

Ясин ибн Али

**Из законов Шариата
о повелении одобряемого
и удержании от предосудительного
«Аль-амру биль-мааруф ван-нахью
аниль-мункар»**

Ясин ибн Али

Из законов Шариата
о повелении одобряемого
и удержании от предосудительного
«Аль-амру биль-мааруф ван-нахью
аниль-мункар»

مَجَلَّةُ الزَّيْتُونَةِ

Данная книга посвящается моему любимому отцу Али,
пусть смилуется над ним Аллах

Издание первое

Издательство «Дар ад-давати аль-ислямийа»

1426 х./2005 г.

Издание второе. Исправленное и дополненное.

1427 х./2006 г.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы являетесь лучшей общиной, появившейся
на благо человечества, повелевая совершать
одобряемое, удерживая от предосудительного
и веруя в Аллаха» (3:110)

Оглавление

Введение.....	7
---------------	---

Глава I

Обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	8
--	---

Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является индивидуальным (айн) или коллективным (кифая) фардом?.....	19
--	----

Узр (шариатское оправдание) при оставлении аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	28
---	----

Достоинства деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	38
---	----

Значение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	44
---	----

Глава II

Границы деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	55
---	----

Важность деятельности веления одобряемого и удержания от порицаемого с целью сохранения общества.....	59
---	----

Стороны, которым Законодатель поручил вести деятельность по повелению одобряемого и удержанию от предосудительного.....	62
---	----

Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар в период отсутствия Исламского Государства.....	68
--	----

Деятельность группы в реальности отсутствия Исламского Государства.....	71
---	----

Глава III

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и устранением предосудительного.....	79
Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и насихатом.....	82
Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и призывом.....	85
Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и аль-хисба.....	91
Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и отчётом правителей.....	97

Глава IV

Изменение предосудительного — это проявление активности.....	103
Предосудительное, изменить которое является ваджибом.....	109
Соблюдение порядка действий в достижении изменения.....	122
Детализация степеней изменения.....	131

Глава V

Условия для аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.....	134
Категории предосудительного.....	149
Предосудительное, совершаемое правителями.....	152
Об этикете в деятельности аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар.....	164
Источники.....	171

Введение

Хвала Аллаха — Господу миров, мир и благословение господину посланников и последнему из пророков, его семейству, его сподвижникам, табиинам и тем, кто строго последовал за ним вплоть до Судного дня!

Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является одним из важнейших законов Шариата, некоторые учёные даже назвали его шестым столпом Ислама. В связи с этим мы посчитали уместным и необходимым пролить на этот вопрос свет, чтобы тот, кому Аллах желает блага, мог понять эту тему и опираться на данный труд в своей деятельности, когда в этом будет необходимость.

Наше исследование мы поделили на пять глав. В каждой главе мы затронули четыре или пять вопросов. В каждом вопросе мы уходили в ответвления, подробности и толкования в зависимости от цели рассмотрения и детализации.

В данном исследовании мы приложили все усилия, чтобы оно было правильным. Мы просим Аллаха, чтобы Он принял данный труд и благословил нас.

Обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

Мнение о том, что вести деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар (приказывать одобряемое и запрещать предосудительное) является ваджибом, более предпочтительно у большинства учёных. Есть высказывание о том, что этого мнения придерживались все учёные.

Большинство учёных считало эту деятельность обязательной, основываясь на аятах и хадисах, в которых упоминается данный хукм, но без детализации доказательной базы. Причина этого заключается в том, что аяты и хадисы предельно ясно указывают на обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Именно поэтому один из учёных сказал: *«Обязательность ведения деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является общеизвестной в религии и для мусульман, поэтому эта деятельность сама по себе является аргументом и доводом, для которой не нужно искать отдельных доказательств в Шариаате на её обязательность»*.

Что касается мнения некоторых учёных о том, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является нафилем (добровольным, богоугодным делом), то это относится к положению, когда человек слаб или боится за себя. Приводится от Абдуль-Вахида ибн Зийда: *«Как-то я спросил Хасана аль-Басри: «О Абу Саид, считаешь ли ты деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар обязательной?»*, — на что он сказал: *«О сынок! Она была обязательной для Бану Исраиль. Что касается этой Уммы, то для неё Аллах сделал эту деятельность нафилем»*¹. Приводится от аль-Хасана ибн Салиха: «Однажды Амр ибн Убайдуллах написал Ибн

¹ Книга «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар», автор — Абу Бакр аль-Халляль.

Шубруму письмо, в котором упрекнул его за отсутствие совершения аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. На что Ибн Шубрума написал в ответ следующее:

الْأَمْرُ يَا عَمْرُو بِالْمَعْرُوفِ نَافِلَةٌ وَالْعَامِلُونَ بِهِ لِلَّهِ أَنْصَارُ
وَالتَّارِكُونَ لَهُ ضَعْفًا لَهُمْ عُدْرٌ وَاللَّامِئُونَ لَهُمْ فِي ذَاكَ أَشْرَارُ
الْأَمْرُ لَا بِالسَّيْفِ يُشْهِرُهُ عَلَى الْأُمَّةِ إِنَّ الْقَتْلَ إِضْرَارُ

«О Амр! Приказывать одобряемое является нафилем.

Кто совершает это, тот оказывает помощь Аллаху.

Кто оставляет это из-за слабости, у того имеется оправдание.

Кто упрекает его за это, тот считается злодеем.

О Амр! Приказ одобряемого делается не посредством меча.

Это возложено на имамов, поскольку в сражении есть вред»²

Даже если посчитать эти слова достоверными, то они касаются положения, когда имеется слабость или страх за себя. Чтобы устранить разного рода сомнения и аргументировать обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, приведём доказательства из Корана и Сунны, при этом упомянув ряд деталей.

Доказательства из Корана

Первый аят:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (3:110).

Комментируя этот аят, Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур писал следующее: «Упомянутое в аяте объясняет причину (таълиль) приказа призывать к благу и удерживать от предосудительного. Что касается выражения «повелеваете совершать одобряемое», то оно повествует о состоянии действующего лица,

² Там же.

в данном случае это местоимение «**вы**». Данное состояние действующего лица (местоимения «**вы**») и является той причиной, которая дала мусульманам статус высокого положения (лучшая из общин). Отсюда следует, что повеление благого и удержание от предосудительного заслуживает быть фардом для мусульман, даже если это не было ранее фардом. Если же оно ранее было фардом, то здесь это подтверждается в очередной раз»³.

Фахруддин ар-Рази комментировал данный аят так:

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Выражение: «**повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха**», — является новым предложением. Задача этого предложения — объяснить ильят статуса «лучшая». Например, говорится: «Зайд — благородный человек, ведь он кормит и одевает людей, а также делает то, что в их интересах». Суть сказанного заключается в том, что наука усуль аль-фикх утверждает, что упоминание хукма наряду с соответствующим описанием (васф мунасиб) говорит о том, что соответствующее описание указывает на ильят хукма. В данном аяте Аллах подтверждает качество Уммы как лучшей. Далее Он упоминает хукм и обряды повиновения, имея в виду аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и иман...»⁴.

Ряд учёных сказал, что смысл данного аята — следующий: «Вы стали лучшей общиной, или вы — лучшая из общин, созданная, чтобы приказывать одобряемое, запрещать предосудительное и верить в Аллаха. Эти три качества (приказывать одобряемое, запрещать предосудительное, вера в Аллаха) становятся условием для обладания качеством «лучшая». Приобрести качество «лучшая» мусульмане, которые совершают намаз, выплачивают закят, держат пост в Рамадан, совершают хадж, совершают дозволенные действия и отдаляются от запретных, смогут лишь в случае ведения деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Другими словами, мусульмане станут лучшей из общин, если исполняют условие, поставленное Законодателем».

³ Книга «Ат-Тахрир ва ат-танвир».

⁴ Книга «Мафатиху аль-гайб».

Мухаммад аш-Шаукани сказал: «Слова «повелеваете совершать одобряемое...» являются новым предложением, которое включает в себя разъяснение, почему они являются лучшей из общин, с указанием на причину этого — пока реализуют принцип аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и характеризуются качеством такой Уммы. Если они оставят аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, то лишатся качества «лучшая»⁵.

Приводится от Умара ибн аль-Хаттаба, что после прочтения этого аята он сказал: «О люди! Кто желает быть частью этой Уммы, пусть исполнит условие, поставленное Аллахом». Приводят Абд ибн Хамид, Ибн Джарир и Ибн аль-Мунзир от Муджахида о словах «**Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества**» следующее: «Если будете приказывать одобряемое, запрещать предосудительное и верить в Аллаха»⁶.

Подводя итог, данный аят указывает на то, что качество Уммы «лучшая» обусловлено ведением с её стороны деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Если же Умма оставит эту деятельность, то она лишится качества «лучшая».

Из этих позиций возникает обязательство аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, которое ложиться на плечи части мусульман или даже всей Уммы, чтобы она могла претендовать на право считаться лучшей из общин среди других людей, как её и охарактеризовал Сам Всевышний Аллах.

Второй аят:

لَوْلَا يَنْهَاهُمْ رَبِّيَنُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾

«Почему же раввины и первосвященники не удерживают их от греховных речей и пожирания запретного? Воистину, скверно то, что они творят» (5:63). Данный аят упрекает учёных в том, что они оставили аль-амру биль-мааруф ван-нахью

⁵ Книга «Фатх аль-кадир».

⁶ Книга «Ад-Дурру аль-мансур фи тафсир ал-маасур», автор Джалалуддин ас-Суюти.

аниль-мункар. Следовательно, человек, оставивший эту деятельность, впадает в греховное состояние. Комментируя этот аят, аль-Куртуби писал: «Выражение:

لَيْئَسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

«Воистину, скверно то, что они творят», — означает клятву со стороны Всевышнего. Словно Аллах говорит: «Клянусь! Воистину, скверно деяние, которое совершают раввины и первосвященники: они не запрещают тем, кто спешит совершить грех, кто проявляет враждебность, кто поедает запретное. Учёные говорили: «Нет аята более сурового и пугающего в адрес учёных, чем этот»⁷.

Фахруддин ар-Рази комментировал данный аят так: «Осуждение оставившего запрещение предосудительного более сильное и суровое, т.к. ранее Аллах сказал, что такие люди грешат, проявляют вражду, пожирают запретное. Что касается учёных, оставивших запрещение предосудительного, то о них Аллах сказал:

لَيْئَسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

«Воистину, скверно то, что они творят». Отсюда следует, что в арабском языке есть разница между словами «ас-санъа» и «аль-амаль». «Ас-Санъа» — это значит совершать что-то стабильно, упорно и постоянно. «Аль-Амаль» — это то, что совершается нестабильно, без упорства и постоянства. Поэтому совершение некоторых греховных деяний будет происходить не столь упорно и постоянно, а некоторых — наоборот»⁸.

Третий аят:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾

«Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это [произошло] потому, что они ослушались и преступали [границы дозволенного]. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые

⁷ Книга «Аль-Джамиу ли ахкам аль-куръан».

⁸ Книга «Мафатиху аль-гайб».

они совершали. Как же скверно было то, что они делали!» (5:78,79).

В данном аяте объясняется, что Бану Исраиль заслужили проклятия по причине оставления ими запрещения предосудительного. А ведь если бы это не было обязательным, то они бы не заслужили проклятия. Проклятие — это самое сильное выражение гнева Аллаха за оставление ваджибов и совершение харамов. Проклятию не подвергаются те, кто оставил мандубы или совершил макрух. Мухаммад аш-Шаукани сказал: «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является одним из важнейших исламских правил и наиболее почётным среди шариатских фардов. Следовательно, тот, кто оставляет эту деятельность, становится соучастником в преступлении грешника и тем, кто заслуживает гнева и мести Аллаха, как это произошло с людьми субботы. Ведь Аллах превратил в обезьян и свиней не только тех, кто совершил греховное, но и тех, кто не запрещал им совершать этого (греха). Аллах сказал:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

«Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается и присутствует при этом» (50:37). Затем Аллах называет мерзким оставление удерживания друг друга от предосудительного:

لَيْئَسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

«Как же скверно было то, что они делали!», — т.е. оставление деятельности по отрицанию того, что они обязаны отрицать, будет мерзким деянием»⁹.

Этот и ранее упомянутый аят указывают на обязательность приказывать одобряемое и запрещать предосудительное. В них Аллах упомянул Своему Посланнику (с.а.с.) и верующим положение иудеев в качестве назидания, дабы они не уподобились им, не совершали подобное им, не заслужили проклятия, как заслужили его иудеи. Да, аяты повествуют об иудеях, но назидание, извлекаемое из них, касается всех мусульман,

⁹ Книга «Фатх аль-кадир».

поскольку мусульманам приказано запрещать предосудительное так же, как это было приказано иудеям.

Четвёртый аят:

Здесь мы упомянем два аята:

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٧١﴾

«Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предосудительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки [скупятся делать пожертвования]. Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, лицемеры являются нечестивцами!» (9:67),

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (9:71).

При рассмотрении этих двух аятов мы видим, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар Аллах установил как разграничительную линию между верующими и лицемерами. В своём тафсире аль-Куртуби писал: «Особенным качеством верующего является деятельность приказывать одобряемое и запрещать предосудительное».

В 71 аяте присутствует веский аргумент в пользу обязательности деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Это очевидно с нескольких сторон:

1) Значение аята (мафхум аята) говорит о том, что оставивший деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар либо изначально не относится к числу верующих, либо он перестал обладать таким качеством. Более того,

данный аят используется при сравнении качеств верующих и лицемеров.

2) Упоминание о том, что божественная милость, нисходящая на тех, кто обладает этим похвальным качеством, говорит о том, что оставившего аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар божественная милость не коснётся.

3) Слова «**Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику**» являются уведомительным предложением (джумля хабарийя), которое использовалось вместо неуведомительного (иншайя) и требовательного (талябийя). Например, слова Всевышнего:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

«**Разведённые женщины должны выжидать в течение трёх циклов**» (2:228), — указывают только на правдивость Сообщившего, поскольку Им является Аллах, а это значит, что требуется соблюдение упомянутых вещей. Уведомление Аллаха о том, что верующие (мужчины и женщины) являются теми, кто ведёт деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, содержит в себе требование соблюдать эту деятельность, дабы уведомление было реализовано в жизнь. Требование, содержащееся в уведомлении Аллаха, указывает на обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, поскольку имеется картина, о которой мы упомянули в первом и втором пунктах.

Также вещью, которая указывает на обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, или как минимум подтверждает данный хукм, является её упоминание наряду с другими ваджибами. Аллах говорит:

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«**повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха**» (3:110),

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

«Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику» (9:71),

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

«Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постятся [или: путешествуют], кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха» (9:112),

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿١١١﴾

«Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел — у Аллаха» (22:41).

Эта группа аятов — как в совокупности, так и по отдельности — указывает на обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

Доказательства из Сунны

Доказательств из Сунны, указывающих на обязательность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, очень много. Здесь мы ограничимся лишь упоминанием трёх достоверных хадисов:

Первый хадис:

Передаётся от Хузайфы ибн аль-Ямана, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Вы обязательно будете приказывать одобряемое и запрещать предосудительное, иначе Аллах непременно пошлёт на вас наказание [если вы оставите приказывать одобряемое и запрещать предосудительное]. Затем вы будете молить Его, но вам не будет отвечено».¹⁰

Второй хадис:

Передаётся от Абу Бакра:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«О люди, вы читаете этот аят: «О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путём» (5:105), — но я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил: «Если люди увидят несправедливого и не схватят его за руки (т.е. не остановят его), то они будут близки к тому, что Аллах подвергнет Своему наказанию их всех».¹¹

В другой версии говорится:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُعَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«Если люди увидят предосудительное и не изменят это, то они будут близки к тому, что Аллах подвергнет Своему наказанию их всех».¹²

В третьей версии говорится:

إِنَّ أُمَّتِي إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«Если моя Умма увидит несправедливого и не схватит его за руки (т.е. не остановит его), то она будет близка к тому, что Аллах подвергнет её Своему наказанию».¹³

¹⁰ Хадис хороший (хасан), привели ат-Тирмизи в «Ас-Сунан», Ахмад в «Аль-Муснад», аль-Байхакый в «Ас-Сунану аль-кубра» и «Шуабу аль-иман».

¹¹ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан», ат-Тирмизи в «Ас-Сунан», Ахмад в «Муснад», аль-Байхакый в «Ас-Сунану аль-кубра», Ибн Хиббан в «Сахих» и другие.

¹² Привели Ахмад в «Муснад», ат-Тирмизи в «Ас-Сунан», Ибн Маджа в «Ас-Сунан» и другие.

¹³ Привёл аль-Баззар в «Муснаде».

Третий хадис:

Передаётся от Адй ибн Амира, что он слышал, как Посланник Аллаха говорил:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ فَلَا يُنْكِرُوهُ قِيَادًا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ

«Аллах не наказывает людей только за [предосудительные] действия отдельных лиц. Так продолжается до тех пор, пока эти люди не увидят совершение этого предосудительного, [и после того, как они увидят это] но они не станут порицать это, хотя имеют на это возможность, и тогда Аллах накажет всех без исключения».¹⁴

В версии аль-Урсы ибн Амира говорится: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلٍ تَقْدِرُ الْعَامَّةُ أَنْ تُغَيِّرَهُ وَلَا تَغَيِّرُهُ فَذَلِكَ حِينَ يَأْذَنُ اللَّهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ

«Аллах не наказывает людей только за [предосудительные] действия отдельных лиц. Так продолжается до тех пор, пока они не совершат [предосудительные] деяния, которые люди способны изменить, но они не сделают этого. И тогда Аллах дозволит уничтожить всех без исключения».¹⁵

¹⁴ Привели Ахмад в «Муснад», Ибн Абу Шайба в «Муснад», Наим ибн Хаммад в «Аль-Фитн», Ибн Абу дунья в «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар». Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Аль-Фатх аль-бари» писал: «Привёл Ахмад с хорошим санадом. У Абу Дауда этот хадис приводится от аль-Урса ибн Амира — брата Адй ибн Амира. Данный хадис имеет шавахиды из числа хадисов от Хузайфы, Джарира и других у Ахмада и других мухаддисов».

¹⁵ Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир». Аль-Хайсами в своей книге «Маджма аз-заваид» сказал, что передатчики хадиса заслуживают доверия (сикат).

Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является индивидуальным (айн) или коллективным (кифая) фардом?

Для мусульман стало обыкновением проводить разделение между фардами, поэтому они используют такие термины, как «фард айн» и «фард кифая». В основе этого разделения лежит реальность самих фардов. Одни фарды требуют, чтобы каждый человек в отдельности выполнял их. К таким фардам относятся: намаз, закят, хадж, пост. Другие фарды требуют, чтобы выполнение их было со стороны одного человека или группы лиц. К таким фардам относятся: джаназа намаз, кормление голодного, ответ на приветствие. Следовательно, фард категории айн не спадает с человека, даже если его выполнила большая группа людей, поскольку имеется решительный приказ о том, что его выполнение возложено на каждого человека в отдельности. Что касается фарда категории кифая, то его выполнение группой лиц снимает ответственность с остальных, поскольку имеется решительный приказ о том, чтобы он был исполнен кем-либо из числа мусульман.

Исходя из того, что в Шариате фарды делятся на категории с точки зрения того, на кого возложено их исполнение (на каждого в отдельности, или достаточно выполнение того или иного фарда со стороны кого-то из мусульман), учёные ввели такие термины, как «фард айн» и «фард кифая». Однако стоит отметить, что оба вида фарда остаются фардами, поскольку деление их на категории не меняет их статуса. Например, ответственность за фард кифая снимается только тогда, когда за его выполнение взялось достаточное количество мусульман, при этом за его исполнение могут взяться как все мусульмане, так и то количество, которое считается достаточным для этого. Если же за выполнение фард кифая взялось недостаточное

количество мусульман, то ответственность продолжает оставаться на каждом, и так будет продолжаться, пока фард кифая не будет выполнен. На разницу между фардом айн и кифая указал Ибн ан-Наджжар: «Они делятся в составляющей требования. Фард айн подвергает испытанию конкретного индивида, а затем — будет ли он вознаграждён или наказан. Что касается фарда кифая, то требуется исполнение самого дела как такового, а участие человека в нём вторично».¹⁶

Что касается рассматриваемого нами вопроса,¹⁷ то ответ будет следующим: деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является индивидуальной обязанностью (фард айн), а не коллективной (фард кифая). Причина этого заключается в том, что под одобряемым и предосудительным подразумеваются все их категории, а не какая-то отдельная разновидность. Если правильно понять их реальность, то станет очевидным, что невозможно достичь достаточности в этом вопросе, поскольку оставление ваджибов и совершение харамов происходит повседневно и повсеместно. Кто из нас может гарантировать, что в определённой местности люди не будут оставлять ваджибы и совершать харамы, а в другой будут? Никто не сможет этого не то, что гарантировать, а даже знать или предположить. Оставление одобряемого и совершение предосудительного происходит в общественных и частных местах и во все времена. Это происходит на улице, в доме, в школе, в мечети, на рынке... все места затруднительно даже перечислить. Такое положение вещей требует, чтобы деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар была фардом айн, поскольку это позволит разъяснить одобряемое и отвергнуть предосудительное повсеместно. Именно это было разъяснено в Сунне Посланника (с.а.с.). Передаётся от Абу Саида аль-Худри: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

¹⁶ Книга «Шарху аль-каукаби аль-мунир».

¹⁷ Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является индивидуальным (айн) или коллективным (кифая) фардом?

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры».¹⁸ Хадис повелевает каждому мусульманину устранять предосудительное, когда тот видит его, поскольку Посланник (с.а.с.) говорит: **«Пусть тот из вас, кто увидит»,** — т.е. из числа мусульман. И здесь нет исключения в адрес кого-либо из числа мусульман, поскольку слово «مَنْ» несёт в себе общий смысл.¹⁹ Это значит, что под словом «مَنْ» подразумевается один, два или группа людей, подразумевается как мужчина, так и женщина. Следовательно, если один мусульманин или группа мусульман увидят предосудительное, то они должны изменить его. Это с одной стороны. С другой стороны, Пророк (с.а.с.) детализировал степени изменения и возможности/способности, перенося хукм изменения от одного положения к другому после того, как возникала неспособность совершать это изменение. А это доказывает то, что требование изменить предосудительное остаётся в любом положении и состоянии. Это похоже на слова Пророка (с.а.с.) касательно намаза:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

«Совершай намаз стоя, но если ты не в состоянии сделать это, то совершай его сидя. Если ты не в состоянии сделать даже это, то совершай его лёжа на боку».²⁰ Причина таких слов заключается в том, что намаз является фардом айн, а значит, его выполнение требуется в любом положении и состоянии.

Также на то, что деятельность аль-амру биль-мааруф ваннахью аниль-мункар является фардом айн, указывают следующие обстоятельства:

¹⁸ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁹ Мухаммад аш-Шаукани в книге «Иршаду аль-фухуль иля тахкики аль-хакки мин ильми аль-усуль» писал: «Общий смысл выражается словом, которое, с учётом определённого положения/формы в арабском языке, охватывает все свои значения».

²⁰ Привели Бухари в «Сахих» от Имрана ибн Хусайна, Ибн Хузайма в «Сахих», аль-Байхакый в «Ас-Сунану аль-кубра».

1) Упоминание деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар наряду с фардами айн в большинстве приводимых доказательств, которые указывают на эту деятельность. Перечислим некоторые из них:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его посланнику. Аллах милостивится над ними. Воистину, Аллах — Могуущественный, Мудрый» (9:71),

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

«Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постятся, кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха» (9:112).

2) Учёные единогласны в том, что к качествам и особенностям верующих относится ведение деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Раз дело обстоит таким образом, то это должно быть присуще каждому мусульманину и вменено каждому в обязанность.

3) Передаётся от Абу Саида аль-Худри: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُومَ بِحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ

«Пусть не мешает человеку страх перед людьми совершить деяние на основе истины, если он знает её». Затем Абу Саид аль-Худри заплакал и произнёс: «Клянусь Аллахом! Мы были свидетелями истины, но не совершили деяние на её основе».

В другой версии используется другое слово, но с тем же значением:

«страх перед людьми».

В третьей версии говорится:

إِذَا رَأَهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ

«если увидел её, или стал её свидетелем, или услышал о ней».²¹

В самом хадисе используется формулировка запрета, где слово «رَجُلًا» приходит в неопределённой форме (ан-накира), а значит, оно пришло в общем значении. Благородный сподвижник понял, что требование в хадисе касается всех мусульман без исключения, именно поэтому он заплакал и произнёс: *«Клянусь Аллахом! Мы были свидетелями истины, но совершили деяние на её основе».*

Некоторые мусульмане запутались в этом вопросе и отнесли деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар либо полностью к категории фард кифая, либо, избирательно подходя к разным вопросам в зависимости от ситуации, посчитали, что данный фард кифая обретает индивидуальный характер и превращается в фард айн. Причиной этому послужило следующее:

а) Некоторые учёные опирались на следующие слова Всевышнего, без учёта остальных доказательств:

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104).

Однако данный аят указывает лишь на обязательность существования группы, среди деяний которой будет деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, но при этом аят не ограничивает данную деятельность исключительно форматом «группы». Причина этого заключается в том, что аят проливает свет на образование группы, а не на деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Данная

²¹ Все версии привели Ахмад в «Муснад», ат-Тримизи в «Ас-Сунан», Ибн Маджам в «Ас-Сунан».

деятельность упоминается лишь для пояснения того, чем будет заниматься группа, и в качестве описания типа группы. В аяте нет ничего, что указывало бы на деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар как на специфику группы, и только.

Следовательно, хоть аят и указывает, что в деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар есть то, что относится к группе, но это не означает, что все аспекты данной деятельности должны относиться лишь к группе.

б) Присутствует неправильная связь между способностями и фардом. Причина этого заключается в том, что среди мусульман есть те, кто сказал, что аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар зависит от способностей/возможностей. Они считают, что материальные и идейные возможности имеются лишь у определённых людей, таких как учёные, кади аль-хисба²² и другие. Именно поэтому данный фард они отнесли к категории кифая.

Опровержение этому будет с двух сторон:

Во-первых, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى تَعْمَلَ الْخَاصَّةُ بِعَمَلِ تَقْدِيرِ الْعَامَّةِ أَنْ تُغَيِّرَهُ
وَلَا تُغَيِّرُهُ فَذَاكَ حِينَ يَأْذُنُ اللَّهُ فِي هَلَاكِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ

«Аллах не наказывает людей, только за [предосудительные] действия отдельных лиц. Так продолжается до тех пор, пока они не совершат [предосудительные] деяния, которые люди способны изменить, но они не сделают этого. И тогда Аллах дозволит уничтожить всех без исключения»,

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«Если люди увидят несправедливого и не схватят его за руки (т.е. не остановят его), то они будут близки к тому, что Аллах подвергнет Своему наказанию их всех»,

إِنَّ أُمَّتِي إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوشِكُ أَنْ يَعْمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«Если моя Умма увидит несправедливого и не схватит его за руки (т.е. не остановит его), то она будет близка к тому,

²² Вид судьи, выносящий решения по фактам нарушений, наносящих вред правам общества.

что Аллах подвергнет её Своему наказанию». А это указывает на то, что данная деятельность относится ко всем, а не к определённой категории людей в лице учёных, судей и правителей. Более того, слова «الْعَامَّةُ», «النَّاسُ», «أُمَّتِي» включают в себя как учёных, так и обычных людей. Поэтому непонятно, как можно после этого говорить, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар ограничивается некой категорией людей?!

Во-вторых, отсутствие способностей/возможностей хоть и отменяет хукм, но не отменяет его категорию, когда он подтверждён. Поэтому, если фард относится к категории айн, то мы не переводим его в категорию кифая только из-за того, что у людей нет способностей/возможностей на его выполнение. Если бы всё было так, как они утверждают, то из-за продолжающегося присутствия неспособных/не имеющих возможностей людей все фарды перешли бы в категорию кифая. Например, Аллах говорит:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

«Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь» (3:97). Здесь очевидно, что совершение хаджа возложено на тех, кто способен это сделать. Да, учёные разногласят в определении, что значит «способность/возможность», но при этом они единогласны в том, что хадж спадает с тех, кто не способен его совершить. Отсюда вопрос: разве кто-то из них говорил, что хадж перешёл в категорию кифая, поскольку имеет место неспособность/отсутствие возможности?

Вдобавок к этому следует сказать, что наличие способности/возможности является условием для возложения на человека (таклиф) в целом соблюдения шариатских норм, поскольку наличие способности/возможности требуется во всех фардах, будь то категории айн или кифая. Аллах говорит:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» (64:16).
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

وَإِذَا أَمَرْتُمْكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

«Когда я велю вам совершить дело, делайте из этого то, что сможете»²³

بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنَنِي فِيهَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ
لِكُلِّ مُسْلِمٍ

«Я дал присягу Пророку (с.а.с.) на послушание и повиновение — и он разъяснил мне, что это должно быть в меру моих сил — и на то, что буду давать добрый совет каждому мусульманину»²⁴

в) Среди людей есть те, кто говорит, что текущая реальность сама указывает на то, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к фарду кифая. Они говорят, что если группа людей увидит что-то предосудительное, и кто-то из группы устранил это, то ответственность снимется с остальных. Например, человек распивает спиртное посреди дороги, и группа людей увидела это. Затем один из их числа успеваеет первым разбить сосуд со спиртным и тем самым пресечь распитие спиртного. Этим поступком человек остановил предосудительное, тем самым избавив других от необходимости это сделать.

Ответ на этот вопрос затрагивает два момента:

Во-первых, исследование того, к какой категории следует относить фард, изначально связано с законодательством. Другими словами, рассматривается требование Законодателя, касается ли оно каждого индивида в отдельности или группы людей. Что касается текущей реальности, то она никак не связана с законодательством, поскольку определение того, к какой категории относится тот или иной фард, зависит от шариатского доказательства, а не от примеров из жизни.

Во-вторых, тот, кто внимательно взглянет на ситуацию, увидит, что нет никакого противоречия между текущей реальностью и хукмом о фард айн. Ведь, если группа людей увидит предосудительное, то на неё возлагается обязанность по его устранению и отрицанию. Да, все они жаждут устранить

²³ Привели Бухари в «Сахих» и Муслим в «Сахих» от Абу Хурайры.

²⁴ Привёл Муслим в «Сахих».

предосудительное, но лишь один из них первым устранил его. Это значит, что ваджиб, возложенный на всех, выполнен, и с них снята обязанность, и это так по двум причинам:

- у всех имеется стремление изменить предосудительное;
- предосудительное устранено.

Здесь важен факт устранения предосудительного, а не участие каждого в этом процессе. Также нужно смотреть на положение людей: может, они воздержались из-за страха, или из-за большой вероятности, что не смогут этого сделать, или не сделали это по другой причине. Если они воздержались из-за нежелания устранить предосудительное, то им записывается грех, и здесь нет никаких разногласий. Если же они воздержались из-за большой вероятности, что не смогут этого сделать (что маловероятно, когда речь идёт о группе людей), то у них имеется шариатское оправдание (узр), и здесь нет разногласий, поскольку наличие способности/возможности является условием для выполнения хукма.

Именно поэтому не говорится, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к фард кифая — и только по той причине, что люди не могут этого сделать, или из-за того, что в реальности этого не наблюдается. Данная деятельность продолжает оставаться фардом айн, и она выполняется в полной мере, как выполняется любой другой фард, когда есть полноценная способность/возможность. Если же способность/возможность неполноценна, то выполняется настолько, насколько это представляется возможным. В случае, когда нет способности/возможности, ответственность с человека спадает.

Мы не отойдём от истины, если скажем, что трудно себе представить в жизни эффективность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, если она будет оставаться фардом кифая. Ведь её восприятие из категории фард айн, ведёт к количественному увеличению приказывающих и запрещающих хорошие и, соответственно, плохие вещи, а также увеличилось бы количество заботящихся об обществе людей, которые следили бы и выявляли предосудительное, чтобы предотвратить или устранить эти явления.

Узр (шариатское оправдание) при оставлении аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

Имеется ряд хадисов, в которых говорится об оставлении деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар:

- Передаётся от Абу Умайи аш-Шаабани:

أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِي فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ قَالَ آيَةُ آيَةِ قُلْتُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ قَالَ سَأَلْتُ عَنْهَا خَيْرًا سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلِ اتَّمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مَطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْتَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ حُوبِيصَةٌ نَفْسِكَ وَدَعِ أَمْرَ الْعَوَامِ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ الصَّبْرُ فِيهِنَّ عَلَى مِثْلِ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ

«Как-то я пришёл к Абу Сааляби аль-Хушани и спросил его: «Как ты поступаешь с этим аятом?». Он спросил: «С каким аятом?». Я процитировал: «О те, которые уверовали! Позаботьтесь о себе. Если вы последовали прямым путём, то вам не причинит вреда тот, кто впал в заблуждение. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и тогда Он поведает вам о том, что вы совершали» (5:105), — на что он сказал: «Ты спросил о нём у знающего! Как-то я спросил о нём у Посланника Аллаха (с.а.с.), на что он мне сказал: «Выполняйте одобряемое и удерживайте друг друга от предосудительного! А когда увидишь, что люди повинуются скупости, следуют своим страстям, предпочитают этот мир [миру Вечному], а каждый человек довольствуется своим мнением, увидишь то, с чем справиться у тебя нет силы, тогда уже заботься о себе и не обращай внимания на дела остальных. Ведь впереди у вас — дни терпения! В эти дни терпение будет подобно сжиманию в руке раскалённого угля, и того, кто будет совершать благие дела

в эти дни, ожидает награда пятидесяти человек, совершающих такие же дела».²⁵

• Передаётся от Анаса ибн Малика:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى نَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا ظَهَرَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَنَا قَالَ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُدَائِكُمْ

*«Однажды кто-то спросил: «О Посланник Аллаха! Когда мы оставим приказ одобряемого и запрет предосудительного?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Когда среди вас появится то, что появилось среди общин, живших до вас». Тогда мы спросили: «О Посланник Аллаха! А что появилось среди общин, живших до нас?». На это он (с.а.с.) ответил следующее: «Когда власть [перейдёт] к младшим из вас, мерзости [распространятся] среди старших из вас, а знания [перейдут] к подлым из вас!».*²⁶

В другой версии говорится:

إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا كَانَتِ الْفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ وَالْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ وَالْعِلْمُ فِي رُدَائِكُمْ

*«Когда среди вас появится то, что появилось среди Бану Исраиль: мерзость [распространится] среди старших из вас, власть [перейдёт] к младшим из вас, а знания [перейдут] к подлым из вас».*²⁷

• Передаётся от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

كَيْفَ بِكُمْ وَبِرَمَانٍ أَوْ يَوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ زَمَانٌ يُعْرَبِلُ النَّاسُ فِيهِ غَرَبَلَةٌ تَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عَنْهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا وَشَيْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالُوا وَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَدْرُونَ مَا تَنْكُرُونَ وَتَقْبِلُونَ عَلَى أَمْرِ خَاصَّتِكُمْ وَتَدْرُونَ أَمْرَ عَامَّتِكُمْ

«Каково вам будет при наступлении времени (передатчик, посомневавшись, добавил) или при приближении времени, когда люди будут просеяны через сито, и останется шелуха, которая не будет соблюдать свои договора и аманаты. И среди них будут разногласия, и будут они вести себя вот

²⁵ Привели Ибн Маджа в «Ас-Сунан», Абу Дауд в «Ас-Сунан», ат-Тирмизи в «Ас-Сунан».

²⁶ Привёл Ибн Маджа в «Ас-Сунан».

²⁷ Привёл Ахмад в «Муснад».

так», — затем [Посланник Аллаха (с.а.с.)] переплёл свои пальцы. Тогда люди спросили: «О Посланник Аллаха! Что же нам делать?», — на что он ответил: «Вы должны принимать то, что знаете как одобряемое, отвергать то, что знаете как предосудительное, заняться своим делами и оставить в покое дела большинства».²⁸

В третьей версии говорится:

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ الرِّمُّ بَيْنَكَ وَوَامِلُكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ

«Мы сидели вокруг Посланника Аллаха (с.а.с.), и он упомянул период смуты (фитны), при этом добавил: «Вы увидите людей, которые не исполняют свои обещания и пренебрежительно относятся к своим аманатам. Они будут вот такими», — затем [Посланник Аллаха (с.а.с.)] переплёл свои пальцы. Тогда я поднялся и спросил: «Да сделает Аллах меня выкупом за тебя! Как же мне поступать, когда это время наступит?». На что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Держись дома своего, придержи язык свой, принимай то, что знаете как одобряемое, и отрицай то, что ты знаешь как предосудительное, займись своими делами и оставь дела большинства».²⁹

• Передаётся от Хузайфы ибн аль-Ямана:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذِلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не подобает верующему унижать самого себя!». У него спросили: «Как он может унижить самого себя?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Взвалить на себя такие трудности, которые сам не вынесет».³⁰

Практическая сторона этих хадисов, независимо от их санада, следующая:

²⁸ Привёл Абу Дауд в «Ас-Сунан».

²⁹ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан», аль-Хаким в «Мустадрак».

³⁰ Привели ат-Тирмизи в «Ас-Сунан», Ибн Маджа в «Ас-Сунан», Ахмад в «Муснад».

1) Общеизвестно и единодушно среди учёных то, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является ваджибом, поскольку это подтверждено категоричными текстами с однозначным указанием. Следовательно, все хадисы, которые не относятся к категории мутавафир, отвергаются по причине своего смыслового противоречия (дираятан) категоричным текстам; таково постановление учёных.

2) Учитывая, что в основе лежит принцип применить все доказательства, нежели игнорировать некоторые из них, мы должны постараться найти возможность использовать все тексты, не отвергая ни один из них. Если внимательно взглянуть на хадисы, в которых говорится об оставлении деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, то становится очевидным, что они не противоречат хукму об обязательности ведения данной деятельности; таково единогласное постановление учёных. Они пояснили, что в хадисах речь идёт о рухсе (разрешении). Аль-Манáви писал: *«Если ты склонен полагать, что предосудительное не будет устранено твоим отрицанием его из-за распространённости этого порока, или того, что совершающий этот порок имеет власть и влияние, или если над человеком возобладал страх — всё это позволяет тебе оставить аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и вместе с тем продолжать отрицать предосудительное сердцем. Всё это является рухсой для оставления деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, поскольку плохих людей стало много, а хорошие люди оказались слабы»*.³¹

Таким образом, хукм об обязательности деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар будет азимой (изначальным постановлением), т.е. основным хукмом, закреплённым в общем законодательстве и обязывающим рабов Аллаха руководствоваться им. Что касается оставления данной деятельности, то она будет рухсой (разрешением), т.е. хукмом, облегчающим положение мукалляфов, когда этому есть узр (шариатское оправдание).

Рухса является шариатским хукмом, поэтому на неё должно указывать шариатское доказательство, чтобы можно было

³¹ Книга «Файду аль-кадир».

говорить об узре (шариатском оправдании). Внимательно изучая шариатские тексты, становится очевидным, что узр упоминается лишь в двух вещах:

- в период фитны,
- когда отсутствует способность/возможность.

Доказательством, упоминающим о периоде фитны, является хадис Абдуллаха ибн Амра:

بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ ذَكَرَ الْفِتْنَةَ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرَجَتْ عُهُودُهُمْ وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ كَيْفَ أَفْعَلُ عِنْدَ ذَلِكَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ قَالَ الرِّمُّ بَيْتِكَ وَأَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تَنْكُرُ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةٍ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ

*«Мы сидели вокруг Посланника Аллаха (с.а.с.), и он упомянул период смут (фитн), при этом сказав: «Вы увидите людей, которые не исполняют свои обещания и пренебрежительно относятся к своим аманатам. Они будут вот такими», — затем [Посланник Аллаха (с.а.с.)] переплёл свои пальцы. Тогда я поднялся и спросил: «Как же мне поступать, когда это время наступит, да сделает Аллах меня выкупом за тебя?». На это Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Держись дома своего, придержи язык свой, принимай то, что знаешь, как одобряемое, и отрицай то, что ты знаешь, как предосудительное, займись своими делами, и оставь дела большинства». Таков контекст, и это является предметом рассмотрения, все остальные схожие хадисы рассматриваются в этом же аспекте. Во время фитны происходит много беспорядков, сумятиц, убийств, междоусобиц, братоубийств, распространяются мерзости, всё перемешивается, нарушаются договоры между людьми, в результате чего человек видит, **«что люди повинуются скупости, следуют своим страстям, предпочитают этот мир [миру Вечному], каждый человек довольствуется своим мнением»**, не приказывают одобряемое и не запрещают предосудительное. Если в этот период человек не может отличить одобряемое от предосудительного, истину ото лжи, человек склоняется к тому, что люди не будут виновататься одобряемому, не будут воздерживаться от порицаемого, то только тогда для человека становится рухсой оставить дела большинства и заняться своими*

делами. Если же человек может отличить истину ото лжи, одобряемое от предосудительного, и он склоняется к тому, что имеет возможность для участия в изменениях, то он должен участвовать в деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

После разъяснения реальности хадисов в голову приходит следующий вопрос: применимы ли данные хадисы к нашему времени?

Ответ: да, мы живём в то время, когда возникают фитны, но мы не живём в период фитны. Причина этого заключается в том, что в хадисах речь идёт об абсолютной фитне или, по-другому, общей, как говорит ряд учёных. В этот период фитны непонятно и запутано что является халялем, а что — харамом, поскольку всё перемешалось настолько, что невозможно отличить правильность от ошибки, истину ото лжи. Что касается нашего времени, то халяль и харам явны и очевидны, несмотря на то, что также существуют сомнительные вещи (муштабихат). Другими словами, всё предельно ясно и понятно. Сегодня Ислам отсутствует в жизни, обществе и государстве, вместо него существуют режимы, основанные на явном куфре (куфр бавах), — это признаёт как простой народ, так и отдельные лица. Поэтому невозможно сказать, что мы живём во времена абсолютной фитны, когда невозможно отличить истину ото лжи, одобряемое — от предосудительного. А те, кто сегодня путается между истиной и ложью, — либо невежды, либо лицемеры, поскольку проявление неверия в наших землях и домах не скрыто, оно очевидно, и для этого не требуется обладание умственными способностями как у муджтахиды или проницательностью учёного. Однако нужно понимать, что под фитной не подразумевается отсутствие различия между неверием и иманом. Ведь отличать неверие от имана — это одна из основ, которая понятна каждому, и здесь нет такой путаницы, что мусульмане не могут понять, где иман, а где неверие.

Если мы предположим, что сейчас период абсолютной (повсеместной) фитны, т.е. когда невозможно отличить истину ото лжи, то что будет означать рухса в оставлении деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар? Означает

ли это, что оставить эту деятельность является ваджибом для всей Уммы? Или это будет мубахом для отдельных индивидов, у которых всё смешалось?

Если мы отнесём оставление деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар к рухса, то мы просто приостановим исполнение хукмов Ислама. А это приведёт к тому, что Шариат полностью исчезнет из жизни, общества и государства. Более того, так мы признаем власть неверия, признаем законность оккупации наших земель, признаем посягательства на наши святыни, нашу честь и имущество. А это то, что ни один здравомыслящий человек, у которого в сердце иман хотя бы весом в мельчайшую частицу, не сказал бы!

Следовательно, положение Ислама на сегодняшний день нуждается в тех, кто будет руководствоваться деятельностью аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар как азимой, а не рухсой. Причина этого заключается в том, что вопрос связан с полноценным присутствием Ислама в жизни. Нет более страшной фитны, чем отдаление Ислама от жизни и главенство неверия. Нет более предосудительного, чем правление тагутов и посягательство на земли мусульман, их святыни... Нет хуже греха, чем молчание об очевидной лжи и явном неверии. Аллах говорит:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

«Искушение хуже, чем убийство» (2:191). Ат-Табари комментировал этот аят следующим образом: «Испытание верующего в его религии может быть настолько, что он отвернётся от неё и станет многобожником. Подобное для верующего хуже и вреднее, чем его убийство в момент, когда он верующий и придерживается своей религии».

Что касается отсутствия способности/возможности, то в хадисе Хузайфы ибн аль-Ямана говорится:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَذُلَّ نَفْسَهُ قَالُوا وَكَيْفَ يَذُلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Не подобает верующему унижать самого себя!». У него спросили: «Как он может унижить самого себя?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Взвалить

на себя такие трудности, которые он сам не вынесет». То есть приниматься за дело, последствия которого не сможешь вынести.

Данный хадис полностью согласуется с хадисом о необходимости изменить предосудительное, где способность/возможность является условием. В основе на мусульманине возложена деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Человек будет спрошен за эту деятельность в Судный день, если в душе он склонен к тому, что в состоянии выполнять данный фард. Поэтому в таком положении данная деятельность для него будет обязательной. Если же он склонен к тому, что слаб и не в состоянии этого сделать, то он совершает то, что может, а за то, что не может, у него есть узр (шариатское оправдание). Передаётся от Абдуллаха ибн Абдуррахмана ибн Маамара ибн Хазма, а он передаёт от Нахара аль-Абди, жившего среди Бану ан-Наджар, который рассказал ему, что он слышал, как Абу Саид аль-Худри упоминал о следующих словах Посланника Аллаха (с.а.с.):

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ إِنَّهُ لَيَقُولُ لَهُ مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَبِّرَ أَنْ تُنْكِرَهُ فَإِذَا لَقِنَ اللَّهَ عَبْدًا حَجَّتَهُ يَقُولُ يَا رَبِّ وَثَقْتُ بِكَ وَفَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ أَوْ فَرِقْتُ مِنَ النَّاسِ وَوَثَقْتُ بِكَ

«В Судный день Великий Аллах будет спрашивать [Своего] раба [обо всём], и даже спросит: «Что помешало тебе порицать предосудительное, когда ты видел его?». И если Аллах внушит рабу довод, то он скажет: «О мой Господь! Я положился на Тебя и отдалился от людей (передатчик, посомневавшись, добавил), или я отдалился от людей и положился на Тебя!»»³²

Однако в этом вопросе есть нюанс, который обязательно нужно учитывать. Речь идёт о законах, которые касаются индивида, и законах, которые касаются группы. В законах, которые возложены на индивида, есть оправдание человеку, когда он делает в них упущение из-за слабости и отсутствия возможности/способности. В законах, которые возложены на группу,

³² Привели Ибн Хиббан в «Сахих», Ахмад в «Муснад», Ибн Маджа в «Ас-Сунан», аль-Байхакый в «Ас-Сунану аль-кубра».

такие как установление Халифата или смещение правителя, который правит на основе неверия, индивид не может сказать, что у него есть оправдание, т.к. он не в силах вести самостоятельно подобную деятельность.

Причина этого заключается в том, что наличие возможности в этих законах связано с группой, а не с индивидом. Поэтому индивид обязан вести деятельность совместно с группой. Величайший из имамов Абу Ханифа объяснил обязательность деятельности вместе с группой для выполнения ряда действий из аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар следующим образом: «Если человек совершает это дело один, то он может быть убит, и положение людей не будет исправлено. Однако он должен найти праведных соратников и предводителя для них, который заслуживает доверия в религии Аллаха и который не будет ничего искажать».³³

Так же на это указывает хадис, переданный Убайдуллахом ибн Джариром от своего отца, что Пророк (с.а.с.) сказал:

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ لَمْ يَغَيِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ
«Если среди каких-то людей есть такие, которые совершают грехи, а остальные сильнее и многочисленнее тех, кто совершает грехи, но при этом они не меняют их положения, то наказание Аллаха угрожает им всем».

В другой версии:

مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِنْهُ وَأَمْنَعُ وَلَمْ يَغَيِّرُوا إِلَّا
أَصَابَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

«Если среди каких-то людей есть такие, которые совершают грехи, а остальные сильнее их и могут воспрепятствовать [совершению грехов], но при этом они не меняют положения, тогда их постигнет наказание Аллаха».³⁴

В третьей версии от Джарира говорится: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يَغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يَغَيِّرُوا إِلَّا

³³ Книга «Ахкам аль-куръан», автор Аль-Джассас.

³⁴ Хороший хадис. Привели Ахмад в «Муснад», Ибн Маджа в «Ас-Сунан», Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Байхакий в «Ас-Сунан аль-кубра»

أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا

«Если среди каких-то людей есть такие, которые слушиваются Аллаха, а остальные могут изменить это, но не делают ничего, их непременно постигнет наказание Аллаха ещё до того, как они умрут».³⁵

Пророк (с.а.с.) указал, что появление возможности в ряде действий из аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар зависит от группы. Аль-Манафи, комментируя этот хадис, писал: *«Причина этого заключается в том, что людей, не совершающих грехов было больше, чем грешников, а в большинстве слушаев они (большинство) могут упразднить предосудительное. Но если они оставили это, то это указывает на их довольство запретным. И если увеличится порочность, то наказание коснётся и праведного, и злодея».*³⁶

Мы не отклонимся от истины, если скажем, что в этом и других хадисах, где говорится об обязательности для большинства изменить предосудительное, так же речь идёт об обязательности изменить предосудительное в адрес правителей. А это говорит о необходимости поднятия революции и неповиновения грешным правителям со стороны Уммы, дабы упразднить их. Если Умма будет решительна и едина, то она сможет изменить данное положение.

³⁵ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан», Ибн Хиббан в «Сахих», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир».

³⁶ Книга «Файду аль-кадир».

Достоинства деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

Данная деятельность имеет много достоинств. Например, Аллах упоминает аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар до упоминания веры в Аллаха, что подчёркивает достоинство такой деятельности:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (3:110). Или в другом аяте Он упоминает это до намаза и закята:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могуущественный, Мудрый» (9:71).

Среди достоинств данной деятельности хотелось бы упомянуть следующие:

1) Аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к деятельности пророков и посланников. Аллах говорит:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

«Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» (16:36). Аллах сделал аль-амру

бель-мааруф ван-нахью аниль-мункар неотъемлемым качеством и отличительной чертой Пророка (с.а.с.). Аллах говорит:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

«которые последуют за Посланником, неграмотным [не умеющим читать и писать] Пророком, запись о котором они найдут в Таурате и Инджиле. Он повелевает им совершать одобряемое и запрещает им совершать предосудительное, объявляет дозволенным благое и запрещённым скверное, освобождает их от бремени и оков» (7:157). Кто знаком с жизнеописанием Пророка (с.а.с.), тот последует за ним в его (с.а.с.) качествах, т.е. он будет совершать аль-амру бель-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

2) Аль-амру бель-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к качествам и особенностям верующих. Аллах говорит:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

«Обрадуй верующих, которые каются и поклоняются, восхваляют и постыются, кланяются и падают ниц, повелевают совершать одобряемое и запрещают предосудительное, и соблюдают ограничения Аллаха» (9:112). Данная деятельность является мериллом между верующими и лицемерами в этой и Последующей жизни. Передаётся от Пророка (с.а.с.):

أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ
«Совершающие одобряемое в этом мире [получат воздаяние] совершающих одобряемое в Последующей жизни, а совершающие предосудительное в этом мире [получат воздаяние] совершающих предосудительное в Последующей жизни».³⁷

³⁷ Хадис достоверный. Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», «Аль-Муджам аль-аусат», «Аль-Муджам ас-сагир» от Абу Хурайры, Ибн Аббаса, Абу Мусы аль-Ашари, Сальмана аль-Фариси, Абу Умáмы, Кабисы ибн Бурмы, Умму Салаяма.

3) Аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является признаком, указывающим на благородство Уммы, её превосходство и отличие от других людей и народов. Аллах говорит:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (3:110). Передаётся от Дурры, дочери Абу Ляхаба:

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَبُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ

«Однажды, когда Пророк (с.а.с.) находился на минбаре, один человек встал и обратился к нему (с.а.с.): «О Посланник Аллаха! Какой человек считается лучшим?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Лучший из вас — тот, кто больше других читает Коран, кто больше других остерегается [грехов и наказания] Аллаха среди других, кто больше других приказывает одобряемое и запрещает предосудительное, кто больше других поддерживает родственные связи».³⁸

4) Аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар выступает условием для обретения победы и власти на земле. Аллах сказал:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَقِيبَةُ الْأُمُورِ ﴿١٠٢﴾

«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Во истину, Аллах — Всесильный, Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз,

³⁸ Привели Ахмад в «Муснад», Ибн Абу Шайба в «Мусаннаф», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», аль-Байхаки в «Шуабу аль-иман», ас-Суюти «Аль-Джами ас-сагир», при этом отметив его как достоверный. Аль-Хайсами в «Маджмау аз-заваид» сказал: «Привёл Ахмад, и это его версия, а также привёл ат-Табарани (...) их передатчики заслуживают доверия (сикат), хотя в отношении некоторых из них есть разговоры, но это не несёт какого-либо вреда».

выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел — у Аллаха» (22:40,41).

5) Высшая награда уготовлена за деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, ведь Всевышний Аллах сказал:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ أبتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей. Тому, кто поступает так, стремясь к довольству Аллаха, Мы даруем великую награду» (4:114). Передаётся от Абу Зарра:

أَنَّ نَاسًا مِّن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نَصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوْلَيْتُكُمْ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَن مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَايَ أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

«[Однажды] группа сподвижников Посланника Аллаха (с.а.с.) сказала Пророку (с.а.с.): «О Посланник Аллаха! Богачи получают всю награду, ведь они совершают намаз и постятся подобно нам, но помимо этого они раздают садака (милостыню) из излишков своего богатства!», — на что он (с.а.с.) сказал: «А разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садака? Для вас садакой становится:

- произнесение каждого тасбиha (Субханаллах);
- каждого такбира (Аллаху акбар);
- каждого тамхида (Альхамдулиллах);
- каждого тахлиля (Ля иляха илляллах);
- повелевать одобряемое и запрещать предосудительное;
- совершение половой близости».

Сподвижники спросили: «О Посланник Аллаха! Неужели, когда кто-либо из нас удовлетворяет свои желанья, за это он так же

получает вознаграждение?», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Как вы думаете, если бы человек направил своё желание в сторону совершения харама, он не получил бы за это грех? Так же, если человек направит это в сторону совершения халяля, то получит вознаграждение!»**.³⁹

Али ибн Абу Талиб описал достоинство деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар следующими словами: *«Все благие деяния, включая джихад на пути Аллаха, по сравнению с аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар всё равно, что плевков в бурное море»*.

б) Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является одной из причин прощения грехов. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكْفَرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

«Человек подвергается искушениям со стороны своей семьи, имущества, себя, детей, соседей, а искуплением всему этому служит пост, намаз, садака, повеление одобряемого и запрещение предосудительного».⁴⁰ Передаётся от Абдуллаха ибн Фарруха, что он слышал, как Аиша говорила:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهُ خَلِقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ
وَتَلَاثِمِائَةٍ مَفْصِلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَعَزَلَ حَجْرًا
عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ سَوَّكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنِ مُنْكَرٍ عَدَدَ
تِلْكَ السِّتِّينَ وَالتَّلَاثِمِائَةِ السَّلَامَى فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحَرَخَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ

«Каждый из детей Адама был сотворён с триста шестьюдесятью суставами. Поэтому тот, кто возвеличит Аллаха, воздаст Ему хвалу, провозгласит, что нет бога, достойного поклонения, кроме Него, будет искать у Него прощения, удалит камень, шип или кость с пути людей, будет приказывать одобряемое и запрещать предосудительное в количестве триста шестидесяти суставов, в тот день пойдёт [по земле] спасшимся от Огня [в Последующей жизни]».

³⁹ Привёл Муслим в «Сахих».

⁴⁰ Привёл Муслим в «Сахихе» от Хузайфы, Бухари в «Сахихе».

Абу Тауба сказал: «Возможно [вместо «يَمْسِي»], было сказано «يُمْسِي» (он будет вечером)».⁴¹

7) Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является защитой для Уммы и причиной избавления от наказания. Если же Умма оставит этот фард, то наказание Аллаха постигнет её, при этом не разделяя между праведником и грешником. Аллах говорит:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

«Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании» (8:25). Ибн Аббас, комментируя этот аят, сказал: *«Аллах приказал верующим не позволять предосудительному быть среди них, иначе их постигнет наказание Аллаха».*

⁴¹ Привёл Муслим в «Сахихе».

Значение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

После того, как для нас стал очевидным хукм деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, после того, как мы осознали достоинство и статус этой деятельности, мы переходим к объяснению значения аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

В арабском языке приказ (амр — глагол повелительного наклонения) — это грамматический признак глаголов, которые обозначают волеизъявление, побуждение к определённом действию других лиц в виде требования, исходящего от вышестоящего лица.

Запрещение (ан-нахью) обозначает удерживание от определённого действия посредством слов или вмешательства. Например, можно сказать человеку: «Сторонись!»⁴²

Что касается значений одобряемого (аль-мааруф) и предосудительного (аль-мункар), то в арабском толковом словаре «Лисан аль-араб» об одобряемом говорится: «Это все те дела, которые относятся к прекрасным и уместным для похвалы, и всё то, что душа знает как добро, благое и то, чему она доверяет». О порицаемом в «Лисан аль-араб» говорится: «Это всё, что Шариат отнёс к мерзкому, запретил и возненавидел».

Ибн аль-Асир аль-Джазири в книге «Ан-Нихая фи гариб аль-хадис валь-асар» писал: «Одобряемое (аль-мааруф) — это имя собирательное, которое охватывает всё, что относится к поклонению Аллаху, приближению к Нему, совершению добра по отношению к людям, побуждаемому и запрещаемому со стороны Шариата. Одобряемое относится к основополагающим качествам, т.е. необходимо приказывать одобряемое людям, поскольку они видят порочное, но не осуждают его. Одобряемое — это справедливое отношение и дружба с семьёй и

⁴² Для большего понимания можно обратиться к книге «Аль-Куллият», автор Абу аль-Бака.

другими людьми. Предосудительное же — противоположность всему этому».

Другие сказали, что одобряемое — это то, что Шариат вменил в обязанность, как намаз и пост, и то, что предписал в качестве мандуба, как садака и кормление нуждающихся; порицаемое — это то, что Шариат сделал харамом, как хамр, прелюбодеяние, риба, и то, что предписал в качестве макруха, как участие в посиделках бездельников или употребление пищи, когда человек сыт. Третьи сказали, что одобряемое охватывает каждый мустахаб. Порицаемое охватывает только харам. Всё, что приказал Аллах и Его Посланник (с.а.с.), относится к одобряемому, а всё, что они запретили — к предосудительному. Четвёртые сказали: «Приказ одобряемого — это руководство, ведущее к возвышенным целям; запрещение предосудительного — это удерживание от того, что не соответствует Шариату». Пятые сказали: «Приказ одобряемого — это указание на добро; запрещение предосудительного — это удерживание от зла». Шестые сказали: «Приказ одобряемого — это приказ того, что соответствует Корану и Сунне; запрещение предосудительного — это запрещение того, к чему склоняются нафс и похоти». Седьмые сказали: «Приказ одобряемого — это указание на такие слова и дела рабов, которыми доволен Аллах; запрещение предосудительного — это называть мерзким то, от чего отдаляются Шариат и добродетельность, и это то, что запрещено в религии Всевышнего Аллаха» <...> Также было сказано: «Одобряемое — это всё, что в Шариате считается хорошим. Предосудительное — это все слова и дела, которыми недоволен Аллах».⁴³

Мы же больше склоняемся и считаем правильным следующее определение: *«Одобряемое — это всё то, что Шариат посчитал хорошим и вменил в обязательность, начиная с выполнения ваджибов до оставления харамов. Предосудительное — это всё то, что Шариат посчитал мерзким и запретил, начиная с оставления ваджибов до совершения харамов»*. Мы считаем, что мустахаб не входит в определение одобряемого, а макрух — в определение предосудительного, хотя другие считают иначе. Приказывать одобряемое означает требовать совершения того,

⁴³ Книга «Ат-Тарифаат», автор аль-Джурджани.

что Шариат посчитал хорошим и вменил в обязательность. Запрещать предосудительное означает требовать оставления того, что Шариат посчитал мерзким и запретил.

Мы так считаем, поскольку приказывающий одобряемое и запрещающий предосудительное обязан следовать Шариату, при этом он не может приказывать или запрещать на основе не Шариата. Аллах говорит:

فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

«Посему проповедуй и следуй прямым путём, как тебе было велено. Не потакай их желаниям» (42:15). То, что требует Законодатель, делится на две категории:

- решительное требование (джазим),
- нерешительное требование (гайру джазим).

Другими словами, имеется категоричное, решительное требование совершить или оставить то или иное действие; так же имеется некатегоричное, нерешительное требование совершить или оставить то или иное действие. Нет разногласия в том, что решительное требование со стороны Законодателя относится к аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Однако есть разногласие вокруг того, что относится к нерешительному требованию (мустахаб, макрух). Доказательством того, что мустахаб и макрух не относятся к деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, будет следующее:

1) Передаётся от Абу Зайда Усáмы ибн Хáриса: *«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:*

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَفْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى قَالَ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ أَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيَهُ وَلَا أَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيَهُ

«В Судный день приведут человека и ввергнут его в Огонь, вывалятся наружу кишки его, и станет он крутиться [вокруг них] подобно ослу, вращающему жернова мельницы, и соберутся около него оказавшиеся в Аду, которые будут говорить: «О такой-то! Что с тобой? Не ты ли приказывал нам одобряемое и запрещал предосудительное?!», — на что он скажет: «Да, я приказывал вам одобряемое, но сам этого

не делал, и я запрещал вам предосудительное, но сам совершал его!».⁴⁴ Данный хадис указывает на то, что под одобряемым подразумевается ваджиб, а под предосудительным — харам, поскольку наказание заслуживает тот, кто совершил харам или оставил совершение ваджиба. Это понимается из слов **«я приказывал вам одобряемое, но сам этого не делал, и я запрещал вам предосудительное, но сам совершал его»**, т.е. этот человек приказывал совершить ваджиб, но сам этого не делал, приказывал отдаляться от харама, но сам совершал его.

2) «Мандуб (мустахаб) — это то, за совершение чего предусматривается награда, но при этом за его оставление не предусматривается наказание. Например, дополнительные намазы, добровольная садака и т.п. действия, которые относятся к дополнительному виду поклонения. Макрух — это то оставление того, что предпочтительнее, нежели его совершение. Например, совершение намаза во время позывов к малой или большой нужде, во время намаза глядеть по сторонам, совершать намаз в верблюжьих стойлах, во время совершения намаза очень сильно укутаться в одежду и т.п. вещи, которые относятся к макруху категории танзих».⁴⁵ Общеизвестной в религии вещью является то, что Законодатель не установил наказание за оставление мандуба или совершение макруха, но при этом предусмотрел наказание за оставление аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар как в этом, так и в Последующем мирах. Передаётся от Хузайфы ибн аль-Ямана, что Пророк (с.а.с.) сказал:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя! Вы обязательно будете приказывать одобряемое и запрещать предосудительное, иначе Аллах непременно пошлёт на вас наказание [если вы оставите приказывать одобряемое и запрещать предосудительное]. Затем вы будете молить Его, а Он не ответит вам». Основной посыл здесь заключается в том, что если Законодатель не предписал наказание за оставление мандуба

⁴⁴ Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

⁴⁵ Книга «Аль-Люмау фи усуль аль-фикхи», автор Абу Исхак аш-Ширази.

или совершение макруха, то, значит, нет наказания за это. Поэтому, если человек оставит приказ совершать мандуб другому или же оставит запрещение совершать макрух, то за это нет ему наказания. Ведь когда Законодатель обещал наказание за оставление аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, то в этом содержалась решительность. Именно это позволило нам узнать, что Законодатель подразумевает только решительное требование в совершении или оставлении действия, но никак не иное. Именно поэтому приказывать мустахаб (мандуб) и запрещать макрух не относятся к деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

3) В деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар присутствует принуждение, поскольку приказывающий одобряемое и запрещающий предосудительное желает принудить того, к кому обращается. А это в основе противоречит сущности мандуба и макруха, поскольку в основе шариатского законодательства к ним не принуждаются.

Здесь неуместно будет сказать: «Желание принудить не подразумевает под собой что-то определённое, данное желание носит общий характер». Суть заключается в том, что требование приказывающего одобряемое и запрещающего предосудительное в действительности выражено формой, указывающей на решительность (аль-джазм), т.е. на решительное требование выполнить тот или иной фард, оставить тот или иной харам. Именно этот аспект (форма решительного требования) определяет, что желание приказывающего сосредоточено на принуждении, ведь если в аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар отсутствует желание принудить, тогда оно (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар) утратило бы практическое значение в жизни людей.

Также на желание принудить к приказам указывают два обстоятельства:

1) Законодатель дозволил исправляющему предосудительное прибегнуть к силе. На это указывают следующие слова Посланника Аллаха (с.а.с.):

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры».

2) Если приказывающий одобряемое и запрещающий предосудительное прикажет или запретит кому-либо, а тот не прислушается к этому, то первому будет запрещено совместное употребление пищи с ослушавшимся, запрещено сидеть вместе с ним, и так должно продолжаться до тех пор, пока он не оставит совершение предосудительного. Таков хукм Шариата в отношении того, кто не прислушивается к одобряемому и не оставляет предосудительное. И это решение факихов сделано на основе большого количества доказательств, одним из которых является хадис от Ибн Мас'уда, что Пророк (с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّفْسُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا إِتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدُوِّ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ لِعِبْنِ الْأَدْيَنِ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ ﴿٨٢﴾

«Первым изъязном сынов Исраила стало следующее: один человек повстречал другого и сказал: «Эй ты, бойся Аллаха и не делай того, что делаешь, ибо это тебе не дозволено!». Затем он встретил его на другой день, [а тот продолжал делать то же самое] но это не помешало тому [кто говорил, что это не надо делать] есть с ним, пить с ним и сидеть с ним. И когда они стали поступать подобным образом, Аллах смешал их сердца друг с другом. Затем Пророк (с.а.с.) зачитал: «Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они

делали! Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучаться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами» (5:78–81)...»⁴⁶ Также в хадисе Абу Мусы приводится, что Пророк (с.а.с.) сказал:

كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَةِ نَهَاهُمْ النَّاهِي تَعْدِيرًا فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَدِ جَالَسَهُ وَآكَلَهُ وَشَارَبَهُ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ عَلَى الْخَطِيئَةِ بِالْأَمْسِ فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُمْ صَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴿ ذَلِكِ يَمَّا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ السَّفِيهِ وَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا أَوْ يُضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

«Когда среди сынов Исраила, живших до вас, кто-то совершал грех, то находился и такой, кто удерживал и предостерегал его от этого, но на следующий день он уже встречался с грешником и сидел с ним, ел с ним, пил с ним, будто и не видел вчера его греха. И когда Всемогущий, Великий Аллах увидел, что они поступают таким образом, Он смешил их сердца друг с другом, а затем проклял их языком пророков Давуда и Исы, сына Марьям: «Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного» (5:78). [Затем он (с.а.с.) сказал] «Клянусь Тем, в Чьей длани душа

⁴⁶ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан» от Абу Убайды, а он — от своего отца Абдуллаха ибн Масьуда, ат-Тримизи в «Ас-Сунан», Ахмад в «Муснад», аль-Байхаки в «Ас-Сунану аль-кубра», Абу Яла в «Муснад», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат» и «Аль-Муджам аль-кабир». В иснаде данного хадиса имеется разрыв (инкытá), поскольку Абу Убайда не слышал лично от своего отца данный хадис. Однако ряд учёных посчитал, что хадис Абу Убайды от своего отца хоть и имеет разрыв (инкыта), но к нему применим хукм непрерывного хадиса (муттасиль). Ибн Раджаб в книге «Шарху иляль ат-тирмизи» писал: «Якуб ибн Шайба сказал: «Наши товарищи позволили включить хадис Абу Убайды от его отца в «Муснад» (имеется в виду отнести к хадисам с непрерывным иснадом (муттасиль)), поскольку Абу Убайда узнал этот хадис (через родственников — прим. ред.) от своего отца, и он является достоверным. В Муснаде не приводятся порицаемые (мункар) хадисы». В другой своей книге «Фатх уль-бари» Ибн Раджаб писал: «Даже если Абу Убайда не слышал от своего отца, всё равно его хадисы, передаваемые от отца, будут достоверными, поскольку он получил их от членов своей семьи, которые заслуживают доверия и знали хадисы, передаваемые его отцом. Об этом сказали Ибн аль-Мадини и другие».

Мухаммада! Вы обязаны побуждать к одобряемому [Исламом], удерживать от порицаемого [Исламом], хватать за руку глупца, склонять его к истине, иначе Аллах смешает ваши сердца с их сердцами, а потом проклянет вас так же, как проклял их [сынов Ибраила]!».⁴⁷

Оба хадиса ясно указывают на побуждение к тому, чтобы принудить к одобряемому и запретить предосудительное. Кроме того, хадис содержит разъяснение о том, что подразумевает под собой предосудительное, за игнорирование которого евреи заслужили проклятие. В данном случае этим предосудительным стало совершение харамы, и это наглядно прослеживается в словах Посланника (с.а.с.):

كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ

«...один человек повстречал другого и сказал: «Эй ты, бойся Аллаха и не делай того, что делаешь, ибо это тебе не дозволено!..», — т.е. харам для тебя;

إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَةِ

«кто-то совершал грех», — т.е. харам.

Таким образом, под одобряемым, которое необходимо поощрять, подразумевается ваджиб (фард), а под порицаемым, которое необходимо запрещать, подразумевается харам. Мандуб и макрух сюда не относятся. Однако следовало бы сделать акцент ещё на двух аспектах:

а) Невключение мандуба и макруха в деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не означает, что не нужно приказывать или запрещать их совершение. Напротив, будет желательным приказывать совершение мандуба и запрещение макруха с точки зрения насихата (искреннего совета, искреннего отношения). Ибн Муфлих сказал: **«Осуждать оставление ваджиба и совершение харамы является обязательным. Осуждать оставление мандуба и совершение макруха является желательным. Об этом упомянули соратники Ахмада и другие».**⁴⁸

⁴⁷ Привёл ат-Тахави в «Мушкилю аль-аср». Аль-Хайсами в «Маджмау аз-заваид» писал: «Привёл ат-Табарани, передатчики этого хадиса являются передатчиками хадисов, вошедших в «Сахих».

⁴⁸ Книга «Аль-Адабу аш-шаръия», автор Ибн Муфлих.

б) Воздержание от сунны, т.е. от мандуба, к совершению которой побуждал Посланник (с.а.с.), может относиться к предосудительному, если только имеет место отрицание сунны как таковой, нежелание руководствоваться ею как источником для подражания. Передаётся от Анаса:

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أَصْلِي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*«Однажды группа сподвижников Пророка (с.а.с.) спросила его жён о действиях, которые он (с.а.с.) совершал наедине. [Когда сподвижники услышали ответ жён Пророка (с.а.с.)] один из сподвижников сказал: «Я не буду жениться!»; другой сказал: «Я не буду кушать мясо!»; третий сказал: «Я не буду ложиться в постель». [Когда об этом сообщили Пророку (с.а.с.)] то он (с.а.с.) восхвалил и восславил Аллаха, а затем сказал: **«Что происходит с людьми, они говорят то-то и то-то? Однако я совершаю намаз [по ночам] и сплю, я соблюдаю пост и прерываю его, я же нюсь на женщинах. А всякий, кто не желает следовать моим путём, не имеет ко мне никакого отношения».**⁴⁹ Ан-Навави, комментируя этот хадис, в книге «Аль-Минхадж фи шарх сахих муслим» писал следующее: «Что касается слов Пророка (с.а.с.) **«А всякий, кто не желает следовать моим путём, не имеет ко мне никакого отношения»**, то имеется в виду: кто отворачивается от пути, кто не принимает путь таким, какой он есть».*

Передаётся от Ийса ибн Салаяма ибн аль-Акваа, что его отец рассказал следующее:

أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

*«Один человек ел левой рукой в присутствии Посланника Аллаха (с.а.с.), в связи с чем Посланник (с.а.с.) сказал ему: **«Ешь правой!»**, — на что человек сказал: «Я не могу», — и тогда Посланник*

⁴⁹ Привёл Муслим в «Сахих».

Аллаха (с.а.с.) сказал: **«Да, [с этого момента] ты не сможешь»**. [Затем он (с.а.с.) сказал:] **«Ничто не мешало этому человеку [кушать правой], кроме высокомерия»**. И действительно, тот человек больше уже не мог поднимать ко рту свою правую руку».⁵⁰ Аль-Манави, комментируя этот хадис, писал: «... его схожесть с шайтаном (из-за приёма пищи левой рукой) указывает не на харам, а указывает на макрух. Что касается дуа Посланника против этого человека, то это объясняется высокомерием последнего. Высокомерие подтолкнуло человека к отказу от подчинения».⁵¹

Исходя из этого, к предосудительному не будет относиться оставление мандуба, как, например, оставление шести дней поста в месяц Шавваль, оставление намаза тахият уль-масджид (приветствия мечети), оставление исламского приветствия и т.д. Однако к предосудительному будет относиться упорство и постоянство в оставлении мандуба, восприятие такого положения как нормы, отсутствие желания соблюдать Сунну, отказ от неё, нежелание брать в качестве образца для подражания действия Посланника (с.а.с.) категории мандуб. Всё, что было сказано о мандубе, касается и макруха.

У Абу Исхака аш-Шатиби есть ценные слова, которые раскрывают один из аспектов нашего вопроса: «Если определённое действие носит рекомендуемый характер совершения (мандуб) эпизодически, то в целом признавать эту самую рекомендацию является обязательным». Например, произнесение азана в соборных и других мечетях, совершение коллективного намаза в мечети, совершение двух праздничных намазов, раздача добровольной садаки, заключение брака, совершение витра, сунны утреннего намаза, умры, а также многое другое, что относится к усиленным нафиля (дополнительным вещам). Все перечисленные вещи являются мандубом, но если от них последует полный отказ, то отказавшийся от них должен быть подвергнут осуждению. Разве не видно, что произнесение азана в мечетях относится к ритуалам и символам Ислама?! Именно поэтому города, где жители оставили

⁵⁰ Привёл Муслим в «Сахих».

⁵¹ Книга «Файду аль-кадир шарху аль-джами ас-сагир», автор Аль-Манави.

произнесение азана, подвергались военному нападению. То же самое обстоит и с коллективным намазом, ведь тот, кто полностью оставляет совершение такого намаза, заслуживает осуждения, а также у него не принимается свидетельство. Причина этого заключается в том, что такой человек идёт вразрез с ритуалами и символами Ислама. Посланник Аллаха (с.а.с.) обещал сжечь дома тех, кто полностью оставили совершение коллективных намазов. Точно так же Посланник Аллаха (с.а.с.) не совершал военного нападения на то или иное селение, пока не наступало утро, ведь если он (с.а.с.) слышал азан, то не нападал, если же не слышал его, то атаковал. Заключение брака предназначено для приумножения потомства, для сохранения человеческого рода, и это — решение Законодателя. Полный отказ от брака затрагивает религиозные положения, но если это будет лишь на период какого-то времени, то оно не влияет на положения религии, а значит, в этом нет ничего запретного.

«Если определённое действие носит нежелательный характер совершения (макрух) эпизодически, то быть озадаченным им в целом является недопустимым действием», другими словами, совершение макруха на непостоянной основе не несёт в себе запрета, но сделать это образом жизни будет запретным. Например, игра в шахматы или нарды без денег (т.е. исключая положение азарта), слушать музыку. Данные действия являются макрухом. Если они не будут совершаться на постоянной основе, то они не будут влиять на честность человека, но если это будет происходить на постоянной основе, тогда к честности человека возникнут вопросы. Это является доказательством на запрет, и оно основано на усуле аль-Газáli. Мухаммад ибн Абдуль-Хакам касательно игры в нарды и шахматы сказал: *«Если этого будет так много, что будет мешать человеку совершать коллективный намаз, тогда у него не будет приниматься свидетельство»*. К таким вещам также относятся игры, которые вычёркивают человека из числа людей, обладающих нравственными качествами (ахлю аль-мур’а), посещение сомнительных мест без наличия на то узра (шариатского оправдания) и т.д.»⁵²

⁵² Книга «Аль-Мувафакат», автор Абу Исхак аш-Шатиби.

Границы деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

Повеление одобряемого и удержание от запретного (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар) не ограничивается некой одной сферой Ислама. Это положение охватывает все сферы: акыда, обряды поклонения, политика, социальная сфера, экономика и т.д.

Ат-Тахир ибн Ашур относительно аята:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное» (3:104), — писал следующее: «В словах «الْخَيْرِ» (добро), «الْمَعْرُوفِ» (одобряемое) и «الْمُنْكَرِ» (предосудительное) используется определённый артикль «الْ», который имеет значение «аль-истиграк», указывающее на всеохватность. Тут данный артикль указывает на все виды отношений между людьми, в зависимости от знаний и способностей. Данный артикль схож с артиклем под названием «аль-истиграк аль-урфи».⁵³

Слово «предосудительное» (الْمُنْكَرِ) упоминается в следующих словах Посланника (с.а.с.):

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно...». Однако тут это слово упоминается без определённого артикля «аль», чтобы указать на общее значение (аль-амм). Если слово стоит без определённого артикля «аль» и приходит в контексте, где содержится шарт (условие), или нафй (отрицание), или нахй (запрет), то оно будет указывать на общее значение (аль-амм). Таково постановление учёных науки усуль аль-фикх.⁵⁴

⁵³ Книга «Ат-Тахир ва ат-танвир», автор ат-Тахир ибн Ашур.

⁵⁴ Для большей детализации можно обратиться к книгам «Тайсиру аль-вусуль иля аль-усуль», автор Ата ибн Халиль, «Шарху аль-каукабу аль-мунир», автор Ибн ан-Наджар аль-Ханбали, «Аль-Каваиду аль-фаваиду аль-усулия», автор Ибн аль-Лахам аль-Ханбали.

Следовательно, одна из фатальных ошибок, которую необходимо исправить, — это желание ограничиться побуждением лишь к части одобряемого и запрещением части предосудительного, или ограничить деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар лишь одной сферой. Подобное положение ведёт к тому, что мусульмане начинают приказывать одобряемое в обрядах поклонения, таких как намаз, закят, хадж, но при этом оставляют приказывать одобряемое в сфере политики и правления. Есть люди, которые приказывают одобряемое и запрещают предосудительное простым людям, но при этом закрывают глаза на отдельные группы, такие как правители, обладатели силы, лидеры мнения и т.д. Этих людей почему-то не заботит пренебрежение со стороны правителей, обладателей силы и лидеров мнения к своим обязанностям, а также совершение ими грехов, даже если они этому сами становятся свидетелями.

В Сунне есть доказательства тому, что обязанность повелевать одобряемое и удерживать от предосудительного не приемлет выделения одной части из общего (ат-табъид) содержания религии, поскольку закрытие глаз на грехи кого-то, дабы угодить ему, ведёт к оставлению всей обязанности (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар). Оставление аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар влечёт за собой наказание для всех. Приводится от Абдуллаха ибн Амра: *«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:*

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ أَنْتَ الظَّالِمُ فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهُمْ

«Если ты увидел, как моя Умма боится сказать несправедливому: «Ты — несправедливый!», — значит, благо покинуло их».

В другой версии говорится:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ فَلَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ، فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهُمْ

«Если ты увидел, как моя Умма боится несправедливого и не говорит ему: «Ты — несправедливый!», — значит, благо покинуло их!».⁵⁵ Приводится от Хузайфы:

⁵⁵ Привели Ахмад в «Муснад», аль-Хаким в «Аль-Мустадрак», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат», аль-Байхаки в «Ас-Сунану аль-кубра», аль-Баззар в «Муснад». Аль-Хайсами в «Маджмау аз-заваид» сказал: «Привели Ахмад, аль-Баззар, ат-Табарани. В одном из иснадов аль-Баззара и в иснаде Ахмада передатчики являются ►►

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى يُتْرَكُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهَمَّا سَيِّدًا أَعْمَالِ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِذَا أَصَابَكُمْ مَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَصَابَ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: إِذَا دَاهَنَ خِيَارُكُمْ فُجَّارُكُمْ وَصَارَ الْفِئَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَصَارَ الْمُلْكُ فِي صِغَارِكُمْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَلْبَسُكُمْ فِتْنَةٌ تَكْرُوْنَ وَيَكْرَهُ عَلَيْكُمْ

«Как-то я спросил Пророка (с.а.с.): «О Посланник Аллаха! В какой момент будет оставлено дело повеление одобряемого и удержание от предосудительного, а ведь это — лучшее из праведных дел?», — на что он (с.а.с.) ответил: «Тогда, когда вас постигнет то, что постигло Бану Исраиль». Я спросил: «О Посланник Аллаха! А что постигло Бану Исраиль?». Он (с.а.с.) ответил: «Когда лучшие из вас будут заискивать перед грешниками из вашего числа, фикх будет в руках худших из вас, власть [перейдёт] к младшим из вас, и в этот период вас накроет фитна, вы будете сражаться и будут сражаться против вас».⁵⁶

Приводится от Анаса ибн Малика:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى نَتْرَكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَبْلَكُمْ. قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَ الْإِدْهَانُ فِي خِيَارِكُمْ وَالْفَاحِشَةُ فِي شِرَارِكُمْ وَتَحَوَّلَ الْفِئَةُ فِي صِغَارِكُمْ وَرَدَّ الْكُفْرُ

«Однажды кто-то спросил: «О Посланник Аллаха! В какой момент мы оставим приказывать одобряемое и запрещать предосудительное?», — на что он (с.а.с.) ответил: «Тогда, когда среди вас появится то, что появилось среди Бану Исраиль, жившего до вас». Его (с.а.с.) спросили: «О Посланник Аллаха! А что это?». На это он (с.а.с.) ответил следующее: «Когда среди лучших из вас появится заискивание, мерзости

►► передатчиками хадисов, вошедших в «Сахих». В иснаде данного хадиса имеется разрыв (инкита), поскольку Абу аз-Зубайр аль-Макки не встречал Абдуллаха ибн Амра. Однако имеется другой хадис, который свидетельствует в пользу этого хадиса:

إِنَّ أُمَّتِي إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ يُوْشِكُ أَنْ يَعْصِمَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

«Если моя Умма увидит несправедливого и не схватит его за руки (т.е. не оставит его), то она будет близка к тому, что Аллах подвергнет её Своему наказанию».

⁵⁶ Аль-Хайсами в «Маджмау аз-заваид» сказал: «Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат», в иснаде которого присутствует Аммар ибн Сайф. О последнем аль-Иджли и другие сказали, что он заслуживает доверия. Другая группа учёных сказала, что Аммар бин Сайф — из числа слабых передатчиков. Другие передатчики в иснаде заслуживают доверия, но имеются те, в отношении которых есть разногласия».

[распространяются] среди худших из вас, а фикх перейдёт к младшим из вас и подлым из вас!]⁵⁷

Несомненно, применение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар к одним и неприменение к другим из-за прихоти, желаний и страха указывает на то, что не за горами бедствие, которое коснётся всех людей. Следовательно, для тех, кто понимает значение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, кто осознаёт важность этого, кто понимает законы, связанные с этой деятельностью, кто искренен перед своей религией и Уммой, тем людям становится ваджибом разъяснить остальным об опасности применения аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар избирательно, в адрес одних, и неприменение к другим, о противоречии такого подхода по Шариату. А также необходимо разъяснить, что выполнение обязанности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар надлежащим, продуктивным образом ведёт к сохранению границ деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, которые были установлены Законодателем.

⁵⁷ Привели ат-Табарани в «Муснад аш-шамийин», аль-Байхаки в «Шуабу аль-иман», Ибн Ваддах в «Китаб аль-бидаи», ат-Тахави в «Мушкилю аль-асар».

Важность деятельности веления одобряемого и удержания от порицаемого с целью сохранения общества

Общество состоит из людей, идей, чувств и систем. Если чувства и идеи, главенствующие над образом жизни людей, будут исламскими, и претворяемая над людьми система будет исламской, то общество будет исламским. Но если над мусульманами будут главенствовать неисламские идеи, чувства и системы, тогда общество будет неисламским. И здесь не важно, все ли члены общества являются мусульманами, или же они составляют большую его часть.

Учитывая, что общество базируется на общественных нормах (урф амм), т.е. на единых идеях и чувствах, а также на системе, которая регулирует образ жизни людей и заботится об их делах на основе воззрений (мафхумов) и убеждений, которыми довольны люди, то, отталкиваясь от этого, мы скажем, что праведность общества зависит как от общественных норм, главенствующих в обществе, так и от претворяемой системы.

Для того, чтобы общество оставалось праведным и здоровым от всякого рода болезней, чтобы оно сохраняло свои составляющие и столпы, чтобы защитить общество от изъянов и отклонений, Ислам предписал вести деятельность веления одобряемого и удержания от порицаемого. Следовательно, обязанность повелевать одобряемое, в свою очередь, требует сохранения правильных воззрений и основных мерил, на которые опирается общество, с которыми согласны люди (например, хартия), которые воспринимаются людьми как правила, регулирующие образ жизни, отклоняться от которых недопустимо. В свою очередь, обязанность удержания от предосудительного требует противодействовать всему, что запрещено и противоречит Шариату, противоречит доминирующим

убеждениям в обществе. Сегодня психологи называют это «социальным контролем», что является своего рода выражением социальной ответственности и способом властвования над обществом, сохраняя его от хаоса, разложения и отклонений.

Достоверный хадис о корабле считается одним из лучших примеров, объясняющих важность деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар в обществе и разъясняющих опасность пренебрежения этой деятельностью. Приводится от Нумана ибн Башира: «*Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَفَقُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِن أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا

«Пекущихся о нерушимости границ Аллаха и престаупающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы [занять места] на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части [корабля], а другие — в нижней. Когда оказавшиеся внизу хотели зачерпнуть воды, им [приходилось] проходить через разместившихся на палубе, и [в конце концов] они сказали: «А не проделать ли нам дыру [в днище], чтобы набирать воду через неё, не беспокоя тех, кто находится наверху?». И если они [кто наверху] предоставят их самим себе и тому, что они хотят сделать, то погибнут все, если же они схватят их за руки, то спасутся сами и спасут остальных».⁵⁸

«**Пекущихся о нерушимости границ Аллаха**» — это те, кто честно исполняет приказы Аллаха, не нарушает запреты Аллаха, кто повелевает одобряемое и удерживает от предосудительного; «**и престаупающих эти границы**» — это те, кто оставил одобряемое и совершает предосудительное.

В другой версии Бухари говорится:

مَثَلُ الْمُذْهَبِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤُونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَدَاؤُوا

⁵⁸ Привёл Бухари в «Сахих».

بِهِ فَأَخَذَ فَاسًّا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأْدِيبُكُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَحَدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكَوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ

*«Лицемеров, находящихся в границах Аллаха, и переступающих эти границы можно уподобить людям, тянувшим жребий по стрелам, чтобы [занять места] на корабле, в результате чего одни разместились в верхней части [корабля], а другие — в нижней. Оказавшимся внизу, [приходилось] проходить через разместившихся на палубе, чтобы [зачерпнуть] воды, чем причинялось неудобство расположившимся наверху. [В конце концов, один из них] взял топор и начал проделывать дыру в днище корабля. [Люди с верхней палубы] подошли к нему и спросили: «Что ты делаешь?», — на что он сказал: «Вы испытываете неудобство из-за меня [когда я хожу за водой], а она мне нужна». И если они [кто наверху] схватят его за руку, то спасут его и себя, но если они оставят его в покое, то погибнут все».*⁵⁹ Под выражением «Лицемеров, находящихся в границах Аллаха» подразумеваются те, кто лицемерит, нарушает права и не исправляет предосудительное.

Смысл хадисов заключается в следующем: если люди будут запрещать грешникам совершать грехи, а несправедливым —чинить несправедливость, т.е. будут препятствовать всему предосудительному, тогда корабль будет спасён от затопления, а значит, с именем Аллаха он будет плыть и держать правильный курс. Если же грешники будут оставлены в покое, не будет порицания их грехов, или будет позволено грехам, мерзостям и заблуждениям распространяться в обществе, не противодействуя этому, не разясняя их сущность, позволяя им укорениться в обществе, тогда корабль пойдёт ко дну. Скорее всего, именно этот смысл закладывал Абу Бакр в свои слова:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ تَعِيشُوا بِخَيْرٍ

«О люди! Выполняйте одобряемое и удерживайтесь от предосудительного, и тогда вы будете жить достойно».

⁵⁹ Привёл Бухари в «Сахих».

Стороны, которым Законодатель поручил вести деятельность по повелению одобряемого и удержанию от предосудительного

Законодатель установил для мусульман закон об аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, а также определил его понимание, условия (об этом разъяснение будет ниже) и всё то, что необходимо для правильного исполнения данного закона. Помимо этого Аллах также определил стороны, на которые ложится ответственность за выполнение деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Другими словами, Законодатель определил для нас ваджибом деятельность по повелению одобряемого и удержанию от предосудительного, а также определил стороны, которые должны этим заниматься.

Очень важно знать стороны, которым Законодатель поручил вести эту деятельность, поскольку путаница в этом вопросе, т.е. в знании этих сторон, может привести к неисполнению закона, оставлению такой деятельности, да и отдалению от самой цели. Следовательно, этот вопрос должен быть разъяснён и подробно изложен, дабы каждая сторона соблюдала то, что ей поручено, и делала это наилучшим образом. Если каждая сторона выполнит свою задачу без добавления и упущений, без смешивания своей деятельности с деятельностью других, тогда цель, поставленная Законодателем, будет достигнута.

После анализа шариатских текстов становится ясно, что количество сторон, на которые Законодатель возложил деятельность по повелению одобряемого и удержанию от предосудительного, равно трём:

1. Индивиды

Под индивидами подразумеваются люди. Доказательством этому служат следующие аят и хадис:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (9:71). Аллах сделал аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар качеством каждого верующего мужчины и каждой верующей женщины.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры».⁶⁰

2. Группы

Под группами подразумеваются сплочения и партии. Доказательством этому служат следующие слова Всевышнего:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104). В этом аяте Аллах приказывает создать как минимум одну группу, которая будет призывать к Исламу, приказывать одобряемое и запрещать предосудительное. Слово «أُمَّةٌ» (умма) в арабском языке имеет много значений, среди которых есть значение «группа». В основе глагол «أَمَّ», от которого образовано

⁶⁰ Привёл Муслим в «Сахих».

слово «أُمَّةٌ», несёт в себе значение «цель»; об этом упоминается в арабских толковых словарях. В аяте группа называется «уммой» из-за того, что группа собралась для выполнения одной цели. Целью, о которой говорится в аяте, является призыв к Исламу и деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Причина этого заключается в том, что эти вещи предписаны группе, создание которой является ваджибом. Комментируя этот аят, Ар-Рагиб аль-Исфахани в своей книге «Аль-Муфрадат фи гариб аль-куръан» писал следующее: **«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру»**, т.е. джамаат, который выбирает знания и праведные дела, а также подаёт пример другим». Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур в книге «Ат-Тахрир ва ат-танвир» писал следующее: *«Этот аят обязывает, чтобы среди мусульман была группа, занимающаяся аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар»*. Привёл Ибн Абу Хатим от Мукатилия ибн Хайяна касательно этого аята следующее: **«Пусть среди вас будет группа людей»**, т.е. пусть из вашего числа будет народ. Таким народом может быть один, два, три и более человек. Это и будет уммой, т.е. имамом, которому будут подражать остальные. **«Которые будут призывать к добру»**, т.е. призывать к Исламу. **«Повелевать одобряемое»**, т.е. повелевать подчинение их Господу. **«И запрещать предосудительное»**, т.е. запрещать слушание их Господу». В книге «Мухтасар тафсири Ибн Касир», автор Мухаммад Али ас-Сабуни, говорится: *«Цель этого аята состоит в том, чтобы была группа из числа Уммы, выполняющая эту задачу, даже несмотря на то, что это также обязанность каждого члена Уммы в соответствии с его способностями/возможностями»*. Привёл Муслим от Абу Саида: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры».

Таким образом, суть заключается в том, что аят обязывает наличие группы из числа мусульман и делает аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар одним из деяний этой группы.

Что касается доказательства того, что приказ о создании группы, повелевающей одобряемое и удерживающей от предосудительного, несёт в себе хукм ваджиба, а не мандуба, то на это указывает глагол настоящего времени, пришедший в связке с частицей «لِ», указывающей на приказ. Так говорят те, кто утверждает, что в основе приказ указывает на ваджиб. Что касается тех, кто говорит, что в основе приказ указывает на абсолютное требование, то, по их мнению, требование может указывать на ваджиб, только если есть карина (посыл), указывающая на это. В данном аяте на то, что приказ указывает на ваджиб, имеется две карины:

а) Закон о создании группы приходит в связке с законом о деятельности, ради которой группа была создана. Если требуемая деятельность относится к мандубу, то наличие группы тоже будет мандубом. Если же деятельность является ваджибом, как, например, аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, то наличие группы будет ваджибом.

б) Упоминание приказа наряду с упоминанием успеха группы, которая выполняет эту деятельность, что и понимается из слов Всевышнего:

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

«Именно они окажутся преуспевшими». Мухаммад ат-Тахир ибн Ашур в книге «Ат-Тахрир ва ат-танвир» писал следующее: *«Смысл этого предложения заключается в том, что качество успеха в исключительном порядке относится именно к тем людям. Здесь используется либо относительное ограничение (каср идафи),⁶¹ поскольку оно затрагивает лишь тех, кто*

⁶¹ С учётом реальности выделяют два вида ограничения — истинное (хакики) и относительное (идафи). Так, если мы скажем: «В Египте нет рек, кроме Нила», — то такое ограничение верно, так как в Египте на самом деле нет других рек. Если же мы скажем: «Нет щедрого человека, кроме Усмана», — то данное ограничение верно только в том случае, когда рассматривается какая-то узкая группа людей — скажем, Али, Халид и Усман. То есть, это ограничение не подразумевает, что на свете нет другого щедрого человека, кроме Усмана, поэтому оно называется относительным — примеч. пер.

способен выполнять деятельность (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар), но не делает этого; либо ограничение приводится в гиперболической форме (мубаляга), чтобы показать невозможность достижения такого положения другими, когда отсутствует деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Именно этот смысл указывает на полное значение».

Таким образом, наличие группы для ведения деятельности по велению одобряемого и удержанию от предосудительного является ваджибом.

3. Государство

В основе правитель Исламского Государства является ответственным лицом за выполнение законов Шариата. В этом смысле правитель первый несёт ответственность за пресечение предосудительного. Приводится от Ибн Умара, что Пророк (с.а.с.) сказал:

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ
«Разве каждый из вас — не попечитель, и с каждого из вас не спросят за своих подопечных? Амир — попечитель над людьми, и он несёт ответственность за своих подопечных...»⁶²

В Исламском Государстве правитель — первый, кто повелевает одобряемое и удерживает от предосудительного, он также тот, кто назначает других для выполнения этой функции в государстве, он — тот, кто создаст институты, занимающиеся этим ваджибом. Аллах поручил правителю принуждать индивидов и группы выполнять все ваджибы, которые возложены на них. Если ситуация требует применения силы для принуждения индивидов и групп выполнить возложенных на них ваджибы, то правитель обязан применить её. Также Аллах обязал правителя препятствовать людям совершать запретное. Если ситуация требует применения силы, чтобы помешать индивидам и группам совершать запретное, то правитель обязан применить её. В основе именно государство является фундаментом для упразднения предосудительного, даже если насильно,

⁶² Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

поскольку государство несёт ответственность за претворение Ислама и за принуждение людей выполнять его законы. Ибн Таймия сказал: *«Необходимо знать, что руководство делами людей — одна из самых больших обязанностей религии. Более того, практика религии невозможна без руководства делами людей. Интересы сынов Адама могут быть осуществлены в полной мере только посредством объединения, поскольку одни нуждаются в других. Когда есть объединение, необходим лидер, ведь Пророк (с.а.с.) сказал:*

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*«Если трое вышли в путь, то пусть изберут одного амиром» (привёл Абу Дауд от Абу Саида и Абу Хурайры) <...> Аллах обязал повелевать одобряемое и запрещать предосудительное, а это возможно лишь посредством силы и наличия Имарата (т.е. Исламского Государства)».*⁶³

На протяжении всей истории Исламского Государства выполнением деятельности по повелению одобряемого и удержанию от предосудительного занимался человек, которого называли мухтасибом. Мухтасиб — это судья, выносящий решения по факту нарушения, наносящего вред правам общества. Некоторые учёные даже использовали однокоренные слова «хисба», «ихтисаб» в обозначении деятельности «аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар».

⁶³ Книга «Ас-Сияса аш-шаръийя фи исляхи ар-раи ва ар-райя».

Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар в период отсутствия Исламского Государства

Мы говорили, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар возложена на индивидов, групп и государство (обладателей власти). Мы сказали, что государство выполняет основную роль в устранении предвзятого. Вопрос, которым сегодня задаются многие в наше время, следующий: зависит ли деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар от существования Исламского Государства?

Ответ следующий: «В основе государство является исполнительным, политическим образованием, задача которого — претворять в жизнь законы Ислама и нести Ислам как послание всему миру посредством призыва и джихада. Государство — это единственный метод, установленный Исламом для реализации систем Шариата и его законов в жизни и обществе. Государство — это опора для исламского образа жизни. Без государства Ислам как идеология и система будет отсутствовать в жизни, его признаки останутся лишь в проявлениях духовных обрядов и нравственных качеств личности». Наличие Исламского Государства очень важно для реализации законов Ислама. В этом нет разногласий. Абдуллах ибн аль-Мубарак был прав, когда сказал следующее:

Джамаат (общество) — это вервь Аллаха! Так держитесь за эту надёжную рукоять те, кто желает покориться [Ему]. А сколько трудностей Аллах прогнал с помощью власти?! В нашей религии и этом мире мы ощущаем [Божественную] милость от власти.

Если бы не Халифат, для нас дороги были бы небезопасны. А самый слабый из нас стал бы добычей сильных из нас.

Дело в том, что Законодатель перечислил стороны, на которые возложил установление религии в целом. Индивидам Законодатель обязал выполнять одни вещи, а группам и государству — другие. Среди законов Шариата есть такие, которые возложены на халифа или тех, кто заменяет его, а значит, другим запрещено заниматься выполнением этих законов. Если кто-то решит взять на себя полномочия халифа, например, в вопросах претворения хукудов, то, как сказали факихи, он относится к числу тех, кто посягает на власть, т.е. на права государства. Есть законы, которые возложены на индивидов, но если они проявляют упущение в этом, то исполнение их ложится на халифа. Есть законы, которые возложены как на халифа, так и на индивидов, и каждый из них (халиф и индивид) выполняет то, что потребовал от них Шариат в меру своих возможностей/способностей. Эти законы не связаны с наличием халифа, они должны выполняться, несмотря на его наличие или отсутствие, например, джихад. Причина этого заключается в том, что шариатские доказательства, указывающие на джихад, пришли в абсолютной форме (мутляк). Аллах говорит:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

«Вам предписано сражаться» (2:216). В основе дело о сражении находится в руках халифа, поскольку он — единственный, кто может объявлять войну и заключать перемирие. Однако когда нет халифа, т.е. нет государства, которое претворяет законы Ислама внутри страны и несёт Ислам как послание остальному миру посредством джихада, то это не значит, что джихад приостанавливается. Недопустимо, чтобы он приостановился, ведь если так произойдёт, тогда земли мусульман будут оккупированы, богатства разграблены, честь и достоинство будут унижены, а святыни будут осквернены, как это и происходит в наши дни.

Точно так же деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не зависит от халифа и обладателей власти. Ведь не важно, есть Халифат или его нет, претворяются над мусульманами законы Ислама или светские законы, надлежащим образом претворяет правитель законы Ислама или

есть упущения — в любом из упомянутых положений деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар будет оставаться ваджибом для всех мусульман. Данная деятельность не ограничивается наличием или отсутствием халифа, поскольку существование Исламского Государства не является условием для этого. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно...»,

لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ

«...Вы обязательно будете приказывать одобряемое и запрещать предосудительное, иначе Аллах непременно пошлёт на вас наказание [если вы оставите приказывать одобряемое и запрещать предосудительное]...». В этих хадисах отсутствует какое-либо ограничение. Ибн Кудама аль-Макдиси в книге «Мухтасару минхаджи аль-касидин» писал: «Некоторые люди для исправления предосудительного поставили условие: разрешение со стороны Имама или валяя. При этом они отметили, что запрещено кому-либо из обычных граждан заниматься хисба (повелевать одобряемое и удерживать от предосудительного). Такое утверждение неправильное, поскольку аяты и хадисы повествуют о том, что каждый, кто увидел предосудительное и промолчал, тот считается грешником. Ограничение разрешением Имама — не что иное, как произвол». Ан-Навави в комментариях к книге «Сахих» Муслима пишет: «Учёные сказали, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не ограничивается лишь обладателями власти, она дозволена каждому мусульманину». Абу Хамид аль-Газали сказал: «Ограничивать [деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар] полномочиями Имама — не что иное, как произвол, и у этого нет основы».⁶⁴

⁶⁴ Книга «Ихья улюм ад-дин», автор Абу Хамид аль-Газали.

Деятельность группы в реальности отсутствия Исламского Государства

Отсутствие Исламского Государства широко открывает двери перед распространением порочности и всеми видами предосудительного. Человек, какими бы способностями, энергией, искренностью, знаниями он ни обладал, не сможет в одиночку вынести тяжесть бремени деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и выполнять её наилучшим образом. Поэтому эта большая ответственность ложится на плечи групп, поскольку они — те, кто может изменить ситуацию, вернуть правление на основе законов Ислама, выполнить ваджиб в лице аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и сделать всё это надлежащим образом.

В данном случае вопрос связан с деятельностью группы, поскольку Аллах в аяте про группу говорит следующее:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Именно они окажутся преуспевшими» (3:104). В словах «الْخَيْرِ» (добро), «الْمَعْرُوفِ» (одобряемое) и «الْمُنْكَرِ» (предосудительное) используется определённый артикль «الْ», который имеет значение «аль-истиграк», указывающее на всеохватность. Означает ли это, что ваджибом для группы будет повелевать каждое одобряемое и удерживать от каждого предосудительного? Ответ на этот вопрос будет с двух сторон:

1) Шариатские тексты указывают на разность характера действий, связанных с одобряемым и предосудительным, т.е. среди них есть важные и более важные. Аллах говорит:

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْئُورَنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

«Неужели утоление жажды паломника и содержание Заповедной мечети вы приравниваете к деяниям тех, кто уверовал в Аллаха и в Последний день и сражался на Его пути? Они не равны перед Аллахом, и Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей» (9:19). Передаётся от Абу Маабда: «Я слышал, как Ибн Аббас говорил: «Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.), произнося проповедь, говорил:

لَا يَخْلُونُ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِي حَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي اكْتَنَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقِي فَحُجِّي مَعَ امْرَأَتِكَ

«Мужчина не должен находиться наедине с женщиной, если рядом с ней нет махрама, и женщина не должна отправляться в путь без своего махрама». В это время один из присутствующих встает и говорит: «О Посланник Аллаха! Моя жена отправляется в хадж, а я записался в военный поход», — на что он (с.а.с.) сказал: «Отправляйся и соверши хадж вместе со своей женой».⁶⁵ В этом хадисе более важное имеет преимущество перед важным, поэтому оно выдвигается на первый план. Ведь когда участие мужчины в военном походе вошло в противоречие с отправлением в путь его жены без махрама, то одно дело стало превыше другого. Передаётся от Анаса ибн Малика: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَابَعِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَيَّ الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ

«[Однажды,] когда уже был сказан икамат, Пророк (с.а.с.) продолжал беседовать с каким-то человеком в углу мечети, и он не встал на намаз, пока [некоторые] люди не заснули».⁶⁶ В другой версии говорится:

لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ يُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ يَقُومُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَمَا يَزَالُ يُكَلِّمُهُ وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ يَنْعَسُ مِنْ طُولِ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ

⁶⁵ Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

⁶⁶ Привели Бухари в «Сахих» и Муслим в «Сахих».

«Я видел, как после произнесённого икамата Пророк (с.а.с.) продолжил разговаривать с человеком, стоявшим между ним и Кыблой. Я видел, как некоторые люди начали дремать из-за того, что Пророк (с.а.с.) долго стоял с ним».⁶⁷ В этом хадисе преимущество отдаётся более важному. Более важное — это то, чему отдаётся предпочтение среди важных вещей. Поэтому Пророк (с.а.с.) продолжил вести разговор с человеком после икамата по важному вопросу религии, который перевесил проведение намаза. Передаётся, что Пророк (с.а.с.), как-то смотря на Каабу, сказал следующее:

لَقَدْ شَرَفَكَ اللَّهُ وَكَرَّمَكَ وَعَظَّمَكَ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكَ

«Аллах оказал тебе честь, почтил и возвысил тебя, но верующий обладает большей неприкосновенностью, чем ты».⁶⁸ В версии Абдуллаха ибн Умара говорится: «Я видел, как Посланник Аллаха (с.а.с.) во время обхода Каабы говорил:

مَا أَطْيَبَ رِيحِكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِحُرْمَةِ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً مِنْكَ مَالِهِ وَدَمِهِ وَأَنْ نَظُنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا

«Как прекрасна ты и как прекрасен твой аромат; как величественна ты и как велика твоя неприкосновенность. Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, неприкосновенность верующего перед Аллахом выше, чем твоя. Так же неприкосновенность его имущества и жизни [превыше, чем твоя неприкосновенность], и мы должны хорошо думать о мусульманине».⁶⁹ Приводится от аль-Бара ибн Азиба, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

رَوَاؤُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

«Исчезновение этого мира менее значимо перед Аллахом, чем убийство верующего не по праву».⁷⁰ Следовательно, разрушение Каабы или исчезновение этого мира менее значимо перед Аллахом, чем предосудительное действие в виде убийства мусульманина не по праву.

⁶⁷ Привёл ат-Тирмизи в «Ас-Сунан», сказав: «Этот хадис хасан сахих».

⁶⁸ Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат» от Амра ибн Шуайба, Амр привёл от своего отца, а он — от своего отца.

⁶⁹ Провели Ибн Маджа в «Ас-Сунан» и ат-Табарани в «Муснад аш-шамиин».

⁷⁰ Привёл Ибн Маджа в «Ас-Сунан».

Таким образом, если предосудительное приумножится и распространится в обществе, тогда группа будет обязана определить первостепенное и наиболее важное на тот момент согласно критериям Шариата дело, чтобы направить свою деятельность против предосудительного. Это значит, что среди предосудительного есть более греховное, а среди одобряемого имеется наиболее важное. Например, убийство невинного человека — более серьёзное преступление, чем распитие спиртного; возвращение власти Ислама более важно, нежели укорачивание краёв одежды, чем некоторые озадачены в числе ваджиба. Поэтому, когда мусульманин видит два предосудительных действия, то ему становится ваджибом сначала отразить то, что считается более греховным и губительным, а затем заняться другим. Если перед мусульманином станет ваджибом выполнение двух одобрительных действий и если нет приказа выполнять их одновременно, тогда ему надлежит выполнить наиболее важное из них.

То же самое касается группы, когда она сталкивается с необходимостью выполнения ряда фардов и когда увеличивается количество предосудительного, тогда она должна заняться выполнением наиболее важного. Одним из наиболее важных дел в деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является контроль правителей, а в случае необходимости — остановка их предосудительных действий. Передаётся от Абу Саида: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

*«Лучшим джихадом является слово истины, сказанное перед несправедливым правителем».*⁷¹ Передаётся от Абдуллаха ибн Амра, что Пророк (с.а.с.) сказал:

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ فَلَا تَقُولِ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمُ، فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهُمْ

*«Если ты увидел, как моя Умма боится несправедливого и не говорит ему: «Ты — несправедливый!»», — значит, благо покинуло её!».*⁷² Приводится от Пророка (с.а.с.):

⁷¹ Привёл Абу Дауд в «Ас-Сунан».

⁷² Привёл аль-Хахим в «Аль-Мустадрак».

أَلَا إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ دَائِرَةٌ قُدُورُوا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ إِلَّا إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ إِلَّا إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ يُفْضُونَ لِأَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُفْضُونَ لَكُمْ إِنْ عَصَيْتُمُوهُمْ قَتَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَضَلُّوكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ كَمَا صَنَعَ أَصْحَابُ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ نَشَرُوا بِالْمَتَاشِيرِ وَحَمِلُوا عَلَى الْخَشَبِ مَوْتٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ «...Ислам будет идти по кругу, так будьте там, где Книга Аллаха. Поистине, Книга Аллаха и власть разделятся, так не отделяйтесь же от Книги Аллаха. Воистину, появятся над вами правители, которые будут решать для вас одно, а для себя — другое. Если вы слушаетесь их, то они убьют вас, а если вы будете повиноваться им, то введут они вас в заблуждение». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а что нам делать?». Он сказал: «Следуйте примеру апостолов Исы, сына Марьям, которых разрезали пилами и прибивали к доскам. Смерть в подчинении Аллаху лучше, чем жизнь в непокорности Ему!»⁷³

2) Предосудительное имеет свои причины и проявления. Главное для человека — обратить внимание на причину, а не на проявление, если он изначально желает достижения основной цели, а именно — упразднения предосудительного. Поэтому, если кто-то увидит двух людей, один из которых продаёт наркотики, а другой их употребляет, то необходимо начать с продавца, и только затем заняться употребляющим, поскольку продавец является причиной данного греха. Так же и группа должна различать между причиной и проявлением, чтобы направить свою деятельность против причины, а не против проявления, и тогда закон об устранении предосудительного будет реализован действенным образом.

Если мы посмотрим сегодня на положение мусульман, то обнаружим, что они проживают в Дар уль-куфр, где правление осуществляется на основе законов неверия, где правители управляют мечом и огнём. Также мы видим, что Ислам отсутствует в жизни общества. Следовательно, в первую очередь в деятельности группы должны быть призыв к Исламу, повеление одобряемого и удерживание от порицаемого, чтобы

⁷³ Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», «Аль-Муджам ас-сагир» от Язида ибн Марсада, а он — от Муаза ибн Джабала. Однако Язид ибн Марсад не слышал этот хадис от Муаза ибн Джабала.

вернуть правление на основе законов Аллаха и возобновить исламский образ жизни посредством установления Халифата. Передаётся от Муавии: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*«Тот, кто умер, не имея Имама, тот умер смертью времён джахилии».*⁷⁴ Передаётся от Абдуллаха ибн Умара: *«Я слышал, как Посланник Аллаха (с.а.с.) говорил:*

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعُهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*«...и тот, кто умер, не имея [возможности дать] присягу, тот умер смертью времён джахилии».*⁷⁵ «Под смертью времён джахилии понимается, что состояние такого человека схоже со смертью людей, живших во времена джахилии, т.к. в те тёмные времена, когда арабы находились в заблуждении, в укладе их общественной жизни отсутствовало такое понятие, как Имам, поскольку они не знали об этом. Здесь не имеется в виду, что человек умрёт неверным, имеется в виду, что он умрёт грешником. Возможно, что сравнение в хадисе — лишь внешнее, т.е. он умирает смертью джахилии, хотя сам не относится к людям того времени, или же это приходит в качестве упрёка, чтобы вызвать отвращение. А значит, открытый, внешний смысл не подразумевается».⁷⁶

Передаётся от Абу Уамы аль-Бахили, что Пророк (с.а.с.) сказал:

لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرُوهَ عُرُوهَ فَكَلِّمْنَا انْتَقَضَتْ عُرُوهَ تَشَبَّهَتِ النَّاسُ بِالتِّي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقُضَ الْحُكْمُ وَأَخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ

«Узлы Ислама будут развязываться один за другим. Каждый раз, когда будет развязываться один узел, люди будут цепляться за следующий. Первым развязанным узлом будет

⁷⁴ Привели Абу Асим в «Ас-Сунна» с хасан санадом, Абу Яля в «Муснад», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат». Что касается Ахмада, то он привёл чуть другую версию в «Муснад»:

مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

«Тот, кто умер без Имама, тот умер смертью времён джахилии».

⁷⁵ Привёл Муслим в «Сахих».

⁷⁶ Книга «Найлю аль-аутар».

правление, а последним — намаз».⁷⁷ В данном хадисе имеется указание на то, что отсутствие правления на основе Ислама стало причиной, породившей огромное количество грехов, в частности — оставление намаза. Посланник Аллаха (с.а.с.) сравнил законы Ислама с узлом с точки зрения практики, поскольку при помощи узла можно повесить ведро, кувшин и т.п.. Узел был упомянут для сравнения с тем, что позволяет держаться за Ислам и его законы с практической стороны. Хадис сформулирован так, что претворение Ислама в обществе зависит от правления. Следовательно, когда узел правления будет развязан, то остальные узлы начнут развязываться один за другим, и последним развяжется узел намаза, т.е. намаз будет оставлен.

Поэтому основной задачей в деятельности группы будет работа с причиной, а не с проявлением. Учитывая, что в наше время причиной распространения предосудительного стало отсутствие власти Ислама, это значит, что для групп становится ваджибом сосредоточить на этом своё внимание.

Подводя итог, группа обязана повелевать каждое одобряемое и удерживать от каждого предосудительного в соответствии со своими возможностями и приоритетами, которые определены Шариатом, дабы исправить коренным образом текущее положение. Если имеется группа, базирующаяся на универсальной идее (фикра куллийя), которая, в свою очередь, вбирает в себя полноценный Ислам, полноценную деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, а также если группа уделяет внимание более важному, сосредоточивает внимание на первостепенном, ведёт деятельность ради коренного преобразования, которое упразднит предосудительное и его причину, то такая группа выполнила свой долг и очистила себя. Передаётся от Абдур-Рахмана ибн Санна, что он слышал, как Пророк (с.а.с.) говорил:

بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ
قَالَ الَّذِينَ يُضْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ

⁷⁷ Привели Ахмад в «Муснад», Ибн Хиббан в «Сахих», аль-Хаким в «Аль-Мустадрак», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир».

«Ислам пришёл отчуждённым, и он возвратится таким, каким пришёл. Туба (блаженное дерево в Раю) — отчуждённым (гураба)!». Его (с.а.с.) спросили: «О Посланник Аллаха (с.а.с.), кто они?», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Те, кто исправляет, когда люди испортятся».**⁷⁸ Передаётся от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса:

طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ وَمَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنَسُ صَالِحُونَ فِي أَنَسٍ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ
يَعَصِيهِمْ أَكْثَرَ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ

«Туба (блаженное дерево в Раю) — отчуждённым (гураба)!». Его (с.а.с.) спросили: «Кто они, о Посланник Аллаха?», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Небольшое количество праведных людей среди большого количества плохих людей. Тех, кто будет им противиться, будет больше, чем тех, кто будет повиноваться».**⁷⁹

⁷⁸ Привели Ахмад в «Муснад», ат-Табарани от Сахля ибн Саада ас-Саиди в «Аль-Муджам аль-аусат» и «Аль-Муджам ас-сагир».

⁷⁹ Привели Ахмад в «Муснад» и аль-Аджури в «Аль-Гурабау мин аль-муминин».

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и устранением предосудительного

В описании аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар мы сказали: «Одобряемое — это всё то, что Шариат почитал хорошим и вменил в обязательность. Предосудительное — это всё то, что Шариат посчитал мерзким и запретил». Что касается устранения предосудительного, то здесь имеется в виду его удаление, положить ему конец. Такое понимание взято из хадиса:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«**Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно...**», — т.е. устранил/остановит его, слово этого и не было. Таким образом, устранение предосудительного означает исправить запрещённое по Шариату действие.

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и устранением предосудительного кроется в самой сути аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Последнее ограничивается лишь словами, без каких-либо действий. Например, в аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар отсутствует воспрепятствие, побивание и т.п. физические действия, в то время как устранение предосудительного не ограничивается лишь словами, но и может быть применена физическая сила, чтобы устранить предосудительное. Доказательством этому служит хадис Пророка (с.а.с.):

فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«**...изменит это собственноручно...**». Хадис допускает использование физической силы в устранении/намерении покончить с предосудительным. Абу Бакр аль-Джассас сказал: «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар имеет два положения:

1) Положение, когда имеется возможность упразднения/остановить предосудительное. Если кто-то имеет возможность упразднить/остановить предосудительное, то сделать это собственноручно для него становится фардом. Устранение предосудительного рукой имеет несколько способов:

а) устранить при помощи оружия. Например, если кто-то решил убить другого, или отобрать его имущество, или совершить прелюбодеяние и т.п. вещи (но при этом известно, что только слова или голые руки здесь ничего не изменяют), то используется оружие, поскольку Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно...». Если не имеется возможности упразднить/остановить предосудительное голыми руками, без лишения жизни преступника, тогда становится фардом лишить его жизни. Но если человек склонен к тому, что только рукой или словами можно исправить положение, тогда ему запрещено лишать грешника жизни...»⁸⁰

Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар — это своего рода просветительская, политическая мера, с помощью которой мусульмане дают друг другу насихат⁸¹ и побуждают к тому, в чём имеется благо человеку, группе, обществу и государству. Что касается устранения предосудительного, то оно является практической мерой, с помощью которой общество очищается от предосудительного, даже если это происходит посредством силы. Это с одной стороны. С другой стороны, если мы внимательно взглянем на закон об удерживании от предосудительного и закон об устранении предосудительного, то обнаружим, что в первом случае закон будет общим (амм), а во втором — частным (хасс). Всеохватность (умум) и частность (хусус) объясняются реальностью предосудительного, поскольку предосудительное может происходить как при нас, так и в наше отсутствие. Общий закон выражается в удерживании от предосудительного до его появления, во время его наличия

⁸⁰ Книга «Ахкам аль-куръан», автор Абу Бакр аль-Джассас.

⁸¹ Искренний совет, искреннее отношение — примеч. пер.

и после его исчезновения. Частный закон выражается в препятствии возникновения предосудительного, или в пресечении его дальнейшего осуществления. Например, мусульманин запрещает распитие спиртного независимо от того, видит он пьющего или нет. Но когда он видит, что человек желает выпить спиртное, то препятствует ему это сделать. Также он запрещает пить спиртное даже тогда, когда не может этому воспрепятствовать или когда человек уже выпил его.

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и насихатом

Насихат⁸² — это шариатское требование, в основе которого лежат слова Пророка (с.а.с):

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَإِلَائِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

«Религия — это насихат». Мы спросили: «По отношению к кому?», — на что он (с.а.с.) сказал: **«По отношению к Аллаху, Его Книге, Его Посланнику, правителям мусульман и простым мусульманам».**⁸³ Передаётся от Джарира ибн Абдуллаха:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

«Я присягнул Посланнику Аллаха (с.а.с.), что буду совершать намазы, выплачивать закят, и проявлять насихат к каждому мусульманину».⁸⁴

«Слово «насихат» является лаконичным словом, которое несёт в себе следующее значение: желание блага тому, кому адресован насихат. Некоторые сказали, что насихат относится к кратким предложениям и сокращённой речи. В арабском языке нет другого такого слова, которое было бы равно по содержательности этому слову, т.е. насихату. Подобное также говорится о слове «аль-фалах» («успех»), у которого нет эквивалента в арабском языке, которое бы так же исчерпывающе отразило блага этой и Последующей жизни».⁸⁵

Абу Сулейман аль-Хаттаби сказал: «Насихат — это слово, которым выражают целое предложение, смысл которого заключается в следующем: пожелание добра тому, кому адресован насихат <...> В основе слово «ан-нусх» означает чистоту. Арабы

⁸² Искренний совет, искреннее отношение — примеч. пер.

⁸³ Привёл Муслим в «Сахих» от Тамима ад-Дари.

⁸⁴ Привели Бухари в «Сахих» и Муслим в «Сахих».

⁸⁵ Книга «Аль-Куллият».

говорят: «Насахту аль-асалья» (تَصَحُّتُ الْعَسَلِ), — что означает: «Я очистил мёд от воска».⁸⁶

Абу Амр ибн ас-Сальях сказал: «Насихат является лаконичным словом, которое подразумевает, что обращение с насихатом происходит через разные формы выражения благого как в намерении, так и фактически. Насихат по отношению к Аллаху заключается в Его единстве как Бога, в описании Аллаха совершенными и полноценными качествами, в очищении Его от разного рода приписываемых Ему неполноценных качеств и атрибутов, в воздержании от послушания Ему, в подчинении Ему, в искренней любви к Нему, в любви и ненависти ради Него, в совершении джихада с теми, кто не верит в Него, в призыве и побуждении людей делать добро. Насихат по отношению к Корану заключается в имане в него, в его возвеличивании, очищении от разного рода наговоров, чтении его надлежащим образом, в том, чтобы быть с его приказами и запретами, в понимании его науки, в размышлении над его аятами, в защите его от клеветы и искажений со стороны фанатиков и атеистов. Насихат по отношению к Посланнику (с.а.с.) заключается в имане в него и в то, что он принёс, в почитании и уважении к нему, в подчинении ему, в возрождении его Сунны, в требовании распространения его знаний и распространении их самому, в проявлении враждебности к тем, кто проявляет враждебность к нему, в том, чтобы быть дружелюбным к тому, кто проявляет к нему дружелюбие, в перенимании его нравов и хороших манер, в любви к его роду и сподвижникам и т.д. Насихат по отношению к правителям заключается в оказании им помощи в вопросах истины и подчинении им, в напоминании им об истине, в привлечении их внимания к доброте и мягкости, в избегании нападок на них, в дуа о содействии и помощи от Аллаха для них и в побуждении к этому других. Насихат по отношению к простым мусульманам заключается в том, чтобы обратить внимание мусульман на их же интересы, обучить их религии и мирским вещам, скрыть их недостатки, оказать им помощь в борьбе с врагами, избегать обмана и зависти, желать

⁸⁶ Книга «Джамиу аль-улюм ва аль-хикам», автор Ибн Раджаб аль-Ханбали.

им того, чего желаешь себе, не желать им того, чего не желаешь себе, и т.д.»⁸⁷

Вот в этом и заключается значение насихата. Из этого становится понятным, что значение насихата шире, нежели значение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Насихат охватывает не только требование выполнить ваджиб и оставить харам, но он также выходит за рамки отношений человека с человеком, мусульманина с мусульманином, разъясняя тип отношений мусульманина со своим Господом, Кораном и Его Посланником (с.а.с.). Насихат включает в себя высказывание мнений о мирских и житейских делах, включает указание на то, в чём есть благо и праведность, даже если речь идёт о мандубе или мубахе.

Возможно, мы сможем прояснить разницу между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и насихатом с помощью следующего примера:

Если торговец обманет нас в торговле, разбавив молоко водой, то мы скажем ему: *«Побойся Аллаха и прекрати мошенничать!»*, — поскольку это харам, а значит, Аллах накажет его за это. Ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا

«Кто мошенничает, тот не из нас».⁸⁸ Это одновременно будет насихатом и аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар по отношению к торговцу.

Но если я скажу ему: *«Ты назначил высокую цену, если бы ты сделал немного дешевле, то люди бы стали покупать у тебя»*, — то такое обращение будет только насихатом, но никак не аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

⁸⁷ Книга «Джамиу аль-улюм ва аль-хикам», автор Ибн Раджаб аль-Ханбали.

⁸⁸ Привёл Муслим в «Сахих» от Абу Хурайры.

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и призывом

Лингвистическое значение слова «призыв» означает «совершить разовое дуа». Фаилем (действительным причастием) этого слова будет «دَاعٍ» (призывающий). Аллах сказал:

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٦٦﴾

«призывающим к Аллаху с Его дозволения, и освещающим светочем» (33:46), — т.е. призывающим к единству Аллаха и к тому, что приближает к Нему. Множественным числом слова «دَاعٍ» являются слова «دَاعُونَ» и «دُعَاءٌ». Призывающие — это люди, которые призывают других присягнуть либо прямому пути, либо заблуждению. Если к слову «دَاعٍ» прибавляется «ة», то оно становится как «دَاعِيَةٌ», и в этом случае «ة» будет указывать на гиперболическую форму (мубаляга).

Пророк (с.а.с.) был призывающим к Аллаху. Поэтому в книге «Тахзиб ал-люга» говорится: «Муэдзин — призывающий к Аллаху, Пророк — призывающий Умму к единству Аллаха и подчинению Ему. Касательно джиннов Аллах сказал:

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ

«О народ наш! Ответьте призывающему к Аллаху» (46:31). Призыв к истине — это свидетельство того, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Призывать к чему-либо — это побуждать к достижению установленной цели. Аллах говорит:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

«Он сказал: «Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают...» (12:33). Одним словом, призыв к Аллаху — это призыв к истине. Призыв к истине — это свидетельство, что нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Призыв также

используется в значении: призыв к прямому пути или к заблуждению; призыв к чему-либо и побуждение к достижению установленной цели.

Что касается терминологического значения слова «призыв», то представители более поздних поколений дали следующие значения:

— Шейх Мухаммад ар-Ра́ви в книге «Ад-Даавату иля аль-ислам даава алямийя» дал два значения:

1. Исламский призыв — это религия Аллаха, с которой были посланы все пророки, а руками Пророка Мухаммада (с.а.с.) призыв был полноценно и в достаточной форме обновлён для достижения благочестия в этой и Последующей жизни.
2. Исламский призыв — это призыв к Посланию Пророка (с.а.с.)».

— Доктор Абу Бакр Закра́ в книге «Ад-Даавату иля аль-ислам» сказал: «Призыв заключается в том, чтобы тот, кто способен давать насихат и сориентировать правильным образом, побуждал людей принять Ислам на уровне убеждений и жизненной программы (манхаджа) и предостерегал людей от других религий, пользуясь определёнными методами».

— Профессор Мухаммад аль-Газáли ас-Сакка́ в книге «Ма-аллах» сказал: «Призыв — это полноценная программа, которая включает в себя все знания, необходимые людям, дабы они увидели цель своей жизни и увидели вехи пути, которые объединят их как идущих по праведному пути».

— «Другие сказали: «Призыв — это не только стремление распространить религию Аллаха — акыду, Шариат и нравственность, но и приложение максимальных усилий на этом пути». Вторые сказали: «Призыв к Аллаху — это призыв к иману в Аллаха и в то, с чем приходили пророки и посланники, а также подчинение им в том, что они повелевают, и воздержание от того, что они запрещают, но при условии, что призыв будет адресован всем людям во все времена и в любой точке мира». Третьи сказали: «Призыв к Исламу — это требовать от людей, чтобы они подчинились Аллаху и Его Посланнику (с.а.с.), строго соблюдали Его Шариат, т.е. были преданными

истинной религии Ислам, которую избрал Аллах для Своих творений, и действовали на основе её учений».⁸⁹

В свою очередь, мы считаем, что призыв к Исламу — это требование принять все идеи Шариата и законы, или, по-другому, требование принять Ислам в целом как акыду и систему для жизни. Что касается формулировки «несение исламского призыва», то мы понимаем под этим доведение Ислама до людей. Тот, кто внимательно взглянет на несение исламского призыва и деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар», обнаружит, что они пересекаются в одних вещах и не пересекаются в других. Резюмировать отличия между ними можно в следующих пунктах:

1) Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар означает требовать совершения того, что Шариат посчитал хорошим и вменил в обязательность, а также требовать оставления того, что Шариат посчитал мерзким и запретил. Следовательно, значение этой деятельности более узко, нежели значение призыва, который требует принять Ислам в целом, т.е. принять его с точки зрения рационального понимания, шариатских доказательств, принять его усули (основы) и фуру (ответвления), принять его фарды, харамы, мустахабы, макрухи и мубахи. Что касается призыва, то он шире по своему значению, поскольку включает в себя вещи, выходящие за рамки требования выполнить ваджиб и оставить харам, т.е. за рамки аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Другими словами, призыв включает в себя большее, нежели только аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Так в словах Всевышнего относительно группы:

وَلَتَكُنَّ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

«Пусть среди вас будет группа людей, которые будут призывать к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное» (3:104), — мы видим, что частное (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар) было присоединено к общему (добру) посредством союза «وَ». Так было сделано, чтобы

⁸⁹ Взято из статьи «Маана ад-даавати фи аль-куръан» журнала «Ан-Наба» №34, автор доктор Мухаммад Исмаат Бакр.

показать важность и заботу о деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

2) Реальность призыва заключается в том, чтобы разъяснить идеи Ислама и его законы, а не повелевать одобряемое или удерживать от предосудительного. Призыв — это доведение Ислама до людей посредством разъяснения и неопровержимых доказательств; это диалог и убеждение в чём-то другого человека. А это отличается от аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, поскольку последнее требует совершения или оставления чего-либо, даже если придётся применить силу.

3) Последствия несения призыва отличаются от последствий аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, поскольку отказ прислушаться к призывающему или нежелание слушать разъяснения не обязывают призывающего разрывать отношения с таким человеком, в то время как с тем, кто не подчиняется одобряемому и не оставляет предосудительное, является обязательным разорвать отношения. Ведь Пророк (с.а.с.) сказал:

إِنَّ أَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ هُمُ لِعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨١﴾ ﴿

«Первым изъязном сынов Исраила стало следующее: один человек повстречал другого и сказал: «Эй ты, бойся Аллаха и не делай того, что делаешь, ибо это тебе не дозволено!». Затем он встретил его на другой день, [а тот продолжал делать то же самое] но это не помешало тому [кто говорил, что это не надо делать] есть с ним, пить с ним и сидеть с ним. И когда они стали поступать подобным образом, Аллах смешал их сердца друг с другом. Затем Пророк (с.а.с.) зачитал: «Неверующие сыны Исраила были прокляты языком

Давуда и Исы, сына Марьям. Это произошло потому, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали! Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими. Скверно то, что уготовили им их души, ведь поэтому Аллах разгневался на них. Они будут мучиться вечно. Если бы они уверовали в Аллаха, Пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Но многие из них являются нечестивцами» (5:78–81)...».⁹⁰ Аль-Джасас в книге «Ахкам аль-Куръан» сказал: «Одним из условий действия удерживать от предосудительного является его отрицание, а также не сидеть с грешником, не пить и не разделять с ним трапезу. Упомянутое Пророком (с.а.с.) является разъяснением слов Всевышнего:

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

«Ты видишь, что многие из них дружат с неверующими» (5:80), — разделяют с ними трапезу, сидят вместе с ними, при этом оставив удерживание от предосудительного:

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ

«Они не удерживали друг друга от предосудительных поступков, которые они совершали» (5:79). Пророк (с.а.с.) сообщил о необходимости отрицать предосудительное языком, но это не

⁹⁰ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан» от Абу Убайды, а он — от своего отца Абдуллаха ибн Масъуда, ат-Тримизи в «Ас-Сунан», Ахмад в «Муснад», аль-Байхаки в «Ас-Сунану аль-кубра», Абу Яла в «Муснад», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат» и «Аль-Муджам аль-кабир». В иснаде данного хадиса имеется разрыв (инкытá), поскольку Абу Убайда не слышал лично от своего отца данный хадис. Однако ряд учёных посчитал, что хадис Абу Убайды от своего отца хоть и имеет разрыв (инкыта), но к нему применим хукм непрерывного хадиса (муттасиль). Ибн Раджаб в книге «Шарху иляля ат-тимизи» писал: «Якуб ибн Шайба сказал: «Наши товарищи позволили включить хадис Абу Убайды от его отца в «Муснад» (имеется в виду отнести к хадисам с непрерывным иснадом (муттáсиль)), поскольку Абу Убайда узнал этот хадис (через родственников — прим. ред.) от своего отца, и он является достоверным. В «Муснаде» не приводятся порицаемые (мункар) хадисы». В другой своей книге «Фатх уль-бари» Ибн Раджаб писал: «Даже если Абу Убайда не слышал от своего отца, всё равно его хадисы, передаваемые от отца, будут достоверными, поскольку он получил их от членов своей семьи, которые заслуживают доверия и знали хадисы, передаваемые его отцом. Об этом сказали Ибн аль-Мадини и другие».

принесёт пользы, если человек продолжит сидеть, пить и разделять трапезу с грешником».

4) Призыв делится на два вида:

а) Призыв, обращённый к немусульманам, чтобы те приняли Ислам, вошли под его защиту, уверовали в него и стали действовать на основе его законов. Передаётся от Сахля ибн Саада, что Пророк (с.а.с.) сказал Али ибн Абу Талибу:

أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ نُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْرِهُمْ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ
لَأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

«Двигайся не спеша, пока не достигнешь открытого места [рядом с] их [дворами], затем призови их к Исламу и сообщи им о том, что является для них обязательным по отношению к Аллаху. Клянись Аллахом, если Он через тебя выведет на прямой путь [хотя бы] одного человека, это будет для тебя лучше [обладания] красными верблюдами!»⁹¹

б) Призыв, обращённый к мусульманам, чтобы те строго соблюдали Ислам и действовали согласно требованиям шахады «Нет бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха». Другими словами, это призыв к необходимости подчиняться Творцу и следовать Его прямому пути.

Именно с этой стороны призыв отличается от деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, которая ограничивается лишь мусульманами, не распространяясь на неверных.

⁹¹ Привели Бухари в «Сахих» и Муслим в «Сахих».

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и аль-хисба

В арабском толковом словаре «Лисан аль-араб» говорится: «Аль-Хисба является масдаром (отглагольным именем существительным) означающим награду от Аллаха. Говорится: «Я сделал это в качестве награды. Он надеялся получить за это награду». «Аль-Ихтисаб» — это поиск божественной награды. Слово «аль-хисба» означает награду. Когда говорится «ихтасаба фулян ибнан ляху ау ибнатан ляху» — это означает, что его сын или дочь умерли, когда достигли зрелого возраста; когда же говорится «ифтарата фаратан» — это означает, что его ребёнок умер, не достигнув зрелости. В хадисе приводится:

مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَهُ

«У кого умер сын, пусть надеется на награду», — т.е. пусть рассчитывает на награду за своё терпение, когда его постигло несчастье. Это значит, что человек посчитал одно из несчастий Аллаха тем, за что, в случае терпения, обещана награда, и поэтому он ожидает за это награду от Него. Множественным числом слова «аль-хисба» будет слово «аль-хисаб». В хадисе говорится:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا

«Кто постился в Рамадане с верой и надеждой...», — т.е. ища довольства Аллаха и Его награду. В отношении того, кто намерился своим деянием добиться довольства Аллаха, говорят: «ихтасабаху» <...>

Аль-Ихтисаб при совершении праведных дел и воздержании от макрухов — это поспешность в поисках награды, которая приобретается посредством повиновения и проявления терпения или через благочестивые поступки, совершая которые надлежащим образом, человек ожидает своей награды. Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «О люди! Оценивайте свои

деяния, ведь кто оценивает свои деяния, тому будет записана награда как за деяние, так и за оценку!».

Ибн аль-Ихва аль-Кураши писал: «Аль-Хисба — это одно из правил религиозных дел. Первые Имамы лично занимались аль-хисба из-за его общего блага и обилия награды. Аль-Хисба — это повеление одобряемого, когда обнаруживается его оставление, и удержание от предосудительного, когда обнаруживается его совершение, а также сюда относится и примирение людей. Аллах сказал:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ

«Многие из их тайных бесед не приносят добра, если только они не призывают раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей» (4:114). Мухтасиб — это человек, назначенный Имамом (правителем) или его заместителем для наблюдения за положением подданных, выяснением их дел и интересов».⁹² Абу аль-Хасан аль-Маварди писал: «Аль-Хисба — это повеление одобряемого, когда обнаруживается его оставление, и удержание от предосудительного, когда обнаруживается его совершение».⁹³

Именно так было разъяснено значение слова «аль-хисба». Тем не менее, мы бы хотели дать более подробное определение, чтобы это соответствовало степени аль-хисба и раскрывало его реальность. Также мы бы хотели затронуть его происхождение и объяснить разницу между ним и аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар.

Итак, аль-хисба или, по-другому, вилаяту ас-сук (так его называют в Магрибе), — это один из трёх видов судопроизводства, задача которого — осведомить о шариатском решении в обязательной для исполнения форме в отношении фактов нарушения, наносящих вред правам общества. Основой и доказательством для аль-хисба являются действия и слова Посланника (с.а.с.). Передаётся от Абу Хурайры (р.а.):

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ

⁹² Книга «Маалиму аль-курба фи ахми аль-хисба», автор Ибн аль-Ихва аль-Кураши.

⁹³ Книга «Аль-Ахкаму ас-сультания», автор Абу аль-Хасан аль-Маварди.

بَلَاءًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ
فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

«Однажды Посланник Аллаха (с.а.с.) проходил мимо кучи еды. Засунув руку внутрь неё, он почувствовал сырость и сказал: **«О хозяин этой еды! Что это такое?»**. Продавец ответил: «О Посланник Аллаха! Оно попало под дождь», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Почему же ты не выставишь её сверху, чтобы люди могли сразу увидеть это? Тот, кто мошенничает, не имеет ко мне никакого отношения»**.⁹⁴ Передаётся от Кайса ибн Абу Гараза:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْأَوْسَاقِ وَنَبْتَاعُهَا وَنُسَمِّي أَنْفُسَنَا السَّمَاوِرَةَ وَيُسَمِّي النَّاسُ فَخْرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَانَا بِاسْمِهِ هُوَ خَيْرٌ لَنَا مِنَ الَّذِي سَمَيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا فَقَالَ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بِبَيْعِكُمُ الْحَلْفَ وَاللَّغْوُ فُشُوبُهُ بِالصَّدَقَةِ

«В Медине мы занимались продажей и покупкой васков,⁹⁵ и мы называли себя симсарами (посредниками), и люди так же нас называли. [Однажды] к нам пришёл Посланник Аллаха (с.а.с.) и назвал нас лучшим именем, нежели то, которым мы себя называли. Он (с.а.с.) сказал: **«О собрание торговцев! Торговля сопровождается клятвами и пустословием, так добавьте к торговле [выплату] садака»**.⁹⁶ Упомянутые слова и действия Посланника (с.а.с.) указывают на то, что на правителя Исламского Государства ложится контроль за торговцами и предпринимателями, чтобы не допустить мошенничества в сфере торговли, производства и т.п. вещах, где могут произойти нарушения, наносящие вред правам общества. Когда Посланник Аллаха (с.а.с.) был жив, он выполнял эту деятельность сам, но также есть мнение, что для выполнения этой задачи на рынке Медины был назначен Саид ибн аль-Ас.⁹⁷ Также валии, назначенные Посланником (с.а.с.), и последующие халифы сами занимались деятельностью аль-хисба. Умар ибн аль-Хаттаб сам

⁹⁴ Привёл Муслим в «Сахих».

