

Мухаммад Хашим Камали

**ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАЛАЛА И ХАРАМА
В ШАРИАТЕ
И ХАЛАЛ ИНДУСТРИИ**

*Характеристики халала
и харамы в шариате
и халал индустрии*

Мухаммад Хашим Камали

*Книга напечатана при поддержке
Института Интеграции Знаний*

Международный Институт Исламской Мысли

Ровно — 2020

The Parameters of Halal and Haram
in Shari'ah and the Halal industry (Russian)
Mohammad Hashim Kamali

Характеристики халала и харама
в шариате и халал индустрии
Мухаммад Хашим Камали

© Международный Институт Исламской Мысли, 2020

ИИТ, P.O. BOX 669, HERNDON, VA 20172, USA • WWW.IIT.ORG
P.O. BOX 126, RICHMOND, SURREY TW9 2UD, UK • WWW.IITUK.COM

ISBN 978-966-416-764-9

Переводчик: Полина Коротчикова
Редактор: Михайл Якубович
Обложка: Шираз Хан
Верстка: Гасан Гасанов

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Введение	7
Понимание халала и харاما	8
Дозволенное (халал, мубах и джаиз)	8
Сравнение халала и таййиб	12
Принципы изначальной чистоты (тахара)	16
Запрещенное (харам)	21
Основы харам	24
Харам – постоянство и изменчивость. Принцип истихалах (трансформация вещества)	26
Порицаемое (макрух)	30
Рекомендуемое (мандуб)	34
Серая зона: вопросы, вызывающие сомнения (аль-шубухат, машбух, машжук)	36
Пищевые усилители и добавки	38
Машбух добавки и ингредиенты	40
Ингредиенты и добавки, которые могут считаться запретными	43
Требования к правильному забою	45
Роль обычая (урф) в определении категории	48
Мясо, морепродукты и молочные продукты	49
Халал индустрия в Малайзии	51
Ислам и наука	54
Заключение и рекомендации	57

ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный институт исламской мысли (ИИМ) и Международный институт передовых исламских исследований (IAIS) рады представить совместный труд «Характеристики халала и харاما в шариате и халал индустрии» из серии неперiodических публикаций №23, подготовленный известным ученым и специалистом в исламском праве и юриспруденции Мухаммадом Хашимом Камали. Его труды затрагивают широкий спектр вопросов шариата. Многие из его книг, включая «Принципы исламской юриспруденции», «Введение в закон шариата» и «Учебник по наукам о хадисах», используются как справочная литература в англоязычных университетах по всему миру.

Тема халала и харاما, и в частности мяса и мясопродуктов, имеет важное значение для мусульман в связи с растущим интересом к проблемам производства мяса, пищевой безопасности, чистоты и гуманного отношения к животным, которые требуют большего внимания. Но халал индустрия — это не только мясо. Вопрос халала затрагивает многие сферы жизни мусульман. Учитывая, что эта индустрия развивается под влиянием доходов и рыночных реалий спроса и предложения, крайне необходимо иметь более четкое понимание исламских принципов. Вопрос использования добавок создал серьезную путаницу в сфере потребления еды аналогично тому, как вопрос банковских процентов сбил с толку тех, кто желал инвестировать средства с соблюдением этических норм, избегая рибана. Не удивительно, что различные культуры и регионы, а также последователи разных правовых школы имеют отличные друг от друга мнения по вопросу того, что относится к халалу. Исследуя данную проблему в деталях, Камали объясняет основные принципы халала и харاما, ссылаясь на Коран, обсуждает основные вопросы, связанные с применением этих принципов, предоставляет важную информацию и убедительно устраняет мно-

гие противоречия среди современных мусульман. Данная работа также содержит практические советы для тех, кто работает в сфере халяль индустрии, направлена на унификацию халяль стандартов и предлагает набор принципов для продвижения этой идеи.

При указании дат согласно исламскому календарю (хиджры) применяется сокращение г.х. В остальных случаях используется григорианский календарь, а где необходимо применяется сокращение н.э. Арабские слова выделены курсивом, кроме общеупотребительных. Диакритические знаки добавлены только к тем терминам, которые не считаются употребительными.

ИИТ, созданный в 1981 году, является крупным исследовательским центром, который занимается серьезными научными исследованиями, основанных на исламском мировоззрении, ценностях и принципах. В результате проводимых Институтом на протяжении последних 30 лет исследований, а также организованных им семинаров и конференций было выпущено более 400 изданий на английском и арабском языках, многие из которых были переведены на ряд других основных языков.

Основанный в 2008 году в Куала-Лумпуре Международный институт передовых исламских исследований (IAIS) Малайзии является независимым исследовательским институтом, специализирующимся на проведении академических исследований с их практическими, актуальными с точки зрения политики последствиями для Ислама и современных вопросах. За относительно короткий период этот институт превратился в динамичный общественный форум, который организует семинары и публикации, посвященные Малайзии, мусульманскому миру и взаимоотношениям ислама с другими цивилизациями. IAIS издает ежеквартальный международный рецензируемый журнал «Ислам и возрождение цивилизации» и выходящий раз в два месяца «Бюллетень IAIS, Ислам и современные вопросы», а также издаются книги, монографии и серия неперIODических изданий. За последние пять лет было проведено около 150 мероприятий, семинаров, круглых столов, национальных и международных конференций по широкому спектру вопросов, ка-

сающихся Ислама и мусульманского мира. Подробнее об деятельности и публикациях IAIS можно узнать на сайте www.iais.org.my. Личный сайт профессора Камали www.hashimkamali.com.

ИИТ, Лондон и IAIS, Малазия, Куала-Лумпур
август 2013 года

Характеристики халала и харاما в шариаате и халал индустрии*

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то что халал индустрия все еще находится на начальных этапах своего развития, она претерпела значительный рост. Как рыночное явление эта индустрия появилась в первой декаде XXI века. Ее стремительный рост частично связан со строгими правилами в отношении безопасности питания, чистоты и экономической добросовестности. Как и в случае с исламским банкингом в первые годы его существования халал индустрия также во многом обусловлена требованиями и реалиями рынка. Участники рынка и отраслевые специалисты подчеркивают необходимость обогащения предыдущих достижений мерами, которые поспособствуют лучшему пониманию исламских принципов и научного знания, касающихся будущего развития индустрии. Данный материал начинается с рассмотрения доводов из Корана, хадисов и фикха по теме халала и харاما, раскрывая сначала основные правила относительно халала, переходя в дальнейшем к обсуждению харاما, порицаемого (макрух) и желательного (мандуб). Также здесь обсуждается роль общепринятых практик в определении этих категорий и взаимоотношение между Исламом и наукой. Раскрыты две дополнительные темы: ритуальная чистота (тахара) и преобразование веществ (истихалах) – малоизвестный, но важный принцип, который объясняет переход харاما в халал в результате внутренних химических изменений, устраняющие харам компоненты. Часть этого материала посвящена и изучению

* Эта статья является переработанной и улучшенной версией реферата, который я представил на Международном форуме халяльной продукции в Куала-Лампуре в мае 2008 года.

становящейся все более актуальной теме машбухат – сомнительное, которое находится между халалом и харамом и не имеющее ясных доводов. Кроме того, затронуты проблемы пищевых добавок, вопросы обработки пищи и системы снабжения, а также рассматриваются сомнения, касающиеся непрерывного потока новых разновидностей продуктов питания, которые относятся к категории машбухат.

ПОНИМАНИЕ ХАЛАЛА И ХАРАМА

Мусульманские правоведы рассмотрели первичные доводы о халале и хараме и сформулировали основные принципы для регламентации их применения к процедурам забоя и рациону питания. Шариат детально и подробно определяет харам элементы в еде и питании, но применяет совсем иной подход, чтобы установить являются ли пищевые продукты и напитки халалом: не называет конкретно, а указывает лишь на показатели, которые при этом не лишены сомнений. Таким образом, возникает так называемая «серая зона» сомнений, и зачастую она требует дополнительного исследования и иджтихада правоведов для определения дозволенности или запретности. Существующие труды по фикху предоставляют детальные исследования почти по каждому известному виду животных, птиц, насекомых, морепродуктов и т.д. Но растущее разнообразие рыночной продукции в наши дни, а также развитие науки и технологий постоянно влияют на положения фикха относительно пищевых ингредиентов, что, в свою очередь, требует постоянного исследования и пересмотра отношения шариата к составу и смеси пищевых продуктов.

ДОЗВОЛЕННОЕ (ХАЛАЛ, МУБАХ И ДЖАИЗ)

Из трех арабских слов, приведенных в заголовке, слово халал и его производные чаще всего встречаются в Коране и хадисах, тогда как в литературе по фикху больше склоняются к использованию слов мубах и джаиз¹. Термин халал может быть

определен как действие, предмет или поведение, когда у человека есть право выбора, но при этом выбор не приносит ни награды, ни наказания. Халал может быть определен конкретным доводом в шариате или отсылкой к презумпции дозволенного (иббах), как это будет объяснено ниже.

Шкала «пяти степеней», используемая в исламской юриспруденции – обязательное, рекомендуемое, дозволенное, порицаемое, запретное (ваджиб, мандуб, мубах, макрух и харам соответственно) – не упоминается в Коране или хадисах в таком виде. В Коране для определения дозволенности может использоваться слово «халал», его производные или высказывания «нет греха», «нет ответственности», «нет порицания», «Аллах не спросит вас за это» и др. То же самое касается терминов макрух и мандуб. В Коране и хадисах встречаются различные выражения, указывающие на них. Так, когда мы читаем фразы наподобие «Аллах не любит» что-то либо когда какое-то действие называется «скверным», «нелюбимым», «заблуждением» и т.д., то это указывает на макрух, а выражения, противоположные этим, могут означать мандуб².

Принципы халала, заложенные в богословских текстах, предполагают, что на основную свободу человека и личный выбор в вопросах потребления не должны накладываться ненужные ограничения. И, как следствие, запреты не должны выходить за рамки, точно установленные в текстах. Дозволенное, или халал, является открытой категорией, которая распространяется на все, что не запрещено. В Коране сказано: «Сегодня вам дозволена благая пища» (аль-Маида 5:5), «О, люди! Вкусайте на земле то, что дозволено и чисто» (аль-Бакара, 2:168), «Вкусайте дозволенные блага» (аль-Бакара, 2:172), а также: «О те, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые Аллах сделал дозволенными для вас» (Аль-Маида, 5:87). Такое понимание халала позволило правоведам сформулировать общий подход, который заключен в следующем правовом принципе: «Дозволенность (иббах) является основополагающей нормой во всем, если не установлен довод о запретности»³. Следовательно, для выявления дозволенного не требуются доказательства, за исключением очевидных случаев. Растительная пища и

мясо животных считаются чистыми, если общепринятая практика и здравый смысл указывают на это и нет очевидных признаков нечистоты. Нет необходимости в дальнейших шариятских доказательствах. К этой фундаментальной дозволенности относится все, что является или рекомендуемым, или порицаемым. Эти категории включают советы, которым можно следовать, а можно и оставить, человек не обязывается ими. Вот почему выдающийся захиритский ученый Ибн Хазм (ум. 1064 г./456 г.х.) упразднил упомянутую ранее шкалу «пяти ступеней» до трех, а именно до обязательного, запрещенного и разрешенного, отмечая, что рекомендуемое и порицаемое являются разновидностями дозволенного, или мубаха.

Мусульманские правоведы также вывели, что любой довод из текстов, отменяющий презумпцию дозволенности, должен быть однозначным как по смыслу, так и по достоверности, которая определяется надежным сообщением или передачей. Ведь харам не может быть установлен на основе сомнительного довода, такого как, например, слабый хадис или коранический аят, который не несет ясный смысл. И в этом случае предмет вопроса может регламентироваться презумпцией дозволенности⁴. Мусульманские правоведы вывели два основных исключения в вопросах ибахах: поклонение (ибадат) и половой акт вне брака между мужчиной и женщиной. Здесь основой является то, что поклонение (ибадат) должно быть подтверждено ясным текстом, в противном случае поклонение является запрещенным. Также и половой акт между мужчиной и женщиной запрещен, если нет действительного брака. Следовательно, никто не может добавить или убрать что-либо из пяти ежедневных молитв и их содержания, кроме как при наличии ясного текста. Всевышний сам установил, как следует поклоняться Ему, и мы следуем этому.

Маликиты более либеральны в вопросах дозволенности пищи животного происхождения, которую другие школы могут считать макрухом или даже запрещенным. Шафииты, ханафиты и джафариты двенадцатники проявляют умеренность, а ханбалиты склонны к ограничениям. Маликиты позволяют употреблять все виды обитающих на земле и в море животных

и птиц, включая хищных птиц, бродячих животных (джалалах), которые питаются падалью, а также муравьев, червяков и жуков. Большинство же других школ отнесли перечисленное к макруху или хараму⁵. И это отображает большую открытость и многогранность подхода маликитского мазхаба. Это единственная школа, или мазхаб, которая в принципе принимает действительность всех второстепенных доводов (адиллах фари́ях) исламского права от ведущих школ исламской юриспруденции, в то время как большинство других школ проявляют избирательность, принимая одно и отвергая другое.

Существует три вида халала/мубаха. Первый – мубах, который не наносит какой-либо вред человеку, независимо от того, совершает он его или нет. К этому относятся путешествие, охота, прогулка на свежем воздухе. Второй вид мубаха – это дозволенное по необходимости, хотя изначально оно было запретным. Сюда можно отнести употребление мертвечины для спасения жизни⁶. К третьему виду мубаха относится то, что запрещено в Исламе, но было дозволенным до прихода Ислама или до принятия Ислама новообращенными мусульманами. Например, употребление вина не являлось запрещенным до переселения Пророка (СААС)* в Медину.

Таким образом, оно подпадало под категорию мубах, пока не было ниспослано откровение, объявившее о его запретности (Маида, 5:90)⁷. Аль-Газали (ум. в 1111 г.) позже пояснил, что неправильно применять понятие мубах к действиям ребенка, сумасшедшего или животного, а также неправильным будет называть мубахом деяния Бога. Действия и события, имевшие место до Ислама, тоже не могут называться мубахом.

Мубах также был разделен на три категории:

1. Действия, которые являются мубахом для отдельного человека, но для общества в целом они рекомендуемые (мандуб). Употребление определенной еды, например, вегетарианской пищи, говядины, баранины и т.д. – является мубахом для человека, но для общества является мандубом, т.е. это должно быть доступным на рынке.

* СААС – салли Аллаху алейхи ва саллям – да благословит его Аллах и приветствует. Говорится при упоминании имени пророка Мухаммада.

2. Действия, которые являются мубахом для отдельного человека, но обязательные (ваджиб) для всего общества. В обычных обстоятельствах еда, питье, брак могут быть мубахом для человека, но обеспечение этого всего является ваджибом для общества и для его руководства. Аналогично, мандуб для человека выбрать себе карьеру и профессию, но для общества в целом является обязательным обеспечить выживание определенных отраслей торговли.

3. Действия, которые становятся мубахом при эпизодическом совершении, но запрещенные при постоянном совершении. Например, разовое использование жестких слов в адрес ребенка может быть мубахом, но они запрещены, если делать это постоянно, и являются макрухом при частом использовании⁸.

СРАВНЕНИЕ ХАЛАЛА И ТАЙЙИБА

Таййиб (букв. чистый) указывает на предметы, действия и поведение, которые люди здравой природы считают чистыми, и это принимается людьми вне зависимости от существующих обычаев⁹. Противоположное таййибу (мн. таййибат) – это то, что вызывает возмущение и отвергается людьми, обладающими хорошим вкусом, даже если кто-то может считать обратное¹⁰. Подобно тому как мы обсуждали ранее вопросы харама, основа взаимоотношения халала и харама с таййиб и хаби́с заключается в отождествлении таййиба с халалом, а хаби́са с харамом. Так как Всевышний Господь определил халал и харам для благополучия и пользы людей (маслаха), то это становится основной целью и причиной разделения на халал и харам. Он не определил халал без того, чтобы это не было таййибом, и не определил харам без того, чтобы это не хаби́сом. А если эта естественная взаимосвязь нарушается, как это было в некоторых случаях в Коране, то только по какой-то особой причине¹¹. Таким образом, харам в шариа́те основывается либо на естественном неприятии (хубс) или на уроне и вреде (дарар), либо на их симбиозе. В целом, то, что полностью или в большин-

стве своем несет вред, является также харамом, и все, что полностью или в большинстве своем несет пользу, является также халалом¹².

Однако таййиб не является правовой категорией, т.е. исламское право не выделяет его отдельно, чтобы поставить рядом с терминами о дозволенности (мубах/халал). Признанная шкала «пяти степеней» (известная как «аль-ахкам аль-хамсах»), о которой упоминалось выше, не содержит таййиб как отдельную категорию. Итак, мусульманам предписано удостовериться в дозволенности того, что они делают, едят или пьют, даже если это не относится к чистому (таййиб) и не является наилучшим по качеству. Для мусульманина, живущего, например, в странах, где большинство населения – немусульмане, будет достаточным придерживаться правил халала, не ограничивая рамки халала только таййибом. Конечно же лучше, если человек будет более избирательным и предпочтет получить таййиб. В некоторых случаях наличие в западных странах более качественных услуг и товаров может предоставить живущим там мусульманам возможность выбирать то, что является лучшим по качеству и таййиб. Но с правовой точки зрения, все мусульмане обязаны изучать халал и харам и следовать их нормам. Однако необходимо добавить, что общей характеристикой всех законов является то, что правовое регулирование рассматривает самые крайние из возможных сценариев повседневной жизни людей. Получается, что человек, используя хитрость и ведомый эгоизмом, может употреблять нездоровую пищу или просто допустимое, но при этом он не будет преследоваться законом, если подобное поведение не достигнет уровня преступления или явного нарушения. Но это не означает, что шариат не озабочен более высокими достижениями и целями в личном поведении. Именно поэтому в той же шкале пяти степеней существует категория рекомендуемого, или мандуба. Что касается дозволенной/халал еды, закон позволяет мусульманам употреблять в пищу такие продукты, как улитки, червяки, саранча, варан и даже крокодил и т.п., ни один из которых не может считаться таййиб. Разграничение между халал и таййиб в отношении

продовольствия хорошо видно на примере маликитской правовой школы, которая позволяет употреблять самых различных животных, птиц, млекопитающих и насекомых. Все это лишь допускается, но, безусловно, не каждое соответствует понятию таййиб. Таййиб в вопросах еды означает чистоту и естественную привлекательность, поэтому по большей части относится к категории рекомендуемое (мандуб) и вовсе необязательно к категории мубах.

Можно вкратце отметить, что таййибат не ограничен только вопросами еды. На языке Корана и хадисов это понятие расширяется до иных аспектов, таких как выполняемая работа (ср. аль-Бакара, 2:267), а также упоминается в теме об этическом поведении (аль-Муминун, 23:51), описывает манеру речи (аль-Хадж, 22:24), чистых и праведных личностей, мужчин и женщин (аль-Нур, 24:26) и используется даже при разговоре о приятном и удобном жилище (масакин таййиба) (аль-Тауба, 9:72; аль-Сафф, 61:12). Таййибат часто приводится как антоним слова хабис в теме о еде и в других аспектах поведения. Тема таййибат является большой темой Корана, которая включает в себя широкий спектр значений. Может быть поэтому использование Кораном слова таййиб и его множественной формы таййибат понимается как моральная категория, которую следует придерживаться, но оно не указывает на обязанность.

В свете широкого развития науки о продуктах питания, разнообразия генетически модифицированной еды, смеси добавок и ингредиентов в массовом производстве продовольствия, будет более значимым определить таййиб в вопросах еды как подкатегорию мандуба или даже как отдельную категорию со своими положениями. Конвейерное производство и движимые коммерческими интересами методы пищевой промышленности приводят к большим сомнениям в пользе пищи, представленной на рынке. Поэтому индустрии хаалал продовольствия настоятельно рекомендуется уделить внимание категории таййиб как оптимальной для продуктов питания, которые впоследствии могут сертифицироваться и маркироваться.

Указание на таййиб часто встречается в Коране и в хадисах, но почти всегда халаал и таййиб употребляются вместе (аль-Бакара, 2:167; аль-Маида, 5:4; 5:87; аль-Араф, 7:157; аль-Ниса, 4:160). В других случаях Коран обращается к Пророку и верующим с призывом «кушать таййибат» или «кушать из таййибат пицци, которой Мы наделили вас» (аль-Муминун, 42, 51; аль-Бакара 2:172). Читая эти аяты, почти не остается сомнений, что халаал в значительной степени является также и таййиб. На это очевидно указывает аят, обращенный к Пророку: «Они спрашивают тебя о том, что им дозволено (ухилла – производное от халаал). Скажи: «Вам дозволен таййиб» (аль-Маида, 5:4). Также типичным для коранического языка является упоминание халаала перед таййиб, что указывает на то, что таййиб – это следующий уровень после халаала.

Согласно принципу фикха, «когда халаал и харам смешаны, то харам сокрушает»¹³. Другими словами, когда имеющиеся доводы указывают на дозволенность и на запретность, то последнее берет верх. В своем труде «аль-Ашбах ва аль-Назаир» аль-Суюти отмечает, что данный принцип основан на хадисе с похожим смыслом. Т.е. из хадиса вытекает, что «когда халаал и харам перемешаны, то харам возобладает». Но мусульманские ученые, среди которых Абу аль-Фадль аль-Ираки, (ум. 806 г.х./ 1403 г.), Тадж аль-Дин аль-Субки (ум. 771 г.х./ 1369 г.) и Абу Бакр аль-Байхаки (ум. 456 г.х./ 1064 г.), считали этот хадис слабым по причине нарушенной цепочки передатчиков¹⁴. При этом, когда количество смешивания и степень сомнения близки к ничтожному, применение рассматриваемого принципа может быть поставлено под вопрос. Некоторые ученые допустили поблажки в ситуациях, когда имеется минимальное, иногда и неизбежное количество запретного.

Сомнения также возникают, если имеются два противоречащих друг другу хадиса или две аналогии, когда одно запрещает, а другое разрешает. И в этом случае первое преобладает над последним, т.е. запрет превалирует над дозволением. Тут применяется другой правовой принцип: «предостережение от вреда приоритетнее достижения пользы»¹⁵. Сомнения, возника-

ющие относительно текста, могут быть действительным (хакики), например, в отношении формулировки хадиса, или относительным и метафорическим (идафи, маджази). Также сомнения могут возникать при их применении в частном случае. Во всех этих ситуациях может появиться возможность для новой интерпретации и иджтихада, которые следует реализовать, соблюдая при этом сохранность общественной пользы (маслаха). Так, в случае сомнений при определении между правильно забитым животным и мертвечиной, запретительная позиция берет верх и, следовательно, не рекомендуется употреблять такое мясо. Аналогично, в случае сомнения, являются ли доходы от рибха или от законной торговли, необходимо придерживаться отстранения от этих доходов необходимо проявлять предосторожность от этих доходов. Однако в случае со скрещенными животными, как, например, скрещивание между лошастью и ослом, большинство правоведов учитывают материнскую сторону как индикатор дозволенности: если мать относится к халалу, то и сам предмет вопроса считается халалом.

В случае, если смешаны два вида пищи, один из которых халал, а другой харам, то возможны два случая: если эти две части невозможно разделить, например, когда вино, кровь или моча смешаны с водой, тогда харам превалирует над халалом; если же эти две части возможно разделить, например, когда насекомое или нечистоты попадают в затвердевшее масло, то в этом случае убираются нечистоты и то, что вокруг них, а оставшаяся часть считается халалом. Однако, если получившаяся смесь содержит очень малое количество харама, которое сложно обнаружить, и установление полной чистоты представляется трудным, как, например, в случае с остатками алкоголя в кухонной утвари в больших отелях, то сомнения могут не учитываться, хотя отказ предпочтительнее¹⁶.

ПРИНЦИПЫ ИЗНАЧАЛЬНОЙ ЧИСТОТЫ (ТАХАРА)

Принцип чистоты (тахара) является во многих смыслах дополнительным и аналогичным принципу дозволенному, или

ибаха. Общая позиция такова: то, что шариат определил как халал, также является чистым, и все, что является харамом, наиболее вероятно будет нечистым (наджас). Изначальная чистота в свою очередь означает, что нормативно шариат рассматривает все вещи чистыми¹⁷. И это указывает нам, что Всевышний Господь создал все сущее чистым и полезным для использования людьми, если только не будет доказательства обратному. В то время как маликитская школа в целом придерживалась безусловного и общего понимания этого принципа, шаффииты и ханбалиты указывали, что под «все сущее» подразумевается чистота в отношении осязаемых объектов (аль-айан), к которым относятся твердая материя и животные, за исключением свиней и собак. Все мертвые туши является нечистыми, кроме трех: тело человека (мусульманина и немусульманина равнозначно), рыба и саранча. Все, что выделяется из живых животных, как, например, телесные жидкости или пот, также относится к категории изначальной чистоты. Однако согласно альтернативному мнению это относится только к чистым и дозволенным к забюю животным¹⁸. Ханафиты согласны с большинством, с одним лишь исключением: они считают, что собаки не являются нечистыми по природе. Маликиты расширили рамки, утверждая, что положение шариата по чистоте подразумевает все сущее, включая наземных и морских животных, в том числе собак и свиней. Жизнь является причиной (иллах) и критерием чистоты. Запрещена в употребление туша этих животных, но сами по себе они не являются нечистыми при жизни. Телесные жидкости собак и свиней, вне зависимости от того, были они в состоянии бодрствования или сна, являются чистыми, кроме содержимого их живота, экскрементов и рвоты¹⁹. Таким образом, чистота является атрибутом созданного мира и живых форм в нем. Это также следует из основной позиции Корана, который разъясняет, что именно является нечистым. Следовательно, скверна и нечистота должны быть определены ясным текстом, в противном случае вещь считается чистой. Это ограничение категориями наджаса и харам подтверждается тем фактом, что Коран указывает только десять предметов как наджас для употребления людьми (ср. аль-

Маида, 5:3-4)²⁰ и затем открыто обращается к Пророку Мухаммаду: «Они спрашивают тебя о том, что им дозволено. Скажи: «Вам дозволены блага» (аль-Маида, 5:4). Следовательно, мы не можем расширять сферу запретного – харам и наджас – за установленные в писании рамки. Только ясный текст (а в случае его отсутствия – фактическое состояние, которое определяется органами чувств) указывает на то, что является нечистым/наджас. Например, вода, в целом, является чистой для омовения, если только не будет замечена грязь или нечистота либо физически, либо по причине изменения цвета, запаха и т.д. Помимо доказательств из текста и очевидных признаков мусульманские правоведы установили, что единогласное мнение (иджма) и мудрость, передающаяся через поколения, могут определять, что является нечистым для употребления человеком. Таким образом только ясный текст, очевидный довод и единогласное мнение могут опровергнуть презумпцию чистоты²¹.

В арабском языке и в исламских книгах используют различные выражения для обозначения скверн и грязи, как неотъемлемой, так и предполагаемой, среди которых: наджас, гадир, хабис, риджз и рикз. Ученые по фикху разделили наджас на два вида: физическая (айния) и условная (хукмия). Физические нечистоты – это реальные нечистоты, ощущаемые органами чувств и содержащиеся в самом предмете. На этот вид также часто указывает шарият, в большинстве случаев называя их нечистотами по сущности. Физическая грязь была разделена на три категории: тяжелая, легкая и средняя. Нечистоты, в отношении которых существует единогласное мнение среди правоведов, считаются сильными (мугалла). Разногласия уменьшают степень до средней (мутавассия) или легкой (мухаффаф). Не затрагивая подробно, укажем, что эти категории также применяются при определении законности продаж и в других вопросах. Основное положение, касающееся харاما и наджаса заключается в том, что, за исключением случаев острой необходимости, лежит запрет на употребление, продажу и использование данных продуктов в пищевых, медицинских, косметических и других целях. А непосредственный контакт с ними, как

правило, приводит к нарушению действительности молитвы (салах)²².

Условные нечистоты по сути являются правовым атрибутом. Они могут быть или не быть заметным невооруженным глазом, но шариат определил их как нечистоту, и они аннулируют ритуальное омовение для молитвы, например, дефекация, мочеиспускание или половой акт. Для восстановления состояния ритуальной чистоты совершают либо малое омовение (вуду), либо полное омовение (гусль) обычно чистой водой. Другие методы очищения от наджаса, которые указаны в книгах по фикху, включают в себя высушивание и дубление, если это касается шкур животных, нагревание огнем и обжигание, выливание определенного количества воды из загрязненного колодца и приобретение ритуальной чистоты через сухое омовение (аль-тайаммум)²³.

Шариат также определил и иные виды нечистот, такие как отрицание веры (куфр), преступление и грех. Они считаются осквернением, влияющим на личность и характер человека. Этот вид нечистот может быть устранен посредством обретения веры, через судебное разбирательство и наказание, если имело место преступление или грех, через искупительные выплаты (каффара), к которым относится милостыня, пост, и, в конечном счете, через покаяние (тауба)²⁴. Как было уже упомянуто, если какое-либо вещество признали наджасом, то оно запрещено для употребления людьми, даже будучи смешанным с другими веществами. Оно нарушает молитву, если находится на теле человеке, на его одежде или на месте совершения поклонения²⁵.

Вопрос о веществах, которые считаются наджасом, но не упомянуты в ясных текстах, является предметом разногласий правоведов. Первым пунктом разногласия является определение того, кто уполномочен решать вопрос относительно чистоты или нечистоты предметов, действий, поведения. Только лишь шариат или общепринятые нормы и естественные предпочтения людей могут определять дозволенность и чистоту? Ученые по фикху большинством решили, что наджаса (нечи-

стоты) с точки зрения шариата является определенной категорией, которая не всегда соответствует принятому мнению людей. Например, шариат считает алкоголь грязным (риджс, ср. Коран, аль-Маида, 5:90), но это решение не совпадало с принятым среди арабов. Кроме того, арабы считали нечистым то, что в шариате не обязательно является таковым. К этому относятся определенные человеческие выделения, такие как сперма, слюна и слизь, которые не были указаны в текстах грязными. Таким образом, отношение людей может меняться в зависимости от культуры, климата и обычаев, и не всегда совпадают с шариатской позицией²⁶.

Многие ученые по фикху считают, что все названное шариатом как харам также является наджасом. Но более близкий анализ показывает, что это не совсем точно. Например, шариат запрещает брать в жены мать или сестру, что является однозначным харамом. Тем не менее, объекты, попавшие под запрет, а именно женщины, не могут быть названы наджасом. В ответ на это было установлено, что такие запреты связаны не с объектами или людьми, а со взаимоотношениями, что бесспорно является отвратительным, и в данном случае не имеет ничего общего с категорией чистоты и нечистоты предметов. Также можно добавить вопрос о ядах, которые сами по себе не являются нечистотами, но шариат запрещает их употребление. Многие ученые ведущих школ фикха официально заявили, что даже птицы и животные, которых шариат запретил к употреблению, как, например, хищники и птицы с когтями и иными характеристиками, не обязательно являются грязными сами по себе. Запрет на их употребление связан с другими причинами, которые не касаются вопроса нечистот (наджаса). Это разногласие решается принципом фикха: «все, что наджас – харам, но не все, что харам – наджас»²⁷.

