БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Дарура
(острая необходимость, крайность).

СОДЕРЖАНИЕ:

1 Определение и общие сведения о дарure.
2 Дарура на примере двух аятов Корана.
3 Что не дозволено при дарure?

Примеры применение ситуации дарура на разные ситуации:

1 Ученые при даруре дозволяют обратится на суд тагута.
2 Вскрытие трупов для целей изучения медицины.
3 О человеке, которому для лечения назначили свиной жир, дозволено ли это или нет?
4 Разрешается ли делать операцию на сердечном клапане используя кожу свиньи?
5 НАРКОЗ.
6 Доктор прописал ему лекарство, в котором содержится некоторое количество наркотического вещества. Можно ли ему принимать его?

7 Посещение врача мужчины женщиной мусульманкой, и наоборот:

1 Допустимо ли открывать аурат при необходимости, как например в больнице при лечении или операции?
2 Лечение женщины у мужчины и наоборот при вынужденной крайней ситуации.
3 Можно ли женщине лечиться у постороннего мужчины?
4 Мусульманка у врача (Ответы шейха ибн База)
5 Хукм открытия женщиной аурата для докторов. (Ответ Шейха АбдуЛлаха аль-Акиля)

1 Определение и общие сведения о даруре.

Дарура (араб. ضَرُورَةٌ) происходит от глагола ضَرَّ (вредить; приносить ущерб, убыток) и означает - необходимость; крайность.

В терминологии шариата дарура – это состояние человека, в котором его постигает опасность или тяжкое бремя, из-за чего он опасается вреда для:
1 Жизни,
2 Чести,
3 Разума
4 Имущества,
5 Потомства.

- Вследствие чего, для него становиться обязательным или позволительным совершение

запрещенного или оставление обязательного либо отсрочка времени его исполнения, для того чтобы избавиться от вреда, исходя от вероятного предположения и в рамках шариата.

Аллах сказал: **«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный».** Сура: Корова (173).

Передается от Абу Вакида Аль-Лейси, что сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, дозволена ли нам мертвечина, если мы находимся в местности, в которой нас поразил голод?». Он сказал: **«Если у вас не было ужина, завтрака и не отведали даже овощей, то воспользуйтесь ей».**
Приводит Ахмад, а Шуайб Аль-Арнаут, что хадис хороший вместе с другими версиями.

(Из ответа Руслана абу Ибрахима про фото из уроков по четырем правилам):

«Некоторые ученые говорят, что понятие дарура связано с пяти этими

вещами. И если у человека есть явная и несомненная опасность, того, что если он не сделает что то, то он потеряет одну из этих пяти вещей тогда ему разрешается это сделать.

То есть, если человек знает, что, если он этого не сделает, он точно потеряет религию, выйдет из Ислама тогда ему разрешается делать.

Или если он этого не сделает, то его убьют или казнят или побьют до смерти и т.д. это второе.

Или он потеряет потомство, если он не сделает что то, то убьют его детей или сделают, так что он не сможет иметь потомство.

Или потеряет все свое имущество.

И пятое разум, то есть если он этого не сделает, то с ним сделают такое что он потеряет разум - станет сумасшедшим.

Тогда в этом случае человеку разрешается совершить грех, в этом случае это ему не будет записано как грех.

Другие ученые сказали, что вынужденность это когда если человек не сделает грех тогда его убьют или потеряет жизненно важный орган тела, не просто орган тела, а жизненно важный без которого он либо не сможет жить,

либо сильно затруднительно ему будет жить, как потеря зрения или слуха и т.д.

И некоторые другие ученые, как например шейх Мубиль сказал: - Если ты не сделаешь грех, то ты потеряешь возможность совершать множество ваджибатов, то есть множество обязанностей, которые на тебя возложил Всевышний Аллах.

Сказал Шейх Мукбиль что такое границы вынужденности, когда человек попадает в вынужденность: - Это, если человек оставит создание изображений то у него аннулируется какие-то пользы, которые ты в жизни делаешь, которые всевышний

Аллах возложил на тебя. Это нужно привести на примерах.

И ученые такие как шейх Ибн Баз, шейх Мубиль и другие, когда перечисляют дозволенность создания изображений для вынужденности приводят в пример паспорт, то есть если человек не сфотографируется на паспорт, то он не сможет жить в современном мире, он не сможет поступить на работу, он не сможет выехать за границу, он не сможет даже проехать какой ни будь ближайший пост на машине, и т.д.

То есть он потеряет возможность совершать обязанности, которые возложил на него Всевышний

Аллах, не сможет поехать в хадж, не сможет сделать ни чего, не сможет жить нормально в этом мире без паспорта.

Тоже самое водительские права, если человек не сфотографируется на водительские права, то он потеряет возможность выполнения многих ваджибов или зарабатывать на жизнь, и т.д.

Потому что сегодняшняя жизнь тесно связана с автомобилем. Или деньги с изображением живых существ их разрешено держать в кармане или в доме, потому что это вынужденность, ты не сможешь жить без денег, человек не может оставлять свои деньги на улице

чтобы не заносить их домой или не может закрасить изображение которое на этих деньгах, потому что если он это сделает, то не примут у него эти деньги. Вот эти примеры приводят на вынужденность (дарура)…»
https://vk.com/fotoxaram?w=wall-62557623_91

Дарура в Исламе

Шейх **ас-Саади** упомянул в своем стихотворении одно из правил, которое называется "Вынужденность разрешает человеку выполнить запретное".

Есть единогласное мнение ученых о правильности этого мнения. Это и другие правила упоминал шейх Ибн Таймия, ибн Каййим, ас-Субки, Суюты, Нуджейм и другие.

Один из примеров: фотографироваться на паспорт, это вынужденность, потому что если не сфотографироваться на паспорт, то человек лишается большого получения благ, без которой жизнь становится затруднительной.

Или если ты умираешь (попал в трудную ситуацию) и перед тобой мертвечина или свинина и если ты не поешь из неё, то ты погибнешь. Твоя вынужденность делает это запретное тебе дозволенным.

Говорит ас-Саади, что нет ничего запретного вместе с вынужденностью совершения этого запретного. (16 куплет стихотворения)

Это правило является великим и это упомянул ибн Таймия, он также передал единогласное мнение на правильность этого правила (маджму аль-фатава).

Вынужденность делает дозволенным запретные деяния. Это как поесть мертвечину, или выпить воду в которой есть нечистота, то есть если не выпьет - умрет от жажды.

НО вместе с тем, что человек может сделать запретного только столько, сколько достаточно чтоб избавиться от вынужденности.

Определение Даруры.

Совершение деяния, которое считается запретным в Шариате для того, чтоб отвести от себя существующую вынужденность (вред которой точно существует), не просто, кажется, а уже существует или если наверняка постигнет.

Дарура касается ПЯТИ вещей, то есть вред может коснуться одной из этих пяти вещей:
1) Религия (ад-Дин)
2) Жизнь (Нафс)

3) Разум (Акль)
4) Потомство (Насль)
5) Имущество (Маль)

Шариат все постановления, которые он установил из приказов и запретов направлены на сохранение этих пяти вещей.

Поэтому учены говорят, что если идет какой-то явный вред, в котором человек убежден и этот вред коснется одного из перечисленных объектов, тогда ты можешь совершить запретное деяние.

НО существуют определенные условия (Шурут ад-Дарура):

1) Чтоб эта вынужденность действительно была (а не казалась). Пример: кто-то бреет бороду и говорит, что у него будут проблемы с законом и т.д., хотя в его же городе много мусульман с бородой, поэтому здесь нет ситуации дарура.

2) Невозможно отвести вынужденность, кроме как совершением ЭТОГО запретного деяния, так что больше нет путей для устранения этого вреда. (Важным является поиск альтернативного решения, которое не является грехом, найти другой путь решить проблему).

3) Чтобы вынужденность уходила после совершения этого запретного.

То есть быть уверенным, что после того, как ты совершишь это запретное твоя вынужденность уйдет. ЕСЛИ человек НЕ убежден, то ему нельзя совершать это запретное дело.

4) Чтоб совершение запретного было легче, чем оставаться на вынужденности. Это значит, что грех, который человек совершит был не больше, чем его вынужденная ситуация. На весах Шариата совершение греха тяжелее, чем если человек будет оставаться в вынужденности и ждать облегчения от Аллаха. Например: чтоб спасти себя ты убиваешь другого человека (или мусульманина), человек здесь совершает запретное, и вред

человеку грозит явный. Если убьет - то отведет даруру, однако не разрешается это делать, так как ГРЕХ, который совершаешь - Больше, чем та, вынужденность которую ты отведешь сам. Шариат не разрешает убивать чужую душу, чтоб спасти свою. (Если не убить, то человек получает у Аллаха награду и возьмет свое право с того, кто его убил в Судный День, а если человек убьет другого, то в Судный день с него будут требовать его право).

5) Чтобы Вынужденность была измерена должным образом. Пример: человек уверен, что если поест 3-4 куска свинины, то ему будет достаточно выжить. В данной ситуации дозволены только 3-4

куска. Нужно соизмерять эту даруру и не переходить границ количества.

6) Чтобы твоя вынужденность не приводила к потере права другого человека. Пример: человеку негде жить, живет на улице - вынужденность есть. Можно ли какой-то хитростью или силой отобрать дом другого человека или мусульманина? или сделать махинацию с документами и присвоить чужой дом? НЕТ, это, не дозволено.

Что является дарурой - измеряется шариатом. Не дозволено человеку идти на поводу своих страстей и делать запретные поступки, заявляя о даруре, в то время, когда в

шариате это не является вынужденностью.

Вынужденность можно измерить двумя аспектами:

1) Количество (аль-Микдар)

2) Время, временной промежуток (аз-Заман)

Человек может совершать запретное либо в каком-то количестве, либо какой-то промежуток времени. Когда выходит из ситуации то уже не дозволено совершать запретное.

Правило (Упомянутое шейхом Ас-Саади):

وليس واجب بلا اقتـــــــــدار
ولا مُحَرَّم مـــــــع اضطرارِ

«Деяние не может быть обязательным без возможности и не может быть запретным при вынужденности».

Это два великих правила. Шейхуль-Ислям ибн Теймийя и другие ‘уляма упоминают эти правила (По поводу первого правила см.: Маджму’уль-Фатава, (21/311), (29/214), (30/39), (28/388); По поводу второго правила см.: Маджму’уль-Фатава, (29/24), (21/567), (31/220)).

‘Уляма единодушны в существовании этих правил. Аллаh

(субханаhу ва та’аля) установил обязательные предписания (фараид) для рабов и запретил для них вещи (мухаррамат). Если человек не может выполнить приказанное им и у него не хватает сил, то тогда это становится для него необязательным, т.е. перестает быть для него обязательным до тех пор, пока он не сможет это сделать. Это очень важное правило, касающееся всех вопросов религии и шари’ата, которое не учитывают многие люди.

Если у человека нет возможности выполнить приказ, то с него снимается обязанность до тех пор, пока у него не появится возможность. При этом - если он делал это до того, как у него исчезла

возможность, то Аллаh (субханаhу ва таʼаля) по милости Своей дает ему награду так, как будто он продолжает это делать.

Например, человек каждый день ходит на обязательные намазы в мечеть, и вот он заболел и сейчас не может ходить - для него перестало быть обязательным хождение в мечеть, и к тому же награда ему записывается, потому что до этого он ходил.

Точно также запретные вещи: Аллаh (субханаhу ва таʼаля) запретил для рабов те или иные вещи или деяния, защищая нас самих, и наоборот в мубахатах (дозволенном) Аллаh (субханаhу ва таʼаля) сделал столько

всего дозволенным, что это заставляет нас не нуждаться в запрещенном, но в то же время, если человек вынужден совершить что-то запрещенное, то тогда ему разрешается делать это и для него это перестает быть запрещенным. Это называется «дорура» - вынужденность. Поэтому это правило так и называется: «вынужденная необходимость делает дозволенным запрещенное». Как, например, есть мертвечину, или пить воду, в которой есть наджаса - это харам, но если человек вынужден - то тогда вынужденность делает дозволенным запрещенное: тогда ему можно пить такую воду, и есть такую запрещенную еду-мертвечину. То же самое - есть

вещи, которые запрещено делать в хадже и в других видах поклонения, но если человек вынужден, тогда он может это делать. При вынужденности он может делать запрещенное, но, что очень важно знать - только в меру необходимости.

Следующее правило гласит:
وكل محظور مع الضـــــرورة
بقدر ما تحتاجــه الضرورة
«Все запретное при наличии необходимости дозволено лишь в меру необходимости».

Ты не имеешь право брать более того, чем ты нуждаешься, или делать из запретного больше, чем ты нуждаешься. Если вынужденная

необходимость ушла, то ты должен отказаться от оставшегося. Если тебе грозит смерть от жажды, и ты вынужден пить воду, в котором наджаса - ты выпил ровно столько, сколько нужно, чтобы не умереть от жажды. Больше – нельзя. Или, например, если человек подавился костью и может умереть, а рядом ничего нет, кроме вина, то он может этим вином пропихнуть эту кость, но это не значит, что он может начать пить литр или два и дальше. Нет, ровно столько, чтобы пропихнуть кость и не больше. То же самое касается и поедания свинины - ни сколько ты хочешь, кушаешь, а только чтобы устранить вынужденную необходимость.

«Аль-Къауа'идуль-фикъhиййа»

Так же про даруру, можно взять информацию с уроков Руслана по книге:

Правила фикха "Манзумат уль-кауа'ид иль-фикхия".
Автор книги: Шейх 'Абдуррахман ибн Насыр ас-Са'ди.

В частности, эти уроки:

6 Второе великое правило фикха затруднение несет за собой облегчение.
https://youtu.be/ozJsrhDa0h8

7 Два подправила из 2-ого великого правила - обязанность спадает при невозможности и вынужденность разрешает запретное.
https://youtu.be/PBRLt_-28jM

8 Третье подправило из 2-ого великого правила - то, что разрешено из-за вынужденности, разрешено лишь в рамках вынужденности.
https://youtu.be/9FYu6avb6NA

Вопросы и ответы с последнего 8 урока:
http://darulhadis.ws/chitat-onlajn/voprosy-otvety-onlajn/manzumat-ul-kauaid-voprosy-i-otvety/

Вопрос 55. Раскрой общий смысл правила: «обязанность спадает при невозможности ее выполнения», а также правила: «вынужденность делает разрешенным запретное».

Ответ:
Шариат не накладывает на душу больше того, на что она способна, поэтому если возникает невозможность совершения приказа – то совершение его снимается. А также если человек вынужден выполнить запретное, то шариат снимает запрет с человека и прощает ему его действие.

Вопрос 56. Есть ли разногласие относительно двух вышеназванных правил?

Ответ:
Нет.

Вопрос 57. Мы сказали, что правило «обязанность спадает при невозможности ее выполнения» является верным и действующим только при выполнении двух условий – что это за условия?

Ответ:
1. если человек неспособен даже на часть деяния
2. если у этого приказа нет замены.

Вопрос 58. Какова разграничительная черта «вынужденности»?

Ответ:
«Вынужденность» – это вред, наличие которого, несомненно, или наверняка, и этот вред угрожает опасностью одному из пяти – религия, жизнь, разум, потомство и имущество.

Вопрос 59. Упомяни условия «вынужденности».

Ответ:
1) Чтобы вынужденность действительно существовала, а не просто казалась

2) чтобы удаление этой вынужденности было возможно лишь совершением запретного

3) чтобы совершение этого запретного действительно удаляло вынужденность, если же есть сомнение, то совершение запретного – не позволяется

4) чтобы совершение запретного было легче по последствиям, чем продолжительность вынужденности (убийство мусульманина для спасения своей жизни)

5) чтобы вынужденность соизмерялась правильно

6) чтобы совершение греха не приводило к аннулированию права постороннего человека.

Вопрос 60. Раскрой общий смысл правила: «то, что разрешено из-за вынужденности, является разрешенным настолько, насколько широка вынужденность». Приведи доводы на это правило.

Ответ:
Совершение запретного является непозволительным в основе, но возможно исключение из этого при наличии вынужденности. Отсюда понимается, что исключение бывает не безразмерным, но разрешается лишь настолько, чтобы удалить вынужденность. Довод: «А тот, кто вынужден, без желания и без перехода границы, то нет на нем греха». — (2:173).

Вопрос 61. Вынужденность можно измерить по двум параметрам – что это за параметры?

Ответ:
1. количество
2. время.

Вопрос 62. Можно ли наедаться досыