество, тот не из нас.

Подобное греховное дело в шариатском определении называется *гасб* — захватом, насильственным присвоением. Этим термином обозначается преступное присвоение чужого добра путем использования своей власти (должности) или иного высокого общественного положения. К такому роду преступников относится и правительство, которое отбирает земли, имущество своих граждан.

В Исламе греховно также присвоение чужого состояния с помощью лжесвидетельства. По этому поводу Пророк Мухаммад ﷺ говорил следующее:

مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.
مُسْلِمٌ.

Поистине, тому, кто своей клятвой отберет долю, принадлежащую одному из мусульман, Аллах сделал обязательной Геенну и запретным Рай.

Из всего сказанного логически вытекает одна важная особенность экономических теорий Ислама. Наряду с предоставлением собственнику, владельцу достояния полной свободы в распоряжении своим имуществом, Ислам выдвигает свое главное требование: эти владения обязательно должны быть хал алом — честно и чисто заработанными. Следовательно, все, что накоплено такими несправедливыми путями, как мошенничество, взяточничество, лихоимство, является запретным, греховным. То есть прежде чем заботиться о защите чего-либо, свободе распоряжаться чем-либо, необходимо неуклонно добиваться честности его добывания.

Допустим, человек все свое состояние заработал честным трудом, и в соответствии с этим ему гарантируется защита и свобода действий. Однако означает ли это, что такая гарантия и свобода распространяется и на его расточительность, на бесцельное разбазаривание накопленного добра, вплоть до уничтожения его ради бахвальства. Нет, и еще раз нет! Ислам строго осуждает подобные недостойные человека поступки и остерегает людей от таких греховных шагов. Аллах говорит в суре «Ночное путешествие»:

﴿... وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Не расточай безрассудно, ведь расточители — братья Сатаны, а Сатана всегда своему Господу неблагодарен. (17:26—27)

Расточительство, являясь проявлением хвастливости, наносит обществу огромный вред. Находящееся во владении человека имущество Ислам символически рассматривает как временное, преходящее. Хотя оно принадлежит конкретному лицу, не считается полученным от общества на временное пользование. Поэтому владелец не должен использовать его во вред обществу, в котором он живет. И расточительство, неоправданные затраты считаются греховными из-за того, что являются бесполезным разбазариванием средств. В связи с этим, помимо разъяснительной работы, устрашения ожиданиями на том свете, муками, принимаются также конкретные меры. Ограничиваются в правах распоряжаться своим имуществом дети, умалишенные, лица, не знающие, как пользоваться достоянием, а также лица, для которых безрассудное

расточительство стало повседневной привычкой. К таким людям прикрепляются надежные, умело распоряжающиеся имуществом лица, и их решения считаются законными. Это тоже одна из мер Ислама, направленная на защиту богатства людей.

Подытоживая сказанное, можно сказать, что религия Ислам приняла все меры для защиты имущества и богатства людей. И все мы видим, как губятся их достояния, когда не соблюдаются учения Ислама. Мы являемся свидетелями беспомощности в неисламских системах граждан в защите потом заработанного ими имущества от людей, падких к потреблению запрещенного. Все больше мы убеждаемся в том, что в обществах, которым чуждо исламское воспитание, ничье имущество не может быть защищено надежно.

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как и во все времена, сегодня, право людей на социальное обеспечение является одним из заслуживающих особого внимания. Потому что не каждое общество находит в себе стимулы для соответствующего важнейшим требованиям времени материального и социального обеспечения тех, кто в силу своей физической недееспособности, старости, вследствие различных несчастных случаев не способен обеспечить себе нормальную жизнь. Поэтому в вышеупомянутом международном документе по правам человека сказано:

Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. (Статья 25)

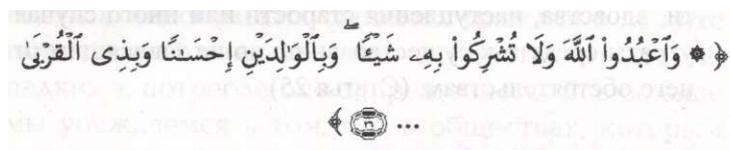
Все мы радуемся, что в развитых странах, в которых полностью защищаются права человека, в почете и эти права. Глубоко сожалеем о том, что в других странах, наоборот, людям не предоставлена возможность реализовать свои права в данном вопросе.

Как же рассматриваются вопросы социального обеспечения в Исламе? По этой религии каждый человек имеет право на полноценную жизнь. И создание всем равных условий для обретения достатка, необходимого для такой жизни, является долгом Исламского государства. Однако как быть в тех случаях, когда, несмотря на имеющиеся условия человек не в силах

обеспечивать свое существование? В Исламе предусмотрены и эти обстоятельства. На богатых, состоятельных близких родственниках возложена задача по обеспечению своих бедных родственников пособием.

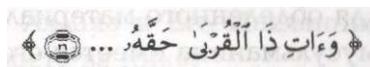
Под понятием «пособие» имеется в виду все необходимое для полнокровной нормальной жизни человека. Муж должен обеспечивать пособием свою жену, отец — своих детей. С другой стороны, обеспечение своих нуждающихся родителей пособием является долгом детей. Такая взаимобязанность установлена и между другими близкими родственниками. При невыполнении одной из сторон этого долга государство силой закона, в принудительном порядке, взимает с нее соответствующие средства в пользу имеющего права на пособие лица (лиц).

Аллах в суре «Женщины» повелевает:

И поклоняйтесь Аллаху, и не придавайте Ему никого в соотаварищи. Делайте добро родителям и близким. (4:36)

А в суре «Ночное путешествие» Аллах говорит:

И давай родственнику должное ему... (17:26)

Этими аятами установлено, во-первых, право нуждающихся в отношении своих богатых родственников в вопросах своего социального обеспечения; во-вторых, на богатых людей возлагается обязанность обеспечивать своих бедных родственников

жизненно необходимыми благами. Поступок богатого человека, материально не обеспечивающего своих родственников, которые по уважительным причинам невольно оказались в трудном положении, расценивается как ущемление их одного из важных человеческих прав.

И в силу важности данного права Исламский суд, в соответствии с законом, своим решением взыскивает в пользу обиженного его долю материального блага. Тот, кто, не давая своему бедному родственнику положенное ему пособие, скрывается от общественности и правосудия, считается большим виновником перед Аллахом, и действие данного положения не ограничивается лишь кругом близких родственников, одной семьи. Оно распространяется на более широкий круг общества — село, город, далее на общество в масштабе всего государства.

Характеризуя правоверных мусульман, Аллах в суре «Ступени» говорит:

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ ﴾

...в имуществе которых известно право для просящего и лишенного... (70:24—25)

Поэтому для обделенного материальным благосостоянием мусульманина имеется его определенное право на богатство своих близких родственников, односельчан, сограждан, соотечественников.

А в суре «Женщины» явлено такое обращение к мусульманам:

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ... ﴾

И поклоняйтесь Аллаху, и не придавайте Ему сотоварищей, а родителям — делайте добро, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу, близкому по родству, и другу по соседству, и путнику, и тому, кем овладели десницы ваши (невольникам). (4:36)

В соответствии с выраженным в данном аяте Божественным повелением каждый мусульманин, при возможности, помимо своих родителей и родственников должен оказывать помощь сиротам, беднякам, близким и дальним соседям, товарищам по работе, людям, которые по разным причинам оказались на чужбине, а также своим подчиненным в их жизнеобеспечении.

Говоря о правах нуждающихся, живущих в малом обществе — населенном пункте, селе, городе, — по отношению к богатым односельчанам, согражданам, можно вспомнить священный хадис Пророка ﷺ, переданный Имамом Ахмадом и Имамом ал-Хакимом: «Если один из жителей определенной местности останется голодным, то, воистину, с Аллаха и Его Посланника снимается ответственность за них».

То есть Аллах, и Пророк ﷺ отворачиваются от них. Следовательно, по исламской теории, население каждого квартала, села и города должно принять все меры, чтобы никто из их среды не голодал.

Теперь пример тому, как рассматривает Ислам социальное обеспечение в масштабе большого общества — на международном уровне. Имам-Муслимом передан хадис следующего содержания:

«Пророк ﷺ, обращаясь к сподвижникам, говорил: "У кого лишний *маркаб*¹, пусть даст его тому, у кого его нет. У кого в избытке продукты питания, пусть поделится с теми, кто нуждается в них". Он перечислил также другие вещи, и мы пришли к мнению, что никто из нас не имеет права на излишние блага».

Из этого выходит, что помогать нуждающимся является *фардом* (долгом, обязательным) для каждого состоятельного человека.

Вот что пишется об этом в книге *Кашиф ал-кина'* («Открытый покров»): «Отвращение ущерба от мусульман является *фард кифййа* (обязательным предписанием), которое должно исходить не от большинства, а от конкретного лица. И посильное человеку дело является для него *фард ом*. Например, одевать оборванцев, кормить голодных, освободить пленных — *фард* для мусульман, которые способны на это».

О том, какая вина ложится на тех, кто не выполняет этот *фард*, рассказывает один из мусульманских *факихов* Мусули رحمته الله: «Если кто-то так истощился, что не в силах даже попросить еду, тому, кто знает об этом, полагается накормить его или же выступить свидетелем перед человеком, способным на такой поступок. Потому что задача состоит в спасении голодного от гибели. Если все откажутся от этого дела и тот человек умрет, тогда все в равной степени будут виновными в его смерти».

В Исламе осуществление права каждого на социальное обеспечение возложено на совместно живущих с ним собратьев. Если бы как следует соблюдались кратко

¹ Под этим словом подразумевались все виды транспортных средств: лошадь, осел, лодка и т. д.

изложенные нами положения, то в мире не было бы никаких проблем в вопросах социальной защиты людей.

ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Решение о возложении социального обеспечения людей на их зажиточных сограждан исходит от исламского взгляда на имущество.

С точки зрения этой религии, все состояние богатого человека дается ему Аллахом на временное владение с целью испытания. Если бы Аллах пожелал, то этим богатством мог бы одарить и того нуждающегося, который просит у богатого помощи. Поэтому состоятельный человек, стремящийся оправдать оказанное ему доверие и с честью выдержать устроенный Аллахом экзамен, должен будет использовать свое достояние по Его указанию. А Всевышний точно указывает, что в этом его богатстве есть право (доля) того, кто по своей беспомощности нуждается в поддержке. К сожалению, из-за того что люди отделились от Ислама, эти правила в достаточной степени не соблюдаются. И ныне под социальным страхованием стали понимать только государственные пособия нуждающимся людям. При этом следует отметить, что в Исламе во всей полноте прописываются также права нуждающихся на социальное обеспечение, осуществляемое со стороны государства.

Общее исламское правило о государственном социальном обеспечении выражено в следующем хадисе Пророка ﷺ:

مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلِإِنَانَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Кто оставит после себя богатство— это наследникам. Кто оставит тяжесть — это нам...

Сказанное означает, что после смерти человека, обеспечивавшего нуждающимся достаток, принадлежавшее ему имущество будет распределяться между его наследниками. А обеспечение лишившихся своего попечителя будет брать на себя Исламское государство.

Суть социального обеспечения Имам ал-Газали объясняет так:

Поистине, порядок религии — в просвещении и богослужении. А этого можно достичь только здоровым телом, безопасной жизнью, одеждой, жильем, пропитанием по потребности и спокойствием. Религия обретет порядок обеспечением перечисленных важных и необходимых вещей. Иначе, когда же заняться наукой и делом человеку, который все свое время посвящает защите себя от насильников и защите от грабителей и воров своего пропитания и имущества? Ведь по существу эти две вещи являются средствами достижения человеческого счастья в загробном мире. То есть обеспечение в соответствии с потребностью является обязательным для порядка религии.

Из этих слов Имама ал-Газали мы узнаем, что религия Ислама посредством защиты права на социальное обеспечение предусмотрела не только счастье людей в этом мире, но и на том свете.

В самом начале перечня решений и учений Ислама, посвященных социальной защите, совершенно обоснованно стоит одно великолепное гуманное правило. Каждое лицо платит *закат* в том случае, если обладаемое им богатство превышает годовую потребность его самого и членов его семьи.

В этом состоит суть выражения «при достижении богатства *нисаба* (определенного Шариатом уровня) обязательным становится *закат* (очистительная

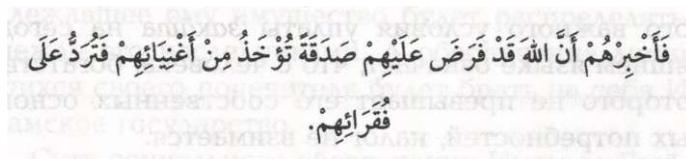
милостыня в пользу бедных)». Суть данного важного условия уплаты *заката* на сегодняшнем языке означает, что с человека, богатство которого не превышает его собственных основных потребностей, налог не взимается.

Между тем известно, что сегодня многие малообеспеченные семьи еще более нищают вследствие обложения их прибавляющимися различными налогами. Справедливое правило Ислама, о котором мы ведем речь, послужило освобождению таких семей от финансового бремени и обеспечению их жизненно необходимыми благами. Однако задача Ислама в сфере социальной защиты людей не исчерпывается лишь освобождением малоимущих семей от налогов. Потому что немало людей, которые и при этом условии не способны на самообеспечение. Здесь-то и используется регулирующая функция *заката*, который является одной из действенных мер социального обеспечения граждан. Как известно, *закат*, являющийся одним из пяти столпов Ислама, — финансовым богослужением, введен Аллахом в качестве *фард* а для богатых в целях жизнеобеспечения нуждающихся. Аллах в Коране, обращаясь к Пророку ﷺ, говорит:

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ... ﴾

Возьми с имущества их подаяние, чтобы очистить их, и молись за них. (9:103)

Пророк ﷺ, направляя Му'азу ибн Джабала رضي الله عنه на службу в Йемен, наставлял его:

Огласи им, что Аллах сделал закат для них **фардом**. И он взимается с богатых и передается неимущим.

Закат — это право (доля) бедных в накоплениях богатых, достояние которых достигло *нисаба* и не является их благотворительным пожертвованием. Поэтому, чтобы не было стеснения нуждающихся перед имущими, его взиманием и распределением занимается государство. Человек, уклонившийся от уплаты *заката*, считается употребляющим недозволенное — средств, предназначенных Аллахом для социального обеспечения.

Так, превращается в *харам* (запретное, недозволенное) и другая часть его богатства. У таких жадных людей государство даже с применением силы взимает *закат* в пользу бедных. Если отказывающиеся от уплаты *заката* — большая и организованная сила, пожелавшая выступить в свою защиту, государство, объявляя их вероотступниками, военным путем отбирает у них и раздает неимущим положенную долю достояния.

В частности, такая мера была предпринята при халифе Абу Бакре Сиддике. Это показывает то большое внимание, которое уделяется в Исламе реальному осуществлению прав граждан на социальную защиту.

Кроме всего сказанного, в государственной казне один из четырех отделов специально посвящается социальному обеспечению. Доходы отдела складываются из бесхозного имущества, невостребованных наследий и возмещенных ущербов, находок и других средств. Все накопления отдела используются строго по назначению.

Известный *факих*, из Средней Азии Имам Касани в своей книге *Бада' ас-Сана'и'* писал: «А средства четвертого отдела использовались на лечение граждан, погребение нищих усопших, на пособия брошенным детям и беспомощным людям». В случае непредоставления государством социальной помощи гражданам в их защиту выступает *кади*.

Еще одним источником социального обеспечения людей являются *вакфы*¹. Богатые, состоятельные люди, правительство, различные общества создавали *вакфы* во многих сферах социального обеспечения, которые постоянно функционировали.

Скажем, не удовлетворяют потребность социального обеспечения граждан ни поступления от *заката*, ни накопления казны, ни другие средства. В таких случаях государство вводит специальный налог для богатых, все средства от которого целиком направляются на социальную защиту людей.

¹ Имущества, завещанные и переданные мусульманскому духовному или образовательному учреждению, с правом пользоваться доходами от них, но без права продажи.

КТО НУЖДАЕТСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Любому человеку, живущему в Исламском обществе, который по причинам низкого заработка не мог обеспечивать самого себя материально, или по болезни, старости, немощности оказавшемуся в трудном положении, Исламский Шариат предоставлял право на полное социальное обеспечение.

По Исламу, одним из самых важных мероприятий, осуществляемых правительством, является сбор *заката* и распределение его между теми, кто имеет на него права. И поскольку это весьма щепетильный вопрос, Аллах распределение поступлений от *заката* взял на Себя, о чем Он говорит в суре «Покаяние»:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Милостыни только для бедных, нищих, работающих над этим, — тем, у кого сердца привлечены на выкуп рабов, должникам, на пути Аллаха, путникам, — по постановлению Аллаха. Аллах — Знающий, Мудрый! (9:60)

Из этого аята мы узнаем категории людей, имеющих долю в *закате*:

1. Нищие — к данной категории относятся люди, у которых никаких средств для существования не осталось. Они не являются попрошайками, хотя имеют на это право, но, стесняясь, сохраняют целомудрие. Такие люди вправе получать свою долю из поступивших в качестве *заката* средств.

2. Бедные — у этой категории имеются кое-какие средства для существования, но они не достигли уровня, предполагающего уплату *заката*, если выразиться по-современному, это люди, которые не попали в категорию богатых. Они тоже имеют право на получение определенной доли из средств *заката*. Из этого ясно, что под социальным обеспечением подразумеваются не те блага, которых хватает, чтобы наесться один-два раза, а имеется в виду стремление приобщить их к кругу богатых.

3. Рабы — люди, которые в свое время оказались собственностью себе подобных. Для выкупа их с целью освобождения использовались средства, поступившие от *заката*. В современном мире люди, попавшие в плен или заключение, для освобождения которых требуется выкуп, также относятся к данной группе.

4. Должники — всем известная группа. В любом обществе, во все времена имеются такие люди, которые, по стечению обстоятельств, бывают вынуждены влезть в долг, а потом никак не могут расплатиться. По Исламскому Шариату, и такая категория людей считается имеющей право на социальное обеспечение. Разумеется, это не относится к тем, которые оказались в долгах вследствие недозволенных, запретных по Шариату дел.

5. Скитальцы — в эту группу входят люди, которые по разным причинам находятся вдали от родины. Несмотря на имеющееся на своей родине состояние, ввиду того, что оказались на чужбине, к данной группе социально защищаемых людей относятся также эмигранты и беженцы.

6. Люди, занятые в данной сфере, то есть занимающиеся сбором и распределением *заката*, получают заработную плату из средств *заката*.

Применительно к сегодняшней реальности это означает, что работники сферы социального обеспечения должны получать зарплату из поступивших на эти цели материальных благ.

Аллах высочайшим повелением поручил осуществление данного дела Пророку и исламскому руководству, которые со временем успешно справлялись с этой задачей.

Следует отметить, что в случае, если правительство оставит вопрос социального обеспечения без соответствующего внимания, этим должны заняться сами богатые люди. Состоятельному человеку следует с уважением преподнести свой *закат* неимущему, и если тот его примет, искренне поблагодарить его за это. Богач при этом не делает бедняку одолжение, а выполняет возложенное Аллахом свое обязательное (*фард*) богослужение по передаче его социальной доли. Поэтому он должен быть благодарен человеку неимущему, который помог ему выполнить его долг перед Богом.

Выше мы рассказали об источниках средств и целях четвертого отдела казны, средства которого полностью служат социальному обеспечению граждан. Кроме того, наряду с использованием поступлений второго отдела казни по прямому назначению, из них оказывается также помощь гражданам, которые вследствие различных недугов стали постоянными инвалидами.

Из средств первого отдела, помимо направления их по целевому назначению, также оказывается социальная поддержка, в основном граждан-немусульман, живущих в Исламском государстве. Это одно из многих доказательств того, что в Исламе не существует фанатизма, и независимо от различий людей он предоставляет равное социальное обеспечение всем

гражданам. В связи с этим, думается, нельзя не вспомнить еще один примечательный факт. В деле внедрения ныне действующего в Исламе так называемого пособия по старости были «повинны» немусульмане. И не будет преувеличением сказать, что граждане-мусульмане в этом вопросе просто воспользовались почтительным отношением Исламского Шариата к своим согражданам, исповедующим другие религии.

В книге Имама Абу Убайда *Ал-Амвал* читаем: «Эмир ал-муминин (повелитель правоверных) справедливый халиф Умар ибн ал-Хаттаб ш, увидев на улице одного попрошайничающего старика-еврея, подозвал его к себе и сказал, что с "нашей стороны по отношению к тебе будет несправедливо, если мы в твоей молодости, взимав с тебя *джизью*,¹ в старости бросим тебя на произвол судьбы", и назначил ему должное обеспечение из казны».

Позднее другой известный халиф, Умар ибн Абд ал-Азиз, основываясь на данном решении халифа 'Умара ибн ал-Хаттаба ш, дал следующий приказ правителю Басры 'Ади ибн А'та: «Обрати внимание на состарившихся, обессилевших, потерявших свою профессию *зиммиев* (немусульман). Для них из казны выделяй соответствующее обеспечение».

Каждое общество использует гражданина себе на пользу, пока он способен на деятельность. Поэтому когда этот гражданин состарится и станет немощным, его общество должно позаботиться о нем, реализовать его право на социальное обеспечение. Общество, которое не занимается этим, с точки зрения Ислама, является нечестным обществом. А общество мусульман никогда не должно быть таковым, и должно постоянно

¹ Налог с имущества евреев, иностранцев, проживающих среди мусульман.

обеспечивать на необходимом уровне социальную защиту своих граждан.

ДУХ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Как и другие исламские учения, порядки и правила, социальное обеспечение, согласно Исламу, также исходит из духа человеколюбия. Здесь не существует корыстных взглядов, лицемерия, стремления как можно больше заработать на этом, в чем можем убедиться при рассмотрении решения о назначении пособия детям.

Однажды в столицу Исламского государства — благословенную Медину — прибыл караван торговцев. В его составе также были женщины и дети. Глава государства, халиф 'Умар ибн ал-Хаттаб, спросил у одного из *асхабов* (сподвижники Пророка ﷺ) 'Абд ар-рахмана ибн 'Авфа, есть ли у него время для охраны каравана.

И они вдвоем, всю ночь охраняя караван, провели ее за совершением намаза. 'Умар رضي الله عنه, услышав плач ребенка, направился туда и сделал замечание его матери:

— Бойся Аллаха! Как следует смотри за своим ребенком! — и вернулся обратно.

Однако ребенок продолжал плакать. 'Умар رضي الله عنه, вновь приблизившись к его матери, повторил свое предупреждение:

— Бойся Аллаха! Сделай добро своему ребенку!

К исходу ночи халиф, опять направившись туда, откуда все еще доносился плач ребенка, строго выговорил его матери:

— Бедняга. Ты, похоже, нехорошая мать. Всю ночь не могла успокоить своего сына!

И мать, не подозревая, что перед ней стоит глава государства, ответила ему в таком тоне, будто разговаривала с каким-то сторожем:

— О ты, раб Божий, всю ночь не давал мне покоя. Ведь я хочу отлучить его от груди, а он этого не желает.

— Почему ты хочешь отлучить его от груди? — спросил 'Умар رضي الله عنه.

— Потому что 'Умар назначил пособие только негрудным детям, — ответила женщина.

— А сколько ребенку от роду?

— Несколько месяцев.

— Тогда не торопись отлучать его от груди, — ответил 'Умар رضي الله عنه.

Потом халиф направился в мечеть, где он выступил имамом в утреннем намазе. И люди недоумевали, плачет ли он или произносит молитву. Да, сильно тронутый случившимся ночью, халиф плача произносил слова намаза. Завершив моление посыланием приветствия он произнес:

— Бедный 'Умар! Скольким детям мусульман сделал ты зло!

Потом, подозвав к себе глашатая, приказал огласить людям свой указ:

— Не торопитесь отлучать своих детей от груди, согласно Исламу, мы будем платить пособие каждому новорожденному!

Об этом отправил указ и в другие страны.

Шариат Ислама считает позволительным принятие дополнительных мер в чрезвычайных ситуациях, когда обычные меры недостаточны для достижения социального обеспечения населения.

В такие моменты принимаются меры спасения людей от гибели, преодоления невероятных трудностей даже введением дополнительных обязательных налогов для богатых.

'Алимы считают, что в той стране, где умер с голоду хоть один человек, все ее население принимается за убийц и с них полагается уплата виры за кровь, то есть возмещение причиненного ущерба.

Придающий социальному обеспечению столь большее внимание Исламский Шариат первым в мире заложил основы никому и никакой стороне не подчиняющегося свободного общественного института, задачей которого является оказание постоянной социальной помощи нуждающимся. Название данного института — *вакф* — в словаре означает «приостановку», «восстановление», а в Шариате — постоянное обеспечение нуждающихся материальными благами.

Начало этому делу положено самим Пророком ﷺ. Он превратил в *вакфы* семь садов, которые достались ему по наследству, а также по милости некоторых богатых людей, оставивших ему свои сады с тем, чтобы он использовал их по своему усмотрению.

Потом примеру Пророка последовали многие его *асхабы*— сподвижники. Со временем стало традицией документальное оформление *вакфов* с указанием имен отчуждавших их лиц, а также их назначения. Назначался надсмотрщик — управляющий *вакфом*, который поддерживал в хорошем состоянии и развивал его, использовал поступления от него в определенных его основателем сферах.

Основанные как государством, так и отдельными лицами *вакфы* выполняли самые разные задачи в соответствии со своим временем и пространством, потребностями людей. Например, в исламских странах функционировало множество вакф-больниц. В них на высочайшем уровне было поставлено бесплатное лечение больных, оказание им различной медицинской помощи. И тот, кто задается целью изучить

исторические документы, рассказывающие об этих лечебницах, не может не поражаться их добросовестной деятельностью. Особенно заслуживает внимания тот факт, что такая работа проводилась в то время, когда в других частях света еще не имели представления о медицинской службе.

Существовали также *вакфы*, ради Аллаха обеспечивающие жильем бездомных и тех, у кого нет возможности арендовать его.

А вакф-харчевни, называемые народными, постоянно обслуживали нуждающихся в пропитании.

Действовали и *вакфы*, обеспечивающие население и путников питьевой водой.

Повсюду была организована широкая сеть *рабатов* — вакф-гостиниц.

Существовали отдельные *вакфы* для брошенных детей, сирот, инвалидов, незрячих, которые обеспечивали их жильем, питанием, одеждой, а также обучали грамоте и воспитывали их. К слепым и не умеющим ходить прикреплялись люди, помогающие им в передвижении.

Благородные задачи выполняли *вакфы*, помогающие некоторой части молодежи устроить свою семейную жизнь, обеспечивающие матерей с грудными детьми молоком и сахаром.

Поскольку в Исламе обучение осуществляется бесплатно, с целью не доставлять людям излишних затруднений в данной области *вакфы* полностью взяли на себя финансирование учебно-воспитательного процесса.

Имелись также *вакфы*, задачей которых являлось улучшение условий жизни людей, заключенных в тюрьмы, обеспечение их питанием, медицинской помощью.

Вакфы создавались ради Аллаха, и потому их считали собственностью Всевышнего. Без согласия основателя *вакфа* нельзя было использовать его в других целях. И это тоже являлось своеобразной защитой сферы социального обеспечения.