Но все еще остается актуальным вопрос: что является основным критерием (иллах) при определении какого-то вещества как нечистое/наджас. Если наличие определенного фактора в веществе или определенного качества вещества указывало бы на присутствие в нем нечистот/наджасы, а отсутствие этого ка-

чества указывало бы на отсутствие наджасы, то можно было получить формулу и принципы для следования. Однако было признано, что мы не способны определить реальный критерий или понимание этого. «Так как серая зона сомнений будет всегда присутствовать в дебатах о наджасе, ученые считают, что мы можем обращаться только к текстам шарията, которые общаются нам о том, что же является наджасом. Это единственный путь и лучшее руководство для применения»²⁸.

ЗАПРЕЩЕННОЕ (ХАРАМ)

Можно дать такое определение хараму (известное также как махзур): «Харам – это все, что Законодатель (аль-Шари) запретил определенными терминами, а совершающий харам заслуживает наказание либо в этом мире, либо в Следующем». Харамом может быть действие, предмет или поведение, которое запрещено ясным доводом из Корана или хадисов. Совершение харамы наказуемо, а за отказ от харамы полагается награда. Это мнение большинства правовых школ Ислама (мазахиб). У ханафитов, если источник доказательства не однозначен, как с точки зрения достоверности, так и с точки зрения значения, то степень харамы понижается до макрух тахрими (макрух, близкий к хараму) и он не является харамом в полном смысле. Эти два понятия близки друг к другу, и совершение любого из них наказуемо, а оставление вознаграждается, но разница между ними заключается в том, что отрицание харамы приводит к неверию, а отрицание макруха тахрими не приводит²⁹.

В вопросе определения харамы Коран является основным источником, так как в нем сказано: «Он (Бог) разъяснил вам, что запретно для вас» (аль-Анам, 6:119), а это означает, что неясные и неопределенные тексты не достаточны для определения харамы. К примеру, Коран указал на десять запрещенных видов пищи: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или было задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами, или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано на каменных жертвенниках» (аль-

Манда, 5:3)³⁰. Этот вопрос также затрагивается в двух других аятах, которые фактически объединяют указанные десять видов в четыре (ср. аль-Анам, 6:145; 2:272), так как в вышеприведенном списке последние шесть из десяти относятся к мертвечине. Распитие вина было также объявлено запретным (5:90). Это совокупность всех запретов в Коране. Относительно остального было сказано: «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запрещено» (16:116). Все другие пищевые продукты, сухопутные животные, вредоносные или нечистые вещества и т.п., о которых говорится в книгах по фикху, вызывают разногласия ученых по причине их различного отношения к «основам харам», как я покажу это ниже.

Несмотря на то что хадисы играют важную роль в определении того, что является харамом, они составляют очень ограниченный объем. Это демонстрируется следующим хадисом: Сальман аль-Фариси передал, что Пророк был спрошен о диком осле, куропатке и прокисшем молоке. Пророк ответил: «Халал – то, что Господь дозволил в Своей Книге, и харам – то, что Господь запретил в Своей Книге. А на том, о чем Он умолчал, нет запрета»³¹. Так как конкретные указания в Коране по этим трем видам пищи отсутствовали, они были объявлены халалом. Учитывая, что Пророк для определения харамов сам в основном обращался к Корану, то и остальные ограничены в установлении статуса харамов, будь то факих, муджахид (тот, кто совершает иджтихад), муфтий или органы власти. Тем не менее, правитель страны обладает некоторым правом объявить макрух харамом или сделать мандуб обязательным, но в том случае, если это служит достижению маслаха (общественной пользы) или для избежания мафсада (разрушения, вреда). Подобного рода широкие полномочия и их правильное применение находятся в зависимости от шариятско-ориентированной политики (сийаса шарийа), как это объясняется ниже³².

Харам делится на два вида: а) харам по сути (харам ли затих): например, воровство, убийство, употребление мертвечины, пролитая кровь и т.п., что является запрещенным по причине своей неотъемлемой пагубности; б) харам по причине наличия

дополнительного фактора (харам лигайрих): например, торговля, используемая для прикрытия ростовщичества (риба). В следствии подобного разделения, харам по сути является недействительным (батил) с самого начала, а совершение харамали гайрихи переводит вопрос в статус фасид (оспариваемый), но не делает его полностью недействительным, и, согласно ханафитам, совершенная сделка имеет юридические последствия. Большинство школ не признают фасид как отдельную категорию и относят все вопросы к категории батил. Харам по сути не становится дозволенным при острой вынужденности (дарурах), как, например, в случаях неизбежной смерти от голода. А харам по причине наличия дополнительного фактора становится дозволенным в случаях очевидной потребности и для преодоления тягот (харадж). Согласно правовому принципу фикха, «ведущее к хараму также является харамом»³³. Если воровство и убийство являются харамом, то средства для их совершения также харам; если мясо свиньи харам, то его продажа, обработка, экспорт и реклама также является харамом.

Нормы определения харамали применяются ко всем людям и местам. Поэтому, кроме ситуаций острой необходимости, будет неприемлемым делать исключения для определенных личностей, групп, местностей, климатических условий и т.д. Также мусульмане не могут делать послабления в вопросах харамали в своих отношениях с немусульманами и не могут прибегать к уступкам в вопросах харамали только по причине общепринятой практики среди людей³⁴. Запрещено использование ухищрений и уловок (хиял) для того, чтобы дать хараму иной вид или название³⁵. Кроме того, и благие намерения также не оправдывают совершение харамали. Если совершается действие, в котором запрещенное объединяется с действием, направленным на приближение (гурбах) к Господу, как, например, раздача краденной пищи, использование риба для милостыни, в этом случае харам доминирует над гурбах. Как было отмечено ранее, халал и харам не всегда очевидны и не всегда ясно определены в источниках, и существующая серая зона между ними попадает под категорию сомнительного (машбухат, или аль-шубухат), о

чем будет отдельно рассказано ниже. Но прежде я хотел бы раскрыть основы определения харам (асбаб аль-тахрим) в том, что касается питания.

ОСНОВЫ ХАРАМА

Мусульманские правоведы выделили четыре основы для харам в вопросах питания: явный вред, отравление, грязь/естественная неприязнь (мерзость), попираание прав других.

1. Явный вред (дарар)

К этой категории относятся ядовитые растения, цветы, змеи, скорпионы, ядовитые рыбы и яды. Яд категорически запрещен к употреблению согласно большинству ведущих школ исламского права. Однако маликиты и ханбалиты считали, что некоторое количество яда может быть использовано в медицинских целях и для лечения болезней³⁶. Эта оговорка в целом приемлема, так как использование яда в исключительном случае является вынужденностью (дарурах). Вредными веществами также считаются вещества, которые несут в себе вред, не являясь ядовитыми. Сюда относится поедание грязи, древесного угля, вредных растений и животных и т.д. Шафииты считают, что это может быть не харамом, но только для того, кому эти вещества не причиняют вред. Ханбалиты же относят их к категории порицаемого (макрух). К тому же, не всегда можно определить наличия вреда в предмете, и поэтому может понадобиться мнение экспертов³⁷.

2. Опьяняющее

Основываясь на ясном указании Корана (аль-Маида, 5:90) и хадисе, в котором сказано, что «все опьяняющее подобно хамр (вину), и всякий хамр – харам»³⁸, запрещено опьяняющее всех видов, включая алкоголь и все разновидности наркотиков, как жидкие, так и твердые. И так как это харам по сути (харам ли затих), то оно запрещено, вне зависимости от его количества и от того, отдельно оно употребляется или в смеси. Исключением являются случаи, когда изменяется состав вещества и оно

перестает быть опьяняющим, например, когда вино превращается в уксус. В соответствии с общим мнением ведущих школ, алкоголь не может использоваться в медицине в первую очередь, но они все допускают использование в ситуации острой необходимости, например, когда известно, что определенное количество алкоголя или его производных приводят к излечению и нет возможности найти альтернативу³⁹.

3. Грязь, нечистоты и вызывающее неприязнь (наджас, риджс, хабаис, мустагдафат)

К ним относятся либо мертвечина, пролитая кровь, свинина (Коран, аль-Анам, 6:145), либо то, что люди здоровой природы и рассудка считают таковыми. Это может быть твердым, жидким, живым и неживым. Хабаис (мн. хабаис, мерзость, нечистое) является антонимом к таййиб (чистое) и по уровню ниже, чем наджас и риджс. Хабаис включает в себя хищных животных и птиц, а также определенные виды насекомых, таких как вши и червяки. Хотя сами по себе они могут и не быть наджасом, но подпадают под коранический запрет о хабаисе (аль-Араф, 7:157). Некоторые же вещества считаются нечистыми по причине вызываемого ими отвращения, даже несмотря на то, что они не являются грязными по сути, например, человеческая слюна, слизь, пот и семя. Каждое из них хоть и чистое, но не является халалом по причине естественного отторжения к ним.

4. Запрещенное приобретение

К запрещенным пищевым продуктам и напиткам также относится незаконно приобретенное, как, например, украденная или силой отнятая пища или приобретенное через азартные игры, взятку, обман и прочие незаконные в шариате средства. В свете этого Коран обращается к верующим «Не пожирайте своего имущества между собой незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию» (аль-Ниса, 4:29)⁴⁰. Исключение в этом вопросе предоставляется определенным людям, например, родителям или попечителям, благотворительному фонду или администратору вакфа и тому, кого постигла острая нужда и угроза голода.

ХАРАМ – ПОСТОЯНСТВО И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. ПРИНЦИП ИСТИХАЛАХ (ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВА)

Халал и харам в основе своей постоянны и неизменяемы. Что шариат назвал харамом, остается таковым все время, независимо от личных предпочтений, обычаев и культуры. Правила шариата по халалу и хараму также подразумевают, что мусульмане не обладают правом называть что-то запретным для других, но разрешенным для себя. Шариатские установления едины для всех с некоторыми исключениями для немусульман и даже для мусульман в тяжелых обстоятельствах и при угрозе жизни. Признанный принцип фикха, гласящий: «Вынужденность делает запретное дозволенным» (ал-дарурах тубих аль-махдурат)⁴¹, имеет широкое применение при болезни, старческом возрасте, беременности, чрезвычайных обстоятельствах и даже при путешествии. Другим основным положением шариата в вопросе халала и харاما является то, что правила действуют в отношении как малого, так и большого количества. Это утверждение основывается на хадисе, в котором сообщается, что если что-то является харамом, то даже малое его количество является запретным. Поэтому мусульманам запрещено употреблять свинину или алкоголь даже в небольших количествах. Единственное исключение делают ханафиты в отношении употребления очень малого количества спиртного, которое не вызывает опьянения. В этом случае человек считается совершившим грех, но ему не назначается наказание (хадд) за распитие спиртного⁴². Однако, основываясь на принципе шариата о преграждении путей к хараму, известного как садд аль-зараи⁴³, сказано, что употребление любого количества харамы является грехом, даже если оно не оскверняет или не вызывает опьянения. Основные школы фикха придерживаются схожей позиции по употреблению опиума и других опьяняющих растений, а также по курению гашиша. Они признаны вредоносными и подпадают под правило из известного хадиса: «ля да-

рар ва ля дирар филь-Ислам» – «Нет нанесения вреда и возмещения вредом в Исламе». Другими словами, следует избегать вреда, вне зависимости от того, причиняется он себе или другим. Все опьяняющее является вредным для употребления человеком. Тем не менее, нарушителю или употребляющему эти вещества не полагается наказание (хадд) за распитие вина. Причиной этому служит элемент неопределенности, заложенный в суждении по аналогии (кийас), проведенной в данном случае между вином и другими опьяняющими веществами. Так как Коран говорит только о вине, но не говорит о других веществах, то существует неуверенность в действительности наказания за что-то иное⁴⁴. Также можно добавить, что если будет проведено новое исследование и общепринятая практика будет основана на более сильном доводе, то правила фикха могут быть изменены. При определенных обстоятельствах, соответствующих принципу истихалах, харам может быть изменен на халал.

Внутренние изменения, которые преобразуют структуру и основные качества объекта, как, например, при химических реакциях, происходящие при вмешательстве или без вмешательства человека, могут превратить харам в халал. Подобная трансформация наблюдается, например, при изменении алкоголя в уксус или когда свинина попадает в соль и со временем становится неотъемлемой частью соли. Эта трансформация может произойти естественным образом как в случае с алкоголем, когда алкоголь оставляется на открытом воздухе или под солнцем или когда в него погружены другие вещества, такие как лук, хлеб или дрожжи⁴⁵. При подобных изменениях действует принцип фикха истихалах, или трансформация. Этот принцип все чаще применяется в наши дни на фоне увеличения или изменения видов пищевых продуктов в результате химической обработки и интервенции промышленности в торговлю, питание, медицинские и иные сферы. Согласно Исламской Организации Медицинских Наук (IOMS), истихалах – это изменение естественных характеристик запрещенных веществ для производства иного вещества с иным названием, свойствами и

характеристиками. Под изменением вещества здесь подразумевается химическое изменение, как, например, процесс изменения масла и жира в мыло или расщепление жиров на жирные кислоты и глицерин посредством научных методов⁴⁶.

Правоведы разделяются во мнениях относительно дозволенности истихалаха и его влияния. Может ли мусульманин применять или использовать нечистые вещества, если его химические характеристики изменились? Большинство представителей ханафитов, маликитов, ханбалитов и шафиитов склоняется к дозволенности этого, основываясь на утверждении, что харам существует по причине наличия качеств загрязненности. Устранение этих характеристик приводит к восстановлению дозволенности, как в случае, когда алкоголь превращается в уксус. Решения (ахкам) шарии основаны на соответствующей реальной причине (илал). И когда основной предмет правила исчезает, то и само правило перестает работать и его следует заменить. Важным исключением из этого подхода является поклонение (ибадат), чья реальная причина не может быть определена человеческим разумом.

Но есть и другое мнение, к которому склоняются несколько правоведов основных школ, заключающееся в том, что присутствующая нечистота остается даже после истихалаха, поскольку преобразование зачастую бывает неполным и не точным. Однако на девятом семинаре по фикху в медицине (июнь 1997 года), организованному Международной Организацией Медицинских наук (IOMS), было принято мнение большинства, что компоненты, полученные из запрещенных животных, или нечистые вещества, которые были подвергнуты истихалаху, являются чистыми и дозволенными для потребления и в медицинских целях⁴⁷. Исламская академия фикха Мусульманской лиги на сессии, состоявшейся 13-17 декабря 2003 года в Мекке, приняла аналогичное решение с оговоркой, что происходящее преобразование является полным и что при этом ни одно из первоначальных свойств свинины не осталось. Но неполное преобразование, при котором изменяется лишь форма, а само вещество полностью или частично остается нетронутым, не делает это вещество дозволенным⁴⁸. И тем не менее, по-прежнему

сохраняются разногласия относительно использования сала и желатина в процессе производства пищи. Оба эти продукта – производные от свинины, хотя желатин может быть также получен и от других видов животных, и, согласно последним исследованиям, даже из некоторых видов рыб. Общим рекомендуемым решением является совет избегать сомнительных веществ там, где легко доступны другие варианты и отсутствует острая необходимость.

Организованный IOMS восьмой семинар по фикху в медицине в 1996 году принял решение, что пищевые продукты, содержащие свинину, которая не была подвергнута денатурации, как, например, в сыре, растительных жирах, смазочных маслах, креме, печеных и мороженом, являются запрещенными по причине недозволённости свинины и ее производных. Такой же запретительный подход был выбран в отношении мазей, кремов и косметики, содержащих свиной жир, если только вещество, из которого они были получены, не было подвергнуто преобразованию, изменившему их натуральные качества⁴⁹.

Желатин, получаемый из свинины, используется как пищевой ингредиент для гелеобразования, стабилизации и эмульгирования. Однако, по мнению экспертов, желатин, полученный из свинины, говядины и других животных, подвергается полному преобразованию, которое отвечает требованиям Ислама по истихалаху, и поэтому он не является запрещенным. Это связано с тем, что желатин уже не содержит изначальных признаков кожи и костей свиньи или мертвечины, из которых он получен. Ввиду того что желатин более не обладает той же формой, вкусом, запахом или химической структурой первоначального источника, он отвечает основным нормам дозволенности⁵⁰. Восьмой семинар по фикху в медицине также постановил, что «желатин, полученный из костей, шкур и жил нечистых животных, является чистым и дозволенным для употребления»⁵¹. То же самое можно сказать о процессе очищения воды в странах, испытывающих дефицит водных запасов. Некоторое время назад я прочел новость с иллюстрацией того, как премьер министр Сингапура выпил стакан очищенной сточной воды. В газете отмечалось, что грязная вода прошла

надежный процесс очистки, в результате чего она стала пригодной для питья и абсолютно безопасной.

ПОРИЦАЕМОЕ (МАКРУХ)

Согласно большинству основных школ, порицаемое (макрух) относится к действию, предмету или поведению, которое следует избегать, но совершающий их не заслуживает наказания и не несет моральной вины. Позиция ханафитов совпадает с мнением большинства относительно одного из двух разновидностей макруха, а именно макруха танзихи. Но они разногласят в макрух тахрими (макрух, близкий к хараму), считая, что он предполагает лишь моральную вину, но не наказание. Основные школы считают, что избегающий макруха достоин похвалы и приближается к Господу⁵². Макрух часто считается самой низшей степенью запрета. И в этом смысле он используется как подходящая категория для вопросов, находящихся между халалом и харамом, которые с одной стороны не одобряются, а с другой стороны имеющих доказательства недостаточно для объявления их харамом. Подобные вопросы относят к макруху за неимением лучшей альтернативы. Категория макрух танзихи у ханафитов совпадает с категорией мубах у остального большинства.

Согласно ханафитам, действие является харамом, когда оно описано ясными терминами, но при наличии элемента послабления при запрете в Коране или хадисе, действие попадает под категорию макрух тахрими, что означает макрух, близкий к хараму. Например, макрухом тахрими является сватовство к женщине, которая уже посватана за другого. Доводом для этого является запрещающий хадис ахад, к достоверности которого имеются вопросы⁵³. Несмотря на большие разногласия среди правоведов относительно макруха в пище и других веществах, употребляемых людьми, большинство относит к макруху протухшее мясо с отвратительным запахом, воду из колодца, находящегося посреди кладбища, беспризорный рогатый скот и домашнюю птицу, которая питается нечистотами и грязью, при

этом заметно изменяется их вкус и запах. Соответствующие хадисы также указывают на молоко таких животных⁵⁴. Тем не менее, эти нечистоты устраняются, если животных держать вне их привычной грязной среды обитания в течении нескольких дней (три дня для птиц, четыре для овец и коз, десять для верблюдов и коров). Однако большинство остальных правовых школ отклоняется от подобных требований и предлагает изолировать животное, пока полностью не исчезнут отвратительные признаки и запахи⁵⁵. Употребление мяса ослов и их молока является макрухом; употребление мочи верблюда и использование мяса коней также порицается, особенно во время войны, когда они могут понадобиться.

Определенные виды еды, являющиеся дозволенным для употребления, попадают в категорию порицаемого при определенных обстоятельствах. Так, Пророк сказал: «Тот из вас, кто поел зеленый лук или чеснок, не должен идти в мечеть на совместные молитвы»⁵⁶. Следует избегать употребление продуктов, вызывающих неприятный запах, не только при походе в мечеть, как на это указывает хадис, но и во всех других случаях, когда имеется контакт с людьми.

Хотя использовать бивень слона как инструмент для забоя предосудительно, но имеются противоречивые мнения по этому вопросу. Также порицается забивать животное без намерения использовать его в пищу, так как это означает беспричинное убийство животного. К тому же и охота на молодняк птиц является порицаемой. Все живое занимает свое место в порядке мироздания, и люди ответственны за защиту животных, находящихся у них в попечении и под их контролем, а также за их здоровье и правильное питание. Мы, как наместники Господа на земле, ответственны за сохранность окружающей среды и благополучие обитателей Земли.

Согласно аль-Шатыби (ум. 1388 г./ 790 г.х.) грех за совершенные макруха и харамы не равен греху за действия и поведение, которые служат средствами к ним и которые не доводятся до конца и не достигают целей. Уровень запрета и порицания действий, которые служат средствами к греховному, будет

ниже, чем непосредственное совершение самих действий. Макрух может быть средством для харама⁵⁷.

Такие органы как фалос, яички, вагина, железы, желчный пузырь и желчь правильно зарезанных и халяль животных названы не халялем. Ханафиты относят их к категории макхур тахримин по причине запрещающего их хадиса ахад, в отношении достоверности которого имеются сомнения⁵⁸. В религиозных текстах может указываться на макхур точно либо макрух может определяться словом или словами, которые несут похожий смысл. В своем буквальном смысле слово макрух появляется в следующем аяте: «Все это зло ненавистно твоему Господу» (аль-Исра, 17:38). В данном случае имеется в виду хождение по земле с гордыней, речь без знания, неправильное взвешивание и измерение, не соблюдение обещания. В другом кораническом отрывке предписывается: «И не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами не взяли, пока не зажмурили глаза» (аль-Бакара, 2:267). Также эта тема затрагивается в аяте Корана, который сообщает о том, что «Он (Пророк) ... объявит ... запрещенным скверное (хабаис)» (аль-Араф, 7:157). Но этот аят является ясным текстом (захир), который характеризуется вероятностью. Другими словами, не очевидно, что все шесть вышеперечисленных органов относятся к хабаис. На запретность этих органов также указывает неприязненное отношение к ним людей здравой природы (аль-табаи аль-салима)⁵⁹. Другие три правовые школы менее строги, но они считают, что рассматриваемые органы относятся к макрух⁶⁰. Что касается сычужного фермента (минфахах) из желудка теленка и его использования в ферментации и производстве сыра, то согласно единогласному мнению он дозволен, если получен из правильно забитого животного. Но если он получен из мертвины, то он не является халялем, согласно большинству. Однако он является халялем у ханафитов, которые используют аналогию между ним и молоком таких животных⁶¹. Другие примеры макруха связаны с ритуалами забоя: грубое отношение (например, волочение животного за ногу), оставление тасмия (т.е. поминание имени Господа) согласно шафиитам и малики-

там, проведение забоя перед другими животными, использование костей и камней для забоя, снятие шкуры с животного до умерщвления, не размещение животного в сторону киблы и упоминание имени Мухаммада рядом с именем Аллаха. По причине отсутствия доказательства из богословских текстов маликиты не ставят условием размещать животное в сторону киблы. Они говорят, что основой этому действию является слабая аналогия, которая проводится между обязательной молитвой (салах) и забоем, которые отличаются друг от друга⁶².

Ситуация с табаком и курением куда более сложная. Курение распространилось среди мусульман, хотя ученые разногласят по этому поводу. Большинство ученых считает курение порицаемым: это пустая трата денег, оно не имеет какой-либо пищевой ценности, не несет какой-либо подтвержденной медицинской пользы, и практически несомненно, что курение приводит к таким заболеваниям, как рак легких, сердечный приступ, эмфизема. Ввиду этого рекомендуется отказаться от курения, а в некоторых случаях курение следует полностью запретить⁶³. Перед тем как объявить курение харамом существует страх, что миллионы мусульман таким образом будут объявлены грешниками и преступниками, а это вряд ли целесообразно. Но возможно, что более важным фактором является отсутствие указания о курении в религиозных текстах, а правовой принцип гласит, что только наличие ясного текста позволяет назвать что-то харамом.

В книгах определения для макруха могут представлять собой ссылки на источники шариата, в которых что-то называется макрухом непосредственно либо выражается словами, несущими похожий смысл. Например, в одном из хадисов Пророк не одобряет молитву в полдень до момента отклонения Солнца, за исключением пятничной молитвы. В хадисе говорится, что Пророк порицал (карих аль-набий) молитвы, совершаемые в определенное время⁶⁴. А в следующем хадисе приводится термин, аналогичный макруху: «Самым отвратительным из дозволенного (абга аль-халал) у Аллаха является развод»⁶⁵. Макрух также может быть в форме запрета, но своим выраже-

нием указывает лишь на нежелательность. Например, в кораническом аяте идет обращение к верующим относительно излишних вопросов: «О, те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны» (аль-Маида, 5:101). Другой иллюстрацией этого является высказывание Пророка «Оставь внушающее тебе сомнения, (и обратись) к тому, что сомнений у тебя не вызывает»⁶⁶.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ (МАНДУБ)

Мандуб (также называют как сунна, мустахаб, нафль) указывает на действие или поведение, которые рекомендованы париятом, но не являются обязывающими. Совершая мандуб, человек получает духовную награду и не наказывается за его оставление. Мандуб является противоположным макруху, а значит избегание макруха является мандубом. Относиться к забиваемому животному аккуратно и с заботой является мандубом, грубое же отношение – это макрух. Открыть благотворительный фонд (вакф), посетить больного, проявлять уважение к соседу и гостю – все это является рекомендованным. Действие мандуб, которое Пророк иногда совершал, а иногда оставлял, называется сунной, которая в свою очередь делится на два вида. Установленная сунна (сунна муаккада, или сунна аль-худа) – это то, что Пророк совершал регулярно или настоятельно рекомендовал, как, например, посещение мечети для совершения обязательной молитвы (салах) или предшествующий ей призыв других к намазу (азан). Совершение дополнительных поступков, таких как выполнение двух ракатов намаза до обязательных полуденной и послеполуденной молитв (зухр и аср) или проявление щедрости в дополнительной милостыни, помимо закята – это пример дополнительной (неустановленной) сунны (суннай гайр муаккада). Правовые школы выработали различные термины для обозначения мандуба, такие как тававу, фадилах, ихсан и рагаиб, которые зачастую различаются в степени желательности и в культурологическом применении⁶⁷.

Желательное и порицаемое (мандуб и макрух) являются в основном концептуальными антонимами друг друга: совершенные противоположного макруху является мандубом и наоборот. Рекомендованные в Исламе продукты для употребления упомянуты в Коране в позитивном контексте, либо им отдавалось предпочтение Пророком. К ним относятся, например, мед, инжиры, оливки, финики и молоко. Первые три упомянуты в Коране, а финики и молоко были любимы Пророком. Финики также рекомендуется использовать при разговении в месяц Рамадан⁶⁸.

Также большая часть вопросов в фикхе о том, что рекомендуется в еде и питье, рассматривает манеры, произнесение дуа и благодарности, использование или отказ от использования определенной посуды. Так, известно, что Пророк начинал прием пищи с мольбы: «Вся хвала Аллаху, который утолил наш голод и нашу жажду. Его милости не могут быть возмещены или отвергнуты»⁶⁹. Он рекомендовал произносить то же самое после еды, а тем, кто забывал сказать перед едой, советовалось сделать это во время еды. Поэтому все, что Пророк совершал или к чему побуждал, является мандубом. Сообщения указывают, что Пророк обычно мыл руки перед и после еды, и что он ел сидя, беря еду правой рукой. Он также советовал брать еду, которая ближе всего лежит, а тот, кто кушает рукой, должен брать еду из ближней части блюда, а не из середины. Он также удерживал от того, чтобы дуть на пищу, так как при этом на еду могла попасть слюна и неприятный запах. Он пил сидя, что является рекомендуемой позой, однако в исключительных случаях люди видели, как он пил стоя. Он также не рекомендовал пить непосредственно из бурдюка, и это является порицаемым по очевидным гигиеническим причинам. В хадисах также указывается, что Пророк строго порицал использование посуды из золота и серебра, вероятно для побуждения к умеренности и избегания высокомерия и излишества. Золото и серебро были средствами расчета и в те дни использовались в качестве валюты⁷⁰.

СЕРАЯ ЗОНА:
ВОПРОСЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СОМНЕНИЯ
(АЛЬ-ШУБУХАТ, МАШБУХ, МАШКУК)

Существуют смешанные (и часто неопределенные) проблемы, которые лежат между халалом и харамом. Сомнения могут возникнуть в основном по причине двух факторов: либо источник довода из париата не лишен сомнений в плане достоверности, либо имеется неопределенность в вопросе применения довода к определенному вопросу.

В самом Коране (аль-Имран, 3:7) подтверждается, что некоторые его части иносказательны, и их называют муташабихат. Точное значение определенных выражений, слов или фраз, относящихся к муташабихат, не известно никому, кроме Всевышнего Господа. Например, несколько сур – 19, если быть точным – начинаются с аббревиатур (называемые мукаттаат), значение которых неизвестно и поэтому неопределенно, хотя некоторые комментаторы утверждали, что Пророк знал их значение. Пророк сообщил об этом в длинном хадисе, в котором говорится, что халал и харам были разделены, но «между ними есть сомнительное, и многим людям неизвестно является ли оно халалом или харамом. Тот, кто оставит это, тот сохранит свою религию и честь...»⁷¹. Отказ от этого позволяет избегать сомнительное, что приводит к богобоязненности и сохранению доброго имени и репутации. В большей степени на это указывается в тексте хадиса, который говорит о возмещении и очищении (истибра), и о действиях, которые следует предпринять относительно сомнительного.

По мнению аль-Кардави, в этом хадисе доносится понимание о «заграждении путей ко злу» (сад аль-зараи), что в результате проявляется на здоровье личности и репутации...»⁷² Другими словами, снисходительное отношение в машбухат может привести к хараму, и поэтому рекомендуется отказываться от этого. Так, в другом хадисе, мусульманам дается указание: «Оставь внушающее тебе сомнения, (и обратись) к тому, что сомнений у тебя не вызывает»⁷³. В наши дни количество сомни-

тельного увеличилось. Сегодня сомнения возникают, например, при промышленном фермерстве, когда остатки одних животных скормливаются другим; использование гормонов и антибиотиков также вызывает определенные трудности в определении дозволенности или сомнительности мяса. Практическая деятельность предприятий тоже может не соответствовать исламским принципам милосердия. Мнение экспертов и научные доводы должны подкрепить решающий ответ на подобные вопросы. Частые случаи появления КГЭ (коровье бешенство) в некоторых странах⁷⁴ вызывают вопросы как к методам кормления и выращивания, так и к качеству мяса таких животных.

Для устранения практических сомнений необходимо провести анализ и исследование. Согласно принципу фикха, «когда халал и харам смешаны, то харам сокрушает»⁷⁵. Другими словами, когда имеющиеся доводы указывают на дозволенность и на запретность, то последнее берет верх. В своем труде «аль-Ашбах ва аль-Назаир» аль-Суити отмечает, что данный принцип основан на хадисе с похожим смыслом. Т.е. из хадиса вытекает, что «когда халал и харам перемешаны, то харам возобладает». Но мусульманские ученые, среди которых Абу аль-Фадль аль-Ираки, (ум. 806 г.х./ 1403 г.), Тадж аль-Дин аль-Субки (ум. 771 г.х./ 1369 г.) и Абу Бакр аль-Байхаки (ум. 456 г.х./ 1064 г.) считали этот хадис слабым по причине нарушенной цепочки передатчиков⁷⁶. При этом, когда количество смешивания и степень сомнения близки к ничтожному, применение рассматриваемого принципа может быть поставлено под вопрос. Некоторые ученые допустили поблажки в ситуациях, когда имеется минимальное, иногда и неизбежное количество запретного.

Сомнения также возникают, если имеются два противоречащих друг другу хадиса или две аналогии, когда одно запрещает, а другое разрешает. И в этом случае первое преобладает над последним, т.е. запрет превалирует над дозволением. Тут применяется другой правовой принцип: «предостережение от вреда приоритетнее достижения пользы»⁷⁷. Сомнения, возникающие относительно текста, могут быть действительным (ха-

кики), например, в отношении формулировки хадиса, или носителем и метафорическим (идафи, маджази). Также сомнения могут возникать при их применении в частном случае. Во всех этих ситуациях может появиться возможность для новой интерпретации и иджтихада, которую следует реализовать, соблюдая при этом сохранность общественной пользы (маслаха). Так, в случае сомнений при определении между правильно забитым животным и мертвечиной, запретительная позиция берет верх и, следовательно, не рекомендуется употреблять такое мясо. Аналогично, в случае сомнения, являются ли доходы от рибана или от законной торговли, необходимо придерживаться отстранения от этих доходов. Однако в случае со скрещенными животными, как, например, скрещивание между лошастью и ослом, большинство правоведов учитывают материнскую сторону как индикатор дозволенности: если мать относится к халал, то и сам предмет вопроса считается халал.

В случае, если смешаны два вида пищи, один из которых халал, а другой харам, то возможны два случая: если эти две части невозможно разделить, например, когда вино, кровь или моча смешаны с водой, тогда харам превалирует над халалом; если же эти две части возможно разделить, например, когда насекомое или нечистоты попадают в затвердевшее масло, то в этом случае убираются нечистоты и то, что вокруг них, а оставшаяся часть считается халалом. Однако, если получившаяся смесь содержит очень малые количества харама, которое сложно обнаружить, и установление полной чистоты представляется трудным, как, например, в случае с остатками алкоголя в кухонной утвари в больших отелях, то сомнения могут не учитываться, хотя отказ предпочтительнее⁷⁸.

ПИЩЕВЫЕ УСИЛИТЕЛИ И ДОБАВКИ

Согласно общему правилу, подходы, применяемые в отношении продуктов питания, таких как мясо и напитки, также применимы в вопросе пищевых ингредиентов, усилителей и добавок. Мусульмане обязаны подчиняться решению шарията

в отношении продуктов питания, добавок, косметики и медицины, которые не всегда полезны для здоровья и благополучия. Однако в некоторых случаях, часто оговоренных шариахом, может применяться правовой принцип: «вынужденность делает запрещенное дозволенным». Как пояснялось выше, все вещи чисты с правовой точки зрения, кроме тех, о которых было сказано обратное. Чтобы установить правила шариаха для определенных ингредиентов и добавок, необходимо рассмотреть источники этих веществ.

Любые пищевые ингредиенты и добавки, получаемые их халал источника, является также халалом при условии их хорошего качества. Можно с уверенностью сказать, что к халалу относятся пищевые ингредиенты и добавки, полученные из растений или химических веществ, которые не вызывают сомнения, синтетические халал продукты, яйца, рыба и продукты из надлежащим образом зарезанного мяса. Все производные рыб и овощей являются халалом. И все, что может быть получено от коров, овец, коз и других халал животных, является дозволенными для использования при условии, что они получены не из мертвечины и не были добавлены к хараму или смешаны с ним.

Некоторые ингредиенты и добавки используются для сохранения еды от порчи, для улучшения цвета и вкуса и даже для продления свежести. Некоторые из этих добавок натуральные, например, сахар, соль, мед и т.д., а другие искусственные, например, бикарбонат натрия, нитрат натрия и синтетические витамины. Однако, с учетом правил и норм защиты здоровья и жизни покупателей, был зарегистрирован целый ряд нарушений. Было установлено, что некоторые из химикатов, использовавшихся в процессе приготовления еды, наносят вред и угрозу здоровью, и поэтому их использование весьма неоднозначно. Определенное число этих добавок канцерогенно и содержит токсичные субстанции, которые могут влиять на сексуальное поведение и здоровье⁷⁹. Если посредством надежных тестов доказано, что эти ингредиенты и добавки не только не несут вред, но и могут быть полезными для здоровья и благо-

получия людей, то их можно использовать. Однако, если доказано, что они несут вред здоровью, то они считаются макрух или макрух тахрими, а при наличии ясного доказательства, могут являться даже харамом.

МАШБУХ ДОБАВКИ И ИНГРЕДИЕНТЫ

Хотя многие добавки и ингредиенты могут быть однозначно отнесены к халалу или к хараму, существует группа добавок с неясным статусом. Вещества подобного рода вызывают вопросы и сомнения, и для отнесения их к халалу, хараму или макруху требуется больше информации. Ради сохранения чистоты и веры, следует избегать еды из этой группы. При этом желательно отнести сомнительные вещества к категории макрух, пока не будет получена дополнительная информация. К таким ингредиентам относятся желатин, эмульгаторы, жир и ферменты сомнительного происхождения. Все это является сомнительным. Многие из них имеют альтернативы из категории халал либо являющиеся вегетарианскими продуктами, которые легко могут выступить в качестве их заменителя⁸⁰.

Импортируемое мясо тоже относится к сомнительным продуктам питания. Вопросы касательно импортируемых продуктов питания и продовольствия, произведенного и обработанного в сомнительных условиях, можно разбить на следующие четыре категории:

- а) мусульманские правоведы достигли согласия, что мясо и другие пищевые продукты, импортируемые из немусульманских стран Европы и Америки, где большинство составляет иудеи и христиане, является разрешенным при условии, что они не из произведены из запрещенных источников и животных. Не рекомендуется разузнавать о том, было ли мясо зарезано в соответствии с исламским ритуалом или нет. Это основывается на принципе общей дозволенности, применяемого к мясу и пище людей Писания, как на это указано в ясном тексте Корана (аль-Маида, 5:5), кроме случаев, когда

имеется очевидное доказательство обратному. При этом мусульманам не разрешено есть мясо животного, которое было зарезано с взыванием к божествам помимо Аллаха⁸¹. Таким образом необоснованные сомнения, которые призывают к отказу, не имеют силы, и дозволенность берет верх. Если стало известно, что специально не произносится имя Бога над животным, то мясо такого животного не является халалом согласно большинству правоведов⁸².

- б) Мясо и мясопродукты, импортируемые из стран зороострийцев (маджуси) и из других стран, где не придерживаются концепции соблюдения ритуалов забоя, являются запрещенными для мусульман согласно большинству мусульманских правоведов. Они считают, что основная часть жителей этих стран являются многобожниками и неверными. Существует и иное мнение, которое относит зороострийцев к людям Писания, и тогда зарезанное ими мясо становится халалом по аналогии. Передается, что ибн Хазм аль-Захири (ум. 1064 г./ 456 г.х.) относил зороострийцев к числу людей Писания и применял к ним те же правила, что и к людям Писания⁸³.
- в) Сомнительные виды мясопродуктов, которые маркируются как халал, хотя по сути не являются халалом. Нет различия в том, была ли ложная маркировка сделана намеренно или нет. Возможно, к этому побуждают торговые и маркетинговые факторы, полностью игнорируя шариатские правила. Очень высоки шансы неправильной маркировки мясопродуктов в случаях, когда нет указаний на то, какая организация проводила сертификацию. Как уже было обсуждено ранее, подобная продукция относится к категории машбухат. Исследования показывают, что производителям, заинтересованным в закупке мяса в качестве ингредиента, не следует полагаться на то, что маркированное как халал мясо в действительности является таковым. Для уверенности необходимо потребовать халал сертификат, выданный для каждой партии мяса. Так как мясо является самым важным ингредиентом

том, контролирующие органы должны проверить поставщика или рекомендовать другого. Исследования рынка показали, что покупатели не желают приобретать фарш из не халал магазинов. Это связано с тем, что некоторые крупные и мелкие компании по производству и сбыту продовольственных продуктов смешивают свинину с говядиной. Согласно отчету, даже в Малайзии в районе Черас города Куала-Лумпур фабрика, производящая сухой тофу, имела халал сертификат, но работала рядом со свиной фермой. Продукция производилась в сомнительных условиях, и только тонкая стена отделяла фабрику от свиной фермы. На территории располагалась также и фабрика по обработке древесины, во время работы которой образовывались большие объемы пыли. Кроме этого, на территории были замечены бродячие собаки. «Есть основания полагать, что лого JAKIM (Департамент исламского развития Малайзии), используемое компанией на упаковке своей продукции, является поддельным»⁸⁴. JAKIM потребовалось некоторое время для перехода к действию. Генеральный директор департамента объявил о запрете с 1 января 2013 года на использование халал лого, символов и таких слов как «мусульманская еда», «закуска на Рамадан». На организацию, нарушившую закон в первый раз, может быть наложен штраф в 200 000 малазийских рингитов (примерно 65 000 долларов). За повторное нарушение штраф увеличивается до 500 000 малазийских рингитов. Было объявлено, что все импортируемые продовольственные товары, заявленные как халал, должны быть помечены халал лого и снабжены сертификатом, выданным властями страны производителя, который признает JAKIM⁸⁵.

- г) некоторые сомнения в идентификации халальности процесса также происходят из того факта, что немусульмане пытаются доминировать различными способами в индустрии. За исключением процесса забоя, который, согласно нормам, должен выполняться мусульманином, другие сегменты индустрии

стрии остаются открытыми для немусульман. Немусульманские страны и бизнесмены доминируют в сфере сети снабжения, к которой относится фермерство, пищевая промышленность, торговля сырьевыми товарами, логистика, рестораны, отели и сети розничной торговли. Мусульманские же страны и компании играют очень ограниченную роль в производственно-сбытовой цепочке хаалал продовольствия⁸⁶.

ИНГРЕДИЕНТЫ И ДОБАВКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СЧИТАТЬСЯ ЗАПРЕТНЫМИ

Как было отмечено вначале, запрет распространяется и на юридические уловки (хийал), когда пытаются производить харам, дав ему иной образ или имя. К этому относятся ингредиенты, полученные из харاما, например, свинина и продукты из свинины, мясо животного, которое не зарезано правильным образом. Большинство ученых считает, что запрещено использование веществ, полученных из запрещенных животных или их производных, которые подверглись химической трансформации, например, желатин, используемый при производстве капсул для лекарств, который получают из органов или тканей свиней. Также запрещены продукты питания, содержащие свиной жир, который не был подвергнут денатурализации. Это могут быть некоторые виды сыров, растительные масла, сливочное масло, крем, печенье, шоколад и мороженое. Всего этого следует избегать, помимо случаев необходимости. Безусловно, что критерий необходимости невозможно однозначно определить. Но этому запрету следует подчиняться, если проблема не связана с общественным интересом или не является необходимостью потребления подобных продуктов, при отказе от чего может возникнуть угроза жизни людей, и это не приведет к хаосу и нарушению привычного порядка. Отказ от этих видов еды не приведет к негативным последствиям в религии, жизни, интеллекте, родословной и имуществе. Поэтому, очевидным будет отказаться от употребления.

В медицине использовать алкоголь в качестве ингредиента или добавки обычно запрещено по причине опьяняющих свойств. Исключением из этого правила являются такие ситуации, когда лекарственное средство без алкоголя отсутствует либо когда в лекарственном средстве присутствует малое количество алкоголя в качестве консерванта или растворителя, но до тех пор, пока не будет найдена альтернатива. Все наркотические препараты и вещества запрещены и ни при каких обстоятельствах не могут быть допущены, кроме как в случаях специальных методов лечения, которые назначаются квалифицированными докторами. Шариатские обоснования вышеизложенного будут приведены на следующих страницах при обсуждении харама.

Следует избегать пищи, содержащей даже малое количество вина, например, шоколад, напитки или еды, окрашенной алкоголем. Опьяняющее запрещено как в большом, так и в малом количестве⁸⁷ в соответствии с ясным правилом шарията. Правило исключительной дозволенности не применимо здесь по причине отсутствия фактора вынужденности.

С категорией вынужденности связано много медицинских вопросов. Например, некоторые виды лекарственных средств и ополаскивателей для рта содержат алкоголь: в этих случаях предпочтительнее, если человек сможет найти безалкогольную альтернативу. Однако необходимо отметить, что только этиловый спирт (денатурированный спирт и этанол – спирты, содержащиеся в алкогольных напитках) является опьяняющим и, соответственно, харамом⁸⁸. Не является проблемой использовать благовония и духи (например, Eau de Cologne), в которых алкоголь используется как разбавитель для производства запахов или ароматов. Также допустимо использовать лосьоны для тела, содержащие алкоголь.

Малые дозы алкоголя могут быть обнаружены в определенных видах дозволенной еды, например, в хлебе и соевом супе. Они могут содержать ничтожные доли алкоголя, который образуется в результате естественной реакции между определенными химическими элементами, происходящей во время про-

изводства (в отличие от алкогольных напитков, которые преднамеренно добавляются в еду для придания вкуса). Но несмотря на это, они не относятся к хараму.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛЬНОМУ ЗАБОЮ

Ритуалы правильного забоя и соответствующие требования к чистоте хорошо известны в халаал индустрии. Преобладающая практика в различных мусульманских странах, хоть и с некоторыми отличиями в деталях, соответствует правилам шариата. Дальнейшее обсуждение указывает на некоторые критерии правильного забоя и на то, что считается мандубом и макрухом при этом. Дискуссия раскрывает требования шариата к правильному забою и затрагивает некоторые спорные вопросы:

1. Намерение: животное считается правильно забитым, только при наличии выверенного намерения, не должно быть убийства ради убийства. Следовательно, животное, забитое с неправильным намерением, не является халаалом.
2. Произнесение имени Аллаха (тасмия) во время забоя является ваджибом согласно большинству мазхабов, однако шафииты считают это рекомендуемым (мандуб), а оставление – макрухом. С другой стороны, все правовые школы устраняют это требование в случае естественной забывчивости, без намеренного отказа от произнесения. Необходимо отметить, что Коран ставит условием тасмию для забоя в пику доисламской практики произнесения имен древних богов. Также стоит заметить, что людям не позволено лишать жизни животных, кроме как с позволения Создателя, и тасмия является подтверждением и признанием этого. Ричард Фольц делает следующий вывод из анализа этого довода: «Во-первых, традиция достаточно серьезно относится к взаимоотношениям между людьми и животными. Во-вторых, очевидно, что животные обладают чувствами и волей. И, в-третьих, традиция предписывает людям милосердное отношение»⁸⁹.

3. Ритуальный забой может совершаться мусульманином или последователем ниспосланного Писания, включая христиан и иудеев. Коран в этой связи сообщает: «Еда людей Писания (христиан и иудеев) также дозволена вам, а ваша еда дозволена им» (аль-Маида, 5:5)⁹⁰. Еда и забитое животное ахл аль-китаб является в целом халалом для нас, даже если учесть, что они могут не совершать тасмия или даже если они упоминают имя Иисуса или Моисея. Некоторые мусульманские правоведы оспаривали это мнение, но так как Коран позволяет еду в общих терминах, то мусульманам разрешена их еда и забитое ими⁹¹.
4. Согласно общему консенсусу ведущих школ исламского права, необходимо разрезать четыре жизненных проходов при забое животных, а именно: трахен, пищевода, яремных вен. Некоторые небольшие разногласия присутствуют относительно случая, когда пищевод не перерезается, однако рекомендуется перерезать все четыре прохода сразу.

Следующие действия являются рекомендуемыми (мандуб):

- Чтение тасмии и фразы: «Аллах Велик» (Аллаху Акбар), которая называется такбир.
- Совершение забоя в дневное время, чтобы избежать ошибок в действиях.
- Обращение к Кибле, однако маликиты не требуют этого.
- Все животные должны быть положены на левый бок, с приподнятой головой. Исключением является верблюд, который режется в положении нахр, отличающимся от положения забх тем, что верблюд стоит с завязанной левой ногой.
- Грубое отношение к животному во время забоя считается порицаемым (макрух)⁹².

Следующие действия во время забоя считаются порицаемыми (макрух):

- Забой, производимый инвалидом.

- Отказ от тасмии, в соответствии с мнением тех, кто не считает это действие обязательным, а именно шафииты и маликиты.
- Обращение животного не в сторону Киблы.
- Нахр скота и забх верблюда. Правильным является наоборот.
- Причинение боли животному, например, полностью отрезать голову или проломить череп, волочить животное, перерезать с задней стороны шеи.
- Забой тупым или несоответствующим ножом⁹³.

Определенные аспекты различий между макрухом и харамом не всегда соблюдаются точно. Например, некоторые авторы небрежно отнесли к хараму то, что может быть не более чем макрух. Часто это происходит в случаях, когда так называемые религиозные авторитеты используют без опаски слово харам для усиления. Подобного следует избегать, так как ясный аят Корана гласит: «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это — дозволено, а то — запретно, и не возводите навет на Аллаха» (аль-Нахль; 16:116). В своей книге «аль-Халал и аль-Харам в Исламе» (стр. 27) аль-Кардави детально обсуждает данное обстоятельство, указывая, что выдающиеся имамы с большим нежеланием называли что-либо харамом. Когда им приходилось что-то запрещать в своих фетвах, то они использовали термин «макрух». «Проблема в том, чтобы отнести что-либо к хараму».

Некоторые методические труды по теме халал отмечают, что шкура животного чиста, несмотря на то, что само животное может не являться халалом. На это указывает известный хадис, приводимый Муслимом и Абу Даудом: «Когда шкуру дубят, она очищается»⁹⁴. Это хадис общий (амм), без конкретизации, а значит включает «все виды шкур, даже шкуры собак и свиней. Это мнение захиритов, а также передается от Абу Юсуфа, ученика Абу Ханифы, и этому мнению отдал предпочтение аль-Шаукани»⁹⁵. Более того, как очевидно из нашего исследования соответствующих положений, шариатский запрет на мертве-

чину относится к потреблению ее в пищу и не распространяется на использование шкуры, рогов, костей и шерсти, которые являются дозволенными. Они являются ценными ресурсами (мал), поскольку имеют рыночную стоимость и, если их можно рационально использовать, то не следует их упускать⁹⁶.

РОЛЬ ОБЫЧАЯ (УРФ) В ОПРЕДЕЛЕНИИ КАТЕГОРИИ

Общепринятый обычай (урф, адах) признается как источник права и суждения в исламской юриспруденции и определяется как «регулярная практика, которая принимается людьми здоровой натуры»⁹⁷. Для того чтобы быть основой для суждения, обычай должен быть здравым и обоснованным, непротиворечащим ясным текстам или принципам шариата. Обычай отвергается, если он противоречит ясному указанию шариата, как, например, племенной обычай, лишаящий женщину прав наследования, или местный обычай людей употреблять в пищу змей и обезьян. Однако, в случае частичного противоречия между текстом и обычаем, обычай может конкретизировать или уточнить текст. Суждение на основе обычаев зачастую берет верх над суждением по обычным правилам или при суждении по аналогии (кийас). Это связано с тем, что обычай служит удобству людей, и нередко использование обычаев равносильно устранению трудности, что является одной из целей шариата. Известно, что большая часть положений фикха и иджтихада берут свои основы из сложившейся практики своего времени.

Обычай играет роль в определении мандуба и макруха в еде, что обычно совпадает с тем, что принимается или отвергается людьми здоровой натуры (часто называемые ахл аль-урф). Законодательство может признавать некоторые виды еды дозволенными, но при этом люди могут не любить ее, что относит данный вид пищи к макруху, или, наоборот, пища категории мубах может подняться в статусе до уровня мандуб по причине предпочтения людей. Например, согласно ясному тексту хадиса, вся морская пища является чистой и дозволенной к употреблению, но имеются некоторые сомнения в отношении креветок и акул.

Креветки не употребляются, в частности, мусульманами-ханафитами Пакистана. Подобное отношение можно наблюдать у многих людей и к акулам. В принципе, шариат не возражает против таких обычаев. Если люди здоровой природы одобряют подобную практику, то, согласно принципу фикха, «обычай является основой для суждения» (ал-адату мухаккаматун)⁹⁸. Обычай также, к примеру, определяет вопрос отнесения предмета к ценному имуществу (мал), которое имеет рыночную стоимость. Так, медовые пчелы и шелкопрядные черви не считались за ценный ресурс (мал), но позже были переквалифицированы как мал по причине использования ими людьми и признания их таковыми, в связи с чем была издана соответствующая фетва. Однако, необходимо отметить, что обычаи подвержены изменениям под влиянием прогресса в науке и технологии, что часто приносит новую практику, которая вскоре может получить широкое признание и использование. Вкусы людей относительно пищи также зависят от медиа, рекламы и т.д. Новые обычаи приживаются среди людей, если они являются удобными, и зачастую отображаются на укладе жизни и разнообразии еды. Они получают одобрение шариата, если никакие из его принципов не нарушены. Более того, одобрение или неодобрение людей также играет роль в определении того, что считать вынужденностью (дарурах).

МЯСО, МОРЕПРОДУКТЫ И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Обсудив все пять категорий шариата и их применение к предмету нашего обсуждения, на следующих страницах мы продолжим обсуждение, но в отношении определенных видов животных. В целом, овцы, коровы, ягнята, кролики, бизоны, олени, крупный рогатый скот и верблюды являются хаал животными для забоя и потребления. К разрешенным птицам относятся цыплята, перепела, индейки, курицы, гуси и утки.

К харам мясу и мясным продуктам относятся свинина и произведенные из свиньи продукты и ингредиенты. Свиньи считаются запрещенными к потреблению мусульманами без какого-

либо исключения. Также запрещено возвращать, транспортировать или торговать свининой и ее производными, которые предназначены для потребления.

Кроме того, из халал категории исключаются хищники с когтями и клыками, такие как львы, гиены, волки, собаки, тигры, лисы и шакалы, а также домашние ослы. К не-халал птицам относятся хищники, питающиеся мертвечиной, такие как стервятники, вороны, орлы, соколы и другие падальщики. Молоко и яйца запрещенных животных и птиц также является запрещенным к употреблению. С небольшими исключениями в вопросах охоты, животные, не забитые должным образом, не являются дозволенным. К ним относятся неправильно заколотые животные и те, что умерли естественной смертью от болезни, из-за нападения других животных или в результате жестокого обращения людей.

Рыба и морепродукты, включая ракообразных, являются халалом. Однако рыбу не следует подвергать мучениям. Так, запрещено оглушать живую рыбу или морских животных и нельзя разрезать их живыми. Нельзя готовить еще живую рыбу, следует подождать, чтобы она умерла сама.

Молоко и молочные продукты, такие как сыр и йогурт, не должны содержать желатин, кроме желатина, произведенный из дозволенных источников. Многие сыры содержат сычужный и другие ферменты, которые производятся из животных. Важно убедиться, что они получены из дозволенных животных или микроорганизмов, либо из растительных источников.

Все свежие фрукты и овощи являются халалом. Фрукты и овощи, прошедшие обработку, могут не быть дозволенными, если при обработке использовались недопозволенные масла, жиры, консерванты, ароматизаторы, красители и т.д. Однако при проведении этих процедур отсутствует контроль со стороны мусульман. Хотя было бы целесообразным, чтобы их производитель получал халал сертификат для своих продуктов и процедур.

Продукты выпечки также вызывают вопросы по дозволенности. При выпечке не должны использоваться неизвестные

ингредиенты, наполнители, вещества с алкогольной или животной основой, что, в противном случае, переведет продукты в разряд сомнительных. Важно убедиться в том, что добавки, красители и консерванты были из халал источников и что во время производства не применялись ингредиенты с содержанием алкоголя.

ХАЛАЛ ИНДУСТРИЯ В МАЛАЙЗИИ

Малайзия занимает особое место на мировом халал рынке. Шафии и Осман сообщают, что, согласно проведенному ими исследованию потребительского поведения, для потребителей-мусульман в Малайзии требование к халальности является основным. Халал бренды и сертификация выдаются в различных местах, но некоторые из местных брендов создали свой собственный сегмент. В целом, мусульманские потребители в Малайзии стремятся получить халал сертификаты Департамента исламского развития Малайзии (JAKIM) кабинета премьер-министра. В 2004 году, когда Малайзия организовала первую Международную выставку халальной продукции (MHNAS) в Куала-Лумпур, занимавший в то время пост премьер-министра Абдуллах Ахмад Бадави в своей речи заявил, что приоритетной для правительства является задача превращения Малайзии в глобальный хаb и что MHNAS была самой большой торговой халал выставкой, когда-либо проводимой в мире. Сфера халал продукции и услуг в Малайзии весьма обширна: от продуктов питания и напитков до жилья, одежды, страхования, финансовых продуктов, косметики и предметов личной гигиены⁹⁹.

Концепция глобального халал хаба в Малайзии нацелена на создание возможностей для малых и средних предприятий (МСП) для вхождения на халал рынки Ближнего Востока, стран ОИК и т.д. Федеральное управление сбыта сельхозпродукции (FAMA) оценила увеличение рынка только по замороженным продуктам до 193 миллиардов малазийских ринггитов в 2010 году. Однако реальный уровень развития не достиг прогнозируемых значений, в том числе и по причине ограниченного

спектра хаал продукции, неспособного удовлетворить спрос рынка. К июню 2011 года хаал индустрия в Малайзии оценивалась в 56 миллиардов рингитов в год, а мировой рынок в целом оценивался между 2,5 и 2,7 триллиона долларов. Анонсируя эти цифры, замминистра торговли и производства Мухриз Махатхир также сообщил, что бумипутра (коренные малайцы) обладают только 30% из 4787 хаал сертификатов, выданных JAKIM компаниям, которые занимаются индустрией продовольствия и напитков. Он отметил, что все больше иностранных компаний подают заявки на получение хаал сертификатов. «И это при том, что получение хаал сертификата может быть возможностью для роста за пределы Малайзии, – сказал Мухриз Махатхир, добавив: – Потенциал рынка хаал продукции огромен, особенно в странах АСЕАН, Ближнего Востока и в Китае... В одном только Китае очень хорошие перспективы для всех хаал продуктов, поскольку в четырех его провинциях проживает большое количество мусульман с высокой покупательной способностью»¹⁰⁰. В качестве реализации политики по созданию глобального хаал хаба Малазийское правительство приняло меры во Втором генеральном плане развития промышленности (1996-2005 гг.) и в Национальной сельскохозяйственной политике (1998-2010 гг.), чтобы оказать поддержку этой индустрии, что выразилось в создании большого числа индустриальных парков для производства хаал продукции по всей стране. По инициативе органов местного управления были созданы хаал-парки на территории штатов Селангор, Кедах, Малакка, Негери-Сембелан, Перак и Паханг¹⁰¹. Хаал-парки являются эффективным инструментом в географическом разбиении на группы большей части сети хаал по всей стране. Помимо преимуществ от кластеризации (как, например, сокращение производственно-сбытовой цепочки, уменьшение стоимости, инновации и т.д.), хаал-парк способен создать сильную основу для хаал продуктов питания и позволит сделать хаал стандартизацию более эффективной. Также, совместно с несколькими странами АСЕАН, Малайзия сформиро-

вала рабочую группу с целью работы над глобальными вопросами, такими как аккредитация халал продуктов и регистрация халал консервантов.

Будучи ответственным за халал сертификацию JAKIM поручено проводить мониторинг связанных с халал производством операций, таких как доставка и упаковка. Импортируемые продукты проходят сертификацию определенных организаций, аккредитованных JAKIM. Такие правительственные агентства, как Департамент ветеринарных услуг и Отдел министерства здравоохранения по безопасности и качеству продовольствия, рассматривают вопросы вредоносных пищевых веществ. Более того, малазийская концепция хаба нацелена на создание ориентиров для Всемирного халал стандарта не только в сфере продукции и обработки продовольствия, но и для лекарственных препаратов, косметики и консервантов¹⁰². После получения халал сертификации компании печатают и размещают халал лого на своих продуктах, в рекламе, на территории служебных помещений и в торговых точках.

Цена является одной из причин относительно низкого уровня вовлеченности мусульман и бумипутра в процесс халал сертифицирования. Для получения сертификата на два года необходимо оплатить 2000 малазийских ринггитов за каждый продукт. Про процесс получения сертификата говорится: «Это очень кропотливая работа. Будут проведены оценка и анализ каждого шага предприятия и производственного процесса, начиная от ингредиентов и обработки материалов до логистики»¹⁰³. Однако при соблюдении исполнения все еще существуют недостатки. Специалисты отмечают, что недостаток надлежащего исполнения со стороны представителей JAKIM в мониторинге использования халал лого, стал причиной появления сомнений в подлинности халал сертификатов некоторых продуктов или услуг¹⁰⁴.

Халал продуктами, согласно Малазийских стандартов, являются те вещества, которые дозволены по шарияту и отвечают следующим условиям:

- а) Пищевые продукты и их ингредиенты не содержат компонентов или продуктов из животных, не являющихся халалом по шариату и не забитых согласно нормам шариата;
- б) Пищевые продукты не содержат ингредиентов, относящихся к категории наджас (нечистоты) по шариату;
- в) Пищевые продукты безопасны и безвредны;
- г) Пищевые продукты и их ингредиенты не содержат никаких частей животных, недозволённых в Исламе;
- д) Пищевые продукты не должны быть подготовлены, обработаны или изготовлены на оборудовании, которое было загрязнено тем, что является наджасом по шариату;
- е) Пищевые продукты, которые были физически отделены во время подготовки, обработки, упаковки, хранения или транспортировки от других видов пищевых продуктов, не отвечающих требованиям пунктов (а), (б), (в), (г), (д) или от того, что считается наджасом по шариату. (дословно «не были», но это неправильно по смыслу – прим. пер)

Основываясь на этих стандартах, можно отметить, что пищевая халал продукция и сертифицированные вещества и продукты в Малайзии не содержат того, что является харамом или наджисом согласно шариату. При соблюдении этих стандартов, авторизированным агентством выдается сертификат, подтверждающий шариатскую дозволенность продукции и ее халальный статус.

Эти стандарты обеспечивают защиту жизни и благополучия потребителей и общества в целом. Также они играют роль в стимулировании и содействии местной и международной торговли, что ведет к развитию и консолидации международного сотрудничества в сфере пищевой безопасности и здоровья и направлено для всеобщего блага.

ИСЛАМ И НАУКА

Ислам и наука слишком объемны и важны для того, чтобы обсуждать их в небольшой главе, целью которой является лишь оценка их влияния на халал и харам в Исламе. Тем не менее,

первый вопрос, который возникает, касается основных принципов этих понятий: очевидно, что халал и харам определяются не только человеческой логикой или научными знаниями, но и их комбинацией с руководством, прежде всего, из Божественного Откровения (вахи). Обычно решения по вопросам, связанным с поклонением (ибадат), устанавливаются шариатом независимо от научных доводов. И это верно даже относительно некоторых ограничений в еде, введенных в Исламе, которые можно было как-то обосновать научно. Вместе с тем, Ислам достаточно открыт к научным доводам. Если рассмотреть запреты Ислама на употребление мертвечины, пролитой крови, алкоголя и свинины, то большая часть из них, если не все, возможно выдержат проверку научным знанием. Научная рациональность ограничивается рамками чувства восприятия, исключая при этом метафизическую реальность и ниспосланное знание, а также некоторые нефизические стороны человеческого существования (например, представления об интеллекте низводятся до уровня биохимии нервной системы, на котором психические и поведенческие явления понимаются как простое проявление физических процессов).

Исламские правовые школы признают различные степени разногласий с целью учета временной действительности и ее показателей. Например, различие между шариатом и фикхом не существовало в первый век прихода Ислама. Разделение шариата на теологию (калам), мораль (ахлак) и фикх (практические правила) также возникло позднее. Таким образом, был признан определенный уровень разделения между теоретической теологией и практическими правилами, касающимися повседневной жизни и поведения человека. Ислам исповедует открытость в области прикладных наук и тех преимуществ, которые они могут принести человечеству. Применять научные знания ради блага людей не только приемлемо, но может даже считаться за маслаха (общественная польза). Мусульмане не считают свою веру препятствием для научных знаний. Напротив, они внесли значительный вклад в развитие науки. Пророк выступал за полезные знания (аль-ильм аль-нафия), которые

отвечают нуждам людей, и призывал своих сподвижников искать знания «даже если они в Китае». Очевидно, что Ислам принимает полезные знания из любого источника. Китай, определенно, не славился какими-либо религиозными знаниями, не говоря уже об исламских, но, возможно, был признан за свои достижения в культуре, науке и мудрости.

Активный призыв к ильму в Коране, открытость к принятию знаний, полученных посредством органов чувств и через наблюдение, побуждение к исследованию и изучению мира, в котором мы живем, – все это олицетворяет согласованность и совпадение интересов Ислама и науки. Исламская философия, первоначально изучающая цели, в противоположность науке, изучающей в основном причины, рассматривает объекты и события как знамения (аят) Божественного присутствия во Вселенной. Вера понимается мусульманами не как ограничитель науки, но как возможность для обогащения и совершенства. Поэтому размышляющему мусульманину следует прилагать усилия для воплощения символической связи между верой и причиной, знанием и наукой, расширяя при этом понимание этих и иных цивилизационных цели Ислама.

К примеру, рассмотрим использование процедуры оглушения и процедуры перерезания горла и то, насколько это приемлемо с точки зрения шарията. Могут возникнуть вопросы к тому, как изначально методы оглушения и перерезания горла были представлены: в угоду индустрии, для защиты животных или и для того и другого. Несмотря на то что шарият отдает предпочтение нормальному течению дозволенной торговли на рынке даже ценой компромисса в других сферах, он не одобряет меры, которые несут угрозу более высоким ценностям. Любое решение, которое принимает знаток шарията по процедуре оглушения и перерезания горла без необходимых научных данных, основывается на внешних факторах и предположениях, что в результате будет недостаточным, учитывая деликатность вопроса и значительность применения решения по вопросу. Также это иллюстрирует неразрывную связь, которую мы подразумеваем между фикхом и научным знанием. Оглушение и перерезание принимается на понимании, что

они помогут сделать процесс забоя относительно менее болезненным для животного. Это также соответствует принципам шариа. Религиозные власти Малайзии одобрили практику оглушения с ограниченной силой тока, так, чтобы чувства восприятия животного не отключалось полностью. Электрическое оглушение крупных животных, таких как коровы и овцы, было одобрено в индустриальной практике во многих мусульманских странах. Однако некоторые полагают, что цыплята из-за своего малого размера умирают от шока при оглушении. Но дальнейшие исследования, проведенные в Турции и Международной исламской академией фикха (ИФА), склоняются в пользу дозволенности оглушения цыплят. Ученые ИФА, посетившие четыре фермы в Турции, отметили, что на всех фермах цыплят перед забоем погружали менее чем на две секунды в воду под напряжением. Подаваемое в воду напряжение в 40 ампер оглушало цыплят. Ученые ИФА заявили, что некоторые оглушенные цыплята обрели полное сознание в течении трех минут – что является доказательством того, что они не умирали от подаваемого напряжения¹⁰⁵.

Ислам и наука расходятся только в вопросе отрицания метафизической реальности и главенства ниспосланного знания. Наука не принимает этого, а Ислам настаивает на своих постулатах веры. Резюмируя, можно прийти к выводу о совместимости практических вопросах пользы науки для человечества, без принятия ее материалистического видения реальности и существования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поскольку мусульманская община, или умма, – это союз, основанный на вере, то ее многочисленные компоненты должны оставаться открытыми для взаимного обучения и должны учитывать различия в обычаях и культурах в рамках более широкого единства исламской цивилизации. По большей степени благодаря унифицирующему влиянию Корана, образцовому учению Пророка Мухаммада и консенсусу на основных ценностях, Ислам и может быть охарактеризован как разнообразие в

рамках единого целого с естественными ихтилафами (разногласия) в границах таухида. Эта умма также придерживается моральных принципов духовных и правовых аспектов, основанных на двух концепциях халала и харاما. Халал в еде и халал в торговле и финансах являются одним из значимых проявлений общих идеалов, выделяющих эту умму. В отличие от ихтилафа таухид является значительно более важным элементом Ислама. И поскольку унификация и стандартизация ближе к таухиду, продвигать стандартизацию в халал индустрии не только желательно, но и оправданно. Цели стандартизации будут достигнуты в большей степени, если стремиться объединить к общему знаменателю в ценностях, культуре и обычаям, что, в свою очередь, приведет к большей однородности общности в торговой практике, наряду с халал едой и финансами в мусульманских странах и сообществах по всему миру. Стандартизация во всех материальных аспектах халал индустрии должна естественным образом опираться на Писание, которое является основой наших стремлений к унификации и координации по всему мусульманскому миру.

Положения фикха главным образом раскрывают и конкретизируют положения Писания относительно халала и харاما, имеющие религиозные (таабуди) аспекты, которые выходят за рамки общей рациональности. Для достижения унификации мы предлагаем:

- В вопросах халал/мубах, а также макрух и мандуб, большей унификации и стандартизации в халал индустрии можно достигнуть, используя принцип селекции (тахаййур), когда выбирают из различных положений мазхабов то, которое более всего служит этой цели. Принятый в исламской юриспруденции метод тахаййур базируется на признании того, что ведущие школы исламского права считают интерпретации шарията друг у друга равноправными, что, безусловно, закладывает потенциал для большей гармонии и взаимной унификации.
- Также мы предлагаем использовать метод соединения (талфик) некоторых аспектов постановлений различных школ

или ученых, который приведет к объединению их в единую формулу. Талфик отличается от тахаййура в том, что если при последнем выбирается целостное постановление из различных мазхабов, то при талфике пытаются объединить некоторые детали различных постановлений/интерпретаций в одну единую формулу с целью дальнейшего применения¹⁰⁶.

- В каждой стране и округе необходимо создать авторитетный консультативный шариатский совет, который в идеале сможет комбинировать данные из различных областей. Необходимо определенная степень диверсификации, чтобы обсуждения, рекомендации и фетвы были подкреплены академическими идеями различных мазхабов, стран и культурных зон всей уммы. В данном совете должны также быть представлены мусульманские меньшинства Запада, а также видные отраслевые эксперты и рыночные аналитики.
- Необходимо подготовить процедуры, регулирующие вопросы принятия решений и/или издания фетв данным советом. Также необходимо обозначить планы по освещению решений совета в СМИ и проникновению на рынок.
- Необходимо принять активные меры для стандартизации хаал практики со стороны государств и представителей индустрии, как на макро-, так и на микроуровне. В связи с этим необходимо помнить о таком аспекте исламской юриспруденции, как право правителя (ули аль-амр) поднимать статус мандуб до обязательного либо устанавливать макрух как запретное, регулировать определенные вопросы мубаха и издавать решения по сомнительным вопросам, если это будет служить интересам людей (маслаха). Таким образом, законные правители в праве издавать законы и формулировать стратегию, которая лучше всего защищает интересы людей в свете сложившихся обстоятельств. Эту функцию может выполнять либо избираемый законодательный орган, либо экспертный орган, работающий под его надзором.
- Вместе с тем мы предлагаем создать исследовательские институты в Малайзии, в штаб-квартирах ОИК и других мусульманских странах, чтобы объединить исследователей

шариатских наук, наук о продуктах питания, специалистов по рынку и социологов, которые могли бы проводить исследования особенностей рынка, а также традиций и культуры разных стран и регионов исламского мира. Этот институт должен играть роль научно-исследовательского компонента консультативного шариатского совета и давать рекомендации совету по дальнейшему развитию хаалал индустрии и стандартизации хаалал процедур.

- Стандартизация в хаалал индустрии должна в свою очередь опираться на принятые нормы и обычаи мусульманских общин. При продвижении стандартизации в хаалал индустрии необходимо учитывать особенности предпочтений людей в пищевых продуктах и маркетинговой деятельности, на которые влияют различные факторы, такие как климат, особенности почвы и географическая близость к другим культурам. Уровни различий и вариаций не всегда очевидны и, возможно, потребуются проверить и надлежащим образом изучить их соответствие шариату на основе проведения исследований. Как следствие, нам необходимо обогатить наши исследования обычаями стран и регионов, равно как созданием консультативно директивных механизмов принятия решений, получающие всю необходимые данные из шариатских, научных и социологических исследований.
- Исследователи рынка регулярно сообщают об отсутствии ясности и о злоупотреблениях в процессе выдачи и идентификации хаалал лого, а также в неправомерных действиях сертифицирующих органов. Может показаться, что такое положение чаще встречается в странах с немусульманским большинством, но эта проблема распространена даже в странах с преобладающим мусульманским населением. В обоих случаях, использование двусмысленных и дезориентирующих слов, фраз и знаков превратилось в проблему. Как упоминалось ранее, власти Малайзии были вынуждены ввести в январе 2013 года большие штрафы за нарушение закона, которые к тому же ужесточаются при повторном нарушении. Однако излишне карательный подход не луч-

шее решение. Вероятно, следует проводить просветительские работы, а для мотивации назначать премии за лучшие показатели отдельным лицам, производителям и поставщикам, а также учреждениям, контролирующим халял продукты и услуги.

ЗАМЕТКИ

1. Причина, почему ученые правоведы используют различную терминологию, может быть связана с деликатностью, которую проявляет Коран в вопросе определения халала и харاما. Это является прерогативой только Всевышнего Господа, как на это будет указано. Также можно отметить о незначительных различиях в значении этих терминов: термины «мубах» и «джаиз» относятся к тому, к чему шариат полностью нейтрален; термин «халал» часто указывает на степень чистоты, особенно в контексте пищевых продуктов, и в данном контексте может указывать на предпочтительность, а не на полную нейтральность.
2. Арабское выражение для термина «мубах»: ля исма, ля джунаха, ля баса, ля йуахизукум Аллах и т.д.
3. Арабское выражение ал аслю фи аль-ашйа аль-нбахах хатта йадуллау аль-далиль аля аль-тахрим. См. Джалаал аль-Дин аль-Суйути, «аль-Ашбах ва аль-Найаир» (Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, 1983 г./ 1403 г.х.), стр. 60. Правовой принцип обычно состоит из абстрактного и краткого выражения отношения фикха, которое было выведено на основе имеющихся доводов из Корана и хадисов. Объясняя это, Аль-Суйути приводит пример о допустимости употребления людьми жирафа и отмечает, что правоведы не высказали отношения по этому вопросу, и поэтому это будет считаться дозволенным в свете указанного принципа и по причине того, что жираф не является хищником.
4. Юсуф аль-Кардави, «аль-Халал уа аль-Харам фи аль-Ислам» (Бейрут: аль-Мактаб аль-Ислами, 1994 г./ 1415 г.х., 15-е изд.), 23; и «Байа аль-Мурабаах ли аль-Амир би аль-шира» (Каир: Мактаба Вахба, 1987 г./ 1407 г.х., 2-е изд.), стр. 13. Достоверный хадис (сахих), в отличие от слабого, обладает непрерывной цепочкой передатчиков (иснад)

вплоть до Пророка или его сподвижника. Передатчики таких хадисов заслуживают доверие, обладают хорошей памятью, их сообщение не является странным (шазз) и в их сообщениях нет внешних или внутренних недостатков (илаал). См. Мухаммад Хашим Камали «Учебник по изучению хадисов» (Лестер, Исламик Фаундейшн, 2005 г.) стр. 139.

5. Для получения дополнительной информацией см. «Фикх аль-Ислами ва Адиллатух» Вахба Зухайли (Дамаск: Дар аль-Фикр, 1989 г./ 1409 г.х., 3-е изд), 3:510f.
6. См. Мухаммад Хашим Камали «Принципы Исламского права» (Кембридж: Islamic Texts Society, 2003 г.), стр 429.
7. Там же, 429.
8. Абу Исхак Ибрахим аль-Шатыби «Аль-Мувафагат фи Усуль валь-Ахкам», ред. Мухаммад Хусанайн Махлуф (Каир: аль-Матбах аль-Саляфия 1920 г./ 1341 г.х.), 1:140f, Вахба аль-Зухайли «Усуль аль-Фикх аль-Ислами» (Дамаск: Дар аль-Фикр, 1986 г./ 1406 г.х.), стр. 86.
9. См. Юсуф аль-Кардави «Аль-Халал ва аль-Харам», стр. 31.
10. Аль-Кардави «Аль-Халал ва аль-Харам», стр 56.
11. Запрет на определенные виды «таййибат» для иудеев был связан с их порицанием и наказанием.
12. Например, в случае со спиртным, Коран так объясняет запрет: «Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы»». См. также аль-Кардави «Аль-Халал ва аль-Харам», стр. 31.
13. В арабской версии сказано: «иза иджтамаа аль-халал ва аль-харам, гулиба аль-харам». Джалал аль-Дин аль-Суйути «Аль-Ашбийа ва аль-Надаир» (Бейрут: дар аль-Кутуб аль-Исламия, 1994 г.), стр. 151. Шабир «аль-Каванд», стр. 325. Интересно, что аль-Кардави не обращается к этому принципу в своем обсуждении вопроса «дозволенность сомнительного» (иттика аль-шубха), что возможно не случайно, так как имеются сомнения в доказательной базе этого принципа, а также по причине наличия другого

- принципа, который указывает на допустимость использования того, что легче и приносит удобство и облегчение. Это также может объяснить почему аль-Кардави отнес этот вопрос к рубрике «садд аль-зараи».
14. См. обсуждение этого вопроса в «Комиссия по ценным бумагам. Резолюции комиссии по ценным бумагам шариятского консультативного совета», 2-е изд., Куала-Лумпур, 2007 г., стр.158.
 15. Правовой принцип на арабском звучит: «Дар аль-мафасид аула мин джалльб аль-манафи».
 16. См. Шабир «аль-Гаваид», стр. 326-8.
 17. Визарат аль-Ауга ва аль-Шууан аль-Исламиях «Аль-Маусала аль-Фикхия» (Кувейт: Визаарат аль-Аугаф ва аль-Шууан аль-Исламия, 1421 г.х. /2001 г.), 40:75.
 18. Там же.
 19. Там же, 40:79 и 85.
 20. К десяти запрещенным относится: свинина, кровь, мертвечина, животные задушенные, избитые до смерти, упавшие с высоты, забоданные, частично съеденные хищниками, зарезанные не во имя Аллаха и зарезанные на алтаре.
 21. См. Умар Сулейман аль-Ашкар, Мухаммад Усман Шабир и др. «Дирасат аль-Фикхия фи Гадайя Тиббийя аль-Муасира» (Амман: Дар аль-НАфасис, 1421 г.х./ 2001 г.), стр. 317.
 22. Мусульманские правоведы единогласно относят человеческие экскременты и мочу, а также экскременты и мочу хищных животных к нечистотам. Хотя относительно мочи хищных животных имеется разногласие. Больше разногласий вызывает вопрос экскрементов и мочи нехищных, пригодных для забоя животных и птиц.
 23. См. Ахмад аль-Хаджи аль-Курди, «Бухус ва аль-Фатава Фикхия Муасира» (Бейрут: Дар аль-Башаир аль-Исламия, 1427 г.х./ 2007 г.), стр. 29-31.
 24. Там же, стр. 313.
 25. Визарат аль-Аугаф ва аль-Шуун аль-Исламия, «аль-Маусуа, 40:74 и 77; см. также 40:101-103).

26. Аль-Ашкар и др., «Дирасат», стр. 318.
27. Там же, стр. 314.
28. Там же, стр. 317.
29. См. Юсуф аль-Кардави, «Аль-Халал ва аль-Харам», стр. 15, Мухаммад Усман Шабир, «Аль-Гавади аль-Куллийа ва аль-Давабит аль-Фикхия фи аль-Шариа аль-Исламия» (Амман: Дар аль-Нафанс), стр. 324; Камали «Принципы», стр. 421.
30. Коранический запрет на мясо свиньи является продолжением иудейской традиции. Аналогично, отрицательное отношение исламской традиции к собакам объясняется тем, что собаки часто болеют бешенством, и поэтому безопаснее держать их на расстоянии.
31. Ибн Маджа аль-Газвини, Мухаммад Фуад Абд аль-Баги, «Сунан ибн Маджа» (Бейрут: дар аль-Кутуб аль-Илмия, 1987 г./ 1407 г.х.), хадис № 3367, аль-Кардави «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 23.
32. Более подробно о Сийсах шарийях см. Мухаммад Хашим Камали, «Шариатский закон: Введение» (Оксфорд: Oneworld Publications, 2008 г.), стр. 225-245.
33. См. аль-Кардави «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 34, Шабир «аль-Гаваид», стр. 324.
34. См. аль-Кардави «аль-Халал ва аль-Харам», стр.37-8. Существуют незначительные исключения, к примеру, в вопросе использования ростовщичества (риба) во взаимоотношениях с немусульманами. Но это очень спорное мнение, и некоторые правоведы считают это его недействительным, другие же говорят о допустимости только в случае, если немусульманин выплачивает проценты и является жителем вражеского государства.
35. Там же, стр. 34. Аль-Кардави демонстрирует это на примере того, как танцы в казино называют формой искусства, а ростовщичество называют торговлей.
36. См. Визарат аль-Аугаф ва аль-Шуун аль-Исламия, «аль-Маусийах аль-Фикхия» (Кувейт, 1993 г./ 1414 г.х., 4-е изд), 5:125.
37. Там же.

38. Муслим «Мухтасар сахих муслим», ред. Мухаммад Насир аль-Дин аль-Албани (Бейрут: Дар аль-Мактаб аль-Ислами, 1987 г.), стр. 342, хадис № 1262.
39. Ала аль-Дин аль-Касани, «Бадаи ва аль-нихаи фи тартиб аль-шариа» (Бейрут: дар аль-Кутуб аль-Исламийа, 1986 г./ 1406 г.х.), 2 изд., 5:114; аль-Зухайли, «Аль-Фикх аль-Ислами», 3:5.
40. На данный смысл также указывает хадис: «Запрещено брать имущество мусульманина без его согласия». См. Абу Бакр Абд аль-Раман ибн аль-Хусайн аль-Байхаки, «аль-Сунан аль-Кубра», ред. М. Абд аль-Кадир Ата (Мекка: Мактабах Дар аль-Баз, 1987 г./ 1407 г.х.), 6:100, хадис 11,325. Мы также читаем об этом в другом хадисе: «Ты и твоё имущество принадлежите твоему отцу». См. Мухаммад ибн Абдуллах аль-Хатиб аль-Табризи «Мишкат аль-Машабих», ред. Мухаммад Насир аль-Дин аль-Албани (Бейрут: Дар аль-Мактаба аль-Ислами, 1979 г./ 1399 г.х.), 2-е изд, хадис №3354.
41. Мухаммад Усман Шабир, «аль-Гаванд аль-Куллийях ва аль-Давабит аль-Фикхия» (Амман: Дар аль-Нафаис, 1426 г.х./ 2006 г.), стр. 213.
42. См. Вахба аль-Зухайли, «Аль-Фикх аль-Ислами», том 6, стр 161.
43. Аля аль-Дин аль-Касани, «Бадаи аль-Санаи фи аль-Тартиб аль-Шариа» (Бейрут: дар аль-Кутуб аль-Ильмий, 1986 г./ 1406 г.х.), 5:113, передает о единогласии (иджма) в вопросе запрета даже малого количества алкоголя. См. обсуждение темы сада аль-дараи, Камали, «Право», глава 16, стр. 397-410.
44. См. Вахба аль-Зухайли, «Аль-Фикх аль-Ислами», том 6, стр 166.
45. См. Абдуль Рахман Аванг, «Истилах и Сунна Пророка», в сборнике «Основы халала», выпущенном Объединением по развитию халал индустрии, стр. 58.

46. Там же. См. также по теме истихалаха Ахмад аль-Хаджи аль-Курди, «Бухус ва Фатава фикхиййа Муасирах» (Бейрут: дар аль-Башаир аль-Исламия, 1427 г.х./ 2007 г.), стр. 29.
47. <http://www.islamset.org/bioethics/9thfiqh.html#1> (по состоянию на 10 января 2012 г.)
48. Академия Фикха вынесла решение в аль-Шарг аль-Аусат (Лондон), №9173, 9 июля 2004, стр. 14. Доступно по ссылке <http://www.asharqalawsat.com/print.asp?did=211692> (по состоянию на 10 января 2012 г.)
49. <http://www.islamset.org/bioethics/8thfiq.html> (по состоянию на 10 января 2012 г.)
50. Назих Хаммад «Диета в соответствии с Исламом». Онлайн версия <http://www.themodernreligion.com/health/diet.html> (по состоянию на 10 января 2012). Также приводит Абдуль Рахман Аванг, «Истихалах», стр.60.
51. <http://www.islamset.org/bioethics/8fiqh.html> (по состоянию на 10 января 2012 г.)
52. Подробнее см. Мухаммад Абу Захра, «Усуль-аль-Фикх» (Каир: дар аль-Фикр аль-Араби, 1958 г./ 1366 г.х.), стр. 34; Камали, «Основы», стр 424.
53. См. Камали «Основы», стр. 426.
54. Так, согласно одному хадису, «Пророк запретил употреблять в пищу мясо верблюдицы джаллала» и, согласно другому, «Пророк запретил употреблять в пищу молоко верблюдицы джаллала». Оба хадиса приводятся в «Сунан» Даракутни и «Сунан» Абу Давуда соответственно и цитируются в «аль-Маусуа аль-фикхиййа», Визарат аль-Лукаф ва аль-Шуун аль-Исламиййа, 5:149.
55. Аль-Касани, «Бадаи», стр. 5:39-40; Мухаммад Амин ибн Абидин «Хашийа Рада аль-Мухтар аля Дурр аль-Мухтар» (Каир, Дар аль-Фикир, 1979 г./ 1300 г.х.), 5:194.
56. Абу Хафс Умар ибн Бадр аль-Маусилли, «Аль-Джаму Байн аль-Сахихейн» (Бейрут: аль-Мактаб аль-Ислами, 1995 г.), том 2, стр 38.
57. Аль-Шатыби «аль-Мувафакат», стр. 152.
58. См. аль-Зухайли, «аль-Фикх аль-Ислами», стр. 3:667.

59. См. Визарат аль-Аугаф ва аль-Шуун аль-Исламиййа, «Аль-Маусуа аль-Фикхия», 5:152.
60. Там же, 5:153.
61. Там же, 5:155.
62. Ибн Рушд «Бидайат аль-Муджтахид» (Бейрут: Дар аль-Калам, 1988 г.), 1:329; аль-Зухайли «аль-Фикх аль-Ислами», 3:663-4.
63. Сусан Дуглас «Основы ежедневной жизни мусульман», под ред. Винсента Корнелла, серия «Голоса Ислама» (Прэгер, Коннектикут, 2007), том 3, стр. 17.
64. Подробнее см. Камали, «Основы», стр. 331.
65. Мухаммад А. аль-Байануни, «Хукм аль-Такфири фи аль-Шарийа аль-Исламиййах» (Дамаск: Дар аль-Галам, 1988 г.), стр. 224-225.
66. Там же, стр. 225.
67. Подробнее см. Камали, «Основы», ст. 419f.
68. Также приводятся хадисы с упоминанием определенного сорта фиников, известных как аджда. Пророк любил эти финики больше всего и хорошо отзывался об их питательных качествах. Подробнее о хадисах по теме фиников и теме питания см. Абдуль Рахман Аванг, «Истихалах и Сунна Пророка», в сборнике «Основы халала», выпущенном Объединением по развитию халал индустрии (Куала-Лампур: HDC Publication, 2011 г.), стр. 71-73, также www.mdcpublishers.com
69. Хадис передан Бухари от Абу Умаймы, см. там же, стр. 70.
70. Подробнее см. там же, стр. 70-71.
71. Муслим, Мухтасар Сахих Муслим, стр. 253, хадис 956.
72. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 37.
73. Аль-Тибризи, «Мишкат», 2:845, хадис № 4046.
74. КГЭ - энцефалопатия крупного рогатого скота.
75. Подробнее см. Ричард С. Фольц, «Животные в исламской традиции и мусульманских странах» (Оксфорд: Oneworld Publications, 2006 г.), стр. 118. Фольц на той же странице пишет: «Страны ближнего Востока в настоящее время импортируют большую часть мяса из таких стран, как Новая

- Зеландия, и поэтому промышленное фермерство испытывает трудности в определении дозволенности мяса.
76. На арабском «иза иджтамаа аль-халал ва аль-харам, гулиба аль-харам». Джалал аль-Дин аль-Суйути, «аль-Ашбах ва аль-Назаир» (Бейрут: Дар аль-Китаб аль-Илмийях, 1994 г.), стр. 151, Шабир, «аль-Гаванд», стр. 325. Интересно, что аль-Кардави не обращается к этому принципу в своем обсуждении вопроса «дозволенность сомнительного» (иттика аль-шубха), что возможно не случайно, так как имеются сомнения в доказательной базе этого принципа, а также по причине наличия другого принципа, который указывает на допустимость использования того, что легче и приносит удобство и облегчение. Это также может объяснить почему аль-Кардави отнес этот вопрос к рубрике «садд аль-зараи».
 77. См. обсуждение этого вопроса в «Комиссия по ценным бумагам. Резолюции комиссии по ценным бумагам шаритатского консультативного совета», Куала-Лумпур, 2007 г., стр. 158.
 78. Правовой принцип на арабском звучит: «Дар аль-мафасид аула мин джалб аль-манафи».
 79. См. Шабир, «аль-Гаванд», стр. 326-8.
 80. См. Мухаммад Хашим Камали, «Принципы халала и харам в Исламе», под ред. Объединения по развитию халал индустрии, «Современный справочник халала», том 1, «Основа халала» (Куала-Лумпур, 2011 г.), стр. 24f.
 81. См. Камали, «Принципы халала и харам в Исламе», под ред. Объединения по развитию халал индустрии, «Основы халала», стр. 38f.
 82. См. Коран, «ан-Нахль», 16:115. См. также Сусан Дуглас, «Основы ежедневной жизни мусульман» под ред. Винсента Корнелла, серия «Голоса Ислама» (Вестпорт, Коннектикут, 2007 г.), том 3, стр. 16-17.
 83. См. Камали, «Принципы халала и харам в Исламе», под ред. Объединения по развитию халал индустрии, «Основы халала», стр. 42f.
 84. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 63.

85. См. статью Нурбаити Хамдана и А Рамана, «Звезда», 11 сентября 2008 г., стр. N43.
86. Сообщение в New Straits Times of Kuala Lumpur, декабрь 29, 2012 г., стр. 10.
87. Марко Тиeman «Контроль за продовольственной цепочкой», Ислам и цивилизационное обновление (Куала-Лумпур), 3.3, 2011 г., стр. 538-542.
88. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 72.
89. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 53; Абдуль Халим Увайс, «Маусуах аль-Фикх аль-Ислами» (Египет: дар аль-Вафа), том. 1, стр. 174.
90. Фольц, «Животные», стр. 27.
91. Подробнее см. аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 61; аль-Зухайли, «Фикх аль-Ислами», 3:659.
92. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. стр. 61-2.
93. Ибн Рушд, «Бидайат аль-Муджтахид», 1:325f; аль-Зухайли, «Аль-Фикх аль-Ислами», стр. 3:661-3.
94. Ибн Рушд, «Бидайат аль-Муджтахид», стр. 1:327-8; аль-Зухайли, «аль-Фикх аль-Ислами», 3:63-4; аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», 55f.
95. Абу Дауд, «Сунан Абу Дауд», англ. пер. Ахмад Хасан (Лакхор; Ш. Ашраф, 1984 г.), 2:1149, хадис 411. Также см. подробнее обсуждение темы в Камали, «Основы», стр. 153.
96. Аль-Кардави, «аль-Халал ва аль-Харам», стр. 51-2.
97. Там же, стр. 51.
98. См. Камали, «Принципы», стр. 369; Шабир, «Аль-Гавайд», стр. 244 f.
99. «Меджелле» - перевод труда «Маджаллах аль-Ахками Адлийа и полный кодекс Исламского гражданского права», пер. С.Р. Tyser et al. (Куала-Лумпур: The Other Press, 2003 г., переизд.), ст. 36. «Меджелле» включает в себя несколько правовых принципов, касающихся обычаев, в том числе «Обычаи являются доводом для действий» (ст.37). Более подробно см. Камали, «Принципы», стр.371.
100. Шахидан Шафи и Моха Нор Осман, «Халал сертификация: Проблемы и задачи международного рынка», Куала-

- Лумпур, Факультет бизнеса и бухгалтерского учета, Малайский университет, неопубликованный труд конференции, стр.2.
101. Розиана Хамсави, «Только супермаркеты Бумис обладают 30% халал сертификатами», New Straits Times (Куала-Лумпур), 29 июня 2011 г., стр.5.
 102. Там же.
 103. См. подробнее Сабарийах Дин, «Торговля халал сырьем: Возможности и проблемы мусульманского мира» (Куала-Лумпур: Издательство Технологического университета Малайзии, 2006 г.), стр.20-21.
 104. Розиана Хамсави, «Супермаркеты Бумис».
 105. Шахидан Шафи и Моха Нор Осман, «Халал сертификация», стр.5.
 106. <http://www.upc-online.org/slaughter /report/html>.
 107. См. подробнее о теме тахаййура и талфика в Мухаммад Хашим Камали, «Шариат и гражданское право: На пути к гармоничному сочетанию», Исламское право и общество, 14 (2007 г.), стр. 406-11.

Характеристики халала
и харам в шариате
и халал индустрии

Мухаммад Хашим Камали

Переводчик: Полина Коротчикова
Редактор: Михайл Якубович
Обложка: Шираз Хан
Верстка: Гасан Гасанов

Подписано в печать 13.10.2020 г. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсет. Гарнитура «Garamond». Печать цифр.
Усл. печ. л. 5,85. Тираж 500 экз. Заказ № 84.

Издательство «Волинські обереги».
33028 г. Ровно, ул. 16 Лыпня, 38; тел./факс: + 38 (0362) 62-03-97.
e-mail: oberegі97@ukr.net

Свидетельство о внесении в Государственный реестр
субъекта издательского дела ДК № 270 от 07.12.2000 г.

Отпечатано в типографии изд-ва «Волинські обереги».

Обычно при разговоре о халал индустрии мы подразумеваем мясо и мясопродукты, хотя эта индустрия намного сложнее, чем мы думаем. Вопрос халала затрагивает многие сферы жизни мусульман. Учитывая, что эта индустрия развивается под влиянием доходов и рыночных реалий спроса и предложения, крайне необходимо иметь более четкое понимание исламских принципов. Разбирая данный вопрос, Камали объясняет основные принципы халала и харاما, а также обсуждает важные моменты применения этих принципов, особенно в отношении мясной промышленности. Предоставляется важная информация относительно понимания многих заблуждений и проблем, с которыми мусульманин сталкивается сегодня. Например, вопрос использования добавок создал серьезную путаницу в сфере потребления еды. Неудивительно, что правовые школы и исламские ученые имеют различные мнения по вопросу того, что относится к халалу. Также свое влияние оказывают такие факторы, как обычай и климат. Кроме того, в работе исследуются вопросы процедуры халал сертификации и вопросы, связанные с унификацией процедур халал индустрии.