⁹⁵ Васк — мера ёмкости для злаков, равная 60 са — прим. пер.

⁹⁶ Привёл ан-Насаи в «Ас-Сунану ас-сугра».

⁹⁷ Ибн Абдуль-Барр в книге «Аль-Истиаб фи марифати аль-асхаб» писал: «Саид ибн Саид ибн аль-Ас ибн Умайя ибн Абду Шамс ибн Абду Манаф аль-Кураши аль-Умави (...) После завоевания Мекки Посланник Аллаха (с.а.с.) назначил его [в качестве руководителя] мекканского рынка».

занимался этой деятельностью, но при этом стал первым, кто назначил женщину по имени аш-Шифа аль-Адавия для выполнения деятельности аль-хисба на рынке Медины. Некоторые учёные сказали, что основой для деятельности аль-хисба стало назначение Умаром в качестве руководителя рынка Абдуллаха ибн Утбы. Это сообщил Ибн Саад аз-Зухри.⁹⁸ После прихода к власти Омейядов, а затем — Аббасидов, обязанности государства увеличились, а задачи приумножились. В эпоху Аббасидов особенно стали выделяться специализации в некоторых делах. Так судопроизводство, т.е. осведомление о шариатском решении в обязательной для исполнения форме, чтобы разрешить тяжбы между людьми, или предотвратить нарушения, наносящие вред правам общества, или разрешить спор между подданными и представителями органов государственного управления, было поделено на виды. Поэтому деятельность по предотвращению нарушений, наносящих вред правам общества, была выделена в отдельное судопроизводство под названием «када аль-хисба». Самым известным судьёй данного судопроизводства в эпоху Аббасидов стал Ибн Аиша. Сфера деятельности мухтасиба⁹⁹ ограничилась контролем продаж на рынках, устранением проявлений обмана на рынках, таких как обмеривание, обвешивание, мошенничество в продаже, мошенничество с ценами товара и т.д. Мухтасибу были даны полномочия для рассмотрения всех дел, где затрагиваются общественные права, но при этом нет истца. Однако мухтасиб не может заниматься делами, где стоит вопрос о применении хукудов и джинаятов.¹⁰⁰

Приговор мухтасиба является обязательным к исполнению в силу закона. Само же исполнение приговора возлагается на стражей порядка (полицию).

Что касается наглядного различия между аль-хисба и аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, то мы выделим следующее:

⁹⁸ Книга «Канз аль-уммаль фи сунани аль-акваль ва аль-афъаль», автор Али ибн Абдуль-Малик аль-Хинди.

⁹⁹ Так называется судья када аль-хисба — прим. пер.

¹⁰⁰ Шариатские наказания за телесные преступления — прим. пер.

1) Аль-Хисба хоть и является аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, но это не относится к тому, чем занимаются отдельные люди на своё усмотрение. Для занятия деятельностью аль-хисба халифы уполномочивают специальных людей, т.е. возлагают аль-хисба на соответствующие органы или учреждения в Исламском Государстве. Именно по этой причине ранние факихи называли деятельность аль-хисба термином «вилаяту аль-хисба».

2) Мухтасиб может получать жалование за аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, чего не могут делать обычные люди. Причина этого заключается в том, что аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к функциям государства. Что касается обычных людей, то аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар с их стороны расценивается как добровольное действие, за которое человека ожидает награда от Аллаха.

3) Аль-Хисба относится к одному из видов судопроизводства, поэтому мухтасиб рассматривается как судья, наделённый полномочия выносить решения, назначать наказания и применять силу, если в этом есть необходимость. Мухтасиб имеет право иметь под своим началом стражей порядка, чего не позволено людям, которые на добровольной основе занимаются повелением одобряемого и удержанием от предосудительного. Абу аль-Хасан аль-Маварди писал: «Мухтасиб имеет право брать себе помощников, чтобы в деятельности, для выполнения которой он уполномочен, быть более могущественным и иметь больше возможностей. Что касается того, кто взялся за эту деятельность на добровольных началах, то он не может уполномочивать для этой деятельности помощников».¹⁰¹

Стоит отметить, что использование слов «аль-хисба» и «аль-ихтисаб» в отношении аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не несёт в себе вреда и не меняет реальности фарда в лице аль-хисба. Ведь суть заключается в значениях и смыслах, а не в словах и выражениях. Пока термин не противоречит Шариату, в нём нет проблем. Если мы уверены, что имеет место должное понимание вопроса, понимание отличия

¹⁰¹ Книга «Аль-Ахкаму ас-сультания», автор Абу аль-Хасан аль-Маварди.

между его ответвлениями, предметами, частностями, то мы можем использовать любые слова, которые захотим.

Для нас не секрет, что использование слова «аль-хисба» в отношении аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не относится к современным терминам, напротив, это один из старых терминов. Этот термин настолько стар, насколько знает свою историю фикх. Основой для такого использования термина аль-хисба стало существование Исламского Государства и людей, живущих под его опекой на протяжении долгого времени, в течение которого претворялись Коран и Сунна, выполнялись шариатские хукмы, среди которых — деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Когда существовало Исламское Государство, оно избавило людей от необходимости выполнять большую часть этого фарда, что побудило людей отнести деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар к государству настолько, что разговор о аль-хисба стал ассоциироваться с аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, а разговор об аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар стал ассоциироваться с аль-хисба.

Однако мы стремимся устранить проблему в названиях и терминах, поэтому более склонны к систематическому подходу, дабы устранить разного рода путаницы и неясности. Особенно это важно, если учитывать, что сегодня нет Исламского Государства. Мы опасаемся, что люди не будут разделять между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и аль-хисба, считая их одним и тем же делом, а ведь аль-хисба — это обязанность и деятельность государства, за выполнение которой индивиды и простые люди не несут ответственности. В результате чего люди оставят ваджиб в лице деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, рассчитывая на правителя. Именно этого мы и опасаемся.

Разница между аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и отчётом правителей

«Слово «аль-мухасаба» (отчёт) образовано по форме «муфа-ля» от слова «аль-хисаб». Аль-Хисаб — это подсчёт деяний органов и сердца человека, который будет или за него, или против, дабы затем воздать за всё по заслугам».¹⁰² Отчёт правителей — это одно из обязательных политических действий, требуемых Исламом от индивидов и групп. Имеется в виду анализ действий правителя и выступление против них посредством критики, обсуждения и непризнания. Помимо общих доказательств об аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и насихате, которые так же включают в себя отчёт правителей, имеются и частные доказательства, т.е. доказательства, повествующие непосредственно об отчёте правителей. Приводится от Пророка (с.а.с.):

سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ قَامَرَهُ وَنَهَاهُ فَفَقَتَلَهُ

«Господин шахидов — Хамза ибн Абдульмутталиб и тот, кто выступил против жестокого правителя, повелев ему [одобряемое] и запретив ему [предосудительное], за что и был им казнён».¹⁰³ Передаётся от Абу Саида аль-Худри: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدَلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ

«Лучшим джихадом является сказать справедливое слово перед несправедливым правителем или несправедливым предводителем».¹⁰⁴ В другой версии говорится:

¹⁰² Книга «Файду аль-кадир», автор Абдур-Рауф аль-Манави.

¹⁰³ Привели аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» от Джабира ибн Абдуллаха, и ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат» от Ибн Аббаса.

¹⁰⁴ Привёл Абу Дауд в «Ас-Сунан».

كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

«...слово истины перед несправедливым правителем». ¹⁰⁵ Передаётся от Уммы Саялама, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيًّا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ
قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

«В скором будущем будут такие правители, [деяния] которых вы будите одобрять и ненавидеть. Кто из вас будет признавать [их деяния порочными], тот будет чист. Кто из вас будет ненавидеть [их порочные деяния], тот сохранит себя. Однако это не коснётся тех, кто согласился [с их порочными деяниями] и последует за ними». Люди спросили: «В таком случае разве нам не нужно начать сражение против них?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Нет, до тех пор, пока они совершают намаз». ¹⁰⁶ Передаётся от Ауфа ибн Малика, а он — от Посланника Аллаха (с.а.с.):

خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ
الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمْ
قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَارْكُزْهُوا عَمَلَهُ
وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

«Лучшие из ваших Имамов — это те, которых вы любите и которые любят вас, за которых вы делаете дуа и которые делают за вас дуа. Худшие из ваших Имамов — это те, которых вы ненавидите и которые ненавидят вас, которых вы проклинаете и которые проклинают вас». Его спросили: «О Посланник Аллаха! Не выйти ли нам с мечом против них?», — на что он (с.а.с.) сказал: «Нет, до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз. Если же вы увидите в [поступках] своих правителей нечто, что вам не нравится, то вам надлежит испытывать к их поступкам неприязнь, но не отказываться от подчинения». ¹⁰⁷ Передаётся от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

¹⁰⁵ Привели ан-Насаи в «Ас-Сунану ас-сугра» и «Ас-Сунану аль-кубра» и Ахмад в «Муснаде» от Тарика ибн Шихаба.

¹⁰⁶ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁰⁷ Привёл Муслим в «Сахих».

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَأَنْ تَتَّصِحُوا مَنْ وِلَاةَ اللَّهِ أَمْرَكُمْ وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

«Аллах доволен вами из-за трёх вещей и гневается на вас из-за трёх вещей. Он доволен вами: когда вы поклоняетесь Ему и не придаёте Ему в сотоварищи никого; когда вы держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяетесь; когда вы благостно относитесь к тем, кому Аллах дал власть над вами. Он гневается на вас: когда [вы ведёте] пустые разговоры (тот сказал так, и так-то сказали другие); когда имеет место расточительство имущества; когда [вы задаёте] множество вопросов».¹⁰⁸ Передаётся от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, а он — от Посланника Аллаха (с.а.с.):

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابَ فَلَا تَقُولُ لِلظَّالِمِ يَا ظَالِمٍ فَقَدْ تُودِعَ مِنْهُمْ

«Если ты увидел, как моя Умма боится несправедливого и не говорит ему: «Ты — несправедливый!», — значит, благо покинуло их!».¹⁰⁹ Передаётся от Убады:

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ وَلَا نُنَازِعُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَنَقُولُ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

«Мы дали присягу Посланнику Аллаха (с.а.с.) в том, что будем слушаться и повиноваться, в тягость ли [нам это будет] или нет, активны [мы или нет], [нравится нам это или] не нравится. [Мы дали присягу, что] не станем оспаривать власть тех, кому она будет принадлежать, и будем говорить истину, где бы ни были, не боясь ради Аллаха упрёка всякого хулителя».¹¹⁰

Что касается различия между аль-амру биль-мааруф ваннахью аниль-мункар и отчётом правителей, то оно заключается в следующем:

¹⁰⁸ Привели Ахмад в «Муснад», Малик в «Муватта», Ибн Хиббан в «Сахих», Абу Авана аль-Исфараини в «Муснад».

¹⁰⁹ Привели Ахмад в «Муснад», аль-Хаким в «Аль-Мустадрак», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат», аль-Байхаки в «Ас-Сунану аль-кубра», аль-Баззар в «Муснад».

¹¹⁰ Привёл Ахмад в «Муснад».

1) Отчёт правителей подразумевает под собой повеление одобряемого и удерживание от предосудительного в адрес определённой группы людей в обществе, коими являются правители. Это значит, что отчёт ограничивается только правителями, поэтому в политическом значении данный термин «отчёт» не используется в отношении простого народа, торговцев, писателей и других, кто не находится у власти и не относится к политическому кругу.

2) Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является методом исправления общества, а отчёт — методом исправления государства. Посредством аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар избавляются от порочности в обществе в целом, а посредством отчёта исправляются ошибки правителей, их отклонения, испорченность в структуре государства и системах — в частности.

3) Отчёт будет более шире по своему значению, чем аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, с точки зрения обращения к правителю, задавания ему вопросов и ведения с ним прений. Причина этого заключается в том, что аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является требованием совершать то, что Шариат посчитал хорошим и вменил в обязательность, и оставить всё то, что Шариат посчитал мерзким и запретил. Следовательно, деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар ограничивается ваджибами и харамами. Что касается отчёта правителей, то он может касаться не только ваджибов и харамов, но и нешариатских вопросов. Передаётся, что во время битвы при Бадре аль-Хубаб ибн аль-Мунзир увидел, как Пророк (с.а.с.) остановился у того из колодцев Бадра, который был ближе к Медине, в связи с чем он спросил: *«О Посланник Аллаха! Ты занял эту позицию по велению Аллаха, а значит, нам нельзя продвинуться вперёд или отойти назад, или же это лишь мнение, война и хитрость?»*, — на что он (с.а.с.) сказал:

بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ

«Это лишь мнение, война и хитрость». На это аль-Хубаб сказал: *«О Посланник Аллаха! Тогда эта позиция не подходит! Лучше подними людей, и давай подойдём к самому близкому колодцу*

от курайшитов, останемся там, все остальные колодцы позади [нас] засыплем, а там выкопаем водоём и наполним его водой, и только затем вступим в бой с курайшитами. В результате мы сможем пить, а они — нет», — на что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَقَدْ أَشَرَّتْ بِالرَّأْيِ

«Ты указал на [хорошую] идею».¹¹¹ Поступок аль-Хубаба подобен привлечению правителя к отчёту. Аль-Хубаб обратился к Пророку (с.а.с.) по вопросу, связанному с наукой войны, и Пророк (с.а.с.) одобрил его обращение, более того, он (с.а.с.) поступил согласно мнению аль-Хубаба.

4) Правителей привлекают к отчёту и не соглашаются с ними каждый раз, когда они поступают несправедливо в отношении подданных, нарушают их права, не выполняют свои обязанности по отношению к ним, не проявляют заботу об их делах, нарушают законы Ислама, совершают ошибочные действия, в которых присутствует вред Умме и её интересам. Но при этом в отношении правителей не применяется сила или иные силовые действия, такие как вооружённая борьба с правителями, если только последние не совершают действия, в которых проявляется явное неверие (куфр бавах). Передаётся от Убады ибн ас-Самита:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشِطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

«Однажды Пророк (с.а.с.) призвал нас к себе, и мы дали ему присягу, и среди прочего он потребовал от нас присягнуть, что мы станем повиноваться ему, активны мы [или нет], [нравится нам это или] не нравится, в тягость ли нам [это будет] или нет, даже если мы лишимся своих прав.¹¹² **[Мы дали присягу, что] не станем оспаривать власть тех, кому она будет принадлежать, [Убада уточнил:] если только не увидите явное неверие, на которое у вас будет неопровержимое**

¹¹¹ Книга «Ас-Сирату ан-набавия», автор Ибн Хишам.

¹¹² Речь идёт о ситуации, когда Имам произвольно распоряжается имуществом подданных, притесняя их материально — прим. пер.

доказательство (бурхан) от Аллаха».¹¹⁵ Данное положение (недопустимость исправлять предосудительное, совершаемое правителем, при помощи силы, если только нет явного неверия) отличается от хукма исправлять предосудительное, совершаемое кем-то другим, т.е. не правителем. Дополнительные детали по этому вопросу мы рассмотрим чуть ниже.

¹¹⁵ Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

Изменение предосудительного — это проявление активности

Ислам не позволяет мусульманину оставаться пассивным и быть подверженным влиянию происходящего. Напротив, Ислам желает, чтобы мусульманин положительно взаимодействовал с тем, что вокруг него. В течение этого взаимодействия проявлялась бы его способность к деятельности и созиданию. Ислам желает, чтобы мусульманин был влиятельным, способным формировать события и реальность в соответствии с видением и желанием Всевышнего.

Тексты Корана и Сунны пропитаны духом положительной активности, они побуждают мусульманина к движению и созиданию, к тому, чтобы быть сильной личностью, способной нести бремя вверенного Послания — Ислама. В Коране в ряде мест мы можем обнаружить упоминание о духе положительной активности:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

«Не слабейте и не печальтесь, в то время как вы будете на высоте, если вы действительно являетесь верующими» (3:139).

Аллах утешил верующих, когда в день Ухуда кто-то из них был убит, а кто-то ранен, Он запретил им находиться в состоянии беспомощности и падения духом:

وَلَا تَهِنُوا

«Не слабейте...». Он также напомнил о терпении и стойкости, за которыми следует победа:

وَكَايَيْنَ مِّنَ نَّبِيِّ فُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَاثُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

فَعَاتَلَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

«Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих! Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит терпеливых. Они не произносили ничего, кроме слов: «Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в Последней жизни. Ведь Аллах любит творящих добро» (3:146–148). Передаётся от Хузайфы, а он — от Пророка (с.а.с.):

لَا تَكُونُوا إِمَعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطَنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا

«Не будьте безвольными, которые говорят: «Если люди будут творить добро, то и мы будем творить добро, а если они будут совершать несправедливость, то и мы будем несправедливы». Приучайте себя к тому, что если люди делают добро, то и вы делайте добро, а если они совершают зло, то вы [остаётесь] справедливыми».¹¹⁴ Передаётся от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ آخِرٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَمْ يُصِبنِي كَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ

«Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем слабый верующий, но в каждом из них есть благо. Будь упорным во всём, что приносит тебе пользу, спрашивай помощи у Аллаха и не будь беспомощным. Если постигнет тебя что-нибудь, то не говори: «Если бы я сделал то-то, то не постигло бы меня то-то», — а говори следующее: «Так предопределил Аллах! Он поступает так, как Ему угодно». Ведь [выражение] «если бы» открывает двери для козней

¹¹⁴ Привели ат-Тирмизи в «Ас-Сунан» и аль-Баззар в «Муснад». Некоторые учёные сказали, что смысл этого хадиса — маукуф, т.е. это слова Абдуллаха ибн Масъуда.

шайтана»¹¹⁵ Это — призыв Посланника (с.а.с.) к тому, чтобы мусульманин был сильным, готовым к невзгодам, не знающим слабости, не был охвачен вахном,¹¹⁶ был усердным и терпеливым настолько, что его не одолевает усталость или уныние, был твёрдым и решительным в достижении своей цели, и в его сердце не должно проникать отчаяние. Он не должен быть вялым в своём стремлении, требованиях и деятельности, он не должен отказываться от использования необходимых действий и средств под предлогом упования на Аллаха, он не должен обманываться своими возможностями, умственными способностями и способностью управлять, при этом забыв о своей нужде в помощи от Аллаха.

Призыв к действиям и к положительной динамике явно прослеживается в Коране и Сунне. В вещах, связанных с нашими действиями, есть либо положительная сторона, либо отрицательная, в реальности, которая подвергается нашему воздействию, есть либо положительная сторона, либо отрицательная, ведь сказал Всевышний:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (13:11).

Следовательно, Ислам выступает против реализма, который преклоняется перед происходящими событиями. Ислам — враг уступчивости и беспомощности перед порочной реальностью. Ислам отвергает малодушие, безволие, трусливую капитуляцию, и все эти качества хорошо отражены в следующих словах: «Если время тебе не подходит, то ты соответствуй времени. Если люди не льстят тебе, то ты льсти людям». Ислам презирует малодушие, которое отражено в словах арабского поэта: «Довольствуйся инертностью, и тогда ты будешь жить в безопасности от того, чего боишься, и от агрессии врагов. А если ты самоотверженно дашь им взбучку, то в один из дней ранним утром ты проснёшься униженным и в плохом настроении».

¹¹⁵ Привёл Муслим в «Сахих».

¹¹⁶ Вахн — сильная, ослепляющая любовь к мирскому и неприязнь к смерти — прим. пер.

К позитивным действиям, которые указывают на активное участие мусульманина в происходящем, относится исправление/удаление предосудительного, ведь Пророк (с.а.с.) сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит порицаемое, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры».¹¹⁷ Посланник Аллаха (с.а.с.) повелел действовать для исправления/удаления предосудительного, а значит, неуместно опираться на порочность и молчать о ней, или сидеть не сдвинувшись с места вместо того, чтобы исправить/изменить эту самую порочность. Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

«О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников» (4:135). Передаётся от Абу Саида аль-Худри: **«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:**

أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَأَاهُ أَوْ شَهِدَهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ مِنْ أَجْلِ وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يُذَكَّرَ بِعَظِيمٍ

«Пусть страх перед людьми не мешает никому из вас говорить истину, если он увидел её, или стал её свидетелем, ибо говорить истину или упоминать великие [слова] не приближает к смерти и не отдаляет от рызка (удела)!».¹¹⁸ Передаётся от Абу Зарра:

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا وَأَنْ لَا تَأْخُذَنِي فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ

¹¹⁷ Привёл Муслим в «Сахих».

¹¹⁸ Привели Ахмад в «Муснад» и ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-аусат».

«Посланник Аллаха (с.а.с.) повелел мне поддерживать родственные связи, даже если [родственники] отворачиваются [от меня], говорить истину, даже если она будет горькой, и не обращать внимания ради Аллаха на упреки всякого хулиателя...».¹¹⁹

Изменение бывает двух видов:

1) Изменение внешнего облика без изменения сути. Например, говорится: «Я изменил облик своего дома, когда перестроил его иначе, чем он был».

2) Полная замена на другой объект. Например, говорится: «Я поменял своего слугу и верховое животное на других». Аллах говорит:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (13:11).¹²⁰

Абу аль-Бака сказал: «Изменение — это смена одного качества на другое. Например, изменение красного цвета на белый. Изменение происходит либо непосредственно в самой вещи, либо в её части, либо внешне, за её пределами».¹²¹

В основе изменение означает замена одной вещи на другую, т.е. замена того, что не востребовано на то, что востребовано. Такое изменение не только говорит об оставлении или устранении объекта изменения, к этому ещё имеет отношение процесс установления чего-то нового вместо оставленного или устранённого объекта. В этом отношении «изменение» является более широким в своём понимании, нежели просто устранение и запрет совершать что-либо.

В хадисе говорится **«изменит это»**, при этом Пророк (с.а.с.) не сказал **«устраните это»**, **«предотвратите это»**, **«уничтожьте это»**, несмотря на то, что устранение требуется в первую очередь. Посредством слов **«изменит это»** Пророк (с.а.с.) словно указывает нам на то, что когда нет предосудительного, то есть одобряемое, а когда отсутствует одобряемое,

¹¹⁹ Привели ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», Ахмад в «Муснад», Ибн Хиббан в «Сахих» и аль-Баззар в «Муснад».

¹²⁰ Книга «Аль-Муфрадат фи гариб аль-куръан», автор ар-Рагиб аль-Исфакхани.

¹²¹ Книга «Аль-Куллият», автор Абу аль-Бака.

имеет место быть предосудительное; или будто бы он (с.а.с.) направляет нас к полноценной активности и полноте фарада через установление одобряемого вместо предосудительного. И это должно продолжаться до тех пор, пока не произойдёт окончательное искоренение предосудительного.

Предосудительное, изменить которое является ваджибом

Как мы упоминали ранее, предосудительное — это всё то, что Шариат посчитал мерзким и запретил, начиная с оставления ваджибов и до совершения харамов. Отрицать предосудительное — это шариатский хукм, который Аллах сделал обязательным для всех мусульман, будь то индивиды, группы, Умма или даже государство.

Однако данное определение предосудительного не подходит в качестве основы, на которой бы строилась деятельность по устранению и изменению предосудительного, даже если для этого будет применена сила. Причина этого заключается в том, что такое определение включает в себя много вопросов, касательно которых учёные разногласят. И если мы сделаем это определение основой для деятельности по изменению предосудительного, тогда в исламском обществе воцарится хаос и неразбериха, а люди будут заняты критикой и порицанием друг друга. Следовательно, нам необходимо установить рамки, которые позволят определить то предосудительное, изменить которое является ваджибом. Но при этом нужно учесть общую цель хукма (т.е. изменение предосудительного) и избежать негативных последствий, которые могут возникнуть из-за плохого понимания сути вопроса.

Рамки, которые мы имеем в виду и которые мы используем как критерий для предосудительного, не должны вызывать разногласия, более того, они должны быть общепринятыми среди всех мусульман. Например, мусульмане не разногласят в запретности воровства, прелюбодеяния, употребления алкоголя, правления на основе неверия и т.п. вещах, относительно которых имеются категоричные запреты в Шариате. Что касается спорных моментов, которые возникли вследствие

иджтихада из-за некатегоричности по своему происхождению (занният ус-субут) или некатегоричности указания (занният уд-диляля) в шариатских текстах, то такие моменты не подпадают под определение предосудительного, которое необходимо изменить.

Подавляющее большинство учёных и факихов склоняется к этой точке зрения и соглашается с ней как с рамками, определяющими предосудительное, изменить которое является ваджибом. Здесь мы упомянем высказывания учёных, которые согласны с нами, и тех, кто не согласен, дабы опровергнуть их.

Абу Хамид аль-Газали сказал: «Четвёртое условие: предосудительное должно быть известным без прибегания к иджтихад. Поэтому всё, что связано с иджтихадом, не принимается в расчёт. Следовательно, ханафит не должен критиковать шафита за то, что он ест ящерицу, или гиену, или мясо животного, при заклании которого не было упомянуто имя Аллаха. Так же и шафиит не может критиковать ханафита за распитие набиза, который не опьяняет...».¹²²

Ибн Муфлих аль-Ханбали сказал: «Нет критики/порицания в адрес муджтахидов или мукаллидов в вопросах ответвлений (фуру), поскольку в них допустимо разногласие. Об этом также упомянули аль-Кади Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали и его соратники, заявив, что критика/порицание в подобных вопросах недопустимы. В качестве примера этих разногласий они привели тех, кто выпил небольшое количество набиза; кто женился без разрешения опекуна невесты; кто поел мясо животного, при заклании которого не было упомянуто имя Аллаха». Таковы их слова, но наряду с этим они говорят о том, что пьющий набиз подвергается наказанию, даже если он это делает, исходя из интерпретации (таавиля) или таклида. Такая позиция крайне удивляет! Причина этого заключается в том, что критика/порицание — это увещание, повеление, запрет, осуждение, воспитание. Целью критики/порицания является применение наказаний. И как можно подвергать наказанию человека, но при этом не отрицать, не критиковать его действие? Или как можно, став грешником, не получить критики/порицания

¹²² Книга «Ихья улюм ад-дин», автор Абу Хамид аль-Газали.

в свой адрес? В книге «Аль-Мугни» упоминается, что, согласно Ахмаду, человек не обладает полномочиями, чтобы запретить своей жене-зиммии выпить небольшое количество вина, поскольку она считает это действие мубахом. Далее автор книги цитирует одно из мнений касательно поедания чеснока, согласно которому муж обладает полномочиями запретить своей жене кушать чеснок из-за его неприятного запаха. Таким образом, учитывая данный хукм [возникает вопрос:] если человек женился на женщине, которая считает, что пить набиз — мубах, имеет ли он право запретить ей это? Касательно этого вопроса имеются два мнения.

Далее в «Аль-Мугни» говорится, что человек не может критиковать/порицать другого в том, что он следует своему мазхаба, поскольку нет критики/порицания в вопросах иджитхада. На этом отсылка к «Аль-Мугни» заканчивается.

В версии Абу Бакра аль-Маррузи Имам Ахмад сказал: «Факиху не следует заставлять людей следовать своему мазхабу (т.е. своим мнениям) и быть суровым к ним [за их противоречие его мнениям]». Сказал Муханна ибн Яхья: «Я слышал, как Ахмад говорил: «Кто хочет выпить набиз, и при этом он следует в этом вопросе за тем, кто дозволяет его, пусть пьёт набиз, уединившись». Это отличается от версии Абдуль-Малика аль-Маймуни, где Ахмада спросили о человеке, который, проходя мимо людей, играющих в шахматы, стал запрещать им и увещевать. Привёл Абу Дауд: «Я слышал, как Ахмада спросили о человеке, который, проходя мимо людей, играющих в шахматы, стал запрещать им, но они не перестали этого делать. И тогда он взял и выбросил шахматы, на что Ахмад сказал: «Он сделал доброе дело!». В версии об Али ибн Абу Талибе Имам Ахмад сказал, что если кто-то проходит рядом с теми, кто играет в шахматы [на виду у других], пусть опрокидывает шахматы на них, если только они не играют в них втайне от других. Однажды Ахмад совершал намаз рядом с одним человеком, который не выполнял должным образом поясной и земной поклоны, на что Ахмад сказал ему: «О такой-то! Выпрямляй свой позвоночник и совершай намаз должным образом». Это было передано Исхаком ибн Ибрахимом.

Аль-Маррúзи пишет: «Я сказал Абу Абдуллаху (Ахмаду), что сходил к человеку, к которому он отправлял меня с одной вещью. Тот человек принёс сосуд для хранения сурьмы, края которого были покрыты серебром, и тогда я разбил его. Это удивило Ахмада, но при этом он улыбнулся, и высказал критику/порицание в адрес владельца сосуда».

В книге «Ат-Табсыра» Абдур-Рахман ибн Али аль-Хальвани писал, что существует большая вероятность того, что не принимается свидетельство тех, кто женился без разрешения опекуна невесты, кто поел мясо животного, при заклании которого не было упомянуто имя Аллаха, кто женился на своей дочери, которая родилась вследствие его прелюбодеяния, кто женился на женщине, с которой совершил прелюбодеяние, в результате чего родилась дочь. Но критика/порицание применимы, когда есть сильные доказательства о запретности или когда мнение противоречит хабар ахаду. Поэтому когда решение противоречит хабар ахаду, или иджма занни, или кыясу джали, то наше мнение в подобном случае наиболее предпочтительно. Аль-Кади Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали и Абу аль-Вафá Али ибн Акиль аль-Багдади версию Абдуль-Малика аль-Маймуни отнесли к человеку, который не относится к муджтахидам и не был тем, кто последовал в этом за кем-нибудь из учёных.

В третьей версии от Ахмада говорится, что нет критики/порицания в адрес муджтахида, но критикуется мукалид. Исхак ибн Ибрахим приводит от Имама Ахмада, что когда его спросили о намазе человека, который был облачён в змеиные шкуры, Ахмад сказал следующее: «Если он интерпретировал это, то я надеюсь, что для него в этом нет ничего плохого. Но если такой человек — из числа невежд, то ему следует запретить это, упомянув, что Пророк (с.а.с.) запретил так поступать».

Существует четвёртая точка зрения в этом вопросе, которая упоминается в книге «Аль-Ахкаму ас-султанийя», автор Абу Яяля аль-Фарра: «Если только разногласие не имеет под собой слабую основу, которая используется как оправдание для харама, в отношении которого есть консенсус. Например, ростовщичество в деньгах. Разногласие по этому вопросу не имеет

под собой сильной основы, более того, это стало оправданием для ростовщичества категории ан-насиа. В отношении запретности ростовщичества категории ан-насиа имеется консенсус среди учёных. Другой пример — временный брак (мутъа). Данный вид брака стал оправданием для дозволенности прелюбодеяния. Следовательно, такие вещи будут относиться к делам, в которых мухтасиб имеет право выражать свою критику/порицание благодаря своим полномочиям». Далее аль-Кади Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали упомянул слова Абу Исхака ибн Шахыля и Ибн Батта касательно временного брака. Абу аль-Хаттаб и другие упомянули то, что указывает на допустимость таклида в вопросе временного брака. В книге «Ар-Риайту фи аль-фикх» упоминается, что совершать таклид в вопросе временного брака является макрухом. В книге «Аль-Ахкаму ас-султанийя» упоминается, что публичное употребление набиза подобно употреблению вина, но за распитие набиза нет наказания. Об употреблении набиза уже упоминалось в версии Муханны ибн Яхьи. Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи также упомянул, что критикуется/порицается тот, кто совершает намаз плохим образом в виде оставления спокойствия органов тела в поясном и земном поклонах, хотя это — один из вопросов, по которым существуют разногласия. Абдуль-Кадир аль-Джилани сказал, что увещевать такого человека и повелевать ему оставить это является ваджибом. Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи сказал: «Для совершающего итикаф лучше не только критиковать/порицать подобные вещи, но и объяснять их, нежели просто ограничиться совершением нафилей». Также он упомянул, что к предосудительному относится окупание в небольшое количество чистой воды запачканной наджасом посуды и рук. Ещё он сказал: «Если маликит сделает подобное дозволенным, то не нужно его критиковать/порицать. Напротив, необходимо обратиться к нему мягко, сказав: «Ты можешь не огорчать меня через лишение возможности взять малое омовение (тахарат)?!».

Имеется и пятая точка зрения в этом вопросе. Ибн Таймия сказал: «Правда заключается в том, чего придерживается большинство мусульман: любой опьяняющий напиток является хамром. Поэтому тот, кто выпьет его, должен быть подвергнут

стеганию, даже если он выпьет лишь одну каплю с целью лечения или для иной цели». В книге «Байяну ад-далиль аля бутлян ат-тахлиль» Ибн Таймия сказал: «Что же касается их слов: «в вопросах разногласий нет критики/порицания», — то они ошибочны, поскольку критика/порицание направлены либо на вынесение того или иного хукма, либо на действие. Что касается первого (вынесение хукма), то если оно противоречит Сунне или Иджма прежних веков, то будет ваджибом критиковать/порицать подобное. Если же вынесение хукма не противоречит Сунне и Иджма прежних веков, но при этом имеет слабые доказательства, тогда это так же критикуется/порицается в том смысле, что разъясняют слабость такой доказательной базы. Таково утверждение тех, кто говорит, что правильное мнение только одно, а этого придерживаются все праведные предшественники и факихи.

Что касается действия, то если оно противоречит Сунне или Иджма, то критиковать/порицать его становится ваджибом, но с учётом степеней критики/порицания. Об этом мы упомянули ранее, когда затрагивали вопрос об употреблении набиза, вокруг которого имеет место разногласие; или когда аннулируется решение правителя/судьи в случае его противоречия Сунне, даже если он последовал в этом за каким-либо учёным.

Если же Сунна или Иджма не оговаривают какой-то вопрос, то здесь становится допустимым использовать иджтихад, а значит, нет места критике/порицанию в адрес того, кто совершает действие на основе иджтихада, и не важно, речь идёт о муджтахиде или мукаллиде.

Сама путаница возникла по причине заявления группы лиц о том, что вопросы, вызывающие разногласия, — это и есть вопросы иджтихада. Хотя имамы придерживались того, что вопросы иджтихада — это вопросы, в отношении которых нет доказательств, обязательность следования которым была бы очевидна, как, например, имеется достоверный хадис, который не вступает в противоречие с другим подобным хадисом. Однако когда между схожими доказательствами имеет место противоречие, или когда доказательства скрыты, тогда прибегнуть к иджтихаду становится допустимым.

Заявление о категоричности в этом вопросе не является вызовом в адрес тех муджтахидов, которые считают иначе. Данный вопрос подобен другим вопросам, в которых имело место разногласие среди праведных предшественников. Мы абсолютно уверены в том, что только одно из двух мнений правильное. Например, иdda беременной вдовы длится до тех пор, пока она не родит; половая близость, где отсутствует семяизвержение, обязывает взять полное омовение (гусль); ростовщичество категории аль-фадль и временный брак являются харамом...».

В другом месте Ибн Таймия сказал следующее: «В отношении тех, кто настаивает на отделении от общества мусульман, высказывается критика/порицание. Кто считает существование общества мусульман мустахабом — заявляет о необходимости бороться с такими людьми одним из двух способов. Кто же говорит об обязательности существования общества мусульман — заявляет, что такие люди относятся к тем, с кем сражаются и кого считают нечестивцем, но при условии, что на это есть доказательство, позволяющее сражение и обвинение в нечестии. Например, после того, как все сомнения устранены, с мятежниками следует сражаться».

Ибн Таймия сказал: «Намаз должен перечитать тот, кто оставил спокойствия органов тела в намазе, кто не высчитывает время для масха. Однако с тем, кто, поев мяса верблюда, не берёт малое омовение, дело обстоит иначе из-за противоречий доказательств. Причина этого заключается в том, что он истолковал своё действие на основе одной из двух версий хадиса на эту тему».

Мухйиддин ан-Навави сказал: «...что касается вопросов, относительно которых есть разногласие, то нет за это критики/порицания <...> Однако если он посчитал необходимым сделать другому насихат, чтобы выйти из разногласия, то желательно и похвально сделать это с мягкостью». Далее ан-Навави упомянул, что другие шафииты также отметили, что данный вопрос имеет два аспекта, и упомянул, что в критике/порицании того, кто обнажил своё бедро, есть два стороны».¹²³

¹²³ Книга «Аль-Адабу аш-шарыйй ва аль-минаху марыййя», автор Ибн Муфлих аль-Ханбали.

Абу аль-Хасан аль-Маварди сказал: «Факихи шафитского мазхаба поделились на два мнения относительно следующего: допустимо ли ему (мухтасибу) принуждать людей придерживаться его мнения, его иджтихада в тех вещах, где он выражает критику/порицание, хотя относительно данных вещей факихи разногласят? Первое мнение: мнение Абу Саида аль-Истахри, который считал, что мухтасиб может принуждать людей следовать его мнению и иджтихаду. Следовательно, мухтасиб должен быть из числа муджтахидов, чтобы выводить своё мнение в спорных вопросах. Второе мнение: мухтасиб не может принуждать людей следовать его мнению и иджтихаду, поскольку иджтихад дозволен всем и дозволен в спорных вопросах. Следовательно, мухтасибом может быть немуджтахид, но при условии, что он знает предосудительные вещи, в отношении которых есть консенсус».¹²⁴

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Порицаемое, которое ваджиб критиковать/порицать, должно быть из числа предосудительного, в отношении которого есть консенсус. Что касается тех вещей, в отношении которых есть разногласие, то среди наших товарищей (ханбалиты) есть те, кто сказал: «Не является ваджибом критиковать/порицать тех, кто совершил действие на основе своего иджтихада или допустимого таклида». Однако Абу Яяля аль-Фарра в книге «Аль-Ахкаму ас-султанийя» писал, что если разногласие имеет под собой слабую основу, которое используется как оправдание для харاما, в запретности которого нет разногласия, то будет ваджибом критиковать/порицать подобное. Например, ростовщичество в деньгах. Разногласие по этому вопросу имеет под собой слабую основу, более того, это стало оправданием для ростовщичества категории ан-насиа. В отношении запретности ростовщичества категории ан-насиа имеется единодушие среди учёных. Другой пример — временный брак (мутъа). Данный вид брака стал оправданием для дозволенности прелюбодеяния. Также аль-Фарра упомянул слова Абу Исхака, что временный брак — это явное прелюбодеяние. Приводится от Ибн Батта: «Никях, заключённый судьёй, не расторгается, если

¹²⁴ Книга «Аль-Ахкаму ас-сультания», автор Абу аль-Хасан аль-Маварди.

при его заключении судья прибёг к истолкованию. Исключением является тот случай, если судья вынес решение для человека о дозволенности временного брака или о том, что после произнесения трёх талаков одной фразой можно вернуть жену; такие его решения отвергаются. Более того, человек, совершающий подобные действия, заслуживает наказания. Приводится от Ахмада, что каждый, кто играет в шахматы, заслуживает критики/порицания. Аль-Кади Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали истолковал слова Ахмада как речь о том, кто играет в шахматы не на основе своего иджитхада или дозволенного таклида. Однако такое толкование — под вопросом, поскольку приводится, что Ахмад считал, что пьющий набиз подвергается наказанию, хотя в данном вопросе имеется разногласие. Применение наказания является наивысшей степенью критики/порицания, но при этом Ахмад не считает грешником употребляющего набиз. Следовательно, это указывает на то, что любое разногласие, имеющее под собой слабую основу, подвергается критике/порицанию, поскольку сама Сунна указывает на запретность подобного. Но при этом тот, кто совершает действие в вопросе, где есть разногласия, при этом отталкиваясь от истолкования, не лишается качества «справедливый». Однако Аллах знает лучше! Также приводится от Ахмада, что является ваджибом критиковать/порицать того, кто совершил намаз не должным образом, кто не выпрямляет свой позвоночник в поясных и земных поклонах, хотя касательно обязательности этого есть разногласие среди учёных».¹²⁵

Это были слова некоторых учёных по данному вопросу. Мы привели их высказывания из-за огромной пользы при их прочтении. Что касается опровержения тех, кто не согласен с нами в том, что изменять нужно только то, в чём нет разногласия, то оно будет выглядеть следующим образом:

1) Некоторые учёные считают, что в спорных вопросах нет критики/порицания в адрес муджтахидов, но есть в адрес мукаллидов. Но мы считаем, что это неправильное мнение, поскольку большинство людей — мукаллиды, а не муджтахиды. Критиковать/порицать простых людей в спорных вопросах

¹²⁵ Книга «Джамиу аль-улюм ва аль-хикам», автор Ибн Раджаб аль-Ханбали.

означает запрещать им совершать таклид, что является в основе неправильным, поскольку имеется консенсус учёных в дозволенности таклида. Это с одной стороны. С другой стороны, действия мукаллида на основе своего таклиде подобны действиям муджтахидов на основе своего иджтихада, т.е. каждый из них поступает на основе того, к чему более склонен либо на основе таклида, либо на основе иджтихада. Следовательно, нет смысла критиковать/порицать мукаллида или муджтахидов за то, что те действуют в соответствии с тем, что требует от них Шариат.

Однако мы считаем, что мукаллид заслуживает критики/порицания, когда совершает таклид без шариатского тарджиха. А ведь именно шариатский тарджих позволяет снять с мукаллида ответственность перед Аллахом — Господом миров. Причина этого заключается в том, что отсутствие шариатского тарджиха приводит к следованию страстям и желаниям. Если же мукаллид совершает деяния не на основе следования страстям, тогда критика/порицание должны быть в отношении тех вещей, касательно которых есть консенсус, что они — харам. Совершение такого харамы есть не что иное, как следование страстям. Аллах говорит:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
«А кто может быть более заблудшим, чем тот, кто потакает своим желаниям без верного руководства от Аллаха? Воистину, Аллах не ведёт прямым путём несправедливых людей» (28:50).

2) Высказывание учёных:

«Что же касается их слов: «В вопросах разногласий нет критики/порицания», — то они ошибочны, поскольку критика/порицание направлены либо на вынесение того или иного хукма, либо на действие. Что касается первого (вынесение хукма), то если оно противоречит Сунне или Иджма прежних веков, то будет ваджибом критиковать/порицать подобное <...> Что касается действия, то если оно противоречит Сунне или Иджма, то критиковать/порицать его становится ваджибом...», — то их следует рассмотреть с двух сторон:

а) Никто из мусульман целенаправленно не стремится противоречить Сунне. Поэтому, если бы хадисы человека соответствовали тем условиям, которые принял его оппонент, или же его понимание совпадало с пониманием его оппонента, тогда бы не было между ними разногласия в Сунне. Поэтому каким образом мы можем заставить человека соблюдать наши условия или как мы можем ограничить его нашим пониманием?! Да, действительно, если кто-то из людей идёт вразрез с Сунной, не имея для этого хотя бы слабого доказательства, или подобия доказательства (шубхат уд-далиль), или не совершая это на основе таклида, тогда мы критикуем/порицаем его, поскольку он следует за страстями. Об этом мы упомянули ранее.

б) Заявление о том, что критика/порицание направлены на вынесение того или иного хукма и на действие, которые противоречат Иджма, — здесь следует разъяснить, что значит Иджма. Что подразумевается под Иджма в данном случае? Это Иджма сподвижников, или учёных, или мазхабов? Какова сила доказательства Иджма?

В своё время Ибн Таймия был обвинён в том, что он вышел против Иджма, когда заявил, что произнесение трёх талаков одной фразой засчитывается как один талак. Были те, кто сказал: «Он выступил против Иджма и пошёл по пути введения новшества». Абдур-Раззак ас-Санани в книге «Субуль ас-салям» сказал: «Последователи четырёх мазхабов единогласны в том, что при произнесении трёх талаков одной фразой это засчитывается как три талака; в этом они следуют за Умаром ибн аль-Хаттабом. Те же, кто же не согласился с этим, были подвергнуты жёсткой критике/порицанию. Более того, данный вопрос перерос в науку для оценивания того, кто является рафидитом и противником хукма о талаке. Ибн Таймия и его ученик Ибн Каййим были избиты и посажены на верблюда для показа людям из-за фетвы о том, что три талака одной фразой не засчитываются как три. Очевидно, что данная ситуация — следствие фанатизма в вопросе ответвлений (фуру), относительно которого ранние поколения Уммы и последующие разошлись во мнении.

Не должно быть критики/порицания в адрес того, кто последовал за любым из мнений, и это известно. Именно в таких вопросах выявляются беспристрастные личности из числа выдающихся исследователей и благочестивых людей».

Следовательно, крайне необходимо разъяснить значение слова «Иджма». Правильным мнением здесь будет то, что под Иджма, которая обязывает критиковать/порицать, подразумевается консенсус мусульман, со времён сподвижников и до наших дней, где каждый, млад и стар, учёный и невежда, единодушны в том, что те или иные вещи запрещены в Исламе. Например, запрет прелюбодеяния, ростовщичества, опьяняющих напитков, воровство, убийство, правление на основе законов неверия и т.п. предосудительные деяния, которые являются общеизвестной в религии вещью. В большинстве случаев критика/порицание происходит в категоричных вещах. Поэтому если под словами «критикуется/порицается каждый, кто вышел против Иджма» подразумевается упомянутая нами Иджма, то это прекрасно, если же нечто иное, тогда очень плохо.

в) Некоторые учёные сказали, что требуется критиковать/порицать то, что имеет под собой слабую основу, которая используется как оправдание для харاما, относительно которого нет разногласия среди учёных. Под слабой основой подразумевается то, в чём явно проявляется ошибка из-за слабости доказательства и аргументации. Слабость основы учёные определяют по двум факторам:

1) противоречие ясному, достоверному тексту через интерпретацию, далёкую от истины, или игнорирование и оставление достоверного текста;

2) малое количество тех, кто говорит об этом, т.е. противоречит мнению подавляющего большинства учёных и подавляющего большинства обычных мусульман.

Подобное заявление учёных является правильным, поскольку средство, ведущее к хараму, само становится харамом. Примером слабой основы, которая используется как оправдание для харاما, в отношении которого нет разногласия среди общества, является вопрос временного брака. Передаётся от Ар-Рабиа ибн Сабра аль-Джухани, а он передаёт от своего отца:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَقَالَ أَلَّا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) запретил временный брак [во время прощального хаджа], сказав: «С этого дня и в плоть до Судного он (временный брак) запрещён».¹²⁶ Мнение о дозволенности временного барака является слабым, аномальным (шазз) мнением, которое приводит к распространению прелюбодеяния в обществе под предлогом использования мубаха. По этой причине временный брак запрещён, а тот, кто заключает его, заслуживает критики/порицания, ведь средство, ведущее к хараму, само становится харамом.

Однако вещи, слабая основа которых используется как оправдание для харамы, в отношении которого нет разногласия среди общества, нуждаются в ограничении/контроле определённой стороной, которая бы могла в обязательной форме для соблюдения определить степень слабости, дабы это стало основой для критики/порицания.

Мы считаем, что такой стороной должен быть халиф, поскольку упразднение разногласий в обязательной для исполнения форме восходит к халифу, ведь именно Шариат предоставил ему полномочия по устранению разногласий через принятие одного из мнений (табанни), предоставил полномочия по заботе о делах общества и управлению делами государства. Приказ Имама устраняет все разногласия, противоречие его приказу в обязательном порядке влечёт за собой критику/порицание.

¹²⁶ Привёл Муслим в «Сахих».

Соблюдение порядка действий в достижении изменения

Касательно вопроса о соблюдении порядка действий в достижении изменения следует отметить, что люди поделились на две группы. Первая группа считает, что является ваджибом соблюдать порядок, который упоминается в хадисе об изменении:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры». Эта группа посчитала, что в хадисе имеется указание на обязательность соблюдения порядка в процессе изменения. Вторая группа считает, что хадис не указывает на это. По её мнению, главным является само изменение, которое не зависит от порядка, поэтому любой из способов может быть использован. Абу Хамид аль-Газали сказал: «Что касается уровня ответных действий в процессе достижения изменения, то сначала должно быть признание, затем ознакомление, далее запрещение, после этого увещевание и насихат, затем укор и упрёк, далее изменение рукой, после этого угроза применения физической силы, затем само применения физической силы, далее обнажение оружия, затем использование помощников и сбор армии».¹²⁷ Абу Бакр ибн аль-Араби сказал: «Сначала только языком и разъяснением, а если не будет ответа, тогда рукой».¹²⁸ Мухаммад аш-Шаукани сказал: «Сначала делается увещевание мягко, если это не

¹²⁷ Книга «Ихъя улюм ад-дин», автор Абу Хамид аль-Газали.

¹²⁸ Книга «Ахкам аль-куръан», автор Абу Бакр ибн аль-Араби.

влияет — тогда резко, если же и это не влияет — тогда изменение происходит рукой. Если же невозможно изменить рукой, а только сражением, тогда посредством сражения».¹²⁹

Также стоит отметить, что сам хадис противоречит тому, как в реальности происходит критика/порицание предосудительного, когда человек видит подобное. Ведь когда человек становится свидетелем предосудительного, то в первую очередь он критикует/порицает его сердцем, т.е. он не согласен с происходящим и не приемлет его. Далее он начинает отрицать предосудительное языком, т.е. требует от человека оставить порок и впредь избегать его совершения. Если человек оставит совершение предосудительного, тогда цель будет достигнута. Если человек продолжит совершать предосудительное, тогда используется сила, чтобы пресечь совершение греха. Однако хадис противоречит этому. В хадисе критика/порицание начинается с изменения рукой, затем языком, и только потом — сердцем. Но если мы скажем, что соблюдать порядок, оговорённый в хадисе, является ваджибом, то это означает, что мы должны начать изменение при помощи силы, не прибегая к использованию слов и порицанию сердцем, т.е. мы не можем запретить совершение предосудительного языком и не можем порицать это сердцем до того, пока не прибегнем к силе. А такое положение не соответствует действительности вещей. Более того, в хадисе речь не об этом.

По этой причине необходимо поразмыслить над содержанием хадиса и направить его внешнюю сторону таким образом, чтобы она не навредила ни универсальной цели Шариката, ни значению самого хадиса, ни практической форме исполнения фарда в целом. После изучения становится очевидным, что хадис предписал физическое воздействие в том случае, когда имеется наибольшая вероятность (галябат уз-занн), что предосудительное, которое должно быть устранено, невозможно устранить без применения силы. Если же человек будет больше склонен к тому, что предосудительное можно изменить словами, без использования силы, тогда к силе не прибегают. Ведь в словах Посланник Аллаха (с.а.с.):

¹²⁹ Книга «Ас-Саблю аль-джаррар», автор Мухаммад аш-Шаукани.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры»,¹³⁰ — и в версии ан-Насаи:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرْهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرْهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِيَ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرْهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِيَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Кто увидит предосудительное и изменит это собственноручно, тот будет спасён. Кто не сможет изменить это собственноручно, но изменит это своим языком, тот будет спасён. Кто не сможет изменить это своим языком, но изменит это своим сердцем, тот будет спасён, и это будет наиболее слабым [проявлением] веры»,¹³¹ — имеется указание на степени в способах. Процесс изменения начинается с высшей степени (изменение рукой), а затем переходит уже к низшим, т.е. от сильного к слабому. Начать с силы необходимо тогда, когда человек больше склонен к тому, что на данный момент сила является самым лучшим способом в изменении предосудительного. Человек, стремящийся к изменениям, начинает изменять руками, если же он не может изменить руками, и ему стало очевидным, что у него нет на это силы, тогда он удерживает от предосудительного при помощи слов. Если же он не может удержать при помощи слов, тогда он критикует/отвергает это сердцем.

Упомянутое в хадисе отличается от процесса изменения в реальности, когда человек видит предосудительное. На это есть две причины:

1) Хадис побуждает критиковать/отрицать предосудительное и не молчать об этом, даже если это приводит к применению силы, поскольку фраза о наивысшей и сильнейшей степени фарда (изменение рукой) более чем красноречиво

¹³⁰ Привёл Муслим в «Сахих».

¹³¹ Привёл Ан-Насаи в «Ас-Сунан ас-сугра» от Абу Саида аль-Худри.

показывает необходимость критиковать/отрицать предосудительное, а также необходимость достичь реализации менее сильных степеней (изменение словом, изменение сердцем) в каждом человеке.

2) Хадис позволяет причинить страдания другому. В основе причинять страдания другому — однозначно харам. Однако данный текст узаконивает в качестве исключения ту ситуацию, когда мусульманин совершает предосудительное, о запретности которого имеет место консенсус мусульман. Поэтому необходимо пресекать подобные преступления, даже если это приводит к страданиям человека.

Таким образом, внешний вид хадиса не означает, что во всех ситуациях следует поступать согласно порядку, упомянутому в нём (хадисе). Соблюдение порядка действий в достижении изменения требуется тогда, когда человек более склонен к тому, что это необходимо. В Сунне имеется указание о допустимости использовать один из трёх способов в зависимости от реальности самого предосудительного, от реальности грешника и от того, к чему более склоняется изменяющий предосудительное. Передаётся от Абдуллаха ибн Мас'уда, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِي وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ حَرْدَلٍ

«Кто бы из пророков ни был послан Аллахом к тому или иному народу до меня, у него обязательно были апостолы и сподвижники из того народа, которые следовавшие его пути и выполняли его веления. Затем на смену им приходили поколения, которые стали говорить то, чего сами не делали, и делать то, чего им не приказано. Кто станет бороться с ними собственноручно, тот будет считаться верующим; кто будет бороться с ними своим языком, тот будет считаться верующим; кто будет бороться с ними своим сердцем, тот будет считаться верующим, и нет за этим (за

борьбой сердцем) уже веры, даже с горчичное зерно».¹³² В этом хадисе имеется указание на то, что изменяющий предосудительное имеет право изменить его любым из возможных способов, будь то словом или рукой. Таким образом, применяемый способ зависит от того, к чему склоняется сам человек: если критика/порицание словами ведёт к изменению, тогда это делается словом; если человек склоняется к тому, что критика/порицание словами не ведёт к изменению, но он может изменить это своей рукой, тогда будет необходимо изменить это силой. Передаётся от Абдуллаха ибн Масбуда:

بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ مَهْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ دَعُوهُ فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذْرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

*«Когда мы находились в мечети вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.), пришёл бедуин и начал справлять малую нужду в мечети. Сподвижники Посланника Аллаха (с.а.с.) обратились [к бедуину] со словами: «Перестань, перестань!», — на что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «**Не прерывайте его. Оставьте его!**». Сподвижники оставили его. После того, как бедуин справил нужду, Посланник Аллаха (с.а.с.) позвал его и сказал: «**Мечети не предназначены для справления малой нужды или загрязнения [их как-нибудь иначе]. Они предназначены только для поминания Всемогущего и Великого Аллаха, совершения намазов и чтения Корана**».*¹³³ В версии от Абу Хурайры говорится:

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَّاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيفُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ دَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بَعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ
*«Однажды один бедуин начал справлять малую нужду в мечети. Люди набросились на него, но Пророк (с.а.с.) сказал: «**Оставьте его! Вылейте ведро воды на то место, куда он справил малую нужду. Поистине, вы посланы не для того, чтобы***

¹³² Привёл Муслим в «Сахих».

¹³³ Привёл Муслим в «Сахих».

усложнять, но посланы облегчать».¹³⁴ Во второй версии от Абу Хурайры говорится:

دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمَحَمَّدٍ وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَقَدْ اِحْتَضَرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ وَلى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَّ يَبُوءُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَهِهَ فَقَامَ إِلَيَّ يَا بِي وَأُمِّي فَلَمْ يُؤْتَبْ وَلَمْ يَسُبَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا يُبَالُ فِيهِ وَإِنَّمَا بَنَيْتُ لِذِكْرِ اللَّهِ وَلِلصَّلَاةِ

«[Однажды] в мечеть вошёл бедуин — [в этот момент] Посланник Аллаха (с.а.с.) сидел, — и он начал произносить такие слова: «О Аллах! Прости меня и Мухаммада, и больше не прощай никого, кто находится рядом с нами». [Услышав это] Посланник Аллаха (с.а.с.) заулыбался, а затем сказал: **«Ты сузил обширное!»**. Затем бедуин направился в одно из мест мечети, расставил ноги и справил там малую нужду. После того, как бедуин осознал, что натворил, то сказал следующее: «Он [с.а.с.] подошёл ко мне, пусть мои отец и мать будут выкупом за него, при этом он не упрекнул и не поругал меня, а лишь сказал: **«Это мечеть! В ней не справляют малую нужду, она была построена только для поминания Всемогущего и Великого Аллаха и совершения намазов»**».¹³⁵ В упомянутых хадисах Пророк (с.а.с.) запретил своим сподвижникам препятствовать бедуину справить свою нужду в мечети, поскольку он (с.а.с.) знал, что бедуин совершил предосудительное из-за своего невежества и непреднамеренно. По этой причине Пророк (с.а.с.) проявил к нему милосердие и научил его, что в мечети нельзя справлять нужду и что она построена для поминания Аллаха. В хадисах также имеется указание на то, что если человек совершает предосудительное, но при этом не знает, что оно предосудительное, тогда необходимо быть с ним милосердным и не причинять ему страданий. Необходимо в мягкой форме разъяснить ему, что совершённый им поступок является предосудительным.

Абу Хамид аль-Газали сказал: «Не может быть сомнений в том, что причинять страдания мусульманину — харам, но так же является запретным одобрять предосудительное. Никто из

¹³⁴ Привёл Бухари в «Сахих».

¹³⁵ Привели Муслим в «Сахих», Бухари в «Сахих», и Ибн Маджа в «Ас-Сунан».

здравомыслящих людей не станет смывать кровь кровью или мочой (наджас наджасом). А ведь тот, кто стремится избежать запрета недопустимости замалчивать предосудительное, заменяя это на причинение страданий мусульманину, однозначно решил смыть кровь мочой».¹³⁶

Передаётся от Ибн Аббаса:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَتَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

«[Как-то раз] Посланник Аллаха (с.а.с.), увидев на руке одного человека золотой перстень, снял [с его руки] перстень и выбросил прочь, добавив: «Один из вас сам стремится к раскалённому угольку из пламени [Ада] и кладёт его себе в руку!». А когда Посланник Аллаха (с.а.с.) ушёл, кто-то сказал этому человеку: «Возьми свой перстень и воспользуйся им [надлежащим образом]», — на что тот ответил: «Нет! Клянусь Аллахом, я никогда не возьму [этот перстень], раз его выбросил Посланник Аллаха (с.а.с.)!».¹³⁷ В этом хадисе есть момент, что Пророк (с.а.с.) изменил порицаемое своей рукой, т.е. он (с.а.с.) взял и выбросил перстень человека. Ан-Навави, комментируя этот хадис, в книге «Аль-Минхадж фи шарх сахих муслим» писал следующее: «В этом хадисе упоминается, что если человек способен изменить предосудительное рукой, то он делает это». Передаётся от Анаса ибн Малика:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَرَأَى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ هَذِهِ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِي نَفْسِهِ حَتَّى إِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ أَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيهِ وَالْإِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُنَكِّرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ قَالَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّ يَرِيهَا قَالَ مَا فَعَلْتَ

¹³⁶ Книга «Ихъя улюм ад-дин», автор Абу Хамид аль-Газали.

¹³⁷ Привёл Муслим в «Сахих».

الْقُبَّةُ قَالُوا شَكَآ إِلَيْنَا صَاحِبَهَا إِعْرَاضَكَ عَنْهُ فَأَخْبَرْتَنَا فَهَدَمَهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَأَلٍ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا إِلَا مَا لَا يَعْْنِي مَا لَا بُدَّ مِنْهُ

«[В один из дней] Посланник Аллаха (с.а.с.) вышел и увидел здание с высоким куполом, после чего спросил: **«Что это ещё такое?»**, — на что его (с.а.с.) сподвижники сказали: «Оно принадлежит такому-то из ансаров». Он (с.а.с.) ничего не сказал, но запомнил это. Когда хозяин здания подошёл и пожелал поздороваться с Посланником (с.а.с.), когда он (с.а.с.) был среди людей, тот (с.а.с.) отвернулся от него. Человек попытался сделать это ещё несколько раз, но затем понял, что именно он был причиной гнева и отворачивания [Посланника (с.а.с.)]. Тогда он пожаловался на это своим товарищам, сказав: «Клянусь Аллахом! Я не могу понять [причину гнева и неприязни] Посланника Аллаха (с.а.с.)», — на что они ответили: «Он вышел и увидел твоё здание с высоким куполом». Тогда человек вернулся к своему зданию и разрушил его, сровняв с землёй. В другой день, когда Посланник Аллаха (с.а.с.) вышел и не увидел здания, то спросил: **«Что случилось со зданием с высоким куполом?»**. Ему (с.а.с.) ответили: «Владелец здания пожаловался нам на твоё отворачивание от него, и когда мы ему сообщили [о причине твоего гнева и неприязни], он разрушил здание», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Любое здание будет несчастьем для его владельца, кроме других, кроме других»**. Посланник (с.а.с.) имел в виду «кроме тех зданий, в которых есть необходимость».¹⁵⁸ В другой версии говорится:

إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَأَلٍ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ

«Любое здание будет несчастьем в Судный день для его владельца, кроме тех зданий, в которых есть необходимость». В хадисе Пророк (с.а.с.) применил способ не разговаривать с человеком, показав этим, что он гневается и возмущён поступком человека. Если бы Посланник Аллаха (с.а.с.) захотел, то разрушил бы здание своими руками, но он (с.а.с.) использовал метод, который в тот момент отразил наибольшую мудрость.

¹⁵⁸ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан», Абу Яла в «Муснад». Ибн Хаджар в «Файду аль-кадир» сказал следующее: «Передачики этого хадиса заслуживают доверия (сикат), кроме передатчика, который передаёт непосредственно от Анаса, кем и является Абу Тальха аль-Асади. Причина этого заключается в том, что Абу Тальха неизвестен. Однако данный хадис имеет шавахид от Василии ибн аль-Аскаа, который привёл ат-Табарани».

Подводя итог, основной принцип в устранении предосудительного состоит в том, чтобы устранить его любым образом или способом в зависимости от возможности. Однако если человек склоняется к тому, что предосудительное можно упразднить лишь силой, тогда должна быть применена сила, и не дозволяется ограничиваться лишь словами или критикой сердца.

Детализация степеней изменения

1. Изменить рукой

Изменение рукой, т.е. устранение предосудительного силой, является первой степенью в процессе изменения, ведь Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно, если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры». Передаётся от Абу Джухайфы: «Али ибн Абу Талиб сказал: «Джихад осуществляется тремя вещами: рукой, словом и сердцем. Первым идёт рука, затем слово, а затем сердце».¹³⁹ Изменение предосудительного рукой стоит на первом месте среди всех способов и средств. Причина этого заключается в том, что изменение рукой устраняет предосудительное полностью и препятствует его возникновению или продолжению, ведь предосудительное вредит как обществу, так и индивидам.

Каждый мусульманин обязан устранить предосудительное, когда видит его, например, когда видит, что человек распивает спиртное, совершает кражу или домогается женщины. Если человек склоняется к тому, что в силах пресечь предосудительное рукой, тогда ему ваджиб это сделать. Например, пресечь распитие алкоголя можно посредством разбития бутылки, пресечь совершение прелюбодеяния можно, прогнав прелюбодеёв или наказав преступников ударами.

Так человек предотвращает предосудительное в соответствии со словами Посланника (с.а.с.).

¹³⁹ Привёл Ибн Абдуль-Барр в книге «Ат-Тамхид».

Необходимо понять, что применение физической силы зависит от ситуации. Если использование силы не приведёт к остановке совершения предосудительного, тогда к ней не прибегают, поскольку цель не будет достигнута, а целью является изменение/устранение предосудительного. Использование физической силы зависит от способности изменить предосудительное. Доказательством этому служит приведённый выше хадис, где упоминаются степени изменения. В хадисе говорится, что следует перейти к слову, если нет возможности изменить рукой, ведь Посланник (с.а.с.) сказал:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

«если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком».

2. Изменить словом

Изменение словом является второй степенью в процессе изменения. К этой степени обращаются, когда человек более склоняется к тому, что не сможет изменить предосудительное рукой. Необходимо понять, что изменение словом не является прямым изменением предосудительного, это стремление изменить того, кто совершает грех. Критика/порицание грешника означает удерживать, запрещать ему совершать такого рода поступки. Такому человеку следует напомнить о наказании и мучениях, которые Аллах уготовил для грешников, и о награде и великом успехе, которые Аллах уготовил для покорных рабов. Нет ничего плохого в том, чтобы выразить презрение, поругать, побранить, попугать силой того, кто совершает предосудительное, или пугать его тем, что обратишься за помощью к другому. Быть может, тогда человек оставит совершение греха. Однако во всём этом нужно строго соблюдать рамки Шариата. Если же человек не в силах изменить рукой или словом, тогда он прибегает к изменению своим сердцем.

3. Изменить сердцем

Данная степень является последней. К ней прибегают, когда человек не может изменить предосудительное рукой или словом. Изменение сердцем в действительности не устраняет

предосудительное, и оно не считается порицанием/критикой того, кто совершает предосудительное. Изменение сердцем считается порицанием/критикой самого греха, желанием устранить грех или желанием, чтобы появился тот, кто устранил его. Шихаб ад-Дин аль-Карафи сказал: «Самая сильная, фактическая вера — это устранение [предосудительного] рукой, и только затем словом, поскольку это влияет на устранение [предосудительного]. Что касается критики/порицания сердцем, то это не влияет на устранение [предосудительного], поэтому подобное и считается наиболее слабым [проявлением] веры».¹⁴⁰

Пророк (с.а.с.) отнёс изменение сердцем к наиболее слабому проявлению веры. Это значит, что минимум, что должно быть у каждого мусульманина, когда он видит предосудительное, так это — порицание/критика совершение греха всем сердцем. Является ваджибом, чтобы данная степень была не только у тех, кто занимается изменением предосудительного, но и у остальных мусульман; причина этого заключается в том, что довольство грехом тоже является грехом. Передаётся от Абдуллаха ибн Масъуда, что некоторые люди ему сказали: «Погибли те, кто не повелевал одобряемое и не удерживал от предосудительного», — на что он сказал: «Напротив, погибли те, кто сердцем не поощрял одобряемое и не порицал предосудительное».¹⁴¹ Передаётся от аль-Урса ибн Амíра аль-Кинди, что Пророк (с.а.с.) сказал:

إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكْرَهَا وَقَالَ مَرَّةً أَنْكَرَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا
وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا

«Когда на земле совершается грех, тот, кто видит его и чувствует к этому отвращение (в другом варианте «порицал/критиковал»), подобен тому, кто не присутствовал при этом. А тот, кто не видел этих грехов, но одобрял их, будет подобен тому, в чьём присутствии они совершались (т.е. на него тоже ляжет бремя греха)».¹⁴²

¹⁴⁰ Книга «Аз-Захира», автор Шихаб ад-Дин аль-Карафи.

¹⁴¹ Книга «Ат-Тамхид», автор Ибн Абдуль-Барр.

¹⁴² Привёл Абу Дауд в «Ас-Сунан».

Условия для аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

Под условием понимается то, от чего зависит наличие или отсутствие хукма. Стоит отметить, что при отсутствии условия будет отсутствовать и выполнение хукма, однако при наличии условия не требуется выполнение хукма. Например, малое омовение (вуду) является условием (шарт) для совершения намаза, ведь намаз будет исполнен в полной мере только с малым омовением. Поэтому отсутствие малого омовения влечёт за собой в обязательном порядке отсутствие намаза. Однако наличие малого омовения не влечёт за собой обязательность совершения намаза. Другие примеры шариатских условий: свидетельство является условием для заключения брака; покрытие аурата является условием для совершения намаза; ровность из места, предназначенного для хранения вещи, является условием для отсечения руки; нисаб в закяте является условием для выплаты закята; наличие возможности является условием для изменения предосудительного.

Для того, чтобы условие считалось шариатским, на него должен указывать шариатский текст. Так малое омовение является условием для намаза, потому что Аллах говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«**О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток**» (5:6). Если шариатский текст не указывает на условие (шарт), тогда оно не может считаться условием, а значит, соблюдение такого «условия» не является ваджибом.

Учитывая вышесказанное, поговорим теперь об условиях деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар

и об условиях для тех, кто занимается этой деятельностью. Таким образом, если шариятский текст станет указывать на что-то, то оно будет считаться условием, а на что он не укажет — оно отвергается.

1. Быть мужчиной

Для совершения деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не ставится условием быть мужчиной, ведь женщины так же имеют право совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и изменять предосудительное, если она имеет на это возможность/способность. Причиной такого утверждения является то, что доказательства о деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар пришли в общей форме, т.е. они охватывают как мужчин, так и женщин. Аллах говорит:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могуущественный, Мудрый» (9:71). Передаётся от Абу Бальджа Яхьи ибн Абу Сулаймы:

رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهْيِكِ وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا دِرْعٌ غَلِيظٌ وَخِمَارٌ غَلِيظٌ بِيَدَيْهَا سَوْطٌ تَوَدَّدُ النَّاسَ وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ

«Я видел Самру, дочь Нухайка, которая застала при жизни Пророка (с.а.с.), на ней была очень плотная рубаха и очень плотный платок, в руках у неё был кнут, которым она воспитывала людей, а также совершала аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар».¹⁴³

¹⁴³ Привели ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», Абу Нуайм в «Маарифату ас-сахаба», Абу Бакр аль-Халляль в «Аль-Амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар».

2. Быть мусульманином

Большинство учёных, если не все, считает, что вести деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является ваджибом только для мусульман, а неверным это запрещено. Ибн Джаузи сказал: «Неверным запрещается заниматься изменением предосудительного из-за наличия в этой деятельности факторов власти и величия». Ибн аль-Ухувва сказал: «Причина, по которой ставится это условие, очевидна, ведь [эта деятельность] является оказанием помощи Исламу. А как неверующий может быть из числа тех, кто оказывает помощь религии, когда он отрицает основу Ислама?! Качество справедливости в нём отвергается там, где присутствует власть и правление. Неверный [из-за своего неверия] является униженным, а значит, он не заслуживает чести быть правителем для мусульман. Аллах сказал:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (4:141)».¹⁴⁴

Однако утверждение, что неверному абсолютно запрещено совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, будет не совсем точным. Разве разумно сказать неверующему: «Ты не можешь воспрепятствовать убийству невинного человека, т.к. являешься неверным; ты не можешь пресечь изнасилование мусульманки, т.к. являешься неверным»? Такое просто недопустимо!

Правильным будет сказать, что неверному является ваджибом совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, в равной степени как является ваджибом для него совершать намаз, поститься в месяц Рамадан и т.д. Одним словом, неверный должен соблюдать все хукмы Ислама, потому что помимо имана в основы Ислама на неверных в том числе возлагается соблюдение хукмов Шариата. Таково постановление с учётом основы в законодательстве и с учётом обязательности исламского правления над человечеством.

¹⁴⁴ Книга «Аль-Маалиму аль-курба фи талиби аль-хисба», автор Ибн аль-Ухувва.

Что касается практической стороны, т.е. если неверный будет совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и заниматься изменением предосудительного, то это не требуется от него и не является для него ваджибом. Причина этого заключается в том, что деятельность по совершению аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар относится к качествам и особенностям мусульман. Аллах говорит:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха» (3:110),

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый» (9:71). Но если неверующий будет изменять предосудительное по собственной инициативе, то это принимается от него, и ему не запрещается подобное. Быть мусульманином не является условием для препятствия изнасилованию женщины, препятствия совершению кражи или совершения несправедливого убийства.

Что касается того, что некоторые учёные запрещают неверным заниматься аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, поскольку в этом есть правление, величие и власть, которых не заслуживает неверный из-за своего неверия, то с этим мнением мы не согласны. Причина этого заключается в том, что деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар не несёт в себе правления или власти. Более того, к этой деятельности не применим аят:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (4:141). Ведь разве запрещено неверному спасти тонущего мусульманина? Разве мы позволим утонуть мусульманину? Будем ли мы рассматривать спасение утопающего как власть над ним? Неужели мы запретим неверному спасти мусульманина, которого хочет убить кто-то из людей? Неужели мы будем критиковать мусульманина, способного помешать неверному изнасиловать женщину, но не сделавшего этого, и в то же время не будем критиковать неверного, способного помешать мусульманину изнасиловать женщину, но так же не сделавшего этого, — и только из-за того, что неверный получит власть, главенство и т.п.?! Всё же, тут необходимо понимать, что под словом «путь» в упомянутом аяте имеется в виду непосредственно правление в государстве, а это никак не относится к нашему вопросу. Очевидно, что причиной запрета неверному заниматься аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар стало то, что учёные рассматривали аль-хисба и аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар как один вопрос. Ведь деятельностью аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар в Исламском Государстве в обязательном порядке занимался мухтасиб, а это значит, что в его действиях имеет место власть и правление над мусульманами, чего уже не заслуживает неверный. Ранее мы уже разъясняли, что отсутствие разделения между аль-хисба и аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар является ошибкой.

Что касается изменения предосудительного мусульманином у ахлю зимма, то здесь есть некоторые особенности. Ибн Муфлих аль-Ханбали сказал: «Если кто-то из ахлю зимма совершает поступок, который считается у них грехом, а у нас — нет, то мы не препятствуем ему в этом, мы оставляем их в покое, и не важно, совершается это открыто или скрыто <...> Если же кто-то из ахлю зимма совершает поступок, который считается у нас грехом и в котором есть вред и унижение для мусульман, то подобное запрещается ему. Сюда можно отнести брак с мусульманкой, сюда также относится то, что упомянул аль-Кади

Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали: «Если на наших рынках ахлю зимма будут заключать друг с другом сделки на основе ростовщичества (риба), то им запрещается совершать подобное, т.к. это оборачивается порчей наших денег. И это значит, что мы не запрещаем им делать подобное не на наших рынках, если, конечно, они считают ростовщичество дозволенным».

В книге «Аль-Интисар» касательно вопроса «Если было решено, что ростовщичество запрещено, то дозволяются ли сделки на его основе?» говорится, что если кто-то из ахлю зимма обменяет один дирхам на два дирхама, то это будет правильным согласно одному из наших мнений. Очевидной стороной этого будет следующее: ахлю зимма полностью запрещается подобное действие, поскольку им, как и мусульманам, запрещено ростовщичество. Сюда также относится то, что упомянул аль-Кади Мухаммад ибн аль-Хусайн аль-Ханбали: «Ахлю зимма запрещается обучаться стрельбе, запрещается им то, чем недовольны мусульмане, например, демонстрация спиртного, свинины, праздников, крестов, звон колоколов и т.п.. И если они будут демонстративно продавать еду во время Рамадана, например, жареное мясо, то им запрещается делать это».¹⁴⁵

Следовательно, если мусульманин видит предосудительное, то он должен его изменить, независимо от того, является ли совершающий предосудительное мусульманином или ахлю зимма. Однако при этом он должен учитывать хукмы Ислама, касающиеся ахлю зимма в Дар уль-Ислям и знать, что им разрешено, а что запрещено. Это значит, что мусульманин должен устранить предосудительное, совершаемое ахлю зимма, поскольку Пророк (с.а.с.) сказал:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ

«Пусть тот из вас, кто увидит предосудительное, изменит это собственноручно...». Но это не значит, что его действие происходит в плоскости аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, и причина этого заключается в том, что ахлю зимма — неверные. Ведь им не говорится, что это харам, за который Аллах накажет в Судный день; им лишь напоминает о

¹⁴⁵ Книга «Аль-Адабу аш-шаръия», автор Ибн Муфлих.

договоре с мусульманами, об условии договора и последствиях в случае его нарушения.

3. Справедливость

В деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар справедливость не является условием. Это значит, что совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и устранять предосудительное может грешник. Ведь если мы сделаем в качестве условия то, чтобы человек был справедливым, благочестивым, не совершающим ни единого греха, то мы не сможем найти такого человека, особенно в наши дни. Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад ас-Саффарини аль-Ханбали сказал: «Если бы людей увещевал только безгрешный, то деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, которая является опорой религии, перестала бы выполняться. Одни сказали: «Если грешник не будет увещевать людей, то кто же будет увещевать послушавшихся после Мухаммада (с.а.с.)?!».¹⁴⁶ Аль-Хасан сказал Мутаррифу ибн Абдуллаху: «Увещевай своих товарищей!», — на что он сказал: «Я боюсь сказать то, что сам не выполняю». На это аль-Хасан сказал: «Да смилуется Аллах над тобой. Кто из нас делает [всё] то, что говорит?! Шайтан желает добиться подобного [взгляда], ведь тогда никто не будет совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар». Приводит Малик от Рабиа ибн Абу Абдур-Рахмана: «Я слышал, как Саид ибн Джубайр говорил: «Если человек не будет совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, пока не сможет полностью соответствовать этому, тогда уже пусть никто не совершает это (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар)». Малик добавил: «Он сказал правду. Разве есть те, кто полностью соответствует этому?!».

Что касается хадиса:

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحَى فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ لَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى قَدْ كُنْتُ أَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتَيْهِ

¹⁴⁶ Книга «Гизау аль-альбаб шарху манзумати аль-адаб», автор Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад ас-Саффарини аль-Ханбали.

«В Судный день приведут человека и ввергнут его в Огонь, вывалятся наружу кишки его, и станет он крутиться [вокруг них] подобно ослу, вращающему жернова мельницы, и соберутся около него оказавшиеся в Аду, которые будут говорить: «О такой-то! Что с тобой? Не ты ли приказывал нам одобряемое и запрещал предосудительное?!», — на что он скажет: «Да, я приказывал вам одобряемое, но сам этого не делал, и я запрещал вам предосудительное, но сам совершал его!», — то данный хадис не повествует о запрете совершать грешнику аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, т.е. нет запрета совершать это тому, кто сам не придерживается одобряемого и не удерживается от предосудительного. Хадис разъясняет, что совмещать совершение греха с запрещением его другим и совмещать оставление одобряемого с повелением этого другим является мерзостью.

4. Наличие возможности

Под возможностью подразумевается быть способным сделать что-то. Быть способным является одним из неоспоримых условий, поскольку Посланник (с.а.с.) сказал:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

«...а если не сможет...». А это ясно указывает на то, что изменение предосудительного зависит от возможности. Наличие возможности изменить предосудительное определяется через самого человека, т.е. если он склонен к тому, что может изменить происходящее, значит, у него есть необходимая возможность. При этом человеку не обязательно быть убеждённым в этом, достаточно иметь наибольшую вероятность (галябат уззанн). Наличие возможности является условием для поступка, а не воли, поэтому Посланник (с.а.с.) и обусловил наличие возможности для изменения предосудительного рукой или словом. Для изменения сердцем он (с.а.с.) не поставил такого условия.

5. Знания

Необходимо знать, что относится к одобряемому, а что — к порицаемому, и это является условием для деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и изменения

предосудительного. Если же человек не знает хукмов Шариата, то ему становится харамом выносить хукм от себя и действовать на основе собственных побуждений. Такое положение вещей является общеизвестным в религии.

Стоит отметить тот факт, что мы обусловили следующее: одобряемым, к которому нужно побуждать, и предосудительным, от которого нужно удерживать, должны быть те вещи, которые общеприняты среди всех мусульман прошлого и настоящего. Тогда миссия в виде аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар будет несложной. Поскольку каждый член исламского общества знает такие вещи, как обязательность пятикратного намаза, обязательность выплаты закята, запретность прелюбодеяния и распития алкогольной продукции и т.д., мы не думаем, что в исламском обществе будут те, кто не знает о подобных вещах. Даже если кто-то и будет, то это крайне редкое явление, поэтому проводить аналогию с этим будет неправильно.

6. Не должно быть слежки

Ещё одним условием процесса изменения предосудительного является то, чтобы предосудительное совершалось публично и открыто. Другими словами, не должно быть нужды в выслеживании, подслушивании, подглядывании и т.п. вещах. Если же предосудительное совершается скрыто, например, совершается в доме, то не дозволено следить за происходящим внутри дома, чтобы выявить грех. Шихаб ад-Дин аль-Карафи сказал: «Не следует выискивать предосудительное, которое невидимо. Люди должны оставаться под завесой Аллаха. Исключением является случай, если тот, кому доверяет человек, сообщит ему: «Такой-то хочет остаться наедине с другим, чтобы убить его; такой-то хочет остаться наедине с женщиной, чтобы совершить с ней прелюбодеяние». В таком случае необходимо заявить о будущем грехе».¹⁴⁷ Доказательств о недопустимости следить за другими — множество, среди них:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا

¹⁴⁷ Книга «Аз-Захира», автор Шихаб ад-Дин аль-Карафи.

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом. Не следите друг за другом...» (49:12). Передаётся от Абу Барзы аль-Аслями: *«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:*

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ قَلْبُهُ لَا تَتَّبِعُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ

«О те, которые уверовали на словах, но в чьи сердца не вошёл иман, не злословьте про мусульман и не ищите их недостатки. Кто станет искать недостатки других — Аллах станет искать его недостатки. Когда же Аллах станет искать его недостатки, то покроет этого человека позором, даже если он будет в собственном доме!»¹⁴⁸ Передаётся от аль-Амаша, а он — от Зайда ибн Вахба:

أَيُّ ابْنٍ مَسْعُودٍ فَقِيلَ لَهُ هَذَا فَلَانَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نَهَيْنَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ

«Однажды к Ибн Масъуду пришёл [какой-то человек] и сказал: «У такого-то с бороды капает вино!», — на что Ибн Масъуд сказал: «Нам было запрещено следить за другими. Но если что-нибудь становилось для нас очевидным, мы взыскивали за это!» (Ан-Навави в книге «Рияду ас-салихин» сказал: «Достоверный хадис. Привёл его Абу Дауд с иснадом, который соответствует условиям Бухари и Муслима»).

7. Появление наиболее тяжкого предосудительного

Некоторые люди говорят: «Деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар нужна лишь для получения пользы и устранения вреда. Поэтому, если мусульманин узнаёт, что после совершения аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар произойдёт вред, то следует запретить ему совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар». Касательно этого есть сообщение о том, что как-то Ибн Таймия покинул Дамаск с несколькими своими учениками. По пути они повстречали монголо-татар, которые распивали вино. И тогда некоторые из учеников решили высказать им своё

¹⁴⁸ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан» и Ахмад в «Муснад».

порицание/критику, на что Ибн Таймия сказал: «Оставьте их в таком положении!». Ученики спросили: «Да смилуется Аллах над тобой! Неужели мы должны оставить их совершающими грех?». Ибн Таймия сказал: «Да! Ведь если эти люди протрезвеют, то отправятся в Дамаск, где будут посягать на честь других, грабить и убивать людей. Ведь практически не осталось в этом мире однозначной пользы и однозначного вреда. Данный вопрос требует баланса. Если польза предпочтительнее, тогда она должна быть получена. Если же вреда будет больше, тогда вред необходимо избежать».

На это мы ответим с нескольких сторон:

Во-первых, даже если предположить, что такое условие приемлемо, то люди неправильно стали понимать его. Они додумали и преступили границы этого условия. Дошло до того, что была оставлена деятельность аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Ат-Тахир ибн Ашур сказал: «Я бы хотел обратить внимание на условие, которое некоторые люди понимают неправильно. Это слова некоторых факихов: «Обусловлено, что это не должно привести к совершению наиболее тяжкого предосудительного». Подобное условие нарушило достоинство деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар. Мусульмане восприняли это условие как предлог для оставления данного ваджиба (деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар).

В результате у мусульман возникло неправильное понимание данного условия, хотя смысл упомянутого условия заключается в том, чтобы повелевающий одобряемое был убеждён, что его приказ к одобряемому не повлечёт за собой совершение ещё более тяжкого греха. Но это не говорит о том, что он должен бояться или выдумывать, ведь обязательность данной деятельности категорична. Однако эта обязательность может быть оставлена, если человек более склонен к тому, что это повлечёт за собой совершение более тяжкого греха».¹⁴⁹

Во-вторых, даже если мы согласимся с их утверждением о том, что вопрос касается пользы и вреда, и тарджиху (отдаче предпочтения) между ними в той или иной ситуации, то

¹⁴⁹ Книга «Ат-Тахир ва ат-танвир», автор ат-Тахир ибн Ашур.

возникает вопрос: кто будет определять, что является пользой, а что вредом? Кто будет определять, каким образом должен происходить тарджих между ними в той или иной ситуации?

Возьмём случай Ибн Таймии с монголо-татарами, где Ибн Таймия упомянул в качестве иллята, что если эти люди протрезвеют, то отправятся в Дамаск, где будут посягать на честь других, грабить и убивать людей. Но на это можно сказать, и это будет правдой, следующее: «Вино — мать всех пороков. Если монголо-татары опьянеют, то отправятся в Дамаск, где будут посягать на честь других, грабить и убивать людей. Доказательством этому служит следующие слова Посланника (с.а.с.):

الْحَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكِبَائِرِ مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ

«Вино — мать всех мерзостей и величайший грех. Кто употребляет его, [способен] совершить половую близость с собственной матерью или тётями как со стороны отца, так и со стороны матери».¹⁵⁰

Учитывая изложенное, мы скажем: «Если Шариат не установил рамки для пользы и вреда, не указал, как совершается тарджих между ними, то тарджих человека не берётся во внимание. Причина этого заключается в том, что тарджих человека строится на разуме, недостатки и бессилие которого (т.е. разума) не скрыты от человека. Более того, доказательства деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и доказательства изменения предосудительного не несут в себе иллята в виде пользы и вреда. Поэтому откуда взялись заявления о наличии иллята в деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар и изменении предосудительного? Откуда взялись заявления о существовании такой вещи, как получение пользы и устранение вреда?

В-третьих, если аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар ограничивается словами, как они утверждают, тогда как слова могут привести к вреду, или к фитне, или

¹⁵⁰ Привели от Ибн Аббаса ад-Дарукьутни в «Ас-Сунан», ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир» и в «Аль-Муджам аль-аусат». Ас-Суяути в «Аль-Джами» сказал: «Достоверный хадис». Аль-Манави сказал: «Аль-Хайсами сказал: «Достоверный хадис». Аль-Адждлунуи в «Кашф аль-хафаи ва музиль аль-ильбас» привёл следующую версию: الْحَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ «Вино — мать всех дурных поступков» (привёл аль-Кудай от Абдуллаха ибн Амра с хорошим санадом)».

к наиболее тяжкому предосудительному? Такое возможно, когда изменение предосудительного происходит силой. Однако на изменение силой есть ясный приказ Посланника (с.а.с.), и он не ограничивается привлечением пользы и устранение вреда или совершением тарджиха между ними. То, что сказано в шариатских текстах, пришло в абсолютной форме (мутляк), и оно остаётся таковым, пока не придёт шариатское доказательство с ограниченной формой (мукайяд).

Кроме того, нет более тяжкого вреда, чем нерадение в устранении предосудительного; дойдёт до того, что всякое отребье станет беспрепятственно совершать грехи, прикрываясь наличием смуты. Более того, то предосудительное, которое возникло вследствие молчания, расценивается как одно из худших вариантов случившегося. Примером этому могут служить последствия молчания в адрес тех, кто узурпировал власть, или молчание в адрес тех правителей, которые правят законами неверия. Ведь если люди станут молчать о подобных грехах из-за боязни фитны, пролития крови, меняющихся прихотях толпы, тогда Умма лишится власти (как это имеет место сегодня), в обществе распространится несправедливость и произвол, правление станет осуществляться на основе неверия, а Ислам будет разрушен. Поэтому, если шариатский текст указывает на необходимость действовать, тогда нет нужды оценивать разумом последствия. Другими словами, вне зависимости от результата и последствий применяется только шариатский текст. Например, если в ясном шариатском тексте Посланник Аллаха (с.а.с.) разрешил сражаться с тем, кто посягает на жизнь, честь и имущество, то человеческий разум не может ограничивать текст, ставя в качестве условия то, что за этим не должно последовать совершение более тяжкого греха. Передаётся от Абу Хурайры:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عُدِي عَلَى مَايَ قَالَ فَأَنْشُدُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَأَنْشُدُ بِاللَّهِ قَالَ فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ قَالَ فَقَاتِلْ فَإِنْ قُتِلْتَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فِي النَّارِ

«Однажды к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришёл человек и сказал: «О Посланник Аллаха, что ты скажешь, если на моё имущество

будут покушаться?». Посланник (с.а.с.) сказал: **«Заклинай [их] Аллахом!»**. Он спросил: «А если они отвергнут?». Посланник (с.а.с.) сказал: **«Заклинай [их] Аллахом!»**. Он спросил: «А если они отвергнут?». Посланник (с.а.с.) сказал: **«Заклинай [их] Аллахом!»**. Он спросил: «А если они отвергнут?», — на что Посланник (с.а.с.) сказал: **«Сражайся! Если ты будешь убит, то попадёшь в Рай. Если же ты убьёшь [его, то он] попадёт в Ад»**.¹⁵¹

Законодатель дозволил сражаться с правителем, который правит на основе явного неверия (куфр бавах), который превратил Дар уль-Ислям в Дар уль-куфр. Человеческий разум не может ограничить очевидную дозволенность этого (сражаться против такого правителя), ставя в качестве условия то, что за этим не должно последовать более тяжкого греха. Причина этого заключается в том, что когда Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал сражаться с правителем, совершающим явное неверие, он (с.а.с.) понимал, что сражение с ним приведёт к гибели людей и разрушению строений. Но, несмотря на эти последствия, Посланник (с.а.с.) приказал сражаться с ним, потому что правление на основе неверия — более тяжкий грех, чем убийство человека. Абу Бакр аль-Джассас сказал: «Никто из учёных и факихов Уммы первых и последующих поколений не отрицал обязательность этого (аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар), кроме группы глупцов и невежд из числа асхаб уль-хадис, которые утверждали о недопустимости вести сражение с мятежниками и о недопустимости совершать аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар посредством оружия. Они заявили, что сражение с мятежниками и совершение аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар посредством оружия будет фитной <...> Они также утверждали, что несправедливость, произвол, убийство невинной души, убивать которую запретил Аллаха, не могут быть поводом в пользу критики/порицания деяний правителя <...> Эти люди стали большим злом для Уммы, чем её враги, потому что они удерживали народ от сражения с мятежниками и от критики/порицания несправедливого правителя. В результате такой взгляд привёл к победе грешников, огнепоклонников и врагов Ислама, более

¹⁵¹ Привёл ан-Насаи в «Ас-Сунану ас-сугра».

того, исчезли границы, распространилась несправедливость, города были разрушены, исчезли религия и ведение мирских дел, появились зиндики, дуалисты, хуррамиты, маздакиты. И привёл ко всему этому отказ от деятельности аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, отказ от критики/порицания несправедливого правителя. Валлаху аль-мустаан (только Аллаха следует просить о помощи)!»¹⁵²

¹⁵² Книга «Ахкам аль-куръан», автор Абу Бакр аль-Джассас.

Категории предосудительного

Предосудительное делится на две категории, поскольку учитывается место и время его возникновения, а также учитывается тот, кто стал причиной появления предосудительного, и тот, кто совершает его.

1. Учитывая место и время

Предосудительное совершается как в частных местах, так и в общественных. Одним из частных мест, где совершается предосудительное, может быть дом. В доме может происходить запретное смешение полов (ихтилят), прелюбодеяние, распитие алкогольных напитков и т.п. К общественным местам относятся рынки, мечети, улицы и т.д., т.е. места, для посещения которых не требуется специальное разрешение. В общественных местах происходит предосудительное в виде обнажение аура-та, продажи алкогольных напитков, продажи видеопродукции и журналов сексуально-эротического и порнографического характера, воровства и т.п.

Что касается времени, то факихи для изменения предосудительного обусловили момент совершения греха, ведь если грех уже совершён, то невозможно его изменить/устранить. Можно лишь удерживать от его совершения в будущем, повелевать притерпеться одобряемого, а также сделать насихат.

Каждый совершённый грех имеет свои хукмы, которые могут отличаться от хукмов другого греха. Например, человек, употребивший алкогольный напиток, отличается от того, кто совершил убийство. Следовательно, то, что сделал Мустафа Кемаль Ататюрк, относится к данной теме. После того, как в 1924 г. был упразднён Халифат, а светские законы были установлены в Дар уль-Ислям, мусульмане должны были подняться и силой изменить это греховное положение. Однако сегодня мы находимся в положении, когда грех уже совершён, а дело

завершено, и светские законы пустили корни в землях Дар уль-Ислям. Это значит, что сегодняшнее положение отличается от положения во времена Ататюрка. Сегодня в преобразовании наших земель, где главенствуют светские законы, в Дар уль-Ислям стало обязательным следовать методу Посланника (с.а.с.).

2. Учитывая того, кто стал причиной появления предосудительного, и того, кто совершает его

Создание почвы для совершения греха или само совершение греха исходят либо от индивидов, либо от правителя, либо от групп. Предосудительное, совершаемое индивидом или правителем, понятно и не нуждается в разъяснении. Что касается предосудительного, совершаемого группами, то здесь подразумевается их призыв к совершению харама или неверия. К числу таких групп относятся те, что основываются на секуляризме, демократии, национализме, социализме и других идеях неверия. Изменить эти группы является ваджибом, поскольку их основой стали идеи неверия, более того, они ведут призыв к этим идеям.

Под словами «тот, кто стал причиной для совершения предосудительного, и тот, кто совершает предосудительное» подразумевается, что грех может совершаться, а может только подготавливаться почва для его совершения. Например, правитель либо сам совершает предосудительное в виде распития алкогольных напитков или принятия законов неверия, либо правитель разрешает открытие публичных домов или питейных заведений. Именно отсюда и вытекает различие между тем, кто способствует совершению предосудительного, и тем, кто непосредственно совершает его.

Существование этого различия очень важно для индивидов и групп, особенно сегодня. Ведь понимание данного различия и его соблюдение определяет действия индивидов и групп, а также обозначает первоочередные задачи в процессе изменения греха. Ведь когда правитель способствует совершению греха (а большинство грехов в наше время совершается по его вине), то изменение этого греховного положения возможно лишь с упразднением такого правителя. Если имеется

преобладающая склонность (галябат уз-занн) в том, что есть возможность устранить предосудительное силой, тогда это нужно сделать. Если нет возможности устранить грех, тогда сила не применяется, поскольку применение силы не позволит достигнуть основной цели (т.е. устранения предосудительного). Доказательством этому служит тот факт, что в хади-се говорится о переходе от силы к слову, когда нет возможности изменить грех силой, т.е. нет возможности избавиться от предосудительного:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

«...если же он не сможет [сделать] этого, [пусть изменит это] своим языком, а если не сможет, то [пусть противится этому] своим сердцем, что будет наиболее слабым [проявлением] веры». Однако если предосудительное (совершенною которого поспособствовал правитель) будет устранено силой, то это не будет искомым изменением предосудительного, поскольку такое положение не продлится долго. Например, если сжечь питейное заведение, то на его месте, с дозволения правителя, построят новое; если разрушить публичный дом, то на его месте, с дозволения правителя, построят другой; если разрушить бар или банк, то на их месте, с дозволения правителя, построят новые. И всё это не будет изменением предосудительного, потому что настоящее изменение произойдёт только тогда, когда будет упразднён виновник совершения грехов, т.е. сам правитель.

Предосудительное, совершаемое правителями

Предосудительное, совершаемое правителями, и изменение его силой является сложным вопросом. Рассматривая этот вопрос, многие отклонились от правильного понимания. Поэтому мы решили уделить этому вопросу чуть больше внимания касательно деталей и тонкостей. Некоторые учёные склонились к тому, что не дозволено поднимать оружие против правителя и исправлять совершаемый им грех силой. Другие же учёные склоняются к обязательности применения силы. Мухаммад аш-Шаукани сказал: «Подчиняться правителям — ваджиб, за исключением случая, когда он приказывает слушаться Аллаха. Запрещено выходить против правителей, пока они совершают намаз и не проявляют явного неверия (куфр бавах). Нам является ваджибом проявлять терпение к их притеснениям и усердно давать им насихат <...> Большинство учёных пришло к тому, что мы упомянули, другие же посчитали, что дозволено выходить против несправедливости, что ваджиб придерживаться хадисов об аль-амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар, которые являются более общими, нежели хадисы данной главы. Стоит отметить, что нет противоречия между общим (амм) и частным (хасс). Также это включает в себя то, что пришло от группы праведных предшественников на основе их иджтихада, ведь они были более богобоязненны и покорны Сунне Посланника Аллаха (с.а.с.), чем те учёных, которые пришли после них».¹⁵³

Чтобы дать правильный ответ на данную проблему, необходимо рассмотреть доказательства, связанные с ней:

— Передаётся от Умму Салямы, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

¹⁵³ Книга «Ад-Дарари аль-мудийя шарху ад-дурари аль-бахийя», автор Мухаммад аш-Шаукани.

سَتَكُونُ أَمْرَاءَ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِيًّا وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ
قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا

«В скором будущем будут такие правители, [деяния] которых вы будете одобрять и ненавидеть. Кто из вас будет признавать [их деяния порочными], тот будет чист. Кто из вас будет ненавидеть [их порочные деяния], тот сохранит себя. Однако это не коснётся тех, кто согласился [с их порочными деяниями] и последовал за ними». Люди спросили: **«В таком случае разве нам не нужно начать сражение против них?»**, — на что он (с.а.с.) сказал: **«Нет, до тех пор, пока они совершают намаз».**¹⁵⁴

— Передаётся от Ауфа ибн Малика, что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

خَيْرُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرُّ أُمَّتِكُمُ
الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمْ
بِالسَّيْفِ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

«Лучшие из ваших Имамов — это те, которых вы любите и которые любят вас, которые делают за вас дуа и за которых вы делаете дуа. Худшие из ваших Имамов — это те, которых вы ненавидите и которые ненавидят вас, которых вы проклинаете и которые проклинают вас». Его спросили: **«О Посланник Аллаха! Не выйди ли нам с мечом против них?»**, — на что он (с.а.с.) сказал: **«Нет, до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз...».**¹⁵⁵

— Передаётся от Убады ибн ас-Самита:

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا هُ فَكَانَ فِيْمَا أَحَدَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشِطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا
كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

«Однажды Пророк (с.а.с.) призвал нас к себе, и мы дали ему присягу; и среди прочего он (с.а.с.) потребовал от нас присягнуть, что мы станем слушаться и повиноваться, активны мы [или нет], [нравится нам это или] не нравится,

¹⁵⁴ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁵⁵ Привёл Муслим в «Сахих».

в тягость ли нам [это будет] или нет, даже если мы лишимся своих прав.¹⁵⁶ [Мы дали присягу, что] не станем оспаривать власть тех, кому она будет принадлежать, [Убада ибн ас-Самит уточнил свои слова:] если только не увидите явное неверие (куфр бавах), на которое у вас будет неопровержимое доказательство (бурхан) от Аллаха».¹⁵⁷

Тщательное изучение упомянутых хадисов раскрывает нам предмет их рассмотрения, т.е. раскрывает нам реальность, относительно которой они применяются. Упомянутые хадисы повествуют о правителях в Дар уль-Ислям, а значит, эти хадисы не рассматривают решение проблем в Дар уль-куфр. Другими словами, хадисы применяются только к Дар уль-Ислям, где правят на основе Ислама и где безопасность обеспечивается мусульманами. Слова Посланника (с.а.с.) **«В скором будущем будут такие правители»** повествуют о будущем, когда среди нас появятся правители, которые будут совершать грехи, но при этом нам запрещено сражаться с ними, пока они правят на основе Ислама, даже если они грешники и внедряют нововведения. А его (с.а.с.) слова **«из ваших Имамов»** указывают на наших правителей. Наши правители — это те, кому мы присягнули на то, что они будут править нами на основе Корана и Сунны. Слово **«Имамы»** указывает на их особенность в том, что они наши правители, которым мы присягнули. Слово «Имамат» само по себе указывает на шариатскую должность, кем и является халиф в государстве Халифат. А слова **«которых вы любите»** однозначно указывают на правителей мусульман, потому что речь идёт о любви ради Аллаха, а такая любовь однозначно запрещена по отношению к неверным. И здесь неправильно сказать: *«Речь идёт о правителях из числа неверных, потому что Посланник (с.а.с.) сказал: «которых вы проклинаете», — а проклинать мусульманина запрещено»*. Такие слова — ошибочные, поскольку Посланник (с.а.с.) сказал: **«до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз»**. А как известно, неверные не совершают намаз. Слова **«до тех**

¹⁵⁶ Речь идёт о ситуации, когда правитель произвольно распоряжается имуществом подданных, притесняя их материально — прим. пер.

¹⁵⁷ Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

пор, пока они будут совершать среди вас намаз» можно понять буквально, но на самом деле здесь использовался способ изложения под названием «киная» (замена слов по смежности, т.е. использование части вместо целого). Следовательно, слово **«намаз»** указывает на правление на основе Ислама в целом. В хадисе Убады говорится: **«не станем оспаривать власть тех, кому она будет принадлежать»**, — т.е. мы не будем вести тяжбу с обладателями власти и не будем ссориться с ними из-за их власти и обязательности подчинения им. Но если они будут править на основе явного неверия, то здесь всё очевидно. Из слов **«тех, кому она будет принадлежать»** понимается, что речь идёт о мусульманине, потому что неверные в основе не могут быть из числа тех, кому принадлежит власть. Также из слов **«если только не увидите явное неверие»** понимается, что речь идёт о правителе-мусульманине, который внедрил в своё исламское правление законы неверия. Другими словами, неверие вошло в исламское правление, а не было его основой, как это обстоит с правлением правителей наших дней, ведь они явно правят на основе неверия. Другие слова **«на которое у вас будет неопровержимое доказательство (бурхан) от Аллаха»** указывают на необходимость исследования, изучения и возвращения вещей к их источникам и сравнения с их основами, дабы перед нами предстали неопровержимые доводы о неверии правителя. Однако сегодня мы не нуждаемся в подобном подходе, поскольку сегодняшние правители открыто и явно правят на основе неверия. Следовательно, мы считаем, что если правитель в Дар уль-Ислям начинает править на основе явного неверия, то является ваджибом выходить против него и вести с ним сражение, пока совершаемое им неверие не будет устранено. И это ясно из слов Посланника (с.а.с.), когда сподвижники спросили:

أَفَلَا تَنْبَاهُهُمْ بِالسَّيْفِ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

«...Не выйти ли нам с мечом против них?», — на что он (с.а.с.) сказал: **«Нет, до тех пор, пока они будут совершать среди вас намаз...»**. В другой версии говорится:

اسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَيِّدُوا

خَصْرَاءُ هُمْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا حِينِيذِ زَارِعِينَ أَشَقِيَاءَ تَأْكُلُوا مِنْ كَدِّ أَيْدِيكُمْ

«Будьте справедливы к курайшитам, покуда они справедливы к вам. Если же они перестанут быть справедливыми, то возложите свои мечи на плечи, а затем уничтожьте большинство из них! Если же вы не сделаете этого, то будьте тогда несчастными крестьянами, которые зарабатывают себе пропитание тяжёлым трудом».¹⁵⁸

Однако если территория будет Дар уль-куфр, т.е. где претворяются законы неверия, тогда смещение правителя со стороны сплочения должно происходить посредством помощи от обладателей силы. Ведь именно так поступил Посланник Аллаха (с.а.с.), когда устанавливал Первое Исламское Государство в Медине.

Что касается вооружённых групп, стремящихся изменить предосудительное сегодняшних правителей силой, то они опираются на хадисы, где говорится о применении меча, когда проявляется явное неверие в действиях правителя, а также на хадисы об изменении предосудительного и уничтожении идолов. Хадис об уничтожении идолов звучит следующим образом: *«Передаётся от Али ибн Абу Талиба:*

انْطَلَقْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَيْنَا الْكَعْبَةَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ وَصَعِدْ عَلَى مَنْكِبِي فَدَهَبْتُ لِأَنْهَضَ بِهِ فَرَأَى مِنِّي ضَعْفًا فَنَزَلَ وَجَلَسَ لِي نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اصْعِدْ عَلَى مَنْكِبِي قَالَ فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِيهِ قَالَ فَتَهَضُّ بِِي قَالَ فَإِنَّهُ يُحْيِلُ لِي إِيَّي لَوْ شِئْتُ لِنَلْتُ أَفْقَ السَّمَاءِ حَتَّى صَعِدْتُ عَلَى الْبَيْتِ وَعَلَيْهِ مِثَالُ صُفْرِ أَوْ نَحَاسٍ فَجَعَلْتُ أَزْوَاجَهُ عَن يَمِينِهِ وَعَن شِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ حَتَّى إِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْذِبْ بِهِ فَقَذَفْتُ بِهِ فَتَكَسَّرَ كَمَا تَتَكَسَّرُ الْقَوَارِيرُ ثُمَّ نَزَلْتُ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَيْقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبَيْتِ حَشِيَّةً أَنْ يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

«Как-то я вместе с Пророком (с.а.с.) вышел [на улицу. И мы шли], пока не достигли Каабы. [Подойдя к Каабе] Посланник Аллаха

¹⁵⁸ Привели ат-Табарани в «Аль-Муджам ас-сагир» и «Аль-Муджам аль-аусат» от Саубана, ар-Руйяни в «Муснад», Абу Бакр аль-Халляль в «Ас-Сунна». Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Аль-Фатх аль-бари» сказал: «Передачики хадиса заслуживают доверия (сикат), однако в иснаде данного хадиса имеется разрыв (инкита), поскольку Салим ибн Абу аль-Джаад не слышал данный хадис от Саубана. Но при этом у ат-Табарани есть шахид (подтверждение) в лице хадиса Нумана ибн Башира в таком же значении».

(с.а.с.) сказал мне: **«Присядь»**, — а затем взобрался мне на плечи. Когда я начал поднимать его (с.а.с.), он (с.а.с.) почувствовал во мне слабость; тогда он (с.а.с.) спустился с моих плеч и, присев передо мной, сказал: **«Взбирайся мне на плечи»**. Я взобрался ему на плечи. Он (с.а.с.) встал вместе со мной, и мне стало казаться, что я могу дотянуться до небосвода. Так я оказался на крыше Каабы, где стоял то ли бронзовый, то ли медный идол. Я возился с ним, пытаюсь обхватить справа, потом слева, спереди и сзади, а когда, наконец, мне это удалось, Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне: **«Сбрось его!»**. Я сбросил, и идол разбился вдребезги подобно стеклянному сосуду. Затем я спустился, и вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.) мы стали быстро уходить, пока не скрылись между домами, опасаясь встретить кого-либо из людей».¹⁵⁹

Те, кто посчитал дозволенным изменить предосудительное со стороны правителей и государства посредством физической силы, считают этот хадис достоверным со стороны иснада (цепочка передатчиков) и матна (теста); они также считают его сильным доводом, указывающим на законность их деятельности с точки зрения Шариата.

На это мы ответим следующим образом:

Во-первых, аз-Захаби в книге «Тальхис аль-мустандрак аль-хаким» относительно этого хадиса сказал: «Его иснад чист от слабостей, но матн отвергаем (мункар)». Учитывая, что аз-Захаби говорит об отвергаемости матна, то как можно представить, что Пророк (с.а.с.) совершает втайне (из-за боязни людей) узаконенное действие, которым должны руководствоваться другие?! Когда это Пророк (с.а.с.) боялся курайшитов?! Ведь Пророк (с.а.с.) говорил курайшитам такие слова, которые вызывали у них злость и ненависть куда сильнее, чем разрушение идола: он (с.а.с.) ругал их богов, осуждал их религию, называл их глупцами.

Если это было одно из действий метода Посланника (с.а.с.) в изменении реальности, то почему он (с.а.с.) не повторил его и не пролил на него свет в своём жизнеописании? Даже если

¹⁵⁹ Привели Ахмад «Муснад», ан-Насаи в «Ас-Сунану аль-кубра», Аль-Хаким в «Аль-Мустандрак», Абу Яла в «Муснад», Аль-Баззар в «Муснад», Ибн Абу Шайба в «Мусаннаф» в теме о завоевании Мекки, ат-Табари в «Тахзиб аль-асар».

посчитать, что данный хадис достоверен как случай, произошедший до хиджры в Медину, то хадис не будет выходить за рамки единичного случая, которое Посланник (с.а.с.) не отнёс к деяниям своего метода в изменении реальности, которому нужно следовать. Причина этого заключается в том, что Посланник (с.а.с.) совершил это действие лишь один раз, при том тайно, и больше он (с.а.с.) не повторял его и не требовал от своих сподвижников совершать подобное.

Во-вторых, передаётся от Абу Уамы: «Амр ибн Абаса ас-Сулями сказал:

كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَأَنَّهُمْ لَيَسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ فَسَمِعْتُ بَرَجَلٍ مِمَّكَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا فَفَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْفِيًا جُرْءَاءَ عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِمَّكَ فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنْتَ قَالَ أَنَا نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ قَالَ أُرْسَلَنِي اللَّهُ فَقُلْتُ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أُرْسَلَكَ قَالَ أُرْسَلَنِي بِصَلَةِ الْأَرْحَامِ وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ وَأَنْ يُوحِدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ

*«Во времена джахилии я всегда считал, что люди заблуждаются и что у них нет ничего [из истины], ведь они поклоняются идолам. [Но однажды] я услышал, что какой-то человек в Мекке рассказывает вещи [из Откровения и пророчества]. И тогда я сел на свою верховую верблюдицу и приехал к нему, но оказалось, что Посланник Аллаха (с.а.с.) не показывается на людях, так как его соплеменники осмелились [причинять страдания] ему. И [для того, чтобы отыскать его в Мекке, мне пришлось] вежливо и не торопясь расспрашивать о нём; когда же я пришёл к нему, то спросил: «Кем ты являешься?». На это он (с.а.с.) сказал: «**Я — Пророк!**». Я спросил: «А в чём [твое отличие как] Пророка?». Он (с.а.с.) сказал: «**Меня послал Аллах [ко всем людям]**». Я спросил: «С чем же Он послал тебя?». Он (с.а.с.) сказал: «**Он послал меня [чтобы я передал людям Его веление поддерживать] родственные связи, разбивать идолов и поклоняться только Аллаху и ничему более наряду с Ним...**»¹⁶⁰*

Если же кто-то скажет: «Из этого хадиса понимается, что разбивание идолов является шариатским требованием, поэтому Пророк (с.а.с.) смог совершить подобное в Мекке, когда

¹⁶⁰ Привёл Муслим в «Сахих».

курайшиты не видели этого. И здесь нет ничего удивительного или неодобряемого!», — на это мы ответим, что если учесть это понимание, то получится, что действие Пророка (с.а.с.) в Мекке (разбивание самого большого идола курайшитов) не распространяется на другие силовые действия. Ведь когда Пророку (с.а.с.) было приказано разбивать идолов, не было приказано братья за оружие и убивать многобожников. Так в книгах по жизнеописанию Пророка (с.а.с.) приводится, что во время второй присяги при Акабе аль-Аббас ибн Убада ибн Надля сказал Пророку (с.а.с.):

وَاللَّهِ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنِّي غَدًا بِأَسْيَافِنَا

«Клянусь Аллахом, который послал тебя с истиной, если хочешь, мы завтра же объявим об этом людям, собравшимся в Мине, держа в руках мечи!». На что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ

«**Нам не было это велено!**».¹⁶¹ Здесь имеется указание на то, что Пророк (с.а.с.) отверг использование оружия, мотивировав это тем, что не было приказа от Аллаха: «**Нам не было это велено!**».

Следовательно, нельзя обобщать случай с разбиванием идола, т.е. данное событие не указывает на сражение и использование оружия, потому что в этом достоверном тексте говорится:

لَمْ نُؤْمَرْ بِذَلِكَ

«**Нам не было это велено!**».

В-третьих, данный хадис приводится разными путями передачи, содержания которых отличаются друг от друга. Касательно разбивания идола учёные разногласят по поводу того, когда произошёл этот самый случай. Одни сказали, что событие произошло до хиджры в Медину, другие сказали, что после хиджры. Ибн Абу Шайба относился к последним, поэтому упомянул этот хадис в теме о завоевании Мекки, при этом он не упомянул о бегстве и скрытности Посланника (с.а.с.). Ибн Абу

¹⁶¹ Привели Ахмад в «Муснад» от Кааба ибн Малика и Ибн Хишам в «Ас-Сирату ан-набавия». Аль-Хайсами в «Маджмау аз-заваид» сказал: «Передачики Ахмада являются передачиками хадисов, вошедших в «Сахих», кроме Ибн Исхака, который заявил о том, что он слышал [предыдущего передачика]».

Шайба говорит: «Нам рассказал Шаббаба ибн Саввар: «Нам рассказал Нуайм ибн Хаким: «Мне рассказал Абу Марьям от Али:

انطَلَقَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى فِي الكَعْبَةِ فَقَالَ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ الكَعْبَةِ وَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ لِي انْهَضْ بِي فَنَهَضْتُ بِهِ فَلَمَّا رَأَى ضَعْفِي تَحْتَهُ قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَنَزَلَ عَنِّي وَجَلَسَ لِي وَقَالَ يَا عَلِيُّ اضْعُدْ عَلَيَّ مَنْكِبِي فَصَعِدْتُ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ نَهَضَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَهَضَ بِي حَيْلَ إِلَيَّ أَنِّي لَوْ شِئْتُ نَلْتُ أَفْقَ السَّمَاءِ وَصَعِدْتُ عَلَى الكَعْبَةِ وَتَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أَلْقِ صَتْمَهُمُ الْأكْبَرَ صَتْمَ قُرَيْشٍ وَكَانَ مِنْ نُحَاسٍ مَوْتُودًا بِأَوْتَادٍ مِنْ حَدِيدٍ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِجُهُ وَسَلَّمَ عَالِجُهُ فَجَعَلْتُ أَعَالِجُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيهِ " فَلَمْ أَرُ أَعَالِجَهُ حَتَّى اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ أَفْذِفُهُ فَقَذَفْتُهُ وَنَزَلْتُ

«Как-то Пророк (с.а.с.) отправился вместе со мной, [и мы шли] пока он не привёл меня к Каабе. [Подойдя к Каабе] Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне: «Присядь». Я сел рядом с Каабой, и Посланник Аллаха (с.а.с.) взобрался мне на плечи. Затем он сказал мне: «Подними меня». Я поднял его, и тогда он (с.а.с.) увидел во мне слабость, после чего сказал: «Садись!». Я сел, а он (с.а.с.) сошёл с моих плеч и, присев передо мной, сказал: «О Али! Взырайся мне на плечи». Я взобрался ему на плечи. Затем Посланник Аллаха (с.а.с.) начал подниматься вместе со мной, и когда он встал, то мне стало казаться, что если я захочу, то могу дотянуться до небосвода. Так я оказался на крыше Каабы. Посланник Аллаха (с.а.с.) отошёл чуть назад и сказал мне: «Скинь их самого большого идола — идола курайшитов». Идол был из меди, и он был прикреплен к железным штырям, [которые были вбиты] в землю. Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал мне: «Разрушь его». И я начал его ломать, а Посланник при этом приговаривал: «Давай, давай!». Я продолжал пытаться сломать идол, пока не сделал это. После чего он (с.а.с.) сказал: «Сбрось его!». Я сбросил его, а затем спустился».

Поэтому, на наш взгляд, более предпочтительным (раджих) относительно разбивания идола будет ограничиться версией Ибн Абу Шайбы, упомянутой в его книге «Мусаннаф».

Что касается других версий этого хадиса, то их дополнения отвергаются. Эти дополнения — следующие:

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَبِقُ حَتَّى تَوَارَيْنَا بِالْبُيُوتِ خَشِيَةً أَنْ
يَلْقَانَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ

«...и вместе с Посланником Аллаха (с.а.с.) стали быстро уходить, пока не скрылись между домами, опасаясь встретить кого-либо из людей»,

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالتَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَعَى وَخَشِينَا أَنْ يَرَانَا أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِمْ
«...и вместе с Пророком (с.а.с.) побежали, опасаясь, что нас увидит кто-то из курайшитов или кто-то другой...» (версия аль-Хакима),

فَانْطَلَقْنَا نَسَعَى حَتَّى اسْتَتَرْنَا بِالْبُيُوتِ خَشِيَةً أَنْ يَعْلَمَ بِنَا أَحَدٌ
«...Мы пустились убежать [и бежали] до тех пор, пока не скрылись между домами, опасаясь, что о нас кто-нибудь узнает...» (версия Абу Яля).

Все эти дополнения отвергаются, потому что Пророк (с.а.с.) не боялся людей, когда нужно было выполнить какой-либо из приказов Аллаха. Поэтому как Пророк (с.а.с.) мог бояться людей и прятаться от них, когда выполнял приказ Аллаха?! Более того, Аллах приказал ему (с.а.с.) быть открытым:

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

«Провозгласи же то, что тебе велено...» (15:94). Как Пророк (с.а.с.) мог бояться людей, когда он (с.а.с.) открыто ругал их божества, осуждал их религию, называл их глупцами? Стоит отметить, что разрушение самого большого идола курайшитов — это важное событие, о котором курайшиты не могли промолчать, они не могли это оставить без ответной реакции. Однако мы не слышали об этом, мы не находим упоминания об этом в книгах по жизнеописанию Посланника (с.а.с.). Поэтому мы считаем невозможным, чтобы данное событие произошло до хиджры в Медину.

Что касается дополнения в версии аль-Хакима, которая передается от Абдуллаха ибн Дауда: «Нам рассказал Нуайм ибн Хахим: «Нам рассказал Абу Марьям аль-Асади от Али:

لَمَّا كَانَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُبَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ خَرَجَ مِنْ
مَكَّةَ مُهَاجِرًا انْطَلَقَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْأَصْنَامِ

«...Когда наступила ночь, Посланник Аллаха (с.а.с.) приказал мне, чтобы я провёл ночь в его постели, а он сам совершил хиджру из Мекки. Пророк (с.а.с.) вместе со мной отправился к идолам...», — то эта версия так же отвергается. Причина этого заключается в том, что в ту ночь Пророк (с.а.с.) был полностью поглощён приготовлением к хиджре, ведь когда курайшиты узнали, что Пророку (с.а.с.) была дана присяга при Акабе и что у него появились сторонники, способные защитить его, то они стали замышлять против него зло. Они опасались его переезда, поэтому пришли к общему согласию лишить его жизни. В ту ночь курайшиты мобилизовали своих мужчин, чтобы те окружили дом Пророка (с.а.с.), поэтому ему пришлось вместе с Али провести эту ночь осаждёнными внутри дома. В ту ночь юноши из каждого племени собрались возле дома Пророка (с.а.с.) и стали наблюдать за ним, дабы, когда Пророк (с.а.с.) уснёт, убить его.

Следовательно, упомянутое событие произошло после хиджры в Медину, и это гармонирует с тем, что было передано от Пророка (с.а.с.) как таватур,¹⁶² повествующее о том, что в его методе (до хиджры и построения государства) не было силовых действий. Хадис так же гармонирует с тем, что хорошо известно: Пророк (с.а.с.) разбил идолы в день завоевания Мекки. Передаётся от Ибн Аббаса:

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَطَافَ عَلَيْهَا وَحَوْلَ الْبَيْتِ أَصْنَامَ مَشْدُودَةً بِالرِّصَاصِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِقَيْصِبٍ فِي يَدِهِ إِلَى الْأَصْنَامِ وَيَقُولُ هَذَا الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زُهُوقًا ۖ فَمَا أَشَارَ إِلَى صَنَمٍ فِي وَجْهِهِ إِلَّا وَقَعَ لِقْفَاهُ وَلَا أَشَارَ إِلَى قَفَاهُ إِلَّا وَقَعَ لَوْجِهِ حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهَا صَنَمٌ إِلَّا وَقَعَ
«Пророк (с.а.с.) вступил в Мекку в день её завоевания, сидя на своей верблудице. Затем он (с.а.с.) совершил обход Каабы, так же сидя верхом на ней. На тот момент вокруг Каабы стояли идолы, прикрепленные [к земле штырями] из свинца. Пророк (с.а.с.) стал указывать палкой в руке на идолы, цитируя: «Явилась истина, и сгнула лож. Воистину, лож обречена на гибель» (17:81). Как только Пророк (с.а.с.) указывал какому-то идолу на

¹⁶² Таватур — это передача информации одной группой людей от другой, а та, в свою очередь, от третьей, при условии, что исключается возможность вступления их всех в разговор с целью фальсификации данной информации — прим. пер.

*лицо, тот падал на затылок, а когда указывал на затылок, тот падал лицом вниз. В результате все идолы были повержены».*¹⁶³

Что касается хадисов о противостоянии и изменении порицаемого, то их понимание должно быть следующим:

1. Если эти хадисы используются как довод на дозволенность прибегать к физической силе для изменения предосудительного в обществе, появлению которого способствовал правитель, как, например, питейные заведения или публичные дома, то мы уже упоминали, что разрушение этих зданий не ведёт к упразднению самого греха. Грехи, возникновению которых способствовал правитель, можно устранить лишь с упразднением самого правителя, поскольку он является причиной их появления.

2. Если эти хадисы используются как довод на дозволенность прибегать к физической силе для изменения предосудительного, для упразднения правителя, правящего неверием, для упразднения правления на основе неверия и установления на его месте правления на основе Шариата, то всё будет сводиться к наличию возможности/способности. Другими словами, обязательность изменения рукой, обязательность противостояния и выхода с оружием против правителя, который открыто правит законами неверия, зависит от наличия силы и возможности изменить это. Однако когда существует большая вероятность (галябат уз-зан), что имеющихся сил недостаточно для устранения предосудительного, устранения законов неверия, то к силе не пробегают, ведь использование такой силы не приведёт к реализации той цели, ради которой Законодатель обязал использовать силу. Под целью подразумевается изменение/устранение предосудительного и законов неверия. Если посредством силы не будет достигнута эта цель, тогда изменение происходит словами, но параллельно происходит наращивание силы, пока не будет достигнут необходимый уровень, который по предположению (галябат уз-занн) человека позволит изменить/устранить предосудительное и законы неверия. После достижения силы необходимого уровня является ваджибом прибегнуть к ней.

¹⁶³ Книга «Ас-Сирату ан-набавия», автор Ибн Хишам.

Об этикете в деятельности аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар

В деятельности аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар есть свой этикет, суть которого мы изложим вкратце следующим образом:

1. В этикете того, кто занимается аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар, должны быть:

Во-первых, мягкость

Передаётся от Аиши:

إِسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ
عَائِشَةُ بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كَلَّهْ قَالَتْ أَلَمْ تَسْمَعِ مَا قَالُوا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ

«[Однажды] группа иудеев попросила разрешения [войти] к Посланнику Аллаха (с.а.с.). [Войдя, они] сказали: «Ас-Саму алейкум» («Смерть вам»). [В ответ] я сказала: «И вам смерть и проклятие», — на что Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: **«О Аиша! Аллах любит мягкость во всём»**. Тогда я сказала: «О Посланник Аллаха! Разве ты не слышал, что они сказали?», — на что он (с.а.с.) ответил: **«Я уже сказал [им в ответ] «ва алейкум» («И вам»)**».¹⁶⁴

В другой версии говорится:

يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا
يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

«О Аиша! Аллах мягок и любит мягкость. Он даёт через мягкость то, что не даёт через жёсткость и чего не даёт через иные вещи».¹⁶⁵

В третьей версии говорится:

¹⁶⁴ Привели Муслим в «Сахих» и Бухари в «Сахих».

¹⁶⁵ Привёл Муслим в «Сахих».

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنَزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

«Мягкость всегда украшает собой то, в чём она имеется, а когда что-то лишается мягкости, то это неизбежно приводит к бесславию»¹⁶⁶

Передаётся от Абдурахмана ибн Хиляля: «Я слышал, как Джарир ибн Абдуллах говорил:

مَنْ حَرِمَ الرَّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

«Всякий, кто лишён мягкости, лишён блага, всякий, кто лишается мягкости, лишается блага»¹⁶⁷

Мягкость — это мягкость в общении и взаимоотношениях. Тот, кто совершает аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар, должен быть мягким в словах, не сквернословить, он должен подбирать достойные слова, которые оставляют в сердце человека прекрасный след. Красивые слова — это ключ к сердцам людей. Если красивые слова не помогают, тогда совершающий аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар может прибегнуть к суровости, запугиванию и моральному давлению.

«В книге «Аль-Азкар мин калями сайиди аль-абрар» ан-Навави упоминает о дозволенности тому, кто совершает аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар, и каждому вежливому человеку говорить другому: «Горе тебе!», «Малодушный!», «Не дальнорезкий по отношению к себе!», «Угнетатель самого себя!», — и т.д. Далее ан-Навави привёл хадисы, указывающие на это. Передаётся от Ади ибн Хатима:

أَنَّ رَجُلًا حَظَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ
وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ قُلْ
وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

«[Однажды] один человек, произнося речь в присутствии Посланника Аллаха (с.а.с.), сказал: «Правильным путём идёт тот, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, а кто ослушивается их, тот впадает в заблуждение». [На это] Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Какой же ты плохой проповедник! Ты должен

¹⁶⁶ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁶⁷ Привёл Муслим в «Сахих».

говорить: «А кто слушивается Аллаха и его Посланника».¹⁶⁸

Передаётся от Джабира ибн Абдуллаха:

أَنَّ عَبْدًا لِحَاطِبٍ جَاءَ يَشْكُو حَاطِبًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْدُخْلَنَ حَاطِبُ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتَ لَا يَدْخُلُهَا فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَّةَ

«Однажды раб Хатиба [ибн Абу Бальта] пришёл жаловаться на него Посланнику Аллаха (с.а.с.), сказав: «О Посланник Аллаха! Хатиб обязательно войдёт в Огонь!», — на что Пророк (с.а.с.) сказал: **«Ты солгал, он не войдёт туда, потому что он участвовал в битве при Бадре и в Худайбии».**¹⁶⁹ Упоминается, что Посланник Аллаха (с.а.с.), обращаясь к владельцу жертвенной верблюдицы, сказал:

وَيْلَكَ ارْكَبَهَا

«Горе тебе! Садись на неё верхом».¹⁷⁰ Упоминается, что Посланник Аллаха (с.а.с.), обращаясь к Зу аль-Хувайсире, сказал:

وَيْلَكَ مَنْ يَعْذِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ

«Горе тебе! Кто же ещё справедлив, если не я?!»¹⁷¹ «...» Знай, что для повышения голоса и угроз резкими словами есть четыре условия. Два условия указывают на мубах этого действия: тот, на кого повышают голос, должен быть не прав в своих словах и делах, а тот, кто повышает голос, не должен быть лжецом в своих словах. Не говорится тому, кто совершил макрух: «О послушавшийся!»; не говорится тому, кто совершил грех, не зная его степени: «О грешник!»; не говорится грешному мусульманину: «О неверный!», — и т.д.

Другие два условия указывают на мандуб: обращающийся с речью должен считать, что проявление суровости приблизит его к тому, что его оппонент примет истину или что довод против него станет очевиден. Он должен делать это на основе правильного намерения, а не из-за обыкновенных человеческих амбиций».¹⁷²

¹⁶⁸ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁶⁹ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁷⁰ Привёл Муслим в «Сахих».

¹⁷¹ Привели Бухари в «Сахих» и Муслим в «Сахих».

¹⁷² Книга «Аль-Авасиму ва аль-кавасим», автор Мухаммад ибн Ибрахим аль-Вазири аль-Ямани.

Мягкость также является ваджибом в отношениях с родителями, потому что Аллах говорит:

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

«...то не говори им: «Уф!», — и не кричи на них и обращай к ним почтительно» (17:23). Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Если человек видит, как его отец совершает то, что ему не по душе, то он не может разъяснять отцу в резкой и грубой форме свою точку зрения [когда отец не воспринимает это разъяснение], он может лишь оставить отца. Причина этого заключается в том, что отец не подобен постороннему человеку». В версии Якуба ибн Юсуфа говорится: «Если родители человека продают алкогольную продукцию, то пусть он не кушает их пищу и не живёт с ними вместе». Абу Бакр Абдульазиз ибн Джафар (Гулям аль-Халляль) в книге «Заду аль-Мусафир» приводит версию Ибрахима ибн Хани: «Если у родителей человека растёт виноград, из которого они выжимают сок, а затем изготавливают вино и употребляют его, то нужно повелевать им одобряемое и удерживать от предосудительного [посредством слов], а если они не примут [сказанное], то следует покинуть их и жить отдельно».¹⁷³ Передаётся от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قِيْلَ وَهَلْ يَسْبُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسْبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْبُ أَبَاهُ وَيَسْبُ أُمَّهُ فَيَسْبُ أُمَّهُ

«Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: **«Оскорбление своих родителей — один из величайших грехов»**. Его (с.а.с.) спросили: «Неужели человек способен оскорблять своих родителей?», — на что Пророк (с.а.с.) сказал: **«Да, когда он ругает отца другого человека, а тот начинает ругать его отца в ответ. Или же когда он ругает мать другого человека, а тот ругает его мать в ответ»**.¹⁷⁴

Таким образом, сын должен повелевать одобряемое и удерживать от порицаемого только в мягкой форме, ему запрещено обращаться с родителями грубо и жестокосердечно, ему запрещено применять силу по отношению к ним.

¹⁷³ Книга «Аль-Адабу аш-шарыййя ва аль-минаху марыййя», автор Ибн Муфлих аль-Ханбали.

¹⁷⁴ Привёл Муслим в «Сахих».

Во-вторых, он должен скрывать чужой грех

К этикету относится скрывание грехов и пороков других людей настолько это возможно, если только сам человек не известен совершением грехов и бедаата в открытой форме. По этому поводу Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Люди нуждаются в вежливости и мягкости, когда повелевают одобряемое, т.е. они не должны быть грубыми, кроме случая, когда человек открыто совершает грехи, тогда тебе ваджиб удержать его от греха и сообщить о нём. Причина этого заключается в том, что учёные говорят: «Грешник лишён неприкосновенности! А этот человек (т.е. совершающий открыто грехи) [тем более] лишён неприкосновенности».¹⁷⁵ Учёные также сказали: «Скрывающий свои грехи критикуется/порицается, но делается это скрыто от чужих глаз. Что касается не скрывающего свои грехи, то он критикуется/порицается открыто таким образом, который позволит удержать его от греха».

Доказательством на сокрытие чужого греха являются следующие хадисы:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيُّ سِتِّيُّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ

«Великий и Всемогущий Аллах — Стыдливый и Скрытный,¹⁷⁶ и Он любит стыдливость и сокрытие»,¹⁷⁷

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

«Если человек развеет печаль верующего в мирской жизни, то Аллах развеет его печаль в Судный день. Если он облегчит жизнь тому, кто испытывает нужду, то Аллах облегчит его судьбу в этом мире и в Последней жизни. Если человек утаит [грех] мусульманина, то Аллах утаит его [грехи] в этом мире и в Последней жизни. Аллах продолжает

¹⁷⁵ Книга «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар», автор — Абу Бакр аль-Халляль.

¹⁷⁶ То есть Аллах не любит скверное и отвратительное и покрывает недостатки и проступки Своих рабов — прим. пер.

¹⁷⁷ Привёл Абу Дауд в «Ас-Сунан» от Абу Яяля ибн Умайя.

помогать Своему рабу до тех пор, пока тот помогает своему брату».¹⁷⁸

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

«Если в этом мире раб будет скрывать [грехи] другого раба, то и Аллах скроет его [грехи] в Судный день».¹⁷⁹

Такие тексты всё больше и больше подтверждают дозволенность сокрытия грехов людей высокого положения, учёных, известных личностей в обществе и среди людей, которые не были известны как грешники, ведь Пророк (с.а.с.) сказал:

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

«Будьте снисходительны к добропорядочным людям, если только они не совершили прегрешение, за которое в Шариате определено наказание».¹⁸⁰

В-третьих, он должен проявлять терпение

Одно из проявлений терпения — это переносить страдания и мучения, а также подготавливать себя к этому. Ведь как следствие деятельности аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар бывают моральные и физические страдания. Аллах говорит:

يَبُنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

«О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах надлежит проявлять решимость» (31:17). Передаётся от Абу Джафара аль-Хатми, что его дедушка Умайр ибн Хабиб ибн Хубаша, который застал Пророка (с.а.с.) в период своего совершеннолетия, завещал Абу Джафару следующее: «О сынок! Остерегайся близости с безрассудными людьми, ведь близость с ними равносильна болезни. Кто отдалится от безрассудных, тот будет обрადован, кто полюбит их, тот будет сожалеть, кто не согласится

¹⁷⁸ Привёл Мулим в «Сахих» от Абу Хурайры.

¹⁷⁹ Привёл Мулим в «Сахих» от Абу Хурайры.

¹⁸⁰ Привели Абу Дауд в «Ас-Сунан» от Аиши, Ахмад в «Муснад».

на малую долю, принесённую безрассудным, тот согласится на большую долю. Если кто-то из вас захочет совершить аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар, пусть будет готов проявить терпение, когда придут страдания и мучения, и надеяться на награду Аллаха. Кто будет полагаться на награду Аллаха, тому не навредят страдания и мучения».¹⁸¹

2. В этикете того, кто занимается аль-амру биль мааруф ван-нахью аниль мункар, должны быть позиция истины, т.е. он должен быть на стороне истины, принимать насихат (искреннее наставление), придерживаться одобряемого и удерживаться от порицаемого. Верующему, несмотря на наличие у него грехов, не свойственно упорствовать в послушании Аллаху, не свойственно не обращать внимания на насихат или напоминание подчиниться Аллаху. Описывая же неверных, Аллах говорит:

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾

«Когда ему говорят: «Побойся Аллаха!», — гордыня подталкивает его на грех. Довольно с него Геенны! Как же скверно это ложе!» (2:206). Передаётся от Абдуллаха ибн Масъуда:

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ اتَّقِ اللَّهَ فَيَقُولَ عَلَيْكَ نَفْسَكَ أَنْتَ تَأْمُرُنِي
«К величайшим грехам можно отнести слова человека, которому его брат (мусульманин) говорит: «Побойся Аллаха!», — а он отвечает: «Позаботься лучше о себе, ты что ли мне будешь указывать?!».¹⁸² Абдуллах ибн Масъуд также сказал:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ عَصَبَ

«Для того, чтобы совершить грех, человеку достаточно разгневаться на сказанные ему слова: «Побойся Аллаха»».¹⁸³

Хвала Аллаху, на этом книга подошла к концу.

¹⁸¹ Привели ат-Табарани в «Аль-Муджаму аль-аусат», аль-Байхаки в «Ас-Сунану аль-кубра», Ибн Абу Шайба в «Муснад».

¹⁸² Привели ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир», аль-Байхаки в «Шуабу аль-иман».

¹⁸³ Привёл ат-Табарани в «Аль-Муджам аль-кабир».

Источники

1. Книга «Ат-Тахрир ва ат-танвир», автор ат-Тахир ибн Ашур.
2. Книга «Фатх аль-кадир», автор Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад аш-Шаукани.
3. Книга «Ахкам аль-Куръан», автор Абу Абдуллах аль-Куртуби.
4. Книга «Ахкам аль-Куръан», автор аль-Джассас.
5. Книга «Ад-Дурру аль-мансур фи тафсир ал-маасур», автор Джалалуддин ас-Суюти.
6. Книга «Маджма аз-заваид», автор Нур ад-Дин Али аль-Хайсами.
7. Книга «Файду аль-кадир шарху аль-джамии ас-сагир», автор Абдур-Рауф аль-Манави.
8. Книга «Джамиу аль-улюм ва аль-хикам», автор Ибн Раджаб аль-Ханбали.
9. Книга «Муджаму муфрадати альфази аль-Куръан», автор ар-Рагиб аль-Исфахани.
10. Книга «Ат-Тарифаат», автор аль-Джурджани.
11. Книга «Аль-Куллият», автор Абу аль-Бака.
12. Книга «Аль-Амру биль-мааруф ван-нахью аниль-мункар», автор Абу Бакр аль-Халляль.
13. Книга «Аль-Ахкаму ас-сультания», автор Абу аль-Хасан аль-Маварди.
14. Книга «Ихья улюм ад-дин», автор Абу Хамид аль-Газали.
15. Книга «Аль-Адабу аш-шаръия», автор Ибн Муфлих.
16. Книга «Аль-Адабу аш-шаръийя ва аль-минаху маръийя», автор Ибн Муфлих аль-Ханбали.
17. Книга «Ас-Сирату ан-набавия», автор Ибн Хишам.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

«Вы являетесь лучшей общиной, появившейся
на благо человечества, повелевая совершать
одобряемое, удерживая от предосудительного
и веруя в Аллаха» (3:110)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