Словом, соблюдение требований Ислама, жизнь на основе его учений, наряду со всеми другими благами, приносит огромное счастье людям, нуждающимся в социальной поддержке.

ИСЛАМ И РАВНОПРАВИЕ ЛЮДЕЙ, РАС И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Равноправие людей, независимо от их расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных убеждений, политических взглядов, истинной родины, социального происхождения и других факторов, является одним из главных вопросов всех документов, посвященных правам человека.

И особое внимание к этому вопросу вызвано тем, что именно отсюда исходили и исходят все нарушения человеческих прав. До недавних пор даже в самых развитых, передовых странах мира подвергалось дискриминации чернокожее население. Такая практика имеет продолжение и сегодня. Ведь не так уж много времени прошло с тех пор, как официально был ликвидирован последний расистский режим.

Хотя в законе положен конец дискриминации из-за цвета кожи, однако ни для кого не является секретом, что в жизни она все еще имеет место. Сплошь и рядом люди подвергаются дискриминации и по другим признакам. Основной задачей правозащитных организаций, действующих в разных странах мира, является борьба против подобного антигуманного отношения к людям.

Вновь обращаясь к тому, как относился Ислам 15 веков тому назад к данному важнейшему вопросу, убеждаемся, что, являясь религией

Аллаха, он с самого начала навсегда верно разрешил те проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

Если мы хоть немного представим себе, какая обстановка царила в мире в вопросе равноправия людей тогда, когда Ислам в одиночку начал борьбу за реальное осуществление равноправия, то мы не сможем еще раз

не отдать должное величию Ислама — Божественной системе, который не попал в плен существующих тогда условий, не очаровался привлекательностью ситуаций, а стремился к истине.

В действительности в то время, когда Ислам выступил с лозунгом о том, что, невзирая на все отличительные факторы, человек велик своей человечностью, в мире господствовали почитание и унижение людей по цвету кожи, расе, знатности рода, богатству, социальному происхождению и другим выдуманым признакам. Не только высшие, но и низшие слои населения воспринимали это как должное, естественное.

Вот в такой обстановке мусульманская религия начала борьбу, чтобы перевести людей из условий взаимной ненависти, вражды, разделения, расизма в условия взаимного уважения, сотрудничества, братства и равенства.

И во главе всей этой работы стоит следующее обращение Аллаха через Коран:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ... ﴾

О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил множество мужчин и женщин. (4:1)

И особенно примечательно то, что в Священной Книге мусульман явлено обращение: «О люди!» — призыв ко всем народам. Этим аятом Ислам напоминает людям, что независимо от того, кем они являются, все они — из одного корня, дети одних и тех же родителей.

Пророк Мухаммад ﷺ в одной из своих проповедей изложил суть приведенного выше аята:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى
أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا
بِالتَّقْوَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

О люди! Поистине, ваш Господь — один, поистине ваш отец — один. Все вы происходите от Адама. Адам же из глины. Араб не имеет преимущества перед ажамом (неарабом).

Ажам не имеет преимущества перед арабом. Также красный не выше белого, белый не выше красного. Все определяется благочестием.

Следовательно, оттого что люди ныне принадлежат к разным национальностям, отличаются друг от друга цветом кожи, никуда они не денутся от своего изначального происхождения, не станут один лучше или выше другого. Все они — рабы одного Господа — Аллаха, дети одного отца — Адама. Они стали обретать такие особенности, как раса, национальность, народность и цвет лица лишь в процессе разрастания одной семьи. И поэтому эти отличия, неодинаковость не должны служить причиной, чтобы считать себя выше и лучше другого, служить закабалению, отнесению к низшей касте и всяческому унижению своих братьев. Кто приходит к таким мыслям, тот глубоко ошибается, а кто на деле поступает таким образом, тот виновен, грешен перед Всевышним.

В том, что люди отличаются друг от друга по цвету кожи, разделены на племена и народы — своя мудрость, о чем мы узнаем из суры «Покои»:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ ... ﴾

О люди, Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами, племенами, чтобы вы узнали друг друга. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом — самый благочестивый. (49:13)

Итак, основная мудрость разделения людей на племена и народы заключается в том, чтобы они знали друг друга. Если бы все народы в мире были одного сложения и цвета, одной расы и разговаривали на одном языке, то не было бы у них интереса друг к другу. Затруднялось бы или вообще потеряло бы значение их знакомство, сотрудничество, дружба и братство друг с другом. Поэтому Аллах изъявил волю детей от одних родителей — Адама и Евы — в процессе их размножения разделить на разные расы, национальности, народности, племена, по цвету кожи и форме лица.

А те представители из братьев, которые удалились от Ислама, со временем перешли на использование этих факторов в разжигании взаимной неприязни, неуважения, унижения и ущемления прав друг друга.

Последняя и совершенная религия Аллаха положила конец этому неравенству и объявила всех людей, независимо от их перечисленных выше своеобразных особенностей, равноправными. В Исламе человек оценивается по его человеческим качествам и благочестию. Это подтверждается фразой из приведенного выше аята: «Самый благородный из вас перед Аллахом — самый благочестивый».

Пророк ﷺ в одном из своих хадисов говорил: «Нет преимущества у сына белой женщины перед сыном черной женщины. Ибо это проявится через благочестие и добрые дела».

Так, Ислам ценность человека определяет по тому, как он умеет сдерживать себя от дурных поступков и

совершать как можно больше добрых дел в интересах большинства.

Таким образом, равноправие людей, согласно Исламу, — это не просто идея, указание на бумаге или рекомендация, принятая на собрании, это полностью и всесторонне осуществленное в жизни твердое правило.

РАВНОПРАВИЕ В ВЕРОИСПОВЕДАНИИ И БОГОСЛУЖЕНИИ

Ни для кого не секрет, что Ислам признают демократичной и равноправной религией все, в том числе его ярые враги. Эти его качества прежде всего проявляются в вопросах верования и богослужения.

Ислам может принять любой человек в любое время и в любой обстановке, просто произнеся *калимаи шаходат*¹. То есть для того, чтобы стать мусульманином, достаточно устного произнесения и утверждения своей уверенности в главном постулате этой религии. И ничего больше. Тут никакой роли не играют цвет лица, язык, национальность, племя, должность, богатство человека. Основное — человечность и вера в Ислам.

Если мы рассмотрим, какие же люди стали первыми последователями этой религии, то увидим среди них представителей разных рас, национальностей, народов, слоев. В числе тех, кто в самом начале пророческой деятельности Мухаммада ﷺ оказал ему свою поддержку, были: представитель арабской аристократии Абу Бакр رضي الله عنه, африканец по происхождению Билал Хабаши رضي الله عنه, византиец по происхождению Сухдиб Руми رضي الله عنه, перс Салман Фарси رضي الله عنه.

Среди первых мусульман были бывший яростный язычник, такой как Умар ибн ал-Хаттаб رضي الله عنه, христианский правитель Абиссинии (Эфиопии) Нажаша رضي الله عنه (негус), иудейский эрудит Абд Аллаха ибн Салам, люди, которые в прошлом были огнепоклонниками, затем принимали другую, третью религию, как, например, тот

¹ Слова, произносимые в подтверждение своей правоверности.

же Салман Фарси ^{رضي الله عنه}, такие богатые люди, как Усман ибн Аффан, и потомственные рабы, как Аммар ибн Йасир, такой богатырь, как Хамза ибн ал-Мутталиб, и беспомощный слепой человек, как 'Аммар ибн Йасир, и дряхлый старик, как Барака ибн Науфал, и «пламенный юноша», как Али ибн Аби Талиб.

Примерно таким же разнообразным социальным составом были представлены и первые женщины-мусульманки: женщина в возрасте, богатая по происхождению Хадиджа бинт Хувайлид ^{رضي الله عنها}, обыкновенная женщина-вдова Савда бинт Зам'а ^{رضي الله عنها}, аристократка по происхождению Умм Хабиба бинт Абу Суфйан ^{رضي الله عنها}, служанка Сумайя

Ислам, объявляя их членами одной семьи, уравнивал и превратил их в братьев и сестер. Благодаря утвержденному этой религией равноправию, вчерашний чернокожий раб Билал Хабаши стал одним из знаменитых *асхабов*, остался в истории как святой человек, удостоившийся чести произносить азан на Каабе, проданный торговцами в качестве раба Салман Фарси ^{رضي الله عنه} сделался советником Пророка ^{صلى الله عليه وسلم}.

А слепой Абд Аллах ибн Мактум во время выступления Пророка ^{صلى الله عليه وسلم} в походы замещал его в Медине.

И по прошествии 15 веков Ислам сохранил данную свою особенность. Эту религию принимают все новые и новые поколения людей, принадлежащих к разным расам, национальностям, народам, племенам, социальным слоям, языковым группам и имеющим свои особенности. Среди нового пополнения мусульман есть и богатые люди с высоким положением, как президент Республики Габон Умар Банго; иудей по происхождению, в качестве мусульманского ученого написавший множество книг, а также комментарий к

Корану на английском языке Мухаммад Асад; такие политики, как Мурад Ховфман, долгое время проработавший в Министерстве иностранных дел Германии в качестве посла, написавший книгу о том, что единственной альтернативой нынешним системам является Ислам; и такие философы, как бывший член Политбюро компартии Франции, некогда ярый сторонник строительства коммунизма во всем мире, а позднее нашедший путь истины в Исламе и принявший его, написавший немало книг об Исламе, Роже Гароди.

Ислам сегодня находит своих приверженцев, которые принимают его по своему убеждению и пониманию, и в среде спортсменов, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта, и деятелей искусства. Это чемпион мира по боксу Мухаммад Али (Кассиус Клей) и звезда баскетбола из Лос-Анджелеса Карим Абдулджаббар, бывший рок-певец Юсуф Ислам и др. Очень много людей, принявших Ислам, в числе ученых, которые в совершенстве овладели той или иной областью науки.

Особая активность проявляется в этом со стороны населения, цвет кожи которого служит причиной их дискриминации, отнесения их к низкосортным слоям. И неспроста чернокожие американские мусульмане выступили с лозунгом: «Ислам — религия для чернокожих». Словом, Ислам и в наши дни служит символом равноправия всех людей на земле.

Теперь несколько слов о том, каким образом главные богослужения Ислама ставят людей в равное положение. Здесь совершенно излишни высокопарные слова, достаточно обратиться к простым примерам.

- Для *тахарата* (омовения перед намазом) используется обыкновенная чистая вода. Разбавлять ее ничем нельзя, потому что если бы это разрешалось, то

богатые люди умудрились бы обогатить ее чем их душе угодно и в результате бедные оказались бы в неравном положении.

- В намазе все равны. И ничего зазорного нет в том, что человек, правящий половиной мира, совершает земной поклон к ногам рядового охранника. А имамом в намазе может выступить любой, у кого лучше *кира'ат* (чтение Корана) и кто лучше знает соответствующие правила и порядки. И такой вид богослужения, который уравнивает всех, существует только в Исламе.

- Во время уразы (пост) все добровольно держат пост. Сытые равняются с голодными. Богатые, чиновники, правители проявляют усердие в устройстве *ифтара* (вечернего разговенья) для бедных.

- В период *хаджжа* (большого паломничества) все демонстрируют свое равенство перед Аллахом, закутавшись в светлую хлопчатобумажную материю из двух кусков (*ихрам*) и без головного убора и обуви.

По Исламу, равноправие продолжается от рождения до самой смерти. Всех покойников заворачивают в одинаковый саван и хоронят совершенно одинаково. На могиле любого человека ничего, кроме земли в одну пядь, не должно быть. И невозможно представить лучшего равноправия среди людей.

ЦВЕТ КОЖИ И РАВНОПРАВИЕ

Большинство нарушений прав людей происходит на основании цвета их кожи. И унижение всех, кто не относится к белой расе, непризнание в них полноценных людей является самой позорной практикой прошедшего столетия. Не делает чести относящим себя к культурным людям то, что расовый режим в Южной Африке уступил свои позиции только в конце 20-го века. Не стерлись еще из памяти многих такие противоестественные распоряжения людей, как не обедать, не работать в одном месте с чернокожими, не позволять своему ребенку учиться с ними в одной школе и т. п.

Подобная дискриминация, которая имела место в 20-м веке и черным пятном ложилась на человечество, существовала и в обществе мракобесия при появлении Ислама. И тогда чернокожих не считали за людей. Смотрели на них как на животных, созданных только для рабства.

Ислам объявил такое убеждение несостоятельным. Обратимся к истории, во времена Пророка Мухаммада

Пророк Ислама Мухаммад в своем прощальном *хаджже* перед всеми собравшимися произнес громким голосом:

— Люди — от Адама. Адам — из глины. Араб не имеет преимущества перед *ажамом* (неарабом), белый — перед черным. Преимущество — в благочестии.

Абу Зарр ал-Гифари из знатного арабского племени Гифар поссорился с бывшим рабом Билалом ибн Рабахом Хабаши. Ссора переросла в тяжбу. Из уст разгневанного Гифара вырвались слова:

— Эй ты, сын чернокожей женщины.

В то время это считалось самой обыкновенной безобидной бранью, но только с точки зрения джахилии. А с позиции Ислама было жесточайшим оскорблением. Билал رضي الله عنه, жизнь которого прошла сплошь в оскорблениях, и куда более жестоких, на сей раз не выдержал. Потому что он уже был мусульманином, вкушавшим плоды равноправия в Исламе. И он не смог простить оскорбления из-за цвета своей кожи. Потому и обратился с жалобой к Посланнику Аллаха Мухаммаду صلى الله عليه وسلم.

Тогда Пророк صلى الله عليه وسلم сказал Абу Зарру رضي الله عنه :

— И ты бранил его матерью?! Оказывается, ты человек, внутри которого сидит джахилия!!!

Это было тяжелым горем для Абу Зарра رضي الله عنه. Поэтому он сразу спросил у Пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم :

— Неужели в этот мой час, в этом своем возрасте?!

— Да! Они ведь ваши братья!

Абу Зарр رضي الله عنه, глубоко сожалея, покаялся перед Аллахом. И подставив свое лицо под ноги Билала رضي الله عنه, сказал ему:

— Я не встану с места, пока ты этими своими черными ногами не наступишь на мое лицо.

Ислам постепенно воспитывал мусульман в этом тонком вопросе. Такое воспитание вскоре дало свои плоды. И учение Ислама по данной проблеме не было, как у других, просто декларацией, не осталось на бумаге, а полностью было претворено в жизнь, да еще в такой превосходной степени, что достойно быть венцом главы равноправия в истории развития человечества. Чтобы не быть голословным, обратимся к документам и свидетельствам.

Мусульмане для *фатха* (открытия, освобождения от неверия) Египта остановились у ворот Вавилона Египетского. Правитель этой страны решил вести с мусульманами переговоры. Направляя к ним свою группу, просил выяснить, с какой целью они прибыли. Потом потребовал также, чтобы и от них представители пришли к нему.

Глава мусульман 'Амр ибн 'Ас رضي الله عنه организовал группу из десяти человек, руководителем ее назначил 'Убаду ибн Самита رضي الله عنه.

— В случае переговоров ты вступишь в них, — сказал он провожая их в путь.

'Убада ибн Самит был очень рослым и с черной как уголь кожей. Правитель Нукавкис испугался, когда во главе с 'Убадой ибн Самитом группа мусульман вошла к нему. Правитель попросил удалить чернокожего и чтобы говорил кто-то другой. Тогда визитеры в один голос заявили:

— Этот черный — самый мыслящий, самый знающий среди нас. Он — наш *сайид* (предводитель) и лучший из нас. Он — глава наш. Мы все следуем его мнениям и словам. Амир дал ему задание, которое нам неизвестно, и приказал нам не противиться его взглядам и предложениям.

— Как вы могли согласиться на то, чтобы чернокожий был выше вас? Он же должен быть ниже всех вас?! — сказал правитель.

— Нет! — ответили мусульмане. — Хотя, как ты видишь, он — черный, но самый лучший, самый смысленный среди нас. У нас на цвет кожи не обращают внимания.

После этого Нукавкис, вынужденный вести переговоры с 'Убадой ибн Самитом, указал ему:

— Эй ты, черный, пройди вперед и говори потише, а то я боюсь твоей черноты. И боязнь моя еще более возрастет от громкого твоего голоса.

Не растерявшись от такого отношения правителя Египта, 'Убада ибн Самит сказал:

— Среди наших воинов есть тысяча человек, которые темнее меня.

Несомненно, Убада ибн Самит — один из многих чернокожих, которые благодаря Исламу достигли высокого положения в обществе.

При правлении халифа 'Абд ал-Малика ибн Марвана в период ежегодного *хаджжа* оглашалось через глашатая его указание о том, что никто, кроме Ата ибн Абй Рабаха, не должен давать фетвы людям. И имамом, и ученым, и *факихом* Благословенной Мекки и ее окружения был тот же Ата ибн Аби Рабах. Кто же он, удостоившийся столь высокого доверия и уважения?

Это был настолько черный, косоглазый, косоносый, хромой, с растрепанными волосами человек, что, как описывают писатели, он среди своих тысяч учеников сидел словно черная ворона на белом раскрывшемся хлопковом поле. Именно благодаря Исламу он добился таких почестей и высокого авторитета.

Известно ли вам, кто правил в 4-м веке по хиджре в такой большой стране, как Египет? Это был чернокожий раб по имени Кафур ал-Ихшиди.

Можно долго рассказывать о чернокожих, которые, пользуясь равноправием, предоставленным Исламом, достигнув больших высот в общественной жизни, оставили неизгладимый след в истории.

Честь и слава Исламу, который справедливо решил этот вопрос и в теоретическом, и в практическом плане 15 веков тому назад!

РАСОВОЕ РАВНОПРАВИЕ

Еще одной крупной ошибкой действовавших и действующих в некоторых частях света критериев оценки достоинств людей является разделение их по национальностям: одну нацию ставить выше, а другую — ниже. И это тоже служит позором для человечества, которое выступает с притязанием по поводу достижения вершины цивилизованности.

И не секрет существование теорий, направленных на вознесение одних рас над другими, на утверждение господства во всем мире «высших» и подчиненность им, рабство «низших» рас, а в конечном счете — полное истребление последних.

Быть может, какой-то испорченной логике соответствует уничтожение представителей определенной нации только на том основании, что она кем-то объявлена низшей. Но только не исламской логике! Человек с этой несправедливой меркой в свое время дошел даже до искажения Божественных учений.

В результате вносились изменения в одну из небесных религий, и она была объявлена верованием только одной нации, которое не может быть доступно другим. По этому искаженному убеждению данная нация является избранницей Аллаха, а все другие нации служат для нее ослами. Так, отдалившееся от истинной веры человечество постепенно переходит к определению достоинства людей на основе расизма. Каждая раса, нация будет считать себя выше, а других, соответственно, ниже. В мировой истории многие войны, истребление людей возникали именно на почве такой испорченной философии.

В Исламе стремление одного человека быть выше другого считается антигуманным действием. Аллах в

Коране обещает Рай тем, кто не старается возвыситься над другими. В суре «Повествование» говорится:

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا ۖ وَالْعِزَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٨٣﴾ ﴾

Вот жилье последнее. Мы даем его тем, кто не желает возвыситься на земле или творить нечестие. (28:83)

В толковании данного аята 'алимы сходятся во мнении, что, поскольку все люди равны, желание возвыситься над другими является насилием по отношению к себе подобным.

Унижение людей по их расовой, национальной принадлежности было широко распространено там и в той среде, где возник Ислам. Арабы считали себя высшей расой, а других — стоящими ниже их. Мусульманская религия, объявляя равенство людей, предупредила, что унижение и третирование друг друга является греховным, запретным по Шариату деянием.

В хадисе, переданном Имамом Муслимом, Пророк ﷺ говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ صُورَكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Поистине, Аллах глядывается не в вашу внешность, а в ваши души.

Впитавшие в себя это мусульмане разных рас, народов и национальностей жили дружной, равноправной семьей. Лицемеры, которым не по душе оказалось такое согласие мусульман, всячески старались посеять между ними рознь.

Однажды *асхабы* сидели кругом и вели задушевную беседу. Среда них были представители разных рас, народов и национальностей, как Салман Фарси, Сухайб Руми, Билал Хабаши. В этот момент появившийся откуда-то лицемер Кайс ибн Мататийа, указывая на *асхабов* неарабского происхождения, пренебрежительно сказал:

— Ауситы и хазраджиты, как я понимаю, действительно помогли этому человеку (Пророку Мухаммаду ﷺ). А эти что тут делают?

Асхаб Му'аз ибн Жабал, вскочив с места, схватил его за шиворот, повел к Посланнику Аллаха ﷺ и передал сказанное. Сильно расстроенный Пророк ﷺ, спешно направился в мечеть и, придя туда, приказал собрать людей. Глашатай объявил сбор на намаз. Так поступали только в чрезвычайных ситуациях. Перед собравшимися Пророк ﷺ произнес *хутбу* (проповедь), в которой он сказал:

— О люди! Поистине, Господь наш един. Отец наш один. Религия наша одна. Если кто-то из вас является арабом, то это не от родителей, а по языку. Следовательно, кто разговаривает на арабском языке, тот является арабом.

По Корану, строго запрещается оскорбление одним родом другого рода. В суре *Хужурат* («Покои») призывается:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ... ﴾

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не издеваются над другими: может быть, они — лучше их.

И женщины — над женщинами: может быть, они — лучше их. (49:11)

Из этого следует, что необходимо уважать каждый народ, каждый род, каждую нацию. Именно так поступал Пророк ﷺ. «Салман — из членов нашей семьи», — говорил он.

В хадисе, переданном Имамами ал-Бухари, Муслимом и ат-Тирмизи, Пророк ﷺ, положила руки на плечи Салмана Фарси, сказал: «Если даже вера находится на звезде Сурайя, его люди все равно достанут ее».

Великий *асхаб* Са'д ибн Аби Ваккас رضي الله عنه о еврее по национальности, Абд Аллахе ибн Саламе رضي الله عنه, поведал нам следующее: «Я не слышал, чтобы Пророк ﷺ о ком-то другом в мире, кроме как об Абд Аллахе ибн Саламе, говорил, что он попадет в Рай. И аят Корана, который рассказывает «Свидетель из числа сынов Исраила (Израиля) засвидетельствовал о том, что было подобно ему, и уверовал в него» (46:10), ниспослан именно о нем.

Об уроженце Рума Сухайбе Руми Пророк ﷺ отзывался так: «Какой прекрасный раб Божий Сухайб, он не был бы грешником, если бы даже не было угрозы от Аллаха».

«Чтению Корана учитесь у Ибн Мас'уда, Салима, вольноотпущенника бану Абу Хузайфа, и у Му'азы ибн Жабала», — призывал Пророк Среди перечисленных и перс по национальности Салим Фарси.

Обучение арабов чтению Корана представителями других языков могло быть только благодаря предоставленному Исламом равноправию людей, независимо от их расы и национальности.

РАВНОПРАВИЕ БЕЗ УЧЕТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ И АВТОРИТЕТА РОДА

В жизни нам нередко приходится встречаться с проявлениями чувства гордости, вроде того, что «Мой отец, был тем-то, а кто твой отец?..» Это самая простая форма испытания гордости по отношению к своему происхождению, былым заслугам и положению своих родителей, которая, тем не менее, служит нарушению равноправия среди людей.

Такая неудобная форма вознесения себя и унижения, оскорбления других здравствующих людей за счет покойных предков встречалась и встречается повсюду в мире и во все времена.

Очень хорошо, если у человека достойная родословная. Однако чье-то происхождение, высокое положение его родственников в прошлом не должны служить критерием оценки ценности лиц, пришедших в этот мир после них.

Совершенно не соответствует исламским меркам такое положение, когда человек, который сам толком ничего не сделал в жизни, обретает высокий авторитет, считается привилегированной персоной, которая на других смотрит свысока, полагая их жалкими существами только потому, что его предки были знатными людьми.

Чувство гордости за свое происхождение, за свое положение больше всех было развито у арабов. Мало того, что они в целом арабов считали высшей по отношению к другим народам кастой, они еще в своей среде распределяли племена, ставя одно выше другого.

Ислам на основе своих гуманистических идей начал борьбу за искоренение такого неравноправия людей.

Пророк ﷺ в одном из хадисов говорил:

قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْكُمْ عِيْبَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ وَالنَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ
تُرَابٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Поистине, Аллах вытравил из вас аристократичность джахилии и гордыню тех времен по своим отцам. Люди — от Адама, а Адам — из глины.

Следовательно, тот, кто, сам ничего из себя не представляя, превозносится из-за своих родителей, если они даже действительно были великими людьми, будет считаться поступившим по законам *джахилии*. Поэтому каждый сам должен действовать и стремиться выработать в себе лучшие качества.

В хадисе, переданном Имамом Муслимом от Абу Хурайры رضي الله عنه, Пророк ﷺ, в частности, говорит:

يَا مَعْشَرَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اتَّقُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صَرًّا
وَلَا نَفْعًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ اتَّقِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ صَرًّا
وَلَا نَفْعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

О потомки Абд ал-Мутталиба, спасайте себя от Геенны. О Фатима, спасай себя от Геенны! Воистину, я не способен отворотить то, что от Аллаха.

Если уж самый любимый и последний Пророк Аллаха не в силах в чем-то помочь своей родной дочери, то все остальное должно быть само собой понятным. Каждый добьется своего собственными усилиями и деяниями. По качествам предшествовавших лиц никого не превозносят и не унижают. Все — равные рабы Божьи, все — дети рода человеческого.

В этом отношении стало почти правилом высказывание халифа Умара ибн ал-Хаттаба: «У кого мало добрых дел, они не восполнятся его родословной».

Так Ислам постепенно приучал людей к оценке любого человека не по происхождению, а по его собственным делам, по его личности. И когда порою обнаруживали себя старые взгляды, мусульмане тут же предупреждали друг друга, что отрезвляюще действовало на них.

Однажды в беседе *асхабы* стали вспоминать былое. И разговор коснулся предков. Каждый начал выражать чувство гордости за своих отцов и дедов. Потом начали говорить:

— Мой отец был тем-то, а дед тем-то...

Когда очередь дошла до одного *асхаба* неарабского происхождения, он сказал:

— Я — сын Ислама.

Тогда 'Умар ибн ал-Хаттаб رضي الله عنه, вскочив с места, произнес:

— Я тоже сын Ислама, — и расплакался.

Все сидящие собеседники, сразу придя в себя от понимания допущенной ими ошибки, стали плакать вместе с 'Умаром رضي الله عنه.

Арабские племена и при выдаче дочерей замуж скрупулезно изучали родословную, авторитет рода жениха. И не соглашались родниться с неравными по роду. А это привело к широкому распространению взаимного унижения, вроде того, что «твое потомство ниже или недостойно нашего». Поэтому данная проблема стала объектом особого внимания Ислама.

В хадисе, переданном Имамом Абу Да'удом и Имамом ал-Хахимом от Абу Хурайры رضي الله عنه, рассказывается:

إِنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي بَيَّاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ.

Когда Абу Хинд осуществлял кровопускание на голове Пророка ﷺ, Пророк ﷺ воскликнул:

— О бану байада, выдавайте Абу Хинду (его семье) своих дочерей замуж и берите его дочерей в жены.

Бану байада являлось аристократическим родом, а Абу Хинд был его освобожденным рабом, который занимался кровопусканием в лечебных целях.

Услышав слова Пророка ﷺ, члены бану байада с удивлением спросили:

— О Посланник Аллаха, как же мы можем выдавать своих дочерей за освобожденных нами рабов?

Именно в то время был ниспослан аят суры «Покои», который уже нами приводился в пример: О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной и сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый благородный из вас перед Аллахом — самый благочестивый. (49:13)

В дальнейшем мусульмане неуклонно руководствовались этим положением, которое доказывает бессмысленность разделения людей по принадлежности их к определенным народам, племенам, родам.

Так, чернокожий Биалал ибн Рабах رضي الله عنه женился на сестре одного из великих *асхабов*, 'Абд ар-Рахмана ибн Авфа.

Несмотря на то что Фатиму бинт Кайс رضي الله عنها из племени курайш пришли сватать члены знатных арабских родов Абу Жахм и Му'авийа رضي الله عنه, Пророк Мухаммад ﷺ порекомендовал выдать ее замуж за сына бывшего чернокожего раба Усаму ибн Зайда رضي الله عنه. Ибн Са'д рассказывает:

Биалал رضي الله عنه, со своим младшим братом придя сватами в одно из арабских племен, признался:

— Меня зовут Билалом, а это мой младший брат 'Абдан, мы из Эфиопии. До этого мы заблуждались, Аллах нам показал суть истины. Мы были рабами, Аллах нас освободил. Если выдадите нам свою дочь — слава Аллаху, если не выдадите — Аллах Велик!

В ответ арабы сказали:

— Раз ты брат его, мы непременно выдадим за него нашу дочь!

Таким образом, равноправие постепенно находило свое место во всех сферах жизни. В итоге исламское общество превратилось в общество равноправия. И такое возможно только в Исламе. Практика показала, что другим обществам это не под силу.

ДОЛЖНОСТИ, БОГАТСТВО И РАВНОПРАВИЕ

Все те, кто оценивает человека по общепринятым меркам, всегда ставят чиновника, занимающего высокий пост, или богача выше, а не имеющего высокой должности, бедного, естественно, ниже. При этом они забывают, что независимо от всего нажитого, преходящего, все люди наделены Аллахом равными правам. Как и другие социальные недуги, данный порок был особенно сильно развит в обществе мракобесия. Ввиду того, что он прочно утвердился в сознании людей, Ислам уделил особое внимание его лечению. По этому вопросу ниспосылалось множество аятов. Даже были организованы поучительные примеры в жизни самого Пророка Ш. И эти примеры в качестве аятов, изучаемых в течение веков, до самого конца света вошли в Коран. Давайте, для того чтобы как следует понять их суть, постараемся мысленно перенестись в ту эпоху, в ту ситуацию, и вместе с участниками еще раз пережить эти события.

Последний и самый любимый Пророк Аллаха Мухаммад ﷺ горел желанием, чтобы последняя и самая совершенная религия Всевышнего, как можно скорее получив распространение среди людей, приносила им счастье. Он искренне стремился привлечь в ее большую часть населения, каждого человека.

Для этого он, помимо оглашения ниспосылаемых Аллахом аятов, максимально использовал свои возможности. Он прекрасно понимал, что если мекканцы, в частности, должностные лица, знать, богатые люди главного аристократического племени арабов курайш, примут Ислам, то за ними сразу последуют и остальные,

и все дела будут решаться без особых усилий. Поэтому Пророк ﷺ придавал важное значение приходу в мусульманскую религию именно этих слоев общества.

Однажды он устроил беседу с знатными и богатыми курайшитами во главе с Валйдом ибн Мугирой, стараясь от всей души объяснить им суть Ислама. Принятие всеми ими или хотя бы частью их мусульманства было бы, без всякого сомнения, огромной победой. Пророк ﷺ отнесся к этому со всей душой. Ибо одно только желание этих гордых, высокомерных особ побеседовать с ним о религии говорило о многом. Поэтому Пророк ﷺ старался плодотворно использовать каждое мгновение.

В тот момент неожиданно прозвучал возглас:

— О Посланник Аллаха! Научите меня тому, чему учил вас Аллах!

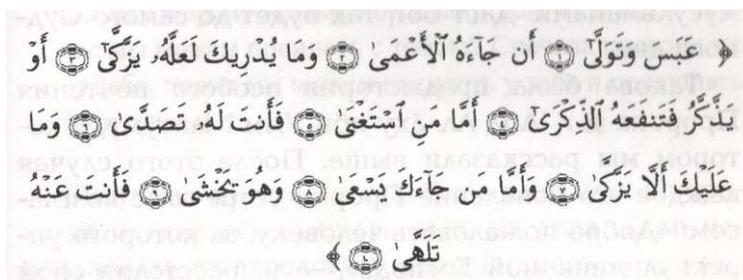
Это был голос 'Абд Аллаха ибн Умм Мактума رضي الله عنه — бедного, беспомощного слепого человека, преданного мусульманина. Не будучи в курсе того, чем в тот момент был занят Пророк ﷺ, ничего не зная о его встрече с представителями высшего слоя общества, когда он призывал их к принятию Ислама, 'Абд Аллах по обыкновению таких же людей, как он сам, с шумом шел к Пророку.

Конечно, это не понравилось Пророку ﷺ. Выражение его лица выдавало недовольство поступком 'Абд Аллаха ибн Умм Мактума. И он, рассердившись, нахмурился и отвернулся от человека, который по своей непонятливости, сам того не зная, создавал помеху важному делу, сводил на нет возможную большую пользу Исламу.

С чисто человеческой точки зрения, такая ситуация может разозлить любого. Однако Божественная мера — совсем другая категория. Она, в отличие от

человеческих критериев, не бывает поверхностной, направленной на сиюминутные интересы, не строит отношения с людьми в соответствии с их богатством. Основанная на глубокой мудрости, она бывает устремленной к глубоким интересам, к отношениям с людьми по их преданности и человечности. Вот такая Божественная мера мгновенно показала себя и в данной ситуации.

Аллах, поддержав при этом Абд Аллаха ибн Умм Мактума и упрекнув своего любимого Пророка Мухаммада ﷺ, ниспослал начальные аяты (1- 10) суры 80 «Нахмурился»:

Он [Пророк] нахмурился и отвернулся, потому что подошел к нему слепой. А что дало тебе знать, может быть, он очистится или станет понимать увещевание, и поможет ему напоминание?..

А вот тот, кто богат, к нему ты поворачиваешься, хотя и не на тебе лежит, что он не очищается. А тот, кто приходит к тебе с тщанием и испытывает страх, — ты от него отвлекаешься. (80:1—10)

Очевидно, что этими аятами Аллах, откровенно журит, выговаривает Пророку ﷺ. 'Алимь называют эти аяты ярким свидетельством того, что в действительности каждая буква Корана — от Аллаха, и Мухаммад ﷺ не имел права изменить ни одной его буквы. Потому что

никому, в том числе Мухаммаду ﷺ, не хотелось бы, чтобы укоряющие его фразы были вписаны в такой руководящий документ, который будут читать и соблюдать до конца света.

Так, благодаря 'Абд Аллаху ибн Умм Мактуму упрек Аллаха Мухаммаду ﷺ стал аятами Корана. В целом равноправие людей, независимо от занимаемых ими должностей и их богатства, навсегда было закреплено в Священной Книге Ислама.

И эти положения с тех пор не только произносятся в качестве молитв во время ежедневных намазов, но и соблюдаются всеми правоверными мусульманами. Даст Бог, так будет до самого Судного дня.

Такова была предыстория особого почтения Пророка ﷺ к 'Абд Аллаху ибн Умм Мактуму, о котором мы рассказали выше. После этого случая каждое его появление Пророк встречал с возгласом: «Добро пожаловать человеку, за которого упрекнул меня мой Господь», — и, расстелив свой халат, сажал его рядом с собой. Позднее он сделал 'Абд Аллаха ибн Умм Мактума одним из тех, кто произносил *азан* (призыв на молитву), а уезжая из Медины, оставлял его за себя.

По человеческим меркам, велика роль должности, положения личности в обществе и богатства. Во взаимоотношениях люди придают этим факторам большое значение. Поэтому нелегко внедрять равноправие вопреки данным обычаям. Ибо люди при должностях, богатые, знатные, имея вес, уважение и свое слово в обществе, постараются умело воспользоваться этими привилегиями. Именно с учетом такого положения Аллах особо указывал на то, чтобы, несмотря на разные чины, материальный достаток и привилегии, все люди имели одинаковые права. И все

свои требования на этот счет Он воплотил в личности Пророка ﷺ и через него.

Приведенный выше случай с Абд Аллахом ибн Умм Мактумом не единственный, что может служить подтверждением данной мысли. Вот еще один пример.

Когда Мухаммад ﷺ наряду с другими призывал к принятию Ислама и людей с высокими должностями, богатых и знатных, они поставили вопрос ребром:

— О Мухаммад! — говорили они. — Ты общаешься с такими рабами, как Билал Хабаши, Сухайб Руми, Салман Фарси, 'Аммар ибн Йасир. Как же в таком случае мы можем посидеть с тобою? Сначала прогони их от себя, потом мы можем посидеть у тебя и послушать твои призывы.

Ситуация действительно была сложной: Пророку ﷺ оставалось выбрать одно из двух. Если использовать фразеологию сегодняшнего дня, надо было избрать либо путь политических, социальных и экономических интересов, либо путь человеческих ценностей. Он в духе нынешних покровителей человеческих ценностей, прав и равноправия мог бы сказать о том, что в действительности нашей высшей целью являются ценности человека, права и равноправие людей, однако мы не можем не учитывать и наши политические, социальные и экономические интересы. Однако тогда был бы нанесен ущерб Божественности Ислама, затушевывалось бы его преимущество перед всеми системами. Поэтому в такой критический момент сам Аллах, вмешиваясь в это дело, ниспослал следующий аят суры «Скот»:

﴿ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾

Не отгоняй тех, которые взывают к Господу их утром и вечером, стремясь к лику Его! Не на тебе расчет с ними ни в чем, и не на них твой расчет ни в чем, чтобы тебе их прогнать и оказаться из неправедных. (6:52)

Да, в Исламе человеческая ценность не приносится в жертву должности.

Да, в Исламе ради материального интереса ценность человека не отодвигается на второй план.

Да, в Исламе достоинство человека, его права стоят выше всех интересов.

Во всех учениях Ислама эти вопросы, не представляя пустословия, ложного лозунга, формального решения, внедрились в жизнь, стали привычными для мусульман.

Имам Ибн ал-Жавзи от Абд Аллаха ибн Аббаса رضي الله عنه рассказывает следующее:

'Умар ибн ал-Хаттаб прибыл на *хаджж*. Сафван ибн Умайя, приготовив пищу, угостил его. Еду на большом блюде принесли четыре слуги, поставили его и удалились. Тогда 'Умар спросил:

— Я вижу, что ваши слуги не едят вместе с вами или вы их не любите?

— О эмир правоверных, клянусь Аллахом, что это не так. Только мы будем есть отдельно от них, — ответил Сафван.

'Умар رضي الله عنه, рассердившись, сказал:

— Какое это племя, которое ставит себя выше своих слуг! И взывая к Аллаху, а затем обращаясь к слугам, приказал:

— Садитесь и ешьте!

Слуги начали есть, а эмир правоверных есть не стал.

Вот таким должно быть отношение к настоящему равноправию: не на словах и не на бумаге, а на деле. Не выборочно, а применительно ко всем людям. Не подобает, выступая с призывами за равноправие, при первой же встрече с жизненными благами ради владения ими наплевать на равноправие.

РАВНОПРАВИЕ РЕЛИГИЙ И ИХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

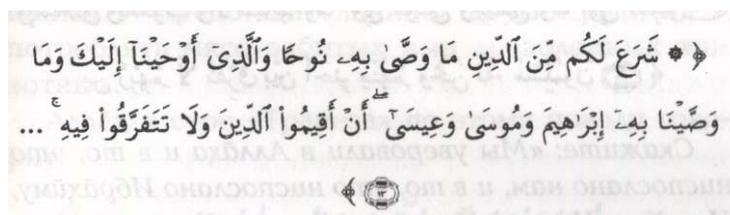
В истории религиозный фактор нередко в руках политиков служил разжиганию различных войн. В основе их зачастую лежит неуважительное, пренебрежительное отношение представителей одной религии к людям, исповедующим другие религии. И политики, хотя сами являлись безбожниками, всегда стремились умело использовать религиозные чувства людей в своих корыстных целях. А внешне эти войны выглядели как столкновение религий, и, скрывая истинные замыслы организаторов, их так и называли — религиозными войнами.

В наши дни выдвигается лозунг о равенстве всех религий человечества, независимо от их сущности. В свете этого на естественно возникающий вопрос об отношении Ислама к данной проблеме некоторые сразу не могут ответить: «Тут и вопрос неуместен, и так все ясно!» Если спросите: «А что ясно?» — они, не задумываясь, ответят: «А то, что Ислам истребление представителей других религий, *джихад* признал *фардом* (обязательным), мусульманин везде и всюду при встрече с иноверцами должен убивать их, а выражаемые ныне высказывания о мирном сосуществовании — всего лишь дань современной моде».

Действительно ли это так? Попробуем объективно разобраться в этом. В доисламской истории человечества вопрос о сосуществовании представителей различных религий не выдвигался вообще. И впервые религия Ислам выразила и претворила в жизнь идею о возможности совместного проживания в одном обществе людей, исповедующих различные религии.

Если до Ислама была какая-нибудь религия или система, которая поднимала данный вопрос и соблюдала его, то, пожалуйста, пусть люди, знающие об этом, доказательно опровергают наши мнения!

Ислам объявил, что все небесные религии — из одного основания, все они — от Аллаха. В суре «Совет» Аллах говорит:

*Он [Аллах,] узаконил для вас в религии то, что за-
вещал Нуху, что открыли Мы тебе и что завещали
Ибрахиму, и Мусе, и 'Исе: держите прямо веру и не
разделяйтесь в ней! (42:13)*

Следовательно, Аллах, ниспославший религию пророкам Нуху (Ною) ﷺ, Ибрахиму (Аврааму) ﷺ, Мусе (Моисею) ﷺ, 'Исе (Иисусу) ﷺ, ниспослал ее и Мухаммаду ﷺ. И этих пророков Аллах, посылал, вооружив их одинаковыми Божественными указаниями: «Устанавливайте религию, не предавайтесь в ней разделению».

И каждый такой призыв являлся новой страницей в истории религий, в чем до Ислама откровенно не призналась ни одна религия, ни одна система. Согласно данному положению, мусульманам предписано (*фард*) признавать все религии, точно так же, как и Ислам. Если мусульманин станет отвергать хоть одну из этих религий, проявлять к ней неуважение, то он окажется вне религии.

Строго указано также на то, что мусульманин должен признавать всех пророков, а также ниспосланные им книги и тексты.

Аллах, обращаясь по этому поводу к мусульманам, в суре «Корова» говорит:

﴿ قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِن قَبْلِهِ وَمَا نَحْنُ بِمُشْرِكِينَ
بِشَيْءٍ مِّن دُونِ اللَّهِ فَذَكَرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
وَأَسْحَبِ قَوْسًا مَّوْجِيهَاتٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَن لَّهُمَّ الْغُيُوبَ
وَأَسْحَبِ قَوْسًا مَّوْجِيهَاتٍ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأَن لَّهُمَّ الْغُيُوبَ
مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾

Скажите: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и в то, что ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и их коленам, и в то, что было даровано Мусе и Исе, и что было даровано пророкам от Господа их. Мы не делаем различий между ними, и Ему мы предаемся». (2:136)

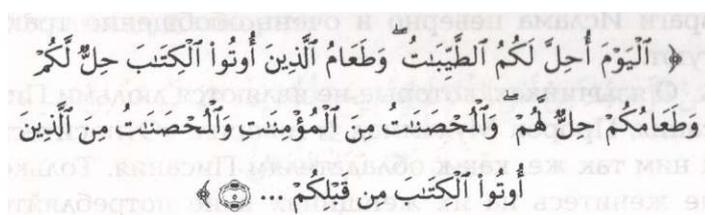
В соответствии с этим священным аятом каждый мусульманин должен уверовать во всех посланных Аллахом пророков, точно так же, как он верует в Мухаммада ﷺ, верить во все книги, ниспосланные Аллахом, так же, как и в Коран. Если он станет отвергать или не уважать хоть одного или одну из них, его мусульманство превратится в ничто. Это тоже являлось новым правилом в истории религий и общественных систем.

Ислам не ограничился лишь проявлением широты души только в вопросах религиозных догм, но и создал законы и правила, необходимые для совместного проживания во всех сферах общества представителей различных религий.

К примеру, возьмем такие деликатные вопросы, как семья и продовольствие. Они — предмет особого внимания всех религии и систем. Ислам рассматривает

их как самые щепетильные вопросы. Тем не менее, с учетом совместного проживания представителей различных религий, необходимости проявления ими любовного отношения друг к другу и взаимного гостеприимства, мусульманам было разрешено жениться на женщинах — представительницах других религий и потреблять мясо забитых ими дозволенных животных.

Аллах в суре «Трапеза» по этому поводу говорит:

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... ﴾

Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена вам, а ваша еда дозволена им, а также вам дозволены целомудренные женщины из числа уверовавших и целомудренные женщины из числа тех, кому Писание было даровано до вас... (5:5)

По данному аяту мусульманину разрешается потреблять пищу представителей людей Писания, и угощать их, а также жениться на целомудренных их женщинах.

Представителей других религий, пожелавших проживать под покровительством Исламского государства, называют *зиммиями*, то есть общиной, пользующейся защитой и покровительством мусульманского общества. Этой общине полностью гарантируется свобода личности, мысли, убеждения, неприкосновенность души, имущества, достоинства и т. д. Общие правила на этот счет содержатся в словах Пророка ﷺ: «Им — привилегии, как и нам, на них — обязательства, как и на нас».

Следовательно, в Исламском государстве представители других религий имеют такие же привилегии, что и мусульмане, они имеют возложенные на них обязательства, а государство несет ответственность за них. Только арабские язычники, проживающие на Аравийском полуострове, не относятся к *зиммиям*. Это особый вопрос, который враги Ислама неверно и очень обобщенно трактуют.

О язычниках, которые не являются людьми Писания, Пророк Мухаммад ﷺ говорил: «Относитесь к ним так же, как к обладателям Писания. Только не женитесь на их женщинах и не потребляйте забитого ими мяса».

Как видим, согласно Исламу, и те, которые не являются представителями небесных религий, а веруют по-своему, также имеют равные с другими права.

Так религия Ислам 15 веков тому назад построила общество, свободное от фанатизма по отношению к людям с другими религиозными убеждениями. Это общество, одинаково относясь ко всем своим членам, создало для них равные условия.

Особенно многогранно проявилось такое отношение, когда мусульмане полностью руководствовались своей религией.

Ислам, объявив *фардом* для мусульман признание всех небесных религий, их пророков и Священных Книг, призывал также не причинять зло тем, кто их исповедует, быть с ними в добрососедских отношениях, приглашать их на свои торжества, налаживать с ними семейные связи. Исламское государство обязало охранять молельни представителей других религий, не вмешиваться в их религиозно-догматические вопросы, при принятии решений не идти по пути дискриминационных по отношению к ним мер, в вопросах общественного права и обязанностей видеть в них равных

с мусульманами граждан, защищать все их человеческие права.

В подтверждение этого достаточно привести следующие два хадиса, в которых Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Тому, кто убьет одного человека из общины зиммы (иноверцев, живущих под властью и покровительством мусульман), не суждено и почувствовать запах Рая. Поистине, его запах доходит с расстояния длиной в 70 лет.

А также:

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ فَإِنَّا حَاجِبِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

В Судный день я буду противником того, кто проявит несправедливость по отношению к человеку (иноверцу), с которым он заключил договор, или ущемит его право, или будет принуждать его к непосильному делу, или возьмет у него без его согласия что-либо.

Разве может быть более надежная гарантия для иноверца, живущего под покровительством Исламского государства?

Чтобы доказать недеklarативность сказанного, обратимся к конкретным примерам.

После переселения в Медину Пророк Мухаммад ﷺ стал там жить, соблюдая условия договора, заключенного с местными евреями, в котором были определены основы мирного сосуществования и

сотрудничества во имя интересов общества. Сам он лично поддерживал добрые отношения с представителями других религий. В частности, обменивался с ними подарками.

Известны факты ношения им одеяния, подаренного иноверцами. В свое время даже некоторые люди злоупотребляли такой его добротой, общедоступностью. Всем известно, например, отравление бараниной Пророка Мухаммада ﷺ со стороны одной иудейки.

Гостей, прибывших из Эфиопии, Пророк Мухаммад ﷺ принял в своей мечети и сам обслуживал их. «Они с уважением отнеслись к *асхабам*. Мне лично самому хочется оказать им почести», — говорил он. Посланник Аллаха ﷺ принял в своей мечети также группу христиан из Наджрана и разрешил им совершить там свое богослужение.

Искренность по отношению к иноверцам продолжали проявлять и те, которые правили исламским государством после смерти Пророка Мухаммада ﷺ. Халиф Умар رضي الله عنه во время прибытия в мечеть Байт ал-Макдис, что находится в нынешнем Иерусалиме, приняв предложения местных христиан, заключил с ними соглашение.

Вот каково содержание соглашения, которое стало притчей о предоставлении иноверцам простора, безопасности и свободы.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вот те гарантии неприкосновенности, которые дает раб Божий, повелитель правоверных 'Умар, жителям Илии (т.е. Элии — официальное византийское название Иерусалима). Он дал гарантию неприкосновенности им самим, их состояниям, их церквам и их крепостям, их

больным и здоровым и всей их общине. Поистине, в их церквах не будут селиться и не будут они разрушены, не будут умалены они, ни их ограды, ни их кресты, ни их достояние, и не будут притеснять их за их веру и не нанесут вреда никому из них; и не будет жить с ними в Илии ни один еврей. И обязаны жители Илии платить *джизью*, как платят жители других городов, и обязаны изгнать из города ромеев и разбойников (т.е. византийскую администрацию и членов «димов» — городского ополчения), а тот из них, кто выедет, будет в безопасности, он сам и его имущество, пока не прибудет в безопасное для него место. А тот из них, кто останется — тоже в безопасности, на нем, как и на жителях Илии, лежит *джизья*. А если кто-то из жителей Илии пожелает выехать сам со своим имуществом вместе с ромеями и покинет свои церкви и свои кресты, то они неприкосновенны сами, и их церкви, и их кресты. А кто находится в нем из сельских жителей... то кто хочет остаться в городе, тот обязан платить ту же *джизью*, какую платят жители Илии, а кто хочет — уедет с ромеями, а с тех, кто захочет вернуться к своим, не будут брать ничего, пока не будет убран урожай. Все, что написано в этой грамоте, находится под покровительством Аллаха и защитой Его Посланника, и под защитой халифов, и под защитой верующих, если они будут платить ту *джизью*, что возложена на них.

Свидетели этому: Халид ибн ал-Валйд, 'Амр ибн ал-'Ас, 'Абд ар-Рахман ибн 'Авф, Му'авийа ибн Абй Суфйан.

Составлено и написано в году пятнадцатом хиджры.

Тогда халифу Умару было сообщено о возможности совершения предвечернего намаза в тамошней главной

церкви. Однако Умар رضي الله عنه не пошел на это, сказав, что если я там совершу намаз, то и другие мусульмане могут доставлять вам беспокойство, изъявив желание совершать намаз там, где его совершал Умар.

Женщина-христианка из Египта пожаловалась Умару ибн ал-Хаттабу رضي الله عنه на то, что правитель страны 'Амр ибн ал-'Ас присоединил ее двор к мечети. В ходе проверки было уточнено, что деньги за двор женщины, даже с излишками, хранятся в казне. Несмотря на это халиф Умар رضي الله عنه приказал, разрушив новую мечеть, все-таки восстановить двор этой женщины.

Неуклонно соблюдали данное правило и *фатихи* — открыватели, которые прибывали в другие края с целью распространения Ислама.

Ярчайшим доказательством широты отношений Ислама служит и то, как мы уже отмечали, что в таких странах, как Египет, Сирия, Иордания, где уже более 14 веков господствует мусульманская религия, часть местного населения, не пожелавшая принять Ислам, до сих пор придерживается своих верований. Еще более усиливает это доказательство и то, что в Индии и Ливане, в которых продолжительное время царили мусульмане, они составляют меньшинство.

Знаменитый историк Балазури в своей книге *Футух ал-булдан* приводит следующий рассказ Абу Са'ида Димашки от Са'ида ибн Абд ал-Азиза:

Мусульмане, узнавшие, что Ираклий, собрав против них многочисленное войско, наступает в направлении Ярмука, вернули жителям Химса собранный с них *харадж* — поземельную подать — и сказали им:

— Мы заняты вашей обороной, может, сами тоже что-нибудь предпримете.

Жители Химса ответили:

— Несомненно, ваша власть и справедливость лучше гнета и деспотизма, под которым мы жили. Мы вместе с вами будем оборонять город от войск Ираклия.

Тогда иудеи тоже встали и сказали:

— Клянемся Торой, прислуга Ираклия не войдет в город Химс, пока мы не будем полностью разбиты и уничтожены.

Закрыв ворота, все встали на защиту.

Так же поступили и христиане, и иудеи других городов, которые заключили мир с мусульманами. Они заявили, что если византийцы возьмут верх над мусульманами, то они вновь окажутся в прежнем положении. И потому, поскольку есть враги мусульман, они будут крепко стоять в этом деле. Когда Аллах сделал

неверных побежденными, а мусульман — победителями, они, открыв ворота, стали платить *харадж*.

Из этого краткого рассказа ясно, что несоблюдение Ислама приносит беды не только мусульманам, но и всему миру. Это должны понять все и прежде всего сами мусульмане.

РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН: КАК ЕГО ПОНИМАТЬ?

Несколько отодвигая вопрос о правах женщин, сначала необходимо определить, что следует разуметь под равноправием как женщины, так и мужчины, относительные ли это понятия или это нечто абсолютное. Так необходимо потому, что во многих частях мира под лозунгом равноправия обоих полов проводилось и проводится насилие по отношению к женщинам.

Если бы было обязательным обеспечение такого равноправия без исключения во всем, то незачем было Аллаху создавать род человеческий, разделив его на два пола. Поскольку реальность такова, и женщина, и мужчина отличаются друг от друга по биологическим и другим особенностям, это должно быть учтено и в жизнедеятельности людей. Так, в вопросах, присущих женщинам, следует предоставлять больше прав им самим, потому что эти вопросы совпадают с их природой. Соответственно, в вопросах, отвечающих интересам мужчин, больше должно быть прав у них. Иначе какая польза от предоставления женщинам таких же прав, как у мужчин? Все равно ведь женщины не будут их использовать. А в общих вопросах действительно следует давать равные права тем и другим.

Мусульмане, например, приходят в ужас, читая в газетах сообщение о случаях родов женщин в некоторых странах Запада прямо в угольных шахтах, во время работы в глубоком подземелье. Можно было также понять мусульманских гостей бывшего Советского Союза, которые, увидев на его улицах женщин, укладывающих асфальт, откровенно плакали от такой

участи этих нежных по природе существ. Словом, если в древности унижали женщин, не считая их за людей, то сейчас измываются над ними под флагом подлого равноправия.

Международному документу о равноправии женщин исполнилось всего 50 лет. А в Исламе данный вопрос раз и навсегда справедливо был решен 15 веков назад, в то время когда повсюду смотрели на женский пол брезгливо, оскорбительно. Некоторые говорили, что женщина — это нечисть, чем дальше будешь от нее, тем лучше, другие, считая женщину позором для чести и достоинства рода, предлагали сразу после рождения живьем закапывать в землю девочек. Немало было и тех, которые торговали женщинами как товаром, распределяли их в качестве наследства.

Ислам впервые объявил, что женщина является таким же полноценным человеком, как и мужчина. Данный смысл вновь и вновь излагается во многих аятах Священного Корана.

Сура «Женщины» начинается, например, со следующего обращения к людям:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ... ﴾

О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин. (4:1)

И мужчина, и женщина равны, будучи и тот, и другой человеком. В этом отношении мужчина не имеет никакого преимущества по отношению к женщине:

﴿ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَاتُ الرِّجَالِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ . ﴾

«Женщины — родные мужчин», — говорил Пророк в одном из своих хадисов.

Исправление Исламом неверного убеждения, составляющего основу несправедливого обращения к женщине, которое существовало в других религиях и системах, послужило поднятию ее престижа в глазах человечества. Как известно, в том, что человеческий род был изгнан из Рая, виновной считали только женщину — Еву, и потому к женскому полу относились уничижительно.

Ислам объявил, что согрешили они оба и после их покаяния Аллах простил их. Тем самым было сведено на нет мнение об извечном наследственном (первородном) грехе Евы. После провозглашения равенства мужчин и женщин были объявлены равные права на приобретение ими добрых качеств и получение за это соответствующих наград.

Аллах в суре «Сонмы» говорит:

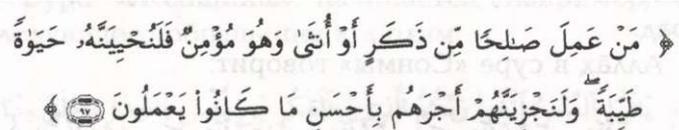
﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾

Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, хранящих

целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах уготовил прощение и великую награду. (33:35).

В каждом языке, в том числе в арабском, можно одинаково обратиться как к мужчинам, так и к женщинам. Однако в этом аяте подобраны такие особые формы обращения именно с целью подчеркнуть равные с мужчинами права женщин.

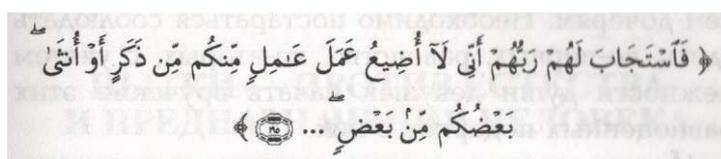
Итак, мужчина и женщина равны и в совершении богослужений, и добрых дел, и в части воздаяния за это. В суре «Пчелы» Аллах говорит:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

Кто совершает добрые дела, мужчина или женщина, и верует, тому Мы обязательно даруем добрую жизнь и обязательно дадим награду за лучшее, что они делали. (16:97)

А в суре «Семейство Имрана» говорится:

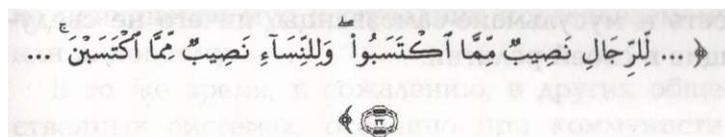
﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ... ﴿١٩٥﴾ ﴾

И ответил им Господь их: «Я не погублю деяний ни одного из ваших деятелей— ни мужчины, ни женщины. Одни вы от других». (3:195)

Ислам не только в убеждении, вероисповедании, добрых делах, но и в части знаний и просвещения предоставил женщинам равные права с мужчинами. «Востребование знаний — *фард* (долг) для каждого мусульманина и мусульманки», — говорил Пророк ﷺ.

Сохраняется равенство и в накоплении богатства, и в распоряжения им.

В суре «Женщины» сказано:

Мужчинам— доля из того, что они приобрели, и женщинам— доля из того, что они приобрели. (4:32)

В одном из хадисов Пророк ﷺ говорит: «При распределении подарков соблюдайте равенство между своими детьми, если бы мне захотелось предпочесть кого-то, я обязательно ставил бы выше женщин».

Этим дается понять, что противоречит правилам Ислама дарить сыновьям подарков больше, чем дочерям. Необходимо постараться соблюдать здесь, во-первых, равенство, во-вторых, с учетом нежности души девушек начать вручение этих равноценных подарков с них.

'Алимы, занимающиеся вопросами исламского воспитания, рекомендуют при возвращении, к примеру, с рынка, из магазина раздачу подбежавшим детям всяких сладостей и фруктов начинать с девочек. В целом, мусульманских учений, посвященных данному вопросу, много, а мы ограничимся приведенными тезисами.

Из сказанного, надеемся, стало ясно, что Ислам был зачинателем и является последовательным проводником движения по наделению женщин достойными правами. В свете этого мы должны также понять, что те, которые стремятся представить Ислам врагом женщин, сами поступают по-вражески, и среди них, к великому сожалению, есть и мусульмане-самозванцы, ничего не сведущие в своей религии.

ПЫТКИ — ПРОТИВ ЕСТЕСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

В Исламе подчеркивается особо, что человек сотворен Аллахом в качестве дорогого и почитаемого создания. И никто не вправе унижать эти его богоданные привилегии. Если даже человек, оступившись, совершил преступление, он должен получить установленное законом наказание только после доказанности его преступления законным путем и признания этого факта судом.

Применяемые в Шариате наказания преследуют цель отвлечь человека от повторного совершения преступления и чтобы это было уроком для других. В нем нет мер наказания, направленных на причинение мук и страданий подозреваемому или виновному.

В то же время, к сожалению, в других общественных системах, особенно при коммунистическом режиме, без суда и следствия, просто в свое удовольствие подвергать пыткам неудобных и даже невинных людей стало обычной практикой. Коммунисты и их приспешники придумывали непостижимые уму самые различные изощренные и беспощадные пытки: вырывание ногтей, электростул, применение специального головного убора, наполненного ядовитыми насекомыми, воспаление полового члена связанного человека, удушение наложением на его голову пластикового мешка, принуждение его ползать по остроконечным камням и т.д. и т.п. Такое придумать могли только палачи, потерявшие все человеческое, в душе которых нет ничего святого.

Являясь гуманной религией, Ислам объявил запретным, греховным причинение людям боли и страданий, оскорбление их и недостойное величию

человека обращение. Даже за характеристику истинного мусульманина взято не что иное, как условие не доставлять людям боли словами и руками. Пророк ﷺ в знаменитом хадисе говорит, что:

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Мусульманин тот, от слов и рук которого мусульманам достается здоровье.

Если передать смысл данного хадиса простыми словами, то это означает, что человек, который словами и рукоприкладством доставляет мусульманам боль, не является мусульманином. Пророк ﷺ в другом хадисе говорит:

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Ругать мусульманина — безнравственность, а драться с ним — нечестивость.

Следовательно, согласно Исламу, доставлять боль другому лицу является грехом.

При рассмотрении приведенных в нашем Шариате документов и свидетельств, убеждаемся, что теоретические положения обоснованы, подкреплены конкретными примерами из действительной жизни. А это еще один яркий пример тому, что учение Ислама пропитано жизненным опытом, а не взято просто так из воздуха. Ведь в то время повсюду были широко распространены пытки рабов и слуг их хозяевами, что и послужило причиной появления многих хадисов по данному вопросу.

В хадисе, переданном Имамом Муслимом от 'Абд Аллаха ибн Умара رضي الله عنه, Пророк ﷺ выдвигает такое условие:

مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ أَوْ صَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Кто накажет своего раба или даст ему пощечину за несодержание, поистине, искупление за это — освобождение его.

То есть грех человека, который нанес своему рабу несправедливую обиду, смывается только предоставлением свободы этому рабу. Теперь можно представить, что было бы, согласно Исламу, с тем, кто побил совсем чужого человека, причем не просто дал пощечину, а с помощью различных специальных приспособлений, или применив йогу, или ударил так, что человек потерял сознание, разбил ему голову, травмировал какой-либо орган, выдернул ногти, доставлял другие немислимые страдания.

По свидетельству Анаса رضي الله عنه, который постоянно был на службе у Мухаммада ﷺ и везде сопровождал его, Пророк ﷺ ни на кого, в том числе на своих слуг, никогда не повышал голоса, а о брани или рукоприкладстве вообще не может быть и речи. Посланник Аллаха не позволял такое обращение с людьми и своим сподвижникам. В подтверждение этого приведем один пример.

В рассказе, переданном Имамом Муслимом, сподвижник Абу Мас'уд ал-Бадри رضي الله عنه поведал следующее:

كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ
 فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْعَضْبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ
 يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ فَقُلْتُ لَا
 أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا فَسَقَطَ مِنْ يَدِي السَّوْطُ مِنْ هَيْبَتِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِرُؤُوسِهِ فَقَالَ اللَّهُ فَمَا لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْتِكَ النَّارُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Однажды я бил плетью одного из своих рабов. В ярости я не разобрал доносившийся до меня голос. Когда подающий голос приблизился ко мне, я узнал в нем Пророка ﷺ. Он, оказывается, говорил мне: «О Абу Мас'уд, знай, что, поистине, Аллах способен на большее над тобой, чем ты над этим рабом!» Я сразу дал слово больше никогда не бить раба. От внушительности взгляда Пророка ﷺ я уронил из рук плетью. «О Посланник Аллаха, с позволения Аллаха он свободен», — спешно сообщил я свое решение. «Если бы ты не сделал этого, то Геенна непременно ловила бы тебя», — сказал Пророк ﷺ.

Нельзя подвергать пыткам и тех, которые признаны виновными государством. В рассказе, переданном Имамом Муслимом, Хишам ибн Хаким رضي الله عنه, в Сирии увидев дехкан неарабского происхождения, которых заставляли стоять под палящим солнцем и сверху обливали маслом, недоуменно спросил, что бы это значило.

Ему объяснили, что их предают мукам за неуплату *хараджа*¹.

Тогда он сказал: «Я свидетельствую, что слышал слова Посланника Аллаха ﷺ, который говорил: "Поистине, Аллах подвергает пыткам тех, кто причиняет людям

¹ Поземельная подать.

боль и страдания в этом мире". Так он высказался у эмира, после чего эти люди были освобождены.

Таким образом, если обидчики людей сумеют избежать наказания в бренном мире, то в Судный день это им не удастся. Согласно Исламу, грех лица, который безвинно избил какого-то человека, причинил ему боль, может быть смыт только отмщением или прощением со стороны пострадавшего.

Халиф Умар ибн ал-Хаттаб رضي الله عنه приговаривал наказывать битьем тех, кто избил кого-либо сам или с помощью другого человека.

Один из воинов пришел к халифу 'Умару رضي الله عنه с жалобой на Абу Мусу رضي الله عنه. Оказывается, в ответ на его настоятельное требование в получении полностью своей доли трофеев военачальник Абу Муса побил и насильно остриг его.

'Умар رضي الله عنه отправил письмо военачальнику следующего содержания: «Если ты поступил так при людях, то создай условия, чтобы он мог отомстить тебе перед большинством. Если же ты сделал это в безлюдном месте, то создай условия отомстить тебе также наедине. Иначе дело приобретет совсем другой оборот».

Подчинившись воле халифа, Абу Муса создал соответствующее условие. Однако воин простил его.

Этот принцип, во всей полноте воплощенный в жизнь 15 веков назад, передовые представители человечества, долгое время находившегося в болоте мракобесия, лишь в 1948 году включили во Всеобщую декларацию прав человека под следующей формулировкой: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или

унижающим его достоинство обращениям и
наказанию». (Статья 5)

РАВЕНСТВО ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Главным вопросом соблюдения прав граждан является их равенство перед законом. Там, где в мире построено правовое государство, достигнуто главенство закона, там, естественно, обеспечен должный уровень соблюдения прав человека. И напротив, в тех странах, где общество живет под диктатом определенной партии, одной личности, одного семейства или слоя населения, права людей непременно растаптываются. В них закон служит интересам властей преобладающих, там главенствует не закон, а прихоть, желание правителя. В таких государствах дача правителем судье указания по телефону о вынесения в отношении какого-то определенного лица приговора о смертной казни или о лишении свободы на какой-то срок является обычным делом. Поистине, это высший предел попрания прав человека. Поэтому вопросы прав человека всегда рассматриваются в сочетании с вопросом верховенства закона: развитые государства, в которых обеспечено соблюдение данного принципа прав человека, сейчас по праву переходят к призывам последовать их примеру, а порой и к принуждению этому и других государств.

Законы, призванные быть главенствующими, прежде всего, должны быть справедливыми. При постоянном подчеркивании требования о главенстве закона этой стороне вопроса, увы, не уделяется внимания. В свою очередь, это открывает путь постоянному и повсеместному попранию прав людей. Например, в одном из ныне действующих законов установлена мера наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Два человека были пойманы при совершении преступления, их вина была доказана, на основании чего они были осуждены на сроки, установленные этим

законом. Казалось бы, справедливость восторжествовала, и закон показал свое главенство. Однако один из преступников брал взятку в несколько рублей, а другой — миллионы. Где же тут справедливость в наказании?!

Второй пример. В некоторых статьях закона за определенное преступление установлена мера наказания, например, в виде штрафа в 50 рублей или же лишения свободы на 3 года. И получится, что преступник, которому удастся каким-то образом добиться согласия судьи, отделается штрафом, а кому не удастся сделать этого — попадет в тюрьму. Опять-таки, где же тут справедливость?

Законам, разработанным человеком, иного и не дано. Человек грешный, работая над законом, видит только вокруг себя, находится под воздействием различных факторов. Все возрастающее требование к устранению в существующих законах подобных изъянов служит подтверждением нашей мысли.

Являясь Божественными, законы Ислама свободны от таких недостатков. В Исламе за основное мерило взята справедливость закона и основанного на нем приговора. И справедливость далеко не единственное требование к законам в Исламе, а наивысшее правило, истина истин, величайшая ценность. Поэтому Аллах, в 28 местах Священного Корана подчеркивает вопрос справедливости.

В суре «Пчелы» Аллах, говорит:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ... ﴾

Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. (16:90)

Более того, когда в Исламе ведется речь о справедливости, то имеются в виду не частности, а всеобъемлющая справедливость, которая должна присутствовать во всем: в слове, деле, имуществе, приговоре, семье, на улице, в обществе, — словом, везде и во всем. Говорится в суре «Скот»:

﴿... وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا...﴾

А когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и к родственникам, и завет Аллаха выполняйте. (6:152)

Поэтому совершенно недопустимо говорить о чужих по справедливости, а когда приходится сказать слово о родственнике, поддавшись чувству близости, изменять этому благородному и необходимому принципу. Точно так же не может быть причиной отхода от критериев справедливости ненависть к какой-нибудь общине.

В суре «Трапеза» сказано:

﴿... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ...﴾

Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость. Будьте справедливы: это ближе к богобоязненности... (5:8)

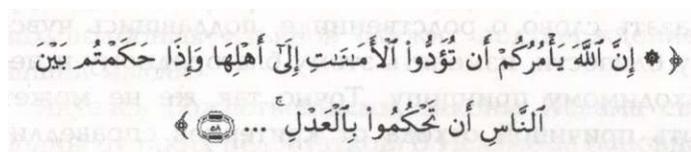
Отсюда следует, что мусульмане должны обращаться по справедливости и с теми общинами, которые им ненавистны, враждебны. В суре «Женщины» Аллах указывает:

﴿... فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا...﴾

Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить справедливость. (4:135)

На основании этих правил действовал самостоятельный исламский суд, который является гордостью мировой истории. Как известно, вынесение приговора — важный момент торжества справедливости, будь это осуждение или вынесение судом перед людьми определения.

В этой же суре Аллах предупреждает:

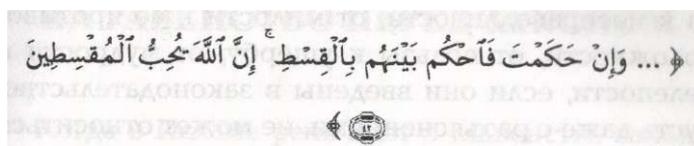

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ... ﴿٥٨﴾

Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. (4:58)

Следовательно, независимо от того, кто этот осужденный, решение суда или правителя обязательно должно быть справедливым.

В суре «Трапеза» Аллах, обращаясь к Пророку Мухаммаду ﷺ, говорит:

﴿ ... وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٨﴾

А если станешь судить, то суди их по справедливости: поистине, Аллах любит справедливых! (5:42)

В хадисе, переданном Имамом Муслимом, Наса'й и Ахмадом ибн Ханбалом, Посланник Аллаха ﷺ говорит:

المُقْسِطُونَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ
وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Люди справедливые у Аллаха, в День суда, будут находиться на кафедрах из света, одесную от Милостивого. У Него обе Руки — Десницы. Они — те, которые справедливы к членам своих семей и к тем, кто правит над ними.

Справедливость должна приносить свои плоды уже в этом мире. Но если уж она не принесет свои плоды в ближайшей жизни, то, несомненно, принесет их на том свете.

Следующие слова одного из ученых, глубоко изучивших учение Ислама, Ибн ал-Каййима ал-Джавзийя, стали золотыми строками, характеризующими Исламский Шариат:

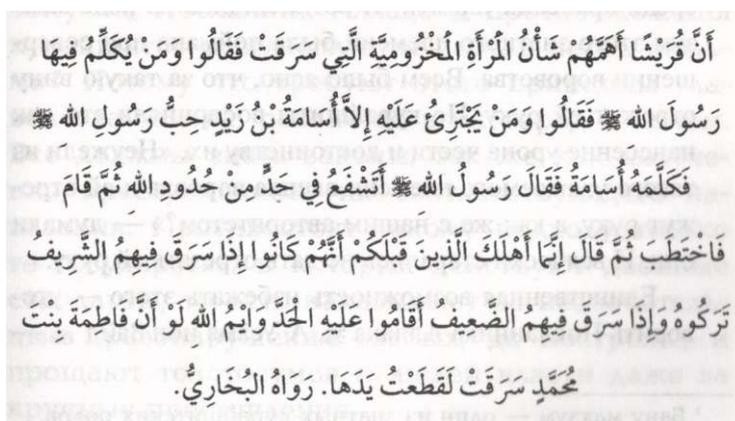
«Цель установления и основа исламского Шариата — принятие решений (управление) для рабов Божьих в этом мире и ради будущей жизни. Его наличие есть справедливость, есть милость, есть мудрость. То, что уходит от справедливости к несправедливости, от милости к ее противоположности, от пользы к ущербу, от мудрости к нелепости, если они введены в законодательство, пусть даже с разъяснениями, не может относиться к Шариату. Шариат — это справедливость Аллаха среди Его рабов, милость среди Его творений».

Только при главенстве законов, обладающих этими качествами, достигается положение, при котором не будет ни малейшего ущемления прав человека. А это может быть реализовано только в Исламе.

ПРАВО КАЖДОГО НА РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ!

Когда в Исламе речь идет о главенстве закона, то есть о равенстве всех перед законом, понимается равенство всех перед законами, внедренными Господом всех миров. И потому все это равенство воспринимают как естественное. В Исламе нет мысли о равенстве всех в применении к большинству закона, введенного в действие группой людей. В таком случае, несомненно, проявление постоянного несогласия сторон, кроме той группы, которая разработала закон.

В качестве доказательства равенства всех перед законом в Исламе приводится следующий хадис, который передали Имам ал-Бухари, Имам Муслим, Имам Абу Да'уд, Имам Тирмизи и Имам Насаи от Матери правоверных А'иши رضي الله عنها :

Курайшитов волновала честь женщины-воровки из банумахзум¹. Они спрашивали друг у друга:

— Кто же расскажет об этой женщине Посланнику Аллаха ﷺ ?

¹ Бану махзум — один из знатных курайшитских родов.

Согласились на том, что никто, кроме Усамы — любимца Посланника Аллаха ﷺ, не решится сказать ему об этом. И Усама сообщил ему о данном случае. В ответ Посланник Аллаха ﷺ спросил:

— Не собираешься ли ты заступиться в одном из наказаний, которое установлено Аллахом?!

Затем он выступил с проповедью:

— О люди, поистине, наши предшественники погибали от того, что они отпускали, когда совершали воровство люди почтенные и наказывали по заслугам, когда попадали с воровством люди немоощные. Клянусь Аллахом, если совершит воровство даже Фатима, дочь Мухаммада, я отрежу ей руку.

В этом священном хадисе выражен не только принцип равенства всех перед законом, но и указано величайшее значение такого подхода к делу.

Как известно, племя курайш было самым славным среди арабских племен. И вот женщина из рода махзум этого знатного племени была поймана при совершении воровства. Всем было ясно, что за такую вину отрежут ей руку. Но курайшиты восприняли это как нанесение урона чести и достоинству их. «Неужели из такого уважаемого племени вышла воровка и ей отрежут руку, а как же с нашим авторитетом?» — думали они. И всячески старались не дать отрезать ей руку.

Единственная возможность избежать этого — уговорить Посланника Аллаха ﷺ. А Усама ибн Зайд ﷺ — любимец Пророка ﷺ. Вот он и заступился за ту женщину, просил Посланника Аллаха ﷺ простить ее, но ему это не понравилось, и последовал приведенный выше многозначительный ответ в этом деле.

Из этого следует вывод неуместности несправедливого заступничества на пути применения закона. Вместе с тем подчеркивается, что даже такой человек, как Посланник Аллаха ﷺ не имеет права отменять наказание. А это, в свою очередь, является высшим примером равенства всех перед законом, независимости законодательства, в деятельность которого не вправе вмешиваться никто.

Продолжая внимательное изучение хадиса, узнаем и другие секреты основ законодательства.

Один из этих секретов — проповедь, с которой выступил в мечети Посланник Аллаха ﷺ после личной беседы с Усамой ибн Зайдом رضي الله عنه о женщине-махзумитке.

Произнесение проповедей с трибуны мечети в то время было одним из важных дел, мощным средством информирования народных масс. Почему же Посланник Аллаха ﷺ против желания курайшитов разгласил этот случай перед людьми? Потому что требуют этого принципы главенства закона, равенство всех перед законом. Все должны знать законы, так же как получение преступившими их соответствующего наказания. Противостоят такому подходу только те государства, в которых действуют двойные стандарты, то есть наказывают за незначительные правонарушения слабых, да постороже, и прощают толстосумов и людей власти даже за крупные преступления.

Именно по этой причине там, где не главенствует закон, в так называемых полицейских государствах, боятся заявить о подобных фактах во всеуслышание.

Обречено на крах общество, в котором существует возможность ухода от заслуженного наказания для одних и проявления чрезмерной строгости к другим. В приведенном выше хадисе Посланник Аллаха ﷺ

разъяснил это на примере предшествующих поколений. Ибо в обществе, где заперты 99 дверей, но оставлена чуть приоткрытой только одна дверца, позволяющая избежать наказания, последняя постоянно будет обнадеживать людей нечестных и манить их к тому, чтобы воспользоваться этой возможностью преступать закон. Точно так же страдает главенствующее положение закона, если 99 из 100 преступников получают наказание, а один умудрится уйти от него.

Чтобы у людей была уверенность в стопроцентном наказании тех, кто не в ладах с законом, необходимо постоянное информирование об этом. А это, в свою очередь, предполагает полную независимость законодательной власти и средств массовой информации. Сообщение Пророка Мухаммада ﷺ о случившемся в виде проповеди имело именно такое значение.

В словах Посланника Аллаха ﷺ — «Клянусь Аллахом, если совершит воровство Фатима, дочь Мухаммада, я отрежу ей руку» — как нельзя лучше выражены принципы равенства всех перед законом и неотвратимости наказания. Пророк Мухаммад ﷺ не клялся Аллахом, как говорится, из-за пустяка и ни за что не приводил в пример свою родную дочь Фатиму ﷺ, если дело не касалось чрезвычайно важного вопроса. Это позволяет нам понять, какое большое значение придавалось в Исламе равенству всех в законопослушании!

Давайте постараемся рассуждать по совести. Кто осмелится нарушать закон после того, как Посланник Аллаха ﷺ подчеркнул перед людьми главенство закона вот с такой клятвой? И какое же лицо может питать

надежду на то, что какому-нибудь преступнику удастся избежать наказания?

Причиной отсутствия авторитета современных законов также является неодинаковое применение их ко всем. Тогда как наряду со всеми учениями и учение Ислама о равенстве всех перед законом нашло свое отменное внедрение. Этому свидетели и друзья, и враги, и вся история. Да позволит Аллах, далее поведем речь именно об этом.

ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАВНЫ И ПРАВИТЕЛЬ, И ПОДВЛАСТНЫЙ

В государства с авторитарными, деспотическими режимами, где о главенстве закона для всех не может быть и речи, закон, как правило, служит орудием подчинения людей воле власти. Изначально глава этой власти сам по своему усмотрению разрабатывает его и правит с его помощью гражданами. И, естественно, в данном случае он стоит выше закона — своего создания. Если даже в настоящее время явно и открыто не выдвигается такого рода притязаний, тем не менее применяется множество лицемерных методов оказаться выше закона.

В Исламе же такое совершенно недопустимо. Потому что в этой священной религии вводится закон Аллаха, перед чем равны и правитель, и подвластный. Закон здесь не разрабатывается одним и не внедряется по отношению к другому. Оба они — рабы Аллаха.

Возьмем, к примеру, личность Посланника Аллаха Мухаммада ﷺ, самого последнего и любимого Пророка Аллаха. Того, кто, приняв Коран — последнее Божественное руководство, — доводил его до масс и внедрял его. Того, кто не произносил ни единого слова по своей прихоти, из благословенных уст которого передавались все законы. Можно ли представить такую личность отвечающей перед законом? Если даже можно, то только увидев в действительности доказательства и свидетельства. А в действительности такое доказательство подтверждается большинством людей:

В самый разгар подготовки к Бадрскому сражению Посланник Аллаха ﷺ, пройдя между выстроившимися мусульманскими воинами, ровнял их ряды. Увидев во-

ина, выступающего из ряда, ткнув его неотделанной стрелой (без перьев и наконечника) в живот, обозначил его место в ряду.

Тогда тот человек по имени Савад ибн Гузийя сказал:

— О Посланник Аллаха, ты огорчил меня, Аллах послал тебя с истиной и справедливостью. Позволь мне отомстить тебе.

Пророк Мухаммад ﷺ ответил ему:

— Вот мой живот, отомсти ему.

Тем самым предписание об отмщении по исламскому закону он принял на себя. Но мог же, например, Посланник Аллаха ﷺ упрекнуть Савада ибн Гузийю (رضي الله عنه): «Как ты можете говорить такое Пророку, руководителю своему?» или «Тогда почему же ты стоял, нарушив строй?»

Однако это дало бы повод и другим для пререканий. Здесь само собой возникает вопрос: как же поступил Савад ибн Гузийя, когда Пророк Мухаммад ﷺ подставил ему свой живот для отмщения?

Ответ на него следует в продолжение рассказа:

Он, обняв Посланника Аллаха ﷺ, поцеловал его живот.

Тогда Пророк Мухаммад ﷺ спросил:

— О Савад, что же заставило тебя поступить так?

— Я пожелал, чтобы моим последним поступком в жизни было прикосновение к вашему телу, — ответил Савад ибн Гузийя.

Пророк Мухаммад ﷺ благословил его.

Ибн ал-Джавзи в своей книге «Характер Умара» приводит следующий рассказ ал-Ахнафа ибн Кайса:

Когда мы шли с 'Умаром, встретился нам человек, который умолял:

— О эмир правоверных, спаси меня от того-то.

'Умар, ударив его плетью, сказал:

— Когда эмир правоверных свободен, вам нет дела до него. А когда его занимает забота о правоверных, вы тут же лезете к нему со своими делами!

Тот ушел опечаленный. 'Умар тоже удалился. Однако не покидала его мысль, что он поступил с этим человеком несправедливо. Вызвав его, вручил ему в руки плеть и сказал:

— Ударь меня точно так же, как я ударил тебя.

Тот, отказавшись ударить, сказал:

— Ради Аллаха и ради тебя, я отказываюсь от своей доли отмщения.

— Откажешься ради Аллаха или же отомстишь мне, — предложил 'Умар.

Тогда тот сказал:

— Прощаю ради Аллаха.

'Умар вернулся домой. Мы были вместе с ним. Он совершил намаз в два *рак'ата* и стал ругать самого себя:

— О Ибн ал-Хаттаб, ты был унижен — Аллах возвысил тебя. Находился в заблуждении — Аллах направил тебя по правильному пути. Что же ты ответишь, когда предстанешь перед своим Господом?

Нам подумалось, что на земле, наверное, нет лучшего человека, чем он.

В приведенных выше примерах мы стали свидетелями, как владеющий верховной властью позволял простому гражданину отомстить себе, как глубоко раскаивался за

проявленную по отношению к тому, казалось бы, малозначительную невнимательность, не говоря уже о явной грубости и жестокости. И это было сделано отнюдь не для показухи, поскольку подобных примеров не счесть. Просто такова мораль, такова культура поведения и взаимоотношений согласно Исламу. Немало также свидетельств, как верховные правители принимали справедливые решения в вопросах мести между нижестоящими правителями и рядовыми гражданами, что также подтверждает равенство правителя и осужденного, приговоренного к наказанию перед исламскими законами. Ограничимся лишь одним примером.

Великий сподвижник Пророка Мухаммада ﷺ Абу Муса ал-Аш'ари رضي الله عنه был назначен 'Умаром ибн ал-Хаттабом رضي الله عنه правителем Куфы. Абу Муса رضي الله عنه, применив силу, заставил одного человека отстричь волосы. Тот, собрав свои отстриженные волосы, направился к 'Умару ибн ал-Хаттабу с жалобой и сказал:

— Абу Муса ударил меня за то, что я требовал полностью отдать мою долю, ударил за то, что я не хотел брать меньше мне положенного. Он ударил меня, надеясь на свое уважение перед тобой и будучи уверенным, что за это ты его не накажешь, и полагаясь на свой авторитет среди мусульман.

'Умар и глубоко сожалел о содеянном главой города ал-Аш'арй и написал ему об этом: «Если ты сделал это среди большого количества людей, то ты и предоставь ему возможность отомстить тебе среди большинства. Если ты поступил так в безлюдном месте, то и дай ему возможность в безлюдном месте отомстить тебе. Иначе дело получит совсем другой оборот».

Истец, взяв письмо, вручил его в Куфе Абу Мусе ал-Аш'ари . Люди, знавшие об этом деле, выступили посредниками и просили его простить эмира Абу Мусу. Однако истец не согласился с этим. Тогда правитель города вышел и, подсев к ним, сказал обидчику:

— Иди, отомсти мне.

Только тогда истец, обретя душевное спокойствие, воскликнул:

— О Господи! Я простил его!

Вот таким должно быть правовое государство. Принятие в нем правителями решения против себя и против своих близких будет обыкновенным, естественным делом. Этим правитель не проявит геройство и, тем более, не подорвет свой авторитет, а просто-напросто выполнит возложенную на него ответственность. И тем самым заслужит еще большее уважение и любовь народа, без применения оружия обезоружит даже самых ярых своих противников, и в обществе воцарится всеобщее взаимопонимание, устойчивый мир и согласие. Главное — без лишних, изнуряющих налогоплательщиков огромных затрат на оборону и на все большее увеличение количественного состава различных силовых структур. А баснословные средства, направленные на них, останутся в кармане тех, кто действительно заработал их, пополнят бюджет каждой семьи, повысят жизненный уровень всего народа, будут использованы на более гуманные цели. Еще раз заметим, что все это произойдет, если правитель, сумев пересилить амбиции, чванливость, почувствует себя таким же рабом Божьим, как и все другие, воспримет недовольство, критику с пониманием

и уважением как естественное отношение между людьми.

В государстве, в котором обеспечено главенство закона, каждый простой гражданин хорошо знает свои права, и всерьез будет бороться за их реализацию. Если бы это было не так, то рядовой воин, преодолевая многомесячный путь от Куфы до Медины, с жалобой на правителя города Абу Мусу ал-Аш'ари, не пришел бы к халифу Умару ибн ал-Хаттабу رضي الله عنه.

Да, таким должен быть человек, знающий свои права. Такими должны быть законные государственные правители. Они, если требует того закон, принародно дадут себя наказать обыкновенному гражданину. Подчинение законам правового государства должно быть таким. Законы должны быть равными для всех, а не особыми для человека власти и подвластного.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РАВЕНСТВА ВСЕХ ПЕРЕД ЗАКОНОМ

В реализации принципов главенства закона, равенства всех перед законом большая роль принадлежит учреждениям и сотрудникам, призванным обеспечивать законность и правопорядок. Для этого, прежде всего эти учреждения должны быть самостоятельными, свободными от всякого давления со стороны и защищенными правительством. Свидетельством независимости исламских учреждений, руководством по стилю их работы может служить письмо халифа 'Умара т Абу Мусе ал-Аш'ари, в котором он изложил стиль работы *кади* (судьи). Данное письмо было переведено на многие языки мира, как пособие изучалось в юридических вузах.

Вкратце ознакомимся со вступлением этого письма: «Поистине, работа *кади* и сложнейший долг, и продолжительная обязанность. Когда перед тобой заступничают, знай, что говорить о несостоятельном праве бесполезно. Проявляй между двумя сторонами свое лицо, свое заседание и свою справедливость одинаково. Чтобы уважаемый человек не ждал от тебя жестокости и чтобы слабый не потерял надежду на твою справедливость».

В данном знаменитом письме ясно и четко выражены следующие правила для *кади* (судьи):

1. В судебно-правовых делах судить среди людей согласно предписанным Шариатом законам — и долг, и обязанность.
2. Не принимать ничье заступничество. Принимая решение, основываться только на законе.
3. Одинаково относиться к обеим сторонам.

4. В заседании обе стороны должны быть обеспечены равным положением.

5. Быть справедливым к обеим сторонам.

6. Не обнадеживать уважаемых и знатных людей снисхождением, дабы они не решили, мол, «даже в ущерб другой стороне будет принято решение в нашу пользу». И не давать им повода впасть в отчаяние слабым невнимательным отношением, дабы они не подумали, мол, «какое дело *кади* до нас, бессильных».

Теперь в подтверждение действия каждого из этих правил попытаемся привести по одному жизненному примеру.

Хотя само содержание письма халифа 'Умара رضي الله عنه ал-Аш'арй ш служит яркой иллюстрацией защиты правительством независимости *кади*, все же обратимся к другому конкретному примеру.

'Умар ш при человеке по имени Шурайх поссорился с другим человеком. Тот к принятию решения привлек Шурайха. С этим согласился и 'Умар رضي الله عنه. Изучив вопрос, Шурайх вынес решение против Умара رضي الله عنه. Пораженный его смелостью и справедливостью, Умар رضي الله عنه назначил Шурайха *кади* Куфы. В последствии он стал одним из самых знаменитых *кади* исламского мира.

Свидетельством неприятия *кади* заступничества-посредничества кого бы ни было является рассмотренный выше хадис о случае отвержения

Посланником Аллаха صلى الله عليه وسلم заступничества Усамы ибн Зайда по поводу дела воровки-махзумитки. Когда дело дойдет уже до правителя, не будет принято даже прощения пострадавшей стороне.

Далее, пример одинакового отношения *кади* к обеим сторонам. Ибн Каййим ал-Джавзия в своей книге *Ат-Турук ал-хакима* приводит такой случай:

Один иудей обратился с жалобой к халифу 'Умару ибн ал-Хаттабу о деле, произошедшем между ним и Имамом 'Али ибн Аби Талибом. Оба они пришли к халифу.

'Умар رضي الله عنه обратился к иудею по имени, а к 'Али رضي الله عنه, — назвав его кунью Абу-л-Хасан¹.

На лице Имама 'Али отразилось негодование. 'Умар رضي الله عنه спросил у него:

— Тебя возмущает, что ты не ладишь с иудеем и наравне с ним находишься в суде?

Имам 'Али ответил:

— Отнюдь нет, о эмир правоверных, меня возмущает неравное отношение к нам, то, что вы обратились к нему по имени, а ко мне по кунье.

Такой вот случай с 'Али вторым лицом в тогдашнем исламском мире, перед человеком иной веры, несомненно, считался большой ошибкой суда, что свидетельствует о многом.

Прежде всего, о необходимости совершенно равного уважительного отношения к обеим сторонам судебного разбирательства.

Знаменитый халиф Ма'мун, поссорившись с одним рядовым гражданином, написал жалобу *кади* Багдада Ихйа ибн Аксаму.

Когда халиф вошел к *кади*, за ним его слуга принес кресло, называемое *танфуса*. Увидев это, *кади* возразил:

— О эмир правоверных, вы не можете занять более почетное место, чем ваш соперник.

Тогда халиф Ма'мун попросил принести такое же кресло и противной стороне.

¹ Обращение по кунье считается проявлением большего уважения, чем обращение по имени.

Да, действительно, поскольку все равны перед законом, перед *кади* и халиф, и рядовой гражданин должны сидеть на одинаковых скамьях. И требование быть справедливым к обеим сторонам означает принятие справедливого решения по закону, а, не исходя из личности и положения противостоящих сторон. Подкрепим примером и эту мысль.

Однажды халиф 'Али, увидев свою утерянную кольчугу у одного иудея, попросил вернуть ее, на что получил отказ. Это дело рассматривалось *кади* Шурайхом. Прежде всего, он потребовал от 'Али عليه السلام привести доказательства, подтверждающие принадлежность кольчуги именно ему.

А иудею он велел поклясться, что тот тут же исполнил. Шурайх, напомнив правило, что истец должен привести доказательства, а отвергающий — поклясться, вынес решение о передаче кольчуги иудею.

Взволнованный этим фактом, иудей с удивлением воскликнул:

— Неужели *кади* эмира правоверных (мусульман) принял решение против него и в пользу меня?! — и принял Ислам.

Поистине, халиф 'Али عليه السلام не мог выдвинуть ложную претензию. И это хорошо знал *кади* Шурайх. Однако он не имел права вынести решение по своему усмотрению, потому что существует закон, перед которым равны все.

Следующий пример о том, что *кади* не должен быть снисходительным к авторитетным личностям.

Последний из гассанидских правителей Джабалла ибн ал-Айхам, приняв Ислам, прибыл в Мекку. Ходил он в Байт Аллахе — Доме Аллаха, — таща по земле подол своего одеяния.

Один из племени Фазара сделал ему замечание, чтобы он ходил, приподняв подол. Это сильно задело правителя Джабаллу, и он дал рабу пощечину. Раб пожаловался халифу 'Умару ибн ал-Хаттабу رضي الله عنه. Тот вызвал к себе падишаха и сказал:

— Постой и позволь ему дать тебе такую же пощечину, какую ты нанес ему. Может, и простит он тебя, но решать ему самому.

Оскорбленный таким предложением, Джабалла возмущенно сказал:

— Ведь я — правитель, а он — босоногий!

'Умар رضي الله عنه совершенно хладнокровно ответил:

— Решение по Шариату должно быть выполнено. Ислам сделал всех равными.

Джабалла намекнул, что если его заставят сделать это, то он, предав анафеме Ислам, может принять христианство.

— Если примешь христианство, то за вероотступничество — особые решения, — сказал ему 'Умар رضي الله عنه.

— Дайте мне срок до завтрашнего дня, — сказал Джабалла.

'Умар رضي الله عنه согласился. Но Джабалла ибн ал-Айхам, воспользовавшись этим, убежал к Шам Сирию и принял там христианство.

Конечно, поступая мягче, можно было открыть путь для стойкости в Исламе одного правителя. Но тут речь шла не об одном случае. Если бы пошли на уступку одному правителю из-за его высокого положения, появилась бы опасность, заключающаяся в надежде и других должностных лиц на подобное снисхождение.

В этом и состоит значение выражения «Истина и справедливость — превыше всего».

Выше мы приводили примеры, которые служат подкреплением требования, что *кади* не должен проявлять невнимательность по отношению к слабым.

Это внимание, проявленное в отношении жалобы рядового воина, и принятое по ней решение о необходимости предоставления истцу правителем города Абу Мусой ал-Аш'ари возможности отомстить ему.

Это также случай принятия решения о сносе только что построенной мечети в целях возвращения женщине-христианке ее дома-двора и т. д.

Словом, слабый по своему положению в обществе человек не должен быть ущемлен судом, мало того, он тоже должен жить с уверенностью, что закон всегда выступит в его защиту.

РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВСЕХ РЕЛИГИЙ

Утверждение равного положения перед законом людей разных вероисповеданий — величайшая заслуга Ислама в мировой истории. Если говорить современным языком, это означает равенство перед законом и тех, которые являются противниками государственной идеологии. Ибо настоящее правовое государство должно быть именно таким.

В предыдущих главах мы приводили волнующие примеры принятия решений против мусульманских *кади*, халифов, эмиров и в пользу иноверцев, которые служили причиной принятия ими Ислама. И будет весьма кстати подробное изучение того факта, что эти решения не носили особого агитационно-эпизодического характера, а поныне являются общим и постоянным правилом с прочной основой, взятым из аятов Корана и Сунны Пророка Мухаммада ﷺ.

Имам Шафи'й رحمته الله в своей книге *Ал-Умм* пишет: «Правила справедливости Ислама предписывают как долг и мусульманину, и иноверцу справедливость и равное отношение ко всем без различия». И это подтверждается всеми учеными — последователями Ислама.

Обращая внимание на историю ниспослания аятов Корана, являющихся основой основ этих правил, мы еще яснее поймем данный вопрос.

В Благословенной Медине была украдена кольчуга мусульманина — Рифа'а ибн Зайда. Кольчугу положили в мешок с мукой. А мешок был дырявым, из которого по всему пути сыпалась мука. Это позволило владельцу кольчуги Рифа'а проследить до самого дома, куда вошел вор, а принадлежал он Ту'му ибн

Убайраку. От владельца кольчуги Посланнику Аллаха ﷺ сообщили, что украл ее Ту'ма ибн Убайрак.

Видя такой оборот события, вор забрасывает кольчугу в дом безвинного иудея Зайда ибн ас-Самйна и сообщает об этом своим родственникам. А они приходят к Пророку Мухаммаду ﷺ и заявляют:

— О Посланник Аллаха, Катада ибн Ну'ман и его дядя, Рифа'а ибн Зайд, умышленно клеветуют на нас. Мы — приверженцы Ислама, праведники, а они плетут против нас клевету, тогда как у них нет никаких свидетельств и доказательств. Наш родственник безвиновен. Кольчугу украл такой-то. Мы это выяснили. Оправдайте нашего родственника перед людьми. Если Аллах не защитит его посредством вас, то он погибнет.

Пророк Мухаммад ﷺ, узнав, что кольчуга была найдена в доме иудея, оправдал Ту'му ибн Убайрака.

И когда он собрался наказать иудея, Аллах ниспослал следующие аяты из суры «Женщины»:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْتِكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنَ لِلْخَافِيْنَ خَصِيْمًا ﴿١١٠﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا
﴿١١١﴾ وَلَا تُجْدِلْ عَنِ الَّذِيْنَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ
خَوَّانًا أَثِيْمًا ﴿١١٢﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ
مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْطًا

﴿١٠٠﴾ هَاتَيْنِمْ هَتُوْلَاءِ جِدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجِدِلِ اللّٰهَ
 عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَمْ مَنْ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿١٠١﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ
 يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ
 اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلٰى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٠٣﴾ وَمَنْ
 يَكْسِبْ حَظِيْرَةً اَوْ اِيْمًا ثُمَّ يَزِرْ بِهٖ بَرِيْرًا فَقَدْ اَحْتَمَلَ بُرْتَنًا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا
 ﴿١٠٤﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ هُمَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُوْكَ
 وَمَا يُّضِلُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّوْكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ
 الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ
 عَظِيْمًا ﴿١٠٥﴾

Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. Не будь же среди изменников препирающимся и проси у Аллаха прощения: ведь Аллах — Прощающий, Милостивый! И не препирайся за тех, которые обманывают друг друга. Поистине, Аллах не любит тех, кто — изменник и грешник! Они скрываются от людей, но не скроются от Аллаха. Он — с ними, когда ночью они замышляют неудобные Ему речи: ведь Аллах объемлет то, что они делают. Вот, вы препираетесь за них в День воскресения? Или кто будет за них поручителем? И если кто сделает зло или обидит свою душу, а потом попросит у Аллаха прощения, он найдет Аллаха Прощающим, Милостивым. А кто приобретет грех, тот приобретет его против самого себя: поистине, Аллах — Знающий, Мудрый! А кто совершит проступок или грех, а потом обвинит в нем невинного, тот берет на себя ложь и явный грех. И если бы не щедрость Аллаха к тебе и не милость

Его, то партия из них думала бы сбить тебя с пути. Но сбивают они с пути только самих себя и ни в чем не вредят тебе: ведь Аллах ниспослал тебе Послание и мудрость и научил тебя тому, чего ты не знал. Мудрость Аллаха к тебе была велика! (4:105-113).

После того как были ниспосланы эти аяты, иудей по имени Зайд ибн ас-Самйн полностью был оправдан. Пророк Мухаммад Ш вернул кольчугу Рифа'е. В страхе от наказания Ту'ма ибн Убайрак убежал сначала в Мекку, а затем в Хайбар. Стал вероотступником. И погиб, оставшись под обрушившейся стеной при попытке проникнуть в чужой дом с целью ограбления.

Ученые говорят, что эти аяты — документальное подтверждение того, что Священный Коран действительно является Божественной Книгой, эти аяты — грандиозное Божественное чудо. Потому что в то время и в той ситуации могла вынести приговор в пользу своих врагов и против своих людей только настоящая Божественная Книга. Ибо тогда род Зайда ибн ас-Самйн, находясь внутри исламского общества, всеми возможностями осуществлял свои враждебные цели, в сговоре с внешними силами пытался с корнями уничтожить Ислам, о чем знали все. Кроме того, имелось достаточное основание для обвинения этого иудея в воровстве. Даже Пророк Мухаммад ﷺ по явным доказательствам оправдал обвиняемого в воровстве Ту'му ибн Убайрака.

Однако Ислам — религия Аллахд, руководство которой Коран — Книга Аллаха, поэтому ее решение могло быть только абсолютно справедливым. И лишь в ее решении виновный независимо от того, если даже он правоверный мусульманин, из праведных,

получит наказание по своему деянию. И только Аллах, обращаясь к Своему Пророку, может сказать: *Мы ниспослали тебе Писание в истине, чтобы ты мог судить среди людей так, как показал тебе Аллах. Не будь же среди изменников преиравующимся!*

Да, в Исламе в этом отношении, не следуя плотским страстям, различным желаниам, принимается объективное решение и действует с глубоким осознанием того, что Аллах видит и знает все и строго карает того, кто допускает несправедливость. Только так обеспечивается главенство закона, равное отношение к последователям различных религий и верований, политических идеологий.

Тот факт, что 15 веков тому назад в Священной Книге мусульман появились аяты о необходимости одинакового и равного отношения к представителям других религий и идеологий, которые неукоснительно соблюдались, являет золотые страницы мировой истории в вопросах прав человека.

Главное — эти учения не остались лишь золотыми страницами в истории, а во всей полноте внедрились в жизнь и в дальнейшем. Примеров тому немало. Приведем только один из них.

Мусульманские открыватели под руководством Кутайбы ибн Муслима вначале вошли в Самарканд прямо в обход исламского правила, не предлагая местному населению ни одного из трех условий: принять Ислам, заключить мир либо воевать. Когда жители поняли, что это противоречит требованиям Ислама, они направили халифу жалобу по поводу данного обстоятельства. Халиф передал жалобу на рассмотрение *кади*, который вынес решение, что Кутайба и его люди должны покинуть Самарканд. Это было в истории первым решением *кади* народа-победителя в пользу наро-

да побежденного. Кутайба и его воины, извинившись перед населением, покинули пределы Самарканда. Увидев такую справедливость и искренность, местные жители приняли Ислам.

Эти понятия, которые Ислам впервые внедрил в жизнь 15 столетий назад, нынешнее поколение людей смогло сформулировать в следующих выражениях лишь 50 лет назад.

- Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

- Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

- Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

- Каждый человек для определения своих прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено независимым и беспристрастным судом гласно и с соблюдением всех требований справедливости.

- Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в законном порядке.

- Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за содействие, которые во время их совершения не

составляли преступления по национальным законам или по международному праву.

ПРАВО ЛИЧНОСТИ НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Свобода каждого в своих личных делах, невмешательство кого бы ни было в его частное дело, а также неприкосновенность в вопросах жилья, семейных и личных взаимоотношений относятся к числу главных человеческих прав. И, следовательно, тот, чья личность несправедливо подвергнута клевете, дискриминации или оскорблению, кому не обеспечена неприкосновенность жилья, личных тайн, переписки, считается ущемленным в правах.

В Исламе запрещен, то есть, отнесен к делам греховным, подрыв личного авторитета и унижение человека, кем бы он ни являлся. И такой поступок приравнен к покушению на его имущество, проливанью его крови.

«Поистине, для вас запретны ваша кровь, ваше имущество и ваша честь», — говорил Пророк Мухаммад Ш. Это означает, что вам запрещено посягательство на честь и достоинство друг друга, как и запрещено посягательство одним на кровь и имущество другого. В этом смысле Ислам считает греховным также сплетни, то есть пересуды по поводу недостатков, относящихся к тому, как создан какой-нибудь человек Всевышним, к его правам или поведению.

Аллах в суре Корана «Покой» указывает:

﴿ ... وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ... ﴾

И пусть одни из вас не выслеживают и не поносят за глаза других. (49:12)

Тем более недопустимо возводить напраслину на человека, то есть приписывать ему недостаток, которым

он вовсе не обладает, о чем предупреждается в суре «Сонмы»:

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
أَحْتَمَلُوا بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

А те, которые причиняют обиду верующим мужчинам и верующим женщинам без того, чтобы они это заслужили, они берут на себя ложь и явный грех. (33:58)

Поэтому никто не вправе обвинять кого бы то ни было в том, чего он на самом деле не имеет или не совершил. Но если уж такое и случается, то при обращении пострадавшего в суд, по закону Шариата, от обвиняющей стороны требуется обоснование выдвигаемого обвинения свидетельствами и доказательствами. И ожидает его соответствующее наказание за клевету, если ему не удастся сделать это.

Религия Ислам наложила запрет также на каждый проступок, который может унижать личность человека, как, например, насмешки, указание на чей-то недостаток, присвоение прозвищ и т. д.

Аллах в той же суре «Покои» повелевает:

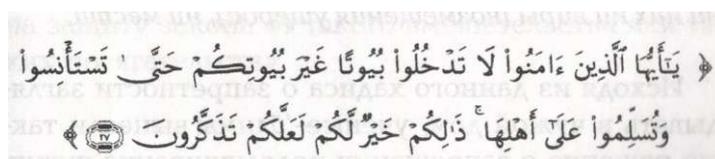
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

Пусть одни люди не издеваются над другими: может быть, они — лучше их! И женщины над женщинами: может быть, они — лучше их! Не позорьте самих себя и не перекидывайтесь прозвищами. Мерзко имя

«распутство» после веры! А кто не обратится, те — несправедливые. (49:11)

Таким образом, в Исламе вполне защищена неприкосновенность, честь и достоинство каждого, не допускается унижение, оскорбление кого бы то ни было.

Религия Ислам гарантирует также неприкосновенность жилья. Защищается дом, семейные и другие тайны каждого, независимо от того, кем он является. Без его позволения никто не вправе войти в его дом, заглядывать в него и подслушивать ведущиеся там разговоры. Это в соответствии с тем, как велел Аллах в суре «Свет» Корана:

О вы, которые уверовали, не входите в дома, кроме ваших домов, пока не спросите позволения и пожелаете мира обитателям их, может быть, вы опомнитесь! (24:27)

И тот, кто нарушит данное правило, оказывается покушавшимся на самое важное из прав человека, совершившим большой грех. Потому что человек чувствует себя полностью свободным и может вести себя так, как пожелает его душа, только в своем доме, не опасаясь того, что кто-нибудь может внезапно войти в него. И потому позволяет себе свободу в одеянии, поведении, обращении с членами своей семьи, а также в занятии тем, о чем он не пожелал бы рассказать другим. Следовательно, без права неприкосновенности жилья человек полностью лишается покоя и постоянно будет чувствовать себя, как в общественном месте, опасаясь неожиданного проникновения в дом кого угодно.

Вход в чужой дом без позволения его обитателя запрещен с целью сохранения от посягательств его тайны и наготы.

В хадисе, рассказанном Имамом ал-Бухари и Имамом Тирмизи, Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

مَنْ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّطُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَّةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.

Кто заглянет в дом какого-либо рода без их позволения, а они (за это) выколят его глаз, то не будет на них ни виру (возмещения ущерба), ни мести.

Исходя из данного хадиса о запретности заглядывать в чужой дом, ученые-'алимы вынесли также решение о запрещении подслушивания чужих разговоров.

И тот, кто без позволения собеседников тайно будет подслушивать их разговоры, окажется в роли нарушившего одно из великих прав человека.

Без позволения нельзя также читать чужое писание. В хадисе, рассказанном Имамом Абу Да'удом от Ибн Аббаса т, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بغيرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي النَّارِ

Кто будет вглядываться на письмо своего друга без его позволения, тот как будто вгляделся на огонь Ада.

Аят 12 суры «Покои», призывающий «не выслеживать», вобрал в себя все перечисленные значения. Потому что выслеживание означает попытку любым путем узнать тайны другого человека. Вот с такой последовательностью и всеобъемлюще защищает Ислам неприкосновенность личности, семьи, жилья, переписки и тайн человека.

После такой защиты, вступившей в силу 15 веков назад, наконец-то мировое сообщество выразило это положение следующим образом: «Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств».

ПРАВО ВЫБОРА МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА И ПРОСЬБА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА

Жить человеку там, где он вовсе не желает, — невыносимая пытка. И выбор желанного места жительства — неотъемлемое право каждого. Оставаться же существовать на указанном кем-нибудь месте, не имея права покинуть его без разрешения специальных органов, можно только в заключении или ссылке.

Однако некоторые режимы и государства заставляют своих граждан жить именно в таких условиях. Устанавливают обязательный порядок получения разрешения в них, регистрации при перемещении из одного места в другое внутри страны всего на несколько дней и даже по служебной надобности. А режимы и государства, уважающие права человека, наряду с соблюдением этих прав своих граждан призывают и других последовать их примеру.

Ислам же еще 15 веков тому назад обеспечил людям право на жительство по выбору и свободу путешествия, перемещения. Зарабатывать себе на хлеб по всей земле, набраться знаний из всего увиденного и услышанного во время странствования.

Аллах в суре «Власть» говорит:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ

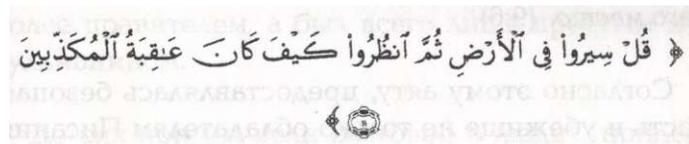
رِزْقِهِ ... ﴿

Он— Тот, Который сделал вам землю покорной, ходите же по ее просторам и питайтесь от Его удела. (67:15)

Из данного аята отчетливо видно, что Аллах создал землю в интересах человека, а его создал в помощь друг другу, с правами получать удовольствие от этих благ, перемещаясь по своему желанию.

Ранние мусульмане прекрасно понимали и неуклонно соблюдали это. Ученые-*муфассиры* (толкователи Корана и хадисов) в качестве разъяснений приводят слова великого сподвижника Пророка Мухаммада ﷺ 'Абд Аллаха ибн Умара, который говорил: «Для меня умереть в поисках своего удела по земле — лучшая смерть после смерти на пути *джихада*».

В суре «Скот» Аллах, обращаясь к Пророку ﷺ, говорил:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾

Идите по земле и посмотрите, каков конец был отрицающих. (6:11)

Этот призыв больше, чем просто позволение посетить любое место на земле, что-то на уровне разъяснения-объяснения.

Действительно, прежние мусульмане не знали географических и административных границ. Совершали путешествия куда угодно и для чего угодно, жили, где хотели и занимались чем хотели. Подтверждением нашей мысли является то, что самые древние, самые привлекательные, искренние произведения по истории, географии народов и стран написаны именно мусульманскими путешественниками, учеными-историками и географами.

Человек, жизнь, имущество, вера, семья и права которого оказались в опасности, должен иметь

возможность найти убежище. Ислам дает такое право каждому, кто подвергается насилию.

Аллах в суре «Покаяние» говорит Пророку Мухаммаду ﷺ:

﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ... ﴾

А если кто-нибудь из многобожников просил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха. Потом доставь его в безопасное для него место. (9:6)

Согласно этому аяту, предоставлялась безопасность и убежище не только обладателям Писания, но также идолопоклонникам-многобожникам.

При этом мусульмане руководствовались священным хадисом о том, что:

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَذْنَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ

Обязательство, взятое на себя даже самым маленьким правоверным, распространяется на всех его единоверцев. Они — единая рука против других.

В соответствии с этим, если уж какой-нибудь мусульманин дал слово кому-либо об обеспечении убежища и безопасности, то выполнение его ляжет на всех мусульман. Не меняло положения даже то, что обещавший мог оказаться чьим-то рабом.

Когда один из великих сподвижников Пророка Мухаммада ﷺ Абу Убайда ибн Жаррах رضي الله عنه по делам побывал в Ираке, жители одной из провинций напомнили ему слово мусульман о предоставлении им безопасности. В результате расспросов выяснилось, что

такое слово давал им один из рабов. Написав об этом халифу Умару ибн ал-Хаттабу رضي الله عنه, он спросил как же быть.

От халифа последовал лаконичный ответ: «Поистине, Аллах возвысил верность слову. Без верности не сможете быть надежными».

Мусульмане выполнили обещание своего брата-раба и обеспечили безопасность населению этой страны. А тот раб не являлся ни лицом, уполномоченным по решению данного вопроса, ни тем более правителем, а был всего лишь простым мусульманином.

До сих пор мы вели разговор о людях, придерживающихся других религиозных верований и не подвластных Исламу, но нуждающихся в убежище и безопасности.

Если же мусульманин окажется подвергнутым насилию и жестокости и его жизни, здоровью, свободе и другим правам будет грозить опасность, то он должен будет переехать в безопасное для него место. Это, согласно Исламу, называется *хиджрой*, то есть оставлением своего места жительства, своей родины поневоле. Оказание помощи этому обиженному мусульманину ляжет на плечи всех его единоверцев. И тот мусульманин, который, не совершив *хиджру*, втянулся в смуту, окажется виновным.

Таким в День суда грозно будет сказано:

﴿... أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾

Разве не была просторной земля Аллаха, неужели нельзя было совершить хиджру?! (4:97)

Каждая мусульманская страна и ее жители должны с распростертыми объятиями встречать *мухаджиров*

(эмигрантов) и оказывать им всяческую поддержку. Аллах воздал хвалу *ансарам*, помогавшим *мухаджирам*:

﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Те, которые жили в Медине, приняв веру до прихода мухаджиров, любят переселившихся к ним. В сердцах своих они не должны испытывать к ним никакой зависти за то, что им дается (из добычи), и дают им предпочтение над собою, хотя и сами нуждаются. Те, кто остережет себя от скупости, те счастливы. (59:9)

Приведенные выше положения в современных документах по правам человека сформулированы следующим образом:

- Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.
- Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
- Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем.

СОЗДАНИЕ СЕМЬИ И ПРАВА, СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ

Семья является важнейшим фактором в жизни человека. Без семьи трудно представить взаимоотношения людей и человеческое общество в целом. Однако, несмотря на это, некоторые лица, режимы, философские течения и общества, оторванные от честной человеческой природы и считающие семью институтом, ограничивающим свободу человека, возлагающим чрезмерную ношу на ее членов, пропагандируют бессемейную жизнь. И они, добившись определенного успеха, нашли своих последователей в некоторых частях мира. Во многих государствах семья потеряла свою святость и притягательность. В результате избегания людьми создания семьи и ведения семейной жизни возникли различные печальные проблемы, вызвавшие озабоченность многих. Поэтому предпринимаются меры возвращения людей в семью, повышения ее роли в обществе.

Именно этим и объясняется особое выделение в документах, посвященных правам человека, вопросов семьи, прав мужа и жены, материнства и детства.

Несмотря на то, что мусульмане ныне переживают самые упадочные и тяжелые дни в своей истории, только они более чувствительно относятся к этой деградации в семье и к другим, относящимся к ней вопросам. Но как бы они, к великому сожалению, ни удалялись от своих религиозных учений, все равно под плодотворным воздействием былых традиций предков находятся в том вопросе впереди других. А это опять-таки благодаря религии Ислам.

Самыми святыми и важнейшими среди человеческих взаимоотношений Ислам считает семейные отношения.

В Исламе брак заключается с именем Аллаха, по Сунне Пророка Мухаммада ﷺ, при свидетелях-мусульманах.

Религия Ислам создание семьи, заботу о ней подняла на уровень богослужения. Человек, который обзавелся семьей, удостоивается воздаяния как выполняющий повеление Аллаха и обязательные предписания Пророка Мухаммада ﷺ. Тот, кто, имея возможность создать семью, не делает этого, оказывается виновным. Среди мусульман издревле успешно внедрялись в жизнь аяты и хадисы, призывающие к семейной жизни. И стар, и млад из мусульман не представляют себя без семьи. Проводимые в различных странах мира научные исследования и изучения доказывают, что мусульманские семьи — самые прочные и счастливые.

Вместе с тем религией Ислам предприняты все необходимые меры к тому, чтобы созданные уже семьи не распались. Достаточно указать лишь на два высказывания Пророка Мухаммада ﷺ, который говорил:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Самое ненавистное для Аллаха из разрешенного Им — это развод.

А в другом случае было сказано, что из-за развода содрогается *Арш* (Высочайший престол) *Рахмана* — Милостивого.

Как и другие учения Ислама, его учение о семейной жизни — источник счастья для тех, которые его соблюдают. В Исламе создание семьи называется *'акд ан-никах* то есть брачным договором для союза. Как и любой другой договор, он заключается с искренним согласием обеих сторон, что является обязательным условием образования семьи. Этому согласию Ислам

уделяет такое большое внимание, что недостаточно признания об этом парня и девушки друг другу, а обязательно заявление об этом во всеуслышание перед многими свидетелями. И нельзя построить семью, не дав услышать о своей согласии свидетелям. Такой брак считается прочным.

У многих мусульманских народов до вхождения их в Ислам существовал обычай насильно выдавать замуж девушек и женщин. Ислам, отменив его, выдвинул обязательным условием для создания семьи, наряду с согласием мужчин, также согласие и женщины. В одном из хадисов Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيْبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

Не будет заключен брак с девушкой, пока не будет спрошено ее согласие, с женщиной, пока не посоветуются с ней.

Разумеется, нелегко давалась отмена укоренившегося до Ислама обычая насильно выдавать замуж девушку или женщину. Даже некоторым мусульманкам пришлось бороться за это. Имам Ахмад и Имам Маджа поведали следующий хадис:

جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أُخِيهِ لِيَرْفَعَ بِِي حَسِبَتَهُ
قَالَ فَمَجَّلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أُرِدْتُ أَنْ تَعْلَمَ
النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ.

Пришла одна девушка к Пророку Мухаммаду ﷺ и сказала:

— О Посланник Аллаха, отец мой с целью поднятия низкой репутации сына своего младшего брата выдал меня за него замуж. А я не согласна.

Посланник Аллаха сказал, что девушка должна сама решить выходить ли ей замуж за этого парня: захочет — почитает себя достойной жениху, захочет — откажется.

Тогда девушка заявила:

— Я согласна с решением моего отца. Но я хотела, чтобы женщины знали для себя, что в этом деле отцы не имеют ничего.

Вместе с тем, молодым, создающим семью, рекомендуется посоветоваться и узнать в этом тонком и сложном деле согласие своих родителей, близких родственников. И прислушиваться к такому наставлению с их стороны стало доброй традицией.

Семья образуется в результате добровольного союза двух лиц — мужчины и женщины. Семья — маленькое общество и основное средство создания всех обществ. Это миниатюрное общество тоже имеет правила и порядки, права и обязанности своих членов. Ислам, как и некоторые другие религии, не оставляя данные вопросы в неопределенности вроде того, что муж и жена — равноправны, подробно разъяснил семейный вопрос до самых мелочей.

Поистине, связано это общими учениями Ислама о достойной жизни и исходит из ее реальной действительности. Людям, далеким от Ислама, эти порядки могут казаться противоестественными точно так же, как кажется странной мусульманину жизнь неисламской семьи и действующие в ней порядки и правила. Так, например, мусульмане не могут принять такие семейные условия, как «мы оба равноправны», «я зарабатываю себе на расходы, а ты зарабатываешь на свои расходы».

По исламским правилам муж за то, что девушка/женщина согласилась стать его женой, дает ей *махр*

(свадебный подарок) в ее собственность, берет на себя организацию свадьбы, подготавливает жилье, всю домашнюю утварь и все расходы берет на себя. От женщины не потребуется ни гроша. Это совершенно нормальное положение для мусульман, при котором не считается ущемленным право мужа.

Поэтому под равными правами мужа и жены понимаются определенные общие права, о которых рассказано в главе, посвященной женщине и ее правам. А в других вопросах определяются права для мужчины с учетом его положения мужа, а для женщины — с учетом ее положения жены. Муж и жена, живущие по этому правилу, оказываются осуществляющими свои права.

С точки зрения религии Ислам, помимо таких обязанностей женщины, как быть женой, вынашивать, рожать и воспитывать ребенка, вести домашнее хозяйство, возлагать на нее еще обязанность зарабатывать на собственные расходы считается беспощадным растаптыванием ее прав. По той же аналогии можно расценивать и другие вопросы. Имеются необходимые правила и на случай распада семьи и развода. В отличие от некоторых других религий, Ислам не запретил развод вообще, но и не согласился с бессмысленным разрушением семьи. Муж, по-правильному, с осознанием своей ответственности, а жена — через *кади* (суд) могут решить вопросы развода. Это предусмотрено только в вынужденных случаях. На деле же предприняты все меры для поддержания прочных устоев семьи. И отдельные лица, и малая и широкая общественность, и государство сделают все для ее укрепления.

Спустя 15 веков после того, как Ислам полностью внедрил в жизнь эти правила и обеспечил людям счастливую семейную жизнь, международная

общественность так оформила права семьи, мужа и жены:

- Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и создавать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время нахождения в браке и во время его расторжения.

- Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон.

- Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

ПРАВА ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ

В силу различных причин вопрос о положении женщины в Исламе превратился в одну из мишеней для нападков на Ислам. Даже некоторые мусульманские ученые вынуждены были заявить, что женский вопрос — «отравленный кинжал, вонзившийся в сердце последователей Ислама». По этому поводу написано множество книг, статей, произнесено проповедей и наставлений. Разумеется, мы ограничены возможностью подробно останавливаться на этом. С другой стороны, Ислам не обязан отвечать на кривотолки, возникшие в результате несоблюдения его учений. Самое главное — Ислам не нуждается в чьей-либо помощи. Можно лишь объяснить что-то непонимающим. В этом смысле в главах о равноправии женщин были даны некоторые разъяснения по существу данного вопроса. А теперь, как нам думается, нелишне напомнить еще некоторые смысловые моменты.

До Ислама женщина в буквальном смысле слова была обречена на бесправие, лишена человеческих достоинств. Например, тогда в стране, где возник Ислам, в семье, в которой появилась на свет дочь, царил траур, и чтобы в последующем она не позорила честь и достоинство рода и не послужила причиной экономических трудностей, ее закапывали живьем в землю. Священный Коран резко осудил и отменил этот пережиток. В мусульманских семьях стало прививаться чувство радости при рождении девочки, большее, чем при рождении мальчика. За хорошее воспитание девочек было обещано большее вознаграждение, чем даже за достойное воспитание мальчиков. В хадисе, рассказанном от Ибн Аббаса رضي الله عنه, сказано:

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَصَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهِنَّ وَصَرَائِهِنَّ وَسَرَائِهِنَّ
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُنَّ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ ثِنْتَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ
ثِنْتَانِ فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ وَاحِدَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَوْ وَاحِدَةً.

Посланник Аллаха ﷺ говорил: «У кого три дочери или сестры и он обучит и воспитает их до тех пор, пока Аллах, не сделает их ненуждающимися, и будет молиться за них Аллаху, поистине, для него будет Рай».

Некоторые из сподвижников Пророка спросили его:

— Что будет, если две дочери или сестры, о Посланник Аллаха?

— Точно так же, если две дочери или сестры, — ответил Пророк Мухаммад ﷺ.

Другой спросил:

— Что будет если одна дочь или сестра, о Посланник Аллаха?

— Даже если одна, — ответил Пророк ﷺ.

Обеспечение всем необходимым для жизни, воспитание, обучение и культурный рост девочки — долг, который лежит на отце, от которого он освободится, только выдав ее замуж. Затем этот долг переходит уже на мужа девушки. Оказание помощи женщине без отца или без мужа должен взять на себя ее брат либо другое лицо, замещающее их.

Вообще, согласно Исламу, женщина не должна оставаться без пособия. И отец должен давать пособие дочери, муж — жене, братья — сестре, мать — дочери.

Ислам предоставил женщине право на получение образования и повышение культурного уровня и сделал мужчин ответственным за это. И все мы уже знаем, что получение образования в равной степени обязательно для мужчины и женщины и что тот, кто обучил своих

дочерей и сестер, дал им воспитание, вправе быть в Раю. Однако, наверное, немногим известно, что это относится и к невольницам.

В хадисе, рассказанном Имамом ал-Бухари, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ
أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Двойное воздаяние тому, у кого есть рабыня и он даст ей хорошее образование и воспитание, а потом отпустит ее на волю и женится на ней.

Следовательно, воздаяние за хорошее обучение знаниям и культуре рабыни равное, что и за ее освобождение.

Мусульманки прежних поколений, не удовлетворенные просвещением, получаемым от своих мужей, других своих учителей, публичных уроков и проповедей, потребовали от Пророка Мухаммада ﷺ проводить отдельно для женщин научно-просветительские собрания. Их требование незамедлительно было удовлетворено Посланником Аллаха ﷺ.

Женщина вправе не только получать образование, посещать уроки, слушать проповеди, но обязана также сама обучать, давать уроки, заниматься другими научными делами. Общеизвестны большие достижения мусульманок в сферах знания, науки и культуры. Чтобы не быть голословными, приведем пример.

В рассказе Шифа' бинт 'Абд Аллах ал-Адавиййа ﷺ повествуется:

عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَ
لِي أَلَا تَعْلَمِينَ هَذِهِ النَّمْلَةُ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Когда я сидела у Хафсы, зашел Пророк ﷺ и сказал: «Ты научила бы ее каллиграфии, точно так же, как научила писать».

Представительница ученых женщин, Мать всех правоверных, А'иша رضي الله عنها, занимает второе место по числу поведанных хадисов. Великие сподвижники Пророка по всем тем вопросам, которых не могли решить сами, обращались к А'ише رضي الله عنها в условиях того времени это были вопросы, вносящие большие изменения в мире.

Мусульманка вносила достойный вклад в развитие общества, в областях политики и Шариата. Правдивое и справедливое мнение мусульманки было услышано и могучим халифом, Пророком ﷺ, и самим Аллахом.

Однажды в своей проповеди перед большим числом мусульман известный всему миру по имени 'Умари 'Адил — справедливый 'Умар — могучий халиф 'Умар ибн ал-Хаттаб — стал говорить о чрезмерном росте суммы *махра* (имущества, выдаваемого мужем своей жене в ее собственность). В целях его ограничения он призвал не переходить границы: «Не увеличивайте *махр* женщинам. Если бы это было показателем почета в этом мире или богобоязненности в последнем, то Посланник Аллаха ﷺ опередил бы вас в этом. Ведь он не дал в качестве *махра* какой-либо из своих жен более 12 укий (=480 дирхемов), а также и дочери его не получили больше этой суммы».

Тогда встала одна женщина и сказала:

— О 'Умар, Аллах сказал:

﴿... وَءَاتَيْنَهُنَّ قِنطَارًا...﴾

[что означает] «Если даже одной из них (женщин) дать безграничный *махр*...» (4:20), а ты ограничиваешь его?

Халиф, проповедь которого была прервана таким образом, признался перед всеми в своей ошибке, сказав, что женщина говорила правду, а он ошибся.

Благодаря этой женщине до сих пор никто не осмелится ограничить *махр* женщин. Такое возможно только в обществе, в котором женщина находится в почете.

Когда Пророк Мухаммад ﷺ в шестом году по хиджре с 1400 сподвижников направился из Медины в Мекку для посещения Байт Аллаха — Дома Аллаха, многобожники преградили им путь в местности Худайбия. Там был заключен мир, в соответствии с которым они должны были вернуться обратно, не посетив Каабу. Объявив об этом сподвижникам, Пророк ﷺ сказал, постойте, здесь же приносите свои жертвы, остригайте волосы. Ни один из сподвижников не шевельнулся, что говорило об их несогласии. И после трехкратного повторения Посланником Аллаха ﷺ своего приказа они стояли неподвижно.

Он, чрезвычайно опечаленный, вошел в шатер к своей жене Умм Саламе رضي الله عنها и рассказал ей о случившемся, затем он добавил, что прежние последователи Ислама погибли из-за таких же дел и высказал свою озабоченность по этому поводу.

Тогда Умм Салама رضي الله عنها дала ему совет, который не пришел в голову даже самому мудрому советнику:

— О Пророк Аллаха, хочешь ли ты, чтобы твое приказание выполнялось? Выйди из шатра и, не говоря ни

единого слова, заколи своих верблюдов, которых ты решил принести в жертву. Потом позови своего брата-добрею, чтобы он остриг тебе волосы.

Пророк Мухаммад ﷺ поступил именно так, как она велела. Увидев это, и уважаемые *асхабы* также совершили жертвоприношение и укоротили волосы¹.

Вот так, благодаря предложению мусульманки, последователи Ислама избежали гибели. И женщина, способная давать правильный совет Пророку Аллаха, может появиться только из среды приверженцев Ислама.

Теперь рассмотрим, как Аллах подтвердил мнение мусульманки, услышав ее.

До Ислама у арабов существовал обычай *зихар*, смысл которого заключался в том, что если муж скажет своей жене, что она запретна для него так же, как спина его матери, то тут же вступал в силу непримиримый развод. И жена для мужа оказывалась вроде как его мать.

Однажды Авс ибн ас-Самит— муж женщины по имени Хавла бинт Са'лаба, допустил *зихар*. Потом, остыв, Авс глубоко сожалел о совершенном и сказал своей жене, что, может, она уже запретна для него. Хавла сказала: «Клянусь, это не развод» и, заняв одеяние у соседки, с целью выяснения решения по данному вопросу, направилась к Пророку Мухаммаду ﷺ. Встретившись с ним, она сказала:

— О Посланник Аллаха, мой муж Авс ибн ас-Самит женился на мне, когда я была молодой, богатой и отличалась умом. Теперь, растратив все мое богатство, погубив мою молодость, и когда я уже не так остра

¹ Совершением жертвоприношения и укорачиванием волос завершается паломничество.

умом, в преклонном возрасте, он совершил против меня *зшар*. Но раскаивается в этом. Нет ли какого-нибудь пути для нашего соединения вновь?

— Да, ты оказалась запретной для него, — ответил Пророк ﷺ.

— Клянусь Тем, Кто ниспослал вам Коран, он не обронил ни слова про *талак* (развод). Ведь он — отец моих детей, любимый для меня человек! — сказала Хавла.

— Ты оказалась запретной для него, — ответил Пророк ﷺ.

— Я обращаюсь со своими трудностями и в своем одиночестве к самому Аллаху, я прожила с моим мужем долгие годы, родила от него детей, — продолжала Хавла.

— Ты оказалась запретной для него, — повторил Посланник Аллаха ﷺ и добавил: — Никакого решения о тебе не поступало.

Но Хавла бинт Са'лаба не переставала препираться с Посланником Аллаха ﷺ. Как только он произносил слова «Ты оказалась запретной для него», она тут же повторяла:

— Я обращаюсь со своими трудностями, одиночеством и со своим невыносимым положением к самому Аллаху.

Наконец Хавла бинт Са'лаба воскликнула:

— Ведь у меня малые дети, если они останутся со мной, то будут голодными, а если будут с ним, то пропадут. — И подняв руки вверх, стала умолять: О Боже мой! Тебя я умоляю! О Боже! Ниспошли в уста Пророка какое-нибудь облегчение моим трудностям.

Вдруг Пророк Мухаммад ﷺ умолк. Возникла ситуация, при которой обычно ниспосылались откровения.

Через мгновение он, подняв свою благословенную голову, сказал:

— Аллах ниспослал про тебя и про твоего мужа, — и произнес аяты, начинающиеся словами:

﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَخَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾

Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу. Ведь Аллах — Всеслышащий, Всевидящий. (58:1)

В этих аятах была изложена отмена решения о *зихар* и возможность примирения с мужем, совершившим *зихар*, по отношению к своей жене. Вот уже в течение 15 веков эти аяты Корана произносятся и соблюдаются как закон. И, несомненно, так продолжится до самого последнего дня. Разве то, что молитва простой женщины была услышана Аллахом и по ее просьбе были ниспосланы аяты, не является уважением, вниманием к женщине?!

В каком же обществе, в какой программе имеется подобного рода пример? Как говорится, цену золота знает ювелир. Точно так, несомненно, смелый поступок Хавлы бинт Са'лаба по достоинству был оценен такими же невольницами пережитков, как она сама.

Однажды, когда халиф 'Умар ибн ал-Хаттаб رضي الله عنه с группой людей шел по дороге, его остановила женщина и стала советовать:

— О 'Умар, ведь только недавно к тебе обращались «о 'Умарчик», а когда ты подросток стали обращаться «о 'Умар», а теперь обращаются «о эмир правоверных!» Побойся Аллаха, о 'Умар. Кто верит в смерть, тот бо-

ится попусту провести свою жизнь, кто верит в расчет, тот боится наказания. — И продолжала в таком духе.

А 'Умар رضي الله عنه молча стоял и слушал ее. Когда стоящие рядом с ним попутчики удивленно спросили:

— О эмир правоверных! Неужели из-за одной старухи так долго будете стоять?

Его величество 'Умар ответил:

— Клянусь Аллахом, если даже она будет задерживать меня до конца дня, я буду стоять, разве что прервавшись только на совершение обязательных намазов. А разве вы не знаете, кто эта старуха? Это Хавла бинт Са'лаба. Аллах услышал ее из-за семи небес. Почему бы не слушать ее 'Умару, когда она была услышана Господом миров?

Да, только Ислам способен на воспитание женщин, которых слушает Аллах из-за семи небес и, принимая высказанные ими мнения, вводит их пожелания в качестве законов Шариата, действующих до Дня воскресения. И такую женщину, которой ничего не стоит давать советы, сколько пожелает, прославленному в мире могучему халифу, при имени которого любого смельчака охватывает волнение.

Исламом созданы все условия для того, чтобы уважение к женщинам было возведено на должное положение с тем, чтобы они смогли сохранить свое женское обаяние, во всей полноте выполняя только свойственные им обязанности, оказывали необходимую услугу своему обществу, своей родине, религии. Это можно видеть даже в том, что Ислам не предписал женщине свойственные мужчинам тяжелые работы, однако некоторые присущие женщинам заботы приравнял к делам мужским и ввел за них равновеликое воздаяние.

Например, воздаяние за муки при родах женщин приравнивается к духовной награде за сражение на поле брани. И разъяснения по этому поводу давал Пророк Мухаммад ﷺ, благодаря мусульманкам, выступившим с требованиями уважения их прав, как повествуется в хадисе, рассказанном Имамом ал-Бухари и Имамом Муслимом:

Асма' бинт Зайд ал-Ансарийя ﷺ, явившись к Пророку ﷺ, заявила:

— О Посланник Аллаха, я — посланница общества мусульманок, которое находится за мною. Они говорят то же самое, что и я, рассуждают примерно так же. Поистине, Аллах послал тебя к мужчинам и женщинам. Мы поверили тебе и последовали за тобой. Мы — женское общество — засиделись дома и стали затворницами. Мы — источник чувственности мужчин, носители ваших детей. Мужчины получили преимущество присутствием в обществе и на заупокойной молитве. Когда мужчины уходят на брань, мы охраняем их имущество, воспитываем их детей, будем ли мы совладелицами воздаяния?

Пророк Мухаммад ﷺ, повернувшись лицом к своим сподвижникам, спросил:

— Слышали ли вы когда-нибудь лучшие слова женщины о своей религии, чем вопрос, заданный этой женщиной?

— Нет, о Посланник Аллаха, — ответили они.

— О Асма', возвращайся назад и скажи стоящим за тобой женщинам, что, поистине, лучшее содержание одних из вас мужа — стремление к его согласию, следование за достойным из них сравнимо с тем, что ты перечислила.

Радостная от сказанного Посланником Аллаха ﷺ, Асма', произнеся *Ла 'илаха 'илла-ллах*, пошла обратно.

С точки зрения Ислама воспитание женщинами детей, прочность семьи важнее зарабатывания ими денег за пределами дома, когда они занимаются не свойственной для них работой, служа в солдатах или асфальтируя дороги.

По предписанию исламского Шариата, мусульманка имеет также право на предоставление другим лицам политического убежища. Так, например, в день освобождения Мекки Умм Хани' бинт Аби Талиб, взяв под свою защиту одного врага из многобожников, дала ему политическое убежище. Узнав об этом, ее младший брат 'Али ибн Аби Талиб ﷺ попытался убить того врага-многобожника. Когда Умм Хани', явившись к Посланнику Аллаха ﷺ, рассказала подробности случившегося, он ответил:

قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ وَأَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

О Умм Хани', кого ты защитила, того мы также взяли под свою защиту. Кому ты дала безопасность, тому мы тоже обеспечили безопасность.

До Ислама женщина была полностью лишена права на наследство, а после смерти мужа, наоборот, ее саму в качестве такового брал в свое распоряжение один из родственников ее покойного супруга. Пожелает — сам женится на ней, не пожелает — выдаст за кого-то другого. Ислам отменил эти жестокие правила, объявил и о праве женщины на долю наследства. В суре «Женщины» Аллах говорит:

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾

Мужчинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам принадлежит доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел. (4:7)

В Исламе избрание государственного руководителя, подчинение ему называется *бай'атом* — договором. Общеизвестно, что это важнейшее политическое право. В Коране, наряду с мужчинами, право *бай'ата* предоставлено и женщинам. В суре «Испытуемая женщина» Аллах говорит:

﴿ يَتَأْتِيَنَّكَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

О Пророк! Если к тебе придут верующие женщины, чтобы присягнуть в том, что они не будут приобщать сотоварищей к Аллаху, красть, прелюбодействовать, убивать своих детей, покрывать клеветой то, что между их руками и ногами, и послушаться тебя в благих делах, то прими их присягу и попроси у Аллаха прощения для них. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный. (60:12)

Теперь вкратце поговорим о занятии женщин работой. Прежде всего, зададимся вопросом: почему же человек

работает, будь он мужчина или женщина? Несомненно, последует ответ: для того чтобы существовать, жить в достатке. Если так, то какая же необходимость в устремленности обеспеченной женщины на улице заниматься не присущей ей работой, оставляя беспризорными своих детей, свою семью? Некоторые могут возразить, что разве женщина не должна внести свой вклад в развитие общества? Давайте немного порассуждаем об этом. Какая женщина приносит обществу больше пользы, та, которая день и ночь в измождении трудится, собирая, например, хлопок на отравленном самыми вредными химикатами поле, и грудным молоком, впитавшим этот яд, кормит ребенка, или та, которая оставляя эту труднейшую работу своему мужу, воспитывает полезных для общества детей и укрепляет свою семью? Ответ, на наш взгляд, подразумевается сам собой.

При этом следует напомнить и то, что в Исламе в необходимые для общества моменты, когда одним мужчинам все-таки не осилить стоящую задачу, даже для участия в сражениях допускается приглашение женщин.

В знак особого уважения к женщинам Ислам не возлагает на них обязанности работать потому, что мужчинам предписано обеспечение женщин всем необходимым от рождения до конца их жизни, а также выполнение трудных работ ради общества.

Остается единственная причина для работы женщины — предлог работы, чтобы почувствовать себя вольной и заниматься всевозможными неблагопристойными делами или же ради услады души своей. Греховные дела в Исламе абсолютно запрещены, а что касается радости для души, то для самих женщин наверняка лучше

устраивать ее, не работая и находясь дома, нежели на работе.

Таким образом, подчеркнем еще раз, что в Исламе не запрещается женщине работать, только данный вопрос урегулирован, исходя из интересов женщины, ее семьи, а также общества. Так, воспитание и обучение детей, оказание женщинам медицинской помощи является прямой обязанностью женщин.

Один из ханафитских *факихов* — правоведов прошлого, Камал ад-дин ибн ал-Хамам, говорил: «Если женщина обладает профессией, обязывающей служить всем, то ее муж не сможет запретить ей заниматься этим».

Женщина обязана также помогать мужу в его делах и, когда семья оказывается в нужде, трудиться добросовестно и честным путем. Иначе говоря, может работать, если пожелает, а так никто не может ее заставить. Некоторые наши ученые высказывались о том, что рекомендуется работать женщинам, обладающим редкими способностями, чтобы принести большую пользу обществу.

В других же случаях женщина не принуждается работать. И никто не имеет права, всячески агитируя, эксплуатировать ее как дешевую рабочую силу. И никому не дано также права с раннего рассвета выгонять женщин, девушек на поле, заставляя их работать сколько угодно, и «пригонять» их домой чуть ли не в полночь. Никто не вправе, заставляя женщин трудиться на работе, не соответствующей их природе, наносить урон их женской красоте, материнским возможностям.

ПРАВО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ. СОВЕТ

Каждому разумному и сознательному человеку хочется принять участие в руководстве своей страной, в управлении обществом и в решении других проблем. И это он считает одним из своих прав. Следовательно, лицо, семейство или сословие, которое, лишая такого права других, пытается самодержавно править определенной страной, ее народом, считается деспотической властью, что на языке Запада называется диктатурой. В противоположность этому участие в управлении государством большинства народа является демократией — властью народа и для народа. Во всяком случае, так разъясняют данный институт политики и ученые-политологи.

Если вспомним, что даже у первоизобретателей демократии — греков — она являлась правом для определенного сословия народа, это поможет нам понять, чего же стоят другие демократии.

В сознании людей утвердилось представление, будто, согласно Исламу, власть, по наследству переходит от отца к сыну или, в крайнем случае, к одному из других членов семейства. Но если проследить историю или настоящую действительность, все равно так оно и есть, говорят обладатели подобного представления. Лицо, единолично присвоившее эту власть, будет осуществлять ее своим самодержавным деспотизмом. Никто ни единым словом не сможет вмешаться в эту власть. Падишах — царь — тень Господа на земле. Таково логическое продолжение рассуждений.

В самом деле, соответствует ли такое представление истинным исламским реалиям? Какое в

действительности отношение к этим вопросам в Исламе? Давайте выясним их из подлинных источников.

Главой первого исламского государства был Пророк Мухаммад ﷺ. Все указания от Аллаха он получал через ангела. И он в каждом деле выполнял лишь волю и желание Аллаха. Поэтому можно сказать, что не было необходимости вмешательства людей в государственные дела, в их советах и других подобных делах. Так кажется внешне. В действительности же свободное участие в государственно-политических делах каждого, кто желает, было обеспечено именно во время правления Пророка Мухаммада ﷺ. Сам Аллах непосредственно управлял налаживанием таких взаимоотношений, а дела, решаемые человеческим разумом, предоставлял самим людям. Главе государства — Пророку Мухаммаду ﷺ — Он повелел вести дела, устраивая *шуру* — советы с людьми. К этому Аллах в суре «Семейство 'Имрана» призвал Пророка Мухаммада ﷺ:

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

По милосердию от Аллаха ты смягчился к ним, а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними в деле. И когда ты решился, то положишься на Аллаха, поистине, Аллах, любит полагающихся! (3:159)

В этом аяте, связанным с Ухудским сражением, Аллах обращается к Пророку Мухаммаду ﷺ как к главе государства. Ибо вопросы, относящиеся к совершению намаза или поста, не требуют особого совета с людьми.

Поэтому руководитель государства должен быть милосердным по отношению к тем, кто находится в его окружении, гражданам, иначе они разойдутся, рассеются.

Если в ходе работы или совета люди допустят некоторые ошибки и недостатки, глава государства должен простить их. После такого совета, полагаясь на Аллаха можно будет решительно приступить к осуществлению намеченного.

Перед Ухудским сражением, послужившим поводом для ниспослания данного аята, Посланник Аллаха ﷺ, собрав *шуру*, действовал в соответствии с его решением.

Перед принятием почти всех решений государственного значения Пророк Мухаммад ﷺ созывал заседания *шуры* и внимательно изучал мнения и предложения участников. А это, в свою очередь, вдохновляло всех сподвижников на мобилизацию сил и энергии на развитие мусульманского государства. Они, радуясь своему личному участию в государственных делах, как бы состязались между собой в этом вопросе. Такая искренняя обстановка позволяла им и между заседаниями *шуры* без стеснения подходить к Посланнику Аллаха ﷺ и свободно высказывать свое мнение. И это служило только большему уважению, росту авторитета главы государства, сплочению народа, всему благому.

Когда войско мусульман подошло к месту Бадрского сражения, Пророк Мухаммад ﷺ остановил его на

одной позиции, которая не понравилась *асхабу* ал-Хубабу ибн ал-Мунзиру ибн ал-Джамуху رضي الله عنه, хорошо знающему эти места. Он спросил у Пророка صلى الله عليه وسلم:

— Эти позиции ты занял по велению Аллаха или же это твое мнение и военная хитрость? — спросил Ибн ал-Мунзир

— Таково мое мнение, и это военная хитрость, — ответил Пророк صلى الله عليه وسلم.

— Если так, то эта позиция не подходит! Лучше подними людей и давай подойдем к самому близкому колодцу от курайшитов. Мы засыпем все остальные колодцы позади нас и встанем у ближайшего к врагу колодца. Так мы сможем пить, а врагов лишим источников воды, — посоветовал ал-Хубаб ибн ал-Мунзир رضي الله عنه.

Пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم, подумав, нашел это предложение разумным и приказал занять позицию, подсказанную ал-Хаббабом رضي الله عنه. Это сыграло огромную роль во время сражения.

После битвы на заседании *шурь* вынесли также вопрос о пленных. В решении его мусульмане разделились на две стороны. Часть их под руководством Абу Бакра ас-Сиддика رضي الله عنه предложила не казнить пленных и отпустить, просто облагодетельствуя их или за выкуп. Другая же часть во главе с 'Умаром ибн ал-Хаттабом предложила казнить пленных. Обе стороны подтвердили свои предложения доказательствами и свидетельствами. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم прекрасными словами любезно воздал хвалу руководителям обеих сторон. Милосердие Абу Бакра رضي الله عنه по отношению к своему роду он сравнил с Ибрахимом и с 'Исой عليهما السلام, а смелость его высочества 'Умара ибн ал-Хаттаба с Нухом عليه السلام и Мусой عليه السلام. В конце никого не задевающим

тоном вынес решение об освобождении пленных: способных оплатить выкуп — за выкуп, а тех, которые не способны на это, после обучения грамоте каждым из них 10 детей мусульман.

Заседания *шурь* Пророка Мухаммада ﷺ были открыты для всех. У кого имелось стоящее предложение, тот мог спокойно внести его, вмешиваясь в государственные дела. Приведем пример.

Когда поступило сообщение о направляющемся в сторону Медины огромном войске многобожников, Посланник Аллаха ﷺ созвал заседание *шурь*. Была рассмотрена ситуация и стоял вопрос: какие предпринять меры? Высказывались разные точки зрения.

Салман Фарси т предложил выкопать вокруг города ров. Это являлось испытанным методом в аджамских (неарабских) странах. А Салман, перс по происхождению, был рабом одного мединца. Но это не помешало ему внести свой вклад в сражение, которое решало вопрос жизни и смерти для Ислама, и своим разумным предложением превратиться в героя данного боя.

Пророк Мухаммад ﷺ приказал выкопать ров, благодаря чему мусульмане одержали победу над нападающими, многократно превосходящими их по численности и силе.

Мухаммад ﷺ, человек, принимавший откровение Корана от Аллаха и не передававший людям ничего, кроме откровений Всевышнего, управлял общиной на основе открытых для всех и откровенных, искренних советов, и должен быть примером для всех нас.

В хадисе, рассказанном Имамом Ибн Маджа, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Когда я в вашей религии приказываю вам чего-либо, то примите это, когда я по своему желанию повелеваю о чем-либо, то ведь я тоже человек.

В хадисе, рассказанном Имамом ат-Тирмизи, Абу Хурайра رضي الله عنه говорит:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Никто так много не совещался со своими сподвижниками, как Посланник Аллаха ﷺ со своими *асхабами*.

При этом необходимо особо обратить внимание на то, что Пророк Мухаммад ﷺ ведь по сути дела вовсе не нуждался в *шуре*, в советах своего окружения, в том, чтобы народные массы и представители их были соучастниками в ведении государственных дел. Как во всех других вопросах, Аллах мог бы давать откровения относительно и этих сфер деятельности. Но тогда решение данных

вопросов оказалось бы связанным только с личностью Пророка Мухаммада ﷺ и решением, ограниченным известным кругом. И мусульмане не знали бы, что такое *шура* (совет) и не были бы очевидцами того, как он применяется.

Посланник Аллаха ﷺ при своей жизни, исходя из условий и действительности того времени, наглядно показал, каким может быть *шура* и участие широких народных масс в управлении государством. Однако он не ограничил его какими-то рамками и не говорил, что это делается именно таким образом, а не иначе. Потому что это такая работа, которая видоизменяется в соответствии со временем и пространством, приобретает своеобразные принципы.

Поэтому в вопросе шуры Аллах обратился не только к Пророку Мухаммаду ﷺ, но и ниспослал аят, прославляя массу мусульман как общину-народ, ведущий свои дела на основе совета. Говоря о значении шуры в Исламе, следует сказать, что в Священном Коране целая сура носит название «Совет». В ней, характеризуя своеобразные особенности общества правоверных мусульман, Аллах в частности говорит:

﴿ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَتَقَى
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٦١﴾ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كَثِيرَ الْإِثْمِ
وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٦٢﴾ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

Все, что даровано вам, является преходящим благом мирской жизни. А то, что есть у Аллаха, будет лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и уповают на своего Господа, которые избегают великих грехов и мерзостей и прощают, когда гневаются, которые отвечают своему Господу, совершают намаз, совещаются между собой о делах и расходуют из того, чем Мы их наделили, (42:36-38).

Под словами в аяте «расходуют из того, чем Мы их наделили» имеются в виду те, которые дают *закат* — очистительную милостыню. Вопрос совета здесь расположен между двумя столпами Ислама — *закатом* и намазом, и из этого можно узнать, какое великое значение придается в Исламе совету.

Первые мусульмане прекрасно осознали такое значение совета. Они хорошо знали, что это не связано только с личностью Пророка Мухаммада ﷺ. Они прекрасно понимали также то, что наилучший способ достижения равенства среди членов общества — свобода мысли и критики, уважение в интересах общества одной личности, мобилизация способностей и возможностей людей в пользу общества, родины. И потому они уделяли этому вопросу столь большое внимание, старались быть достойными похвалы Аллаха о том, «что дело их — по совещанию между ними», и следовали в этом деле за Пророком Мухаммадом ﷺ, развивая совет в соответствии с требованиями времени и пространства.

Это можно узнать из проповеди первого халифа Абу Бакра ас-Сиддика رضي الله عنه, которую он произнес перед людьми, когда после смерти Пророка Мухаммада ﷺ был избран главой правительства.

Тогда им были произнесены следующие благодарные слова: «Меня сделали главой вашим, хотя я не лучший из вас. Если я поступлю дурно, то поправьте меня. Поскольку я окажусь покорным Аллаху и Его Посланнику, постольку повинуйтесь мне. Если я окажусь непокорным Аллаху и Его Посланнику, то вы не должны подчиняться мне».

Разве может быть демократия выше этой? Глава государства призывает всех граждан оказывать помощь во всех его добрых делах и критиковать его за недостатки и ошибки! Главное — эти слова Абу Бакра رضي الله عنه не были предвыборной пропагандой или политической речью на каком-нибудь торжественном мероприятии или же просто обещанием, которое потом не выполняется. Поскольку в Исламе лицемерие запрещено, это были искренние слова, которые потом неуклонно соблюдались в его дальнейшей деятельности. Он не позволял себе нарушать права людей в данном вопросе.

Как подчеркивают ученые-специалисты, налаживание заседаний совета явилось одним из величайших политических мероприятий, осуществленных Абу Бакром رضي الله عنه. На рассмотрение совета выносились вопросы, которые открыто не излагались в Коране и хадисах, в результате дискуссий по ним единогласно или большинством голосов принимались решения. Правительство осуществляло выполнение этих решений. Абу Бакр رضي الله عنه на обсуждение заседаний вносил вопросы назначения правителей и военачальников, направления войска в определенный район. Немало также примеров рассмотрения советом вопросов законодательства, требующих уточнения.

Однажды к халифу Абу Бакру رضي الله عنه явилась старушка с просьбой о выделении ей доли от наследства своего внука.

— Я что-то не могу найти в Книге Аллаха чего-либо для тебя. И я не знаю какого-нибудь высказывания Посланника Аллаха ﷺ относительно тебя. Подожди немного, я спрошу у людей.

Когда вопрос был предложен вниманию большинства, ал-Мугйра ибн Шу'ба встал и сказал:

— Я слышал, что Посланником Аллаха ﷺ ей (старушке) было выделена одна шестая наследства.

— Есть ли кто поддерживающий тебя? — спросил Абу Бакр رضي الله عنه.

Похожее свидетельство было получено и от Мухаммада ибн Абй Салама. В результате Абу Бакр رضي الله عنه распорядился исполнить такое решение.

Второй халиф 'Умар ибн ал-Хаттаб придал демократии еще большее развитие. При нем Исламское государство стало крупнейшим и передовым государством в мире. Поэтому многое из начального опыта и распоряжений по государственности относится именно к этому периоду.

О справедливости и демократии 'Умара т написано множество книг, вспомним из них один эпизод, описанный Имамом Табари:

После завоевания Кадисии и Дамаска 'Умар رضي الله عنه, собрав людей в Медине, сказал:

— Я был торговцем, Аллах удовлетворял потребности нашей семьи от моей торговли. Теперь же вы занимаете меня своей работой. Дозволено ли мне брать из этого состояния (казны государства), как вы на это смотрите?

Долго продолжались споры людей. 'Али ибн Аби Талиб стоял молча. 'Умар ^{رضي الله عنه}, обращаясь к нему, спросил:

— Что скажешь, о 'Али?

— Бери в достатке для себя и для своей семьи, на большее не имеешь права, — скачал его величество 'Али.

Люди поддержали его. Из этого следует порядок определения парламентом размера заработной платы главы государства в соответствии с его потребностями.

Итак, когда мусульмане жили, всесторонне соблюдая учения своей религии, были полностью обеспечены демократия, человеческие права, в том числе политические, активное участие народных масс в управлении обществом. К сожалению, удаление мусульман от Ислама привело к печальным последствиям и в области политических свобод и прав человека. В итоге почти во всех мусульманских странах ныне господствует деспотизм-диктатура. Некоторые представители современной демократии даже говорят, что мусульманам недоступно благо демократии.

ПРАВО ГОЛОСОВАНИЯ И ВЫБОРА

Одно из политических прав людей — право их на активное участие в свободных выборах, являющееся важнейшим средством оказания влияния на политику государства и на исполнительную власть. Должностные лица будут стремиться лучше строить свои отношения с народом и удовлетворять его требования только в том случае, если они будут подниматься по служебной лестнице в результате таких свободных выборов.

Исламом был налажен именно такой способ работы, в соответствии с которым и глава государства избирается путем свободных выборов. Этот выбор, по исламскому определению, называется *бай'атом*; словарное значение *бай'ата* — «торговая сделка», «договор». По терминологии *факихов* (законоведов) это означает договор между правителем и подвластным. В соответствии с данным правилом гражданин, решивший избрать в правители определенную кандидатуру, подавая ему руку, обещает, присягает подчиняться ему, а правитель обязуется добросовестно выполнять свои обязанности. Из-за того что эта процедура напоминает торговую сделку, она названа *бай 'атом* — договором.

Пророк Мухаммад ﷺ первое такое обещание- договор принял у некоторых людей, которые до переселения его в Медину приехали оттуда и приняли мусульманство. Стало быть, Мухаммада пророком избрал Сам Аллах и потому он и так является главой, так зачем ему понадобится еще *бай'ат* — договор?

Прежде всего, он нужен был именно для того, чтобы известить, что самоотверженность на пути Ислама — дело добровольное. Кто пожелает — заключит, а кто не пожелает — не заключит *бай'ат*. И в последующем, когда потребовалась самоотверженность ради Ислама,

Пророк Мухаммад ﷺ повторно принимал *бай'ат*, причем от всех желающих, даже от женщин. Это означало, что в избрании главы государства участвовало все совершеннолетнее население. Пророку ﷺ присягали как главе государства. Мудрость от принятия Посланником Аллаха ﷺ *бай'ата* заключалась во вдохновении людей, активизации их участия в деле Ислама, а самое главное — в обучении, подготовке масс мусульман к будущему.

Если можно так выразиться, кандидатура Пророка Мухаммада Ш на пост главы государства была выдвинута Самим Аллахом. И люди, уверовавшие в Аллаха, присягали Его Посланнику ﷺ. Потом, после смерти Пророка Мухаммада ﷺ, приносили *бай'ат* халифу, что, естественно, являлось продолжением изученной, усвоенной доброй традиции, сложившейся при Посланнике Аллаха ﷺ.

Сразу после смерти Мухаммада ﷺ, еще до его похорон, его сподвижники собрались для избрания халифа. *Ансары* выдвинули кандидатуру Са'да ибн Убады رضي الله عنه. Некоторые предложили по одному халифу из *мухаджиров* и *ансаров* и выдвинули кандидатуру Абу Бакра ас-Сиддика, Умара ибн ал-Хаттаба и Абу Убайды Ш. Последние двое, заявив о самоотводе, поддержали кандидатуру Абу Бакра رضي الله عنه с подкреплением своих предложений вескими доказательствами. С ними согласились все и принесли *бай'ат* Абу Бакру ас-Сиддику رضي الله عنه как главе исламского государства.

Очевидно избрание первого халифа демократическим путем. До выборов состоялось общее собрание. Были выдвинуты кандидатуры. Некоторые кандидаты дали самоотвод. Выдвинувшие пропагандировали своих

кандидатов. В итоге была избрана кандидатура, удовлетворяющая большинство. Все принесли ему *бай'ат* — присягу.

Ни в Коране, ни в Сунне (хадисах) нет прямого указания на процедуру избрания халифа — руководителя государства. Поэтому сподвижники, следуя аяту о *шуре-совете*, провели заседание этого совета и избрали главу своего государства.

На вопрос, кто же может быть кандидатом в халифы, поступило несколько ответов. В первый круг вошли ответы, в которых подчеркивается, что кандидатом в халифы может быть человек, достойный занять этот пост по личным качествам. Сторонники этого победившего мнения привели в доказательство хадис о Пророке Мухаммаде ﷺ, рассказанный Имамом ал-Бухари, в котором говорится:

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسَهُ زَبِيئَةً. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.

Если назначат правителем над вами даже как изюм черноволосого эфиопа, слушайте его, повинуйтесь ему.

А также привели и другие хадисы подобного содержания.

Сильным доказательством звучали и следующие слова его высочества 'Умара رضي الله عنه «Если бы был в живых Салим, вольноотпущенник бану Абу Хузайфа, я сделал бы халифом его. Если спросит Господь мой, отвечу: "Слышал, как Пророк Твой говорил: у Салима — сильная любовь к Аллаху"».

Перс по происхождению, Салим был родом из Истахра, рабом Салмы رضي الله عنها — жены Абу Хузайфы رضي الله عنه. И

после освобождения его от рабства род Абу Хузайфы поддерживал связь с ним. Салим رضي الله عنه пользовался большим авторитетом среди сподвижников. До совершения Пророком Мухаммадом صلى الله عليه وسلم хиджры в Медину и возвращения его оттуда имамом при совершении намазов-молитв был он. Из этого следует вывод, что независимо от того, кем бы ни являлся человек, в Исламе каждый имеет право быть избранным. Иначе такая личность, как 'Умар رضي الله عنه не высказывался бы о достоинстве кандидатуры бывшего раба на пост руководителя исламского государства.

Еще один способ предложения кандидатуры на данный пост — выдвижение со стороны бывшего халифа. Когда его величество Абу Бакр ас-Сиддик رضي الله عنه почувствовал приближение конца, учитывая чрезвычайную хрупкость ситуации, он, лежа на смертном одре, пожелал решить вопрос о кандидатуре последующего халифа. Советуясь лично с каждым из видных сподвижников, он остановился на кандидатуре 'Умара ибн ал-Хаттаба и, вызвав его к себе, продиктовал свое решение. Потом с помощью своей жены Асма' бинт Умайи رضي الله عنها, выйдя к толпе мусульман, обратился к ним с вопросом, согласны ли они с данной кандидатурой или нет. Все выразили свое согласие. Несмотря на это, кандидатура не считалась халифом, пока все лично не принесут ей *бай 'ат*.

Умар رضي الله عنه ввел третий способ избрания халифа. Когда он лежал на смертном одре, то собрал группу из великих сподвижников и поручил отбор кандидатур на свое место. Указал даже, каким образом им действовать. Они выдвинули кандидатуру Усмана ибн Аффана رضي الله عنه, мусульмане согласились и принесли ему *бай 'ат*.

После жестокого убийства Усмана رضي الله عنه выборы халифа прошли под влиянием этого печальнейшего события. Были случаи, когда некоторые люди в ужасе от случившегося сразу не стали приносить *бай 'at* новому претенденту — Али ибн Аби Талибу رضي الله عنه. Однако после этих четырех праведных халифов в избрании руководителя исламского государства началось отклонение от лозунгов народности и свободы.

Со временем этот институт превратился в царство, семейную наследственность, в то, что можно захватывать просто силой. Последствия такого отношения к власти яснее ясного. В данном вопросе можно добиться положительных сдвигов лишь в том случае, если на основе чистого исламского учения будет восстановлена демократия Ислама, все люди будут обеспечены политическими правами и каждый по мере сил примет участие в управлении своей страной и почувствует личную ответственность за это.

ПРАВО БЫТЬ В ОППОЗИЦИИ

Среди того народа и в той стране, где существует свобода личности, свободомыслие, там, несомненно, будут развиваться различные мнения и точки зрения, из которых легко выбрать или же выработать самое верное. А различие взглядов в политической сфере означает появление оппозиции к существующей власти. Происходит это оттого, что к определенному вопросу люди властно подходят с одних, может, выгодных только им позиций, а другие — совсем с иных, и наверняка с отвечающих интересам большинства. Поэтому в Исламе, который является религией свободы, оппозиции открыта широкая дорога. Ибо Священный Коран вновь и вновь подчеркивает абсолютную невозможность одинакового мышления, желания всех. В частности, в суре «Трапеза» говорится:

﴿... لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ ...﴾

Каждому из вас Мы указали закон и дорогу. Если бы Аллах захотел, Он сделал бы вас одной общиной. Но Он хотел вас испытать тем, что дал вам. Поэтому соперничайте друг с другом в добрых делах. (5:48)

Для Аллаха нежелательно было однообразие людей в обширном мировом пространстве. Различные шариаты (законы) и пути развития людям предоставлены для того, чтобы проверить, кто же из них лучше. Выходит, они должны состязаться между собой, используя данное разнообразие путей.

Это означает конструктивно-активную оппозицию. Целью является служение каждого человека народу и

родине своим путем, своими методами. Поэтому мусульманину не подобает рассуждать вроде того, что каково другим, таково и мне. Пророк Мухаммад ﷺ говорил:

لَا تَكُونُوا إِمَعَةً تَقُولُونَ إِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ
وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ.

Пусть никто из вас не будет несостоящим лицом. И пусть не скажет: «За добро отвечу добром, за зло— злом». Приучите себя отвечать за доброту людей добром и быть подалее от злодеяний, когда они будут злодействовать.

Следовательно, оппозиция должна быть поддерживающей благие дела и поправляющей неблагоприятные поступки и ошибки. Исламской оппозиции присуще откровенное высказывание правды во имя Аллаха, не боясь при этом упрека хулителя.

В Исламе принято терпеливое и воздержанное отношение к оппозиционерам, если даже они находятся на неверном пути. Об этом один из знаменитых мусульманских правоведов Имам Маварди пишет следующей: «Когда группа мусульман объединится (выступая против государства), в противовес мнения общины организует новый еретический толк, но открыто не будет выступать против повиновения имаму, не соберется отдельно в каком-нибудь месте и окажется там, откуда можно достать ее силой, они будут оставлены без войны. Им по справедливости предоставляются права и с них требуется ответственность».

Используя к подобному положению вещей применяемые ныне выражения, можно сказать, что если не

будет предпринята попытка силой изменить существующий строй, то против них не будут приняты меры с применением силы.

Халиф Али ибн Аби Талиб عليه السلام оставил в покое выступавших против него хариджитов и говорил им: «В отношении вас на нас три обязанности: не запрещать вам поминать Аллаха в Его мечетях, не начинать против вас войны и, если ваш раб окажется с нами, не запрещать вам получить вашу долю добычи».

Как и все другие учения Ислама, и его учение об оппозиции не осталось просто словами, а нашло широкое применение в жизни. Мусульмане использование этого своего политического права начали с оппозиционности по отношению к некоторым решениям Пророка Мухаммада عليه السلام. Здесь возникает естественный вопрос: разве могла быть оппозиция у Посланника Аллаха عليه السلام, кому в то время ниспосылался Священный Коран, у величайшей и благословенной личности, который не молвит ни слова, исходя из своих личных желаний, и кто в День суда будет заступником? Ученые на данный вопрос отвечают: да, можно было находиться в оппозиции к Пророку Мухаммаду عليه السلام — ив подтверждение приводят множество примеров.

После того когда уже устно были согласованы пункты Худайбийского мирного договора, 'Умар عليه السلام тут же вскочил с места и, подойдя к Абу Бакру ас-Сиддику عليه السلام, стал спорить с ним, излагая свои возражения против условий договора. В конце спора Абу Бакр ас-Сиддик عليه السلام посоветовал ему не переходить в оппозицию к делам Пророка Мухаммада عليه السلام. Не

согласившись с этим, 'Умар رضي الله عنه затем подошел к Пророку ﷺ и спросил:

— О Посланник Аллаха, ведь ты — посланник Аллаха?

— Да, — ответил тот.

— А мы — мусульмане?

— Да.

— Почему же тогда соглашаемся с унижением нашей религии?

— Я — раб и Посланник Аллаха — и я не пойду против Его повеления, — сказал Пророк Мухаммад ﷺ.

Потом выяснилось, что с Худайбийским договором не согласны также и другие *асхабы*. И после того, когда уже пришли к миру, несмотря на неоднократное повторение Пророком ﷺ своего приказа там же совершить обряд жертвоприношения, отстричь свои волосы и затем направиться в обратный путь, никто и не думал выполнить его.

Только когда Пророк Мухаммад ﷺ по совету матери правоверных Умм Саламы رضي الله عنها принес в жертву животное и отстриг свои волосы, другие стали делать то же самое. И *асхабы* почувствовали облегчение в душах только после ниспослания суры «Победа».

Во время сражения у Рва, когда мусульмане остались в окружении, в целях внесения разлада в ряды противников, Посланник Аллаха ﷺ позвав к себе предводителей бедуинских племен Уйайну ибн Хисна и ал-Хариса ибн 'Авфа, обещал им третью часть всех финиковых пальм в Медине, если они со своими отрядами покинут расположение вражеских сил. Они же просили половину их. Пророк ﷺ подчеркнул, что отдадут более трети деревьев. Приняв такое условие,

они привели в свидетели 12 человек из своей общины. Был представлен и писарь с письменными принадлежностями.

Пророк Мухаммад ﷺ позвал также некоторых из сподвижников. По этому случаю Усайд ибн Худайр رضي الله عنه сказал:

— О Посланник Аллаха, действуй, если это велено Всевышним, но если же не так, то для них у нас, кроме меча, ничего нет.

Посланник Аллаха ﷺ посоветовался со старшими из мединских мусульман, Са'дом ибн 'Убадой и Са'дом ибн Му'азом رضي الله عنه, они тоже настояли на том, что сказал Усайд رضي الله عنه.

Пророк Мухаммад ﷺ объяснил, почему он решил поступить именно таким образом. Са'д ибн Му'аз رضي الله عنه, взяв в свои руки текст договора, сказал:

— Мы и раньше ничего не давали им и думаешь, с твоим приходом что-нибудь дадим? Для них у нас ничего, кроме меча, нет.

Так он продолжал стоять на своем.

Тогда Посланник Аллаха просил его порвать письмо. Са'д ш, плюнув на письмо, порвал его, произнося:

— Между нами меч.

Это лишь только один из множества примеров уважительного отношения Пророка Мухаммада ﷺ к оппозиции.

При четырех праведных халифах также существовала оппозиция.

Когда Абу Бакр رضي الله عنه объявил войну против племен, которые отказались от уплаты *заката* (очистительной милостыни), 'Умар رضي الله عنه противостоял этому.

Обращаясь к халифу Абу Бакру رضي الله عنه, он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ говорил ведь, что ему было велено вести войну до тех пор, пока люди не скажут *Ла 'илаха 'илла-ллах*. Кто произнесет эти слова, тот спасет от меня свое имущество и свою душу, если он имеет на то право. Как же ты будешь воевать с этими людьми?!»

Только после того как халиф Абу Бакр رضي الله عنه документально объяснил, в чем дело, 'Умар رضي الله عنه, убедившись в его правоте, присоединился к нему.

При собирании Священного Корана возникла совсем обратная картина. Умар رضي الله عنه предложил Абу Бакру رضي الله عنه отдать распоряжение, чтобы собрали Коран в единый список, чтобы он хранился в *одном месте*. Он не согласился с этим, сказав, как ему решиться на такое дело, которым не занимался даже Посланник Аллаха ﷺ. Однако долго и упорно разъясняя, Умар все-таки убедил его в необходимости такого шага.

Когда он — глава государства, позвав к себе Зайда ибн Сабита رضي الله عنه, поручил ему собрать Коран в единое целое, уже тот стал отказываться под тем же предлогом, что как же ему взяться за дело, которым не занимался сам Посланник Аллаха ﷺ. На этот раз в роли убеждающего пришлось выступить самому халифу.

Немало было оппозиционеров к самому Умару ибн ал-Хаттабу رضي الله عنه. Как рассказывалось в предыдущих главах, когда он попытался ограничить *махр*, одна из женщин, приводя доказательство из аята, заставила Умара رضي الله عنه перед большинством отказаться от своего мнения.

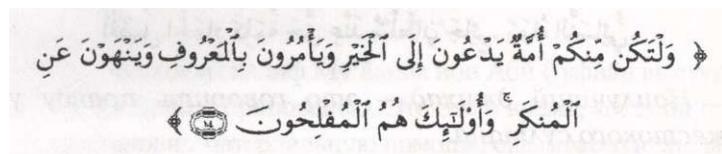
Был еще в его жизни случай, когда он, обращаясь к людям с проповедью, сказал: «Поправьте, если у меня будет кривизна», — на что один человек вынул свой меч и, показав его, сказал: «Если у тебя будет кривизна, то поправим ее вот этой штукой».

Радуюсь этому, Умар رضي الله عنه воздал хвалу Аллаху за то, что Он среди общины Умара создал таких, которые его кривизну поправят мечом.

Известно также, что праведные халифы Усман رضي الله عنه и Али رضي الله عنه тоже имели подобных оппозиционеров, об этом долго рассказывать. Но следует отметить одно: все эти оппозиционеры — те, которые со стороны не смогли верно оценить правое дело или же выбрали одно из двух равноценных. Потому что проявление несправедливости со стороны Пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم было невозможным. Праведные халифы также воздерживались от неправых распоряжений.

Быть в оппозиции по отношению к несправедливой распорядительности — должное дело для мусульман. Примеров тому очень много.

Аллах в суре «Семейство 'Имрана» говорит:

﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти — счастливы. (3:104)

Здесь имеется в виду призыв каждого мусульманина, в том числе и правителей, к доброте и отвращению их от

злодеяний. Разумеется, такое отношение к имеющим власть и есть та самая оппозиционность.

Пророк Мухаммад ﷺ в знаменитом хадисе говорит:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُّ الْإِيمَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Кто из вас видит злодеяние, пусть изменит его руками (действием), кто не способен на это, изменит языком (словами), кто не способен и на это, изменит сердцем (мыслью), а это уже от слабости веры.

Следовательно, мусульманин, который не отвергает неблаговидное дело, не соучаствует в нем, не согласен с ним, — тот со слабой верой. Иначе он бы попытался отвратить злодеяние языком или руками. В политической сфере это и называется оппозицией.

В хадисе, который рассказали Имам Ахмад и Имам Маджа, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Наилучший джихад — это говорить правду у жестокого султана.

В другом хадисе Посланник Аллаха ﷺ подчеркивает: «Кто, не говоря правду, безмолвствует — тот немой шайтан».

Как ни парадоксально, руководители, пришедшие после праведных халифом, из-за своего тщеславия и попыток не допускать оппозицию, вызвали на себя еще большее противостояние, порою и ненависть, непримиримость. История и литература полны рассказами о подобных случаях.

Приведем два примера из жизни Му'авийи ибн Аби Суфйана, который стал главой Исламского государства после 'Али رضي الله عنه и первым столкнулся с радикальной оппозицией.

Когда халиф Му'авийа ибн Аби Суфйан совершал *хаджж*, привели к нему одну из женщин, отличившихся сильным противостоянием, — Баккару ал-Хилалийя.

Почему же ты любила 'Али رضي الله عنه, а меня возненавидела, его считала своим другом, а меня приняла за враги? - спросил у нее халиф.

-Позволь мне не отвечать, — сказала она.

- Не позволю, сказал халиф.

Если так, то слушай. Я полюбила 'Али رضي الله عنه за его справедливость к гражданам, за равное распределение всем вещей. Возненавидела тебя за то, что ты объявил войну против того, кто больше прав, чем ты. И стала тебе врагом за кровожадность твою, за то, что в свою бытность *кади* проявлял жестокость и распоряжался, руководствуясь своими желаниями.

* * *

Однажды халиф Му'авийа ибн Аби Суфйан выступал с трибуны с проповедью. Это было время, когда он приостановил материальную помощь, оказываемую людям.

Один из собравшихся встал с места и сказал:

— Му'авийа! Воистину, то, что давалось, не было заработано трудом ни твоим, ни твоего отца, ни твоей матери!

Му'авийа разгневался и сошел с трибуны. Собравшимся сказал, чтобы подождали его возвращения и

исчез на несколько мгновений. Потом появился. Оказалось, что он совершил *гусл* — полное омовение.

—Абу Муслим своими словами вызвал мой гнев, — сказал он. — А я слышал Посланника Аллаха ﷺ, когда он говорил: «Гнев — от Шайтана. А Шайтан создан из огня. Поистине, огонь тушится водой. Кто из вас гневается, пусть тот совершит *гусл*». Я пошел и совершил *гусл*. Абу Муслим сказал правду. Поистине, то было не из моего труда, не из труда отца моего. Давайте, получите то, что вам положено.

После Му'авийи رضي الله عنه началось постоянное отклонение от предписанных основных исламских учений. Были выхолощены их демократические традиции, на место которых стали внедряться деспотизм и другие античеловеческие методы. В частности, нормой стали нетерпение и непримиримость по отношению к оппозиции.

Самая большая трагедия заключалась в том, что было прекращено принятие решений на основе Ислама и был осуществлен переход на путь службы в интересах правителя. Все возможные способы были пущены в ход, чтобы вбить в сознание людей необходимость подчинения ему и признания его тенью Бога на земле. При этом ни словом не обмолвились о праве гражданина в отношении правителя. Каким только бедам ни подвергался гражданин, осмелившийся отстаивать свое право и обвиняемый за это покушающимся на власть.

Самое печальное — всем этим антиисламским проискам навешивается ярлык Ислама. В это же время некоторые народы и страны, далекие от Ислама, своими действиями внедряя методы, подобные исламской теории, живут, вкушая их радостные плоды. Среди них немало и таких, которые сочувственно относятся к

мусульманам. И мы тоже вернулись бы к счастливой жизни, если бы подрастающее поколение мусульман, хорошо изучив и усвоив учения своей религии, стало соблюдать ее.

По прошествии 15 веков после внедрения Исламом человеческих прав политического толка международная общественность свое мнение по этим вопросам сформулировала в следующих положениях:

- Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.

- Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.

- Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и несфальцифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Дорогой читатель! Изученные вместе с вами в предыдущих главах права человека охватывают многие из тех вопросов, которые сегодня выдвинулись на передний план.

Однако права человека в Исламе этим не исчерпываются. Мы рассмотрели лишь темы, ныне являющиеся предметом особого внимания международной общественности.

А в Исламе человеческие права нашли свое совершенное и всеобъемлющее решение. Слабый человек видит только проблемы, которые навалились на него, и подобающим себе бессилием старается решить их. Эти его старания, несомненно, дадут ожидаемый результат только в том случае, если они будут соответствовать Божественному учению, иначе последствия будут обратными.

Решение проблем, согласно Исламу, и есть решение Божественным путем. То, что разрешено Аллахом, обязательно ведет к спасению и счастью.

Воистину, бессильными попытками одного человека или написанием одной книги невозможно превратить в явное подобные крупные вопросы. Однако думается, что для лучшего представления, понимания основ полезно прибегнуть к некоторым примерам.

Если мы обратимся к Священному Корану и Сунне Пророка Мухаммада с точки зрения прав человека, то поймем многое, даже особо не углубившись в сущность вопроса.

В Исламе человек наделен определенными правами по отношению ко всему, что существует во Вселенной, начиная от малого до великого, даже к Аллаху. В то же

время это его право двуединое, то есть по отношению к нему имеют такое же право и другие. Данную истину легко можно понять в ходе изучения исламских учений. Обратимся в этих целях к Сунне Пророка Мухаммада

ﷺ

В хадисе Имама ал-Бухари и Имама Муслима, переданном Абу Хурайрой رضي الله عنه, Посланник Аллаха ﷺ говорит:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ
وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Мусульманин по отношению к мусульманину имеет пять прав: ответ на приветствие, навещание больного, участие на заупокойной молитве, ответ на приглашение и пожелание здоровья, когда он чихнет.

Эти внешне не заслуживающие внимания, но на деле очень важные вопросы, которые даже остаются вне поля зрения других религий, философий и систем, Ислам возвел в ранг долга, мало того — обязательного предписания. Давайте вкратце рассмотрим все эти пять прав каждого мусульманина на других мусульман (= обязанностей мусульман перед мусульманином).

1. Отвечать на приветствие

Приветствие — сунна, а отвечать на приветствие — обязанность, говорят ученые-исламоведы. Ибо приветствие встреченного человека означает пожелание ему мира и здоровья. Если такой порядок утвердится как обязательное общее правило, естественно, воцарится взаимное уважение и любовь между людьми, мир и спокойствие во всем обществе.

Следовательно, ответ на приветствие предписан в качестве обязанности мусульманина потому, что для него является обязанностью приложить усилия с его стороны к тому, чтобы названные выше общечеловеческие ценности прочно установились в обществе. Поэтому тот, кто отказывается отвечать на приветствие, берет на себя ответственность нарушителя одного из прав человека, отвергающего свою прямую обязанность.

В священных хадисах имеется также доказательство тому, как соблюдение приветствия служит распространению среди людей любви и уважения друг к другу. В хадисе Имама Муслима, рассказанном от Абу Хурайры رضي الله عنه, Пророк Мухаммад ﷺ говорит:

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ
إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Пока не будете верующим, не сможете войти в Рай. Пока нет у вас взаимной любви, не сможете быть верующим. Привести ли мне доказательство для того, чтобы вы проявили взаимную любовь? Широко распространяйте среди вас приветствие!

2. Навещать больного

Право больного в том, чтобы здоровые люди навещали его. Каждый мусульманин, узнавший, что заболел его собрат, должен навестить больного. Пророк Мухаммад ﷺ поступал именно так и то же велел и своим последователям. Зная о болезни человека, не навестить его — значит нарушить одно из его прав.

3. Участие на заупокойной молитве

Похоронить покойного с уважением, очистив, обмыв и завернув его в саван, — *фард кифайа* — общая обязанность для всех мусульман. То есть с осуществлением этих дел частью мусульман, данная обязанность слагается с остальных. Итак, согласно Исламу, человек не только при жизни, но и после смерти имеет определенные права. Кроме таких прав покойного для живых, как быть похороненным в очищенном, обмытом и завернутом в саван состоянии и с совершением заупокойной молитвы, к его правам относится также то, чтобы резкими действиями не доставляли ему беспокойства, боли, читали за него молитвы, вспоминали его добрым словом.

4. Отвечать на приглашение

То есть принять приглашение и прийти, когда кто-нибудь, устроив определенный обряд, угощение, зовёт принять в нём участие. Пророк Мухаммад всегда следовал этому правилу и говорил, что придет, если даже пригласят на угощение, состоящее из ножки барана. Это также служит развитию взаимного уважения, сотрудничества, дружбы и братства между людьми.

5. Пожелание человеку здоровья, когда тот чихнет

Человек, который чихнул, должен воздать хвалу Аллаху, а другие мусульмане — пожелать ему милости Аллаха. Это также обязанность окружающих перед тем, кто чихнул.

Таких прав (обязанностей) очень много, например:

- жены у мужа;
- мужа у жены;
- родителей у детей;

- детей у родителей;
- родственников друг у друга;
- соседа у соседа.

Словом, этот перечень можно продолжать очень долго. Теперь же рассмотрим священный хадис о том, что в отношении мусульманина имеет право его тело, даже его органы отдельно взятые. В хадисе Имама ал-Бухари Абд Аллах ибн Амр رضي الله عنه, в частности, рассказывает:

Посланник Аллаха ﷺ сказал мне:

— Как мне передали, ты, оказывается, постоянно днем держишь пост, а ночами бодрствуешь?

— Да, так, о Посланник Аллаха, — ответил я.

— Не делай этого! Иногда соблюдай пост, иногда разговляйся. Иногда спи, иногда бодрствуй. Поистине, у твоего тела право на тебя (у тебя есть обязательства перед своим телом). Поистине, у пары твоих глаз права на тебя (у тебя есть обязательства перед своими глазами). Поистине, у твоей супруги право на тебя (у тебя есть обязательства перед своей супругой). Поистине, у твоего гостя право на тебя (у тебя есть обязательства перед твоим гостем).

Поскольку так, эти права не должны ущемляться. Если мусульманин ущемляет право своей супруги или гостя своего, это будет означать, что он нарушил права человека. Точно так же в отношении его тела и обоих глаз.

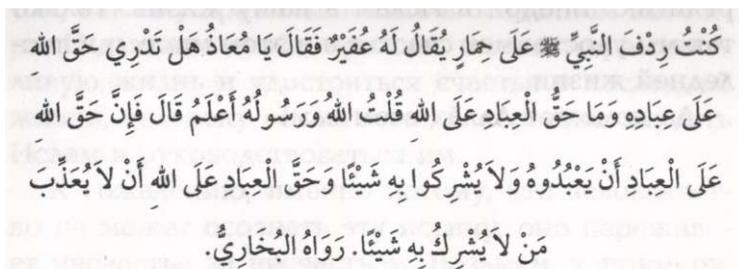
В целом, эти вопросы требуют специальных крупномасштабных исследований и дискуссий, которыми должны заняться мусульманские ученые. Потому что идти в ногу со временем, на возникающие вопросы находить ответы в Священном Коране и Чистейшей Сунне, обучать мусульман этим знаниям

является задачей ученых-исламоведов. В частности, следует проводить изучение и разъяснение среди людей различных вопросов прав человека.

Потому что и в Священном Коране, и в Чистой Сунне специально выделенной суры или главы «Права человека» не существует. Эти вопросы обнаруживаются при внимательном чтении и изучении.

И завершим нашу данную беседу-дискуссию разговором о вершине прав человека — о праве его на Аллаха (обязательствах Бога перед Его рабом).

В хадисе Имама ал-Бухари, Имама Муслима и Имама Тирмизи, поведенного от Му'азы ибн Джабала, повествуется:

كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عَفِيرٌ فَقَالَ يَا مُعَاذُ هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ
عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ
عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ
مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Мы вдвоем с Пророком Мухаммадом ﷺ ехали на его осле по кличке Уфайр. Посланник Аллаха ﷺ спросил меня:

— Э Муаз! Знаешь ли ты, какое право Аллаха на рабах Его (их обязанности перед Ним) и право рабов Аллаха на Нем (Его обязательство перед ними)?

— Аллах и Его Посланник лучше знают, — ответил я.

— Поистине, право Аллаха на рабов Его (их обязанности перед Ним) — в том, чтобы они молились Аллаху и ничего не приводили Ему в со товарищи. Право же рабов на Аллаха (Его обязательство перед ними) — в том, чтобы Он не наказывал того, кто не приводил Ему в со товарищи никого.

Да, Ислам предоставил человеку и такое величайшее право. Тот, кто молится, служит Аллаху и не признает ни в чем и ни в ком Его сотоварища, становится человеком, перед кем Аллах, имеет обязательства. И такое право человеку предоставляется только в Исламе. Из этого следует вывод, что полные и справедливые права возможны только под покровительством Ислама. А в осуществлении их ответственны мусульмане — мы с вами.

Дорогие мои! Нам остается осознание этой ответственности. Как можно глубже изучать нашу религию. Внедрить Ислам в нашу жизнь. Только так мы удостоимся счастья и в этом мире, и в последней жизни.

Да поможет Аллах всем нам!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемый читатель! В этом скромном труде мы ознакомились со многими вопросами, касающимися прав человека, которые сегодня поднимаются во всем мире и получают все большее развитие. На этом фоне мы увидели, что некоторые успехи, достигнутые человеком благодаря его усилиям, являются осуществленными Исламом давным-давно, еще 15 веков тому назад. В свете этого возникает справедливый вопрос: поскольку так, зачем нам утруждать себя в поисках новых решений вопросов, вместо того чтобы внедрять уже то, что существует? Причем этот вопрос имеет отношение ко всем сферам жизни.

Поистине, все сущее и то, что находится в нем, сотворено Аллахом. И Он лучше знает, каким быть Вселенной, которую Сам создал, и как жить человеку, кого Он сотворил и поставил Своим наместником на земле. На основе этих знаний через религию Ислам послал Свои указания человеку о том, как ему правильно жить в созданном Им мире. И для того чтобы прожить в этом мире счастливую жизнь и удостоиться счастья в последней жизни, человеку остается лишь серьезно изучить Ислам и руководствоваться им.

К сожалению, именно потому, что человечество не может осознать эту истину, оно переживает несчастье за несчастьем. Возьмем, к примеру, рассматриваемую нами тему прав человека. Еще раз подчеркнем, что данный вопрос был решен Аллахом еще 15 веков назад. В то время люди, соблюдая Божественное учение, чувствовали себя счастливыми, добившись огромных успехов по части реализации своих прав. А тем же, которые оставались в неведении об Исламе, преодолевая через тернии путь, длиною в эти века, блуждая и

спотыкаясь, удалось достичь лишь отдельных рубежей, указанных в Исламе, только в наше время. И благодаря этому они нашли определенное счастье.

Некоторые настоящие достижения в области прав человека народов, которые были в стороне от Ислама, и наслаждение их этими благами служат основанием для двух важнейших выводов.

Первый вывод

Человек приходит в этот мир с чистой, безгрешной природой. Потом в результате воспитания и под внешним влиянием приходит к неверию. Вместе с этим при помощи той части своей чистой природы, которая осталась еще не испорченной, он может распорядиться в соответствии с некоторыми Божественными указаниями и учениями. А эти распоряжения, безусловно, дадут свои плоды. Этой истиной объясняются определенные успехи в жизни некоторых неверующих режимов.

Данную истину мусульманские ученые отмечали в своих книгах несколько веков назад: «Справедливая власть, даже если будет неверующей, будет долговечной. Несправедливая власть, хотя и правоверная, но придет к закату. Основа долговечности власти не в веровании, а в справедливости».

С этой точки зрения совершенно естественна отсталость некоторых государств, называющих себя мусульманскими. Ведь в них господствует гнет и деспотизм.

Точно так же абсолютно неудивительно достижение прогресса некоторыми немусульманскими странами, поскольку в них в определенном смысле торжествует справедливость. В самом же деле должно было бы быть наоборот. Если бы государства, претендующие быть мусульманскими, руководствовались Исламом, давно бы

установили у себя Божественную справедливость. В то время когда те, которые называют себя мусульманами, не выполняя свой долг, пошли по неверному пути, другие действуют в соответствии с указаниями своей естественной чистоты и добиваются успехов, свидетелями которых мы все являемся.

Это относится также к вопросам прав человека. Аяты, хадисы, законы и порядки, которые мы с вами рассмотрели, являются собственностью, богатством мусульман, которые обязаны изучать эти учения. Дела, осуществленные прежними мусульманами, также служат примером для их нынешних поколений. Использование этого опыта также является долгом для мусульман.

Второй вывод

В обрушивающихся на весь мир бедах есть и вина тех, которые претендуют на мусульманство. Аллах пожелал, чтобы Его последней, совершенной, вечной и до самого Дня воскрешения обеспечивающей человечество счастьем и в здешнем мире, и в последней жизни была религия Ислам. И распространение этой религии возложил на мусульман. Первые поколения мусульман с честью выполнили эту ответственную обязанность. Потом наступил упадок, кризис. В конечном итоге сегодня мусульмане отошли от Ислама очень далеко. Многие мусульмане не только перестали быть образцами, привлекательными, но и своей невежественностью, дурными примерами оказались в положении, которое служит причиной отречений людей от Ислама.

Незнание мусульманами учений Ислама, их несоблюдение его нанесло грандиозный урон не только им самим, но и всему человечеству, всей Вселенной, в том числе животному, растительному, всему материальному и духовно-нравственному в ней.

Сегодня первейшей задачей мусульман является осознание этой горькой истины. А далее — тщательное изучение Ислама и внедрение его в жизнь, чтобы добиться того, чтобы хоть на одной части мира прочно утвердилась настоящая вера, истинный Ислам,

Тогда там все станет на свои места, повсеместно будут господствовать права человека в полном, совершенном и верном их смысле. И мировая общественность воочию убедится, что все неблагоприятные дела, которые творились до сих пор и творятся сегодня в мире от имени Ислама, ничего общего с его сущностью не имеют. Это только изощренные потуги определенных сил, всячески стремящихся помешать Исламу — совершенной религии миролюбия, согласия, братства, духовно- нравственной чистоты всех людей на земле. Но как бы они ни пытались, им не добиться своего, потому что защиту Ислама взял на Себя Сам Аллах.

Да поведет нас Аллах правильным путем!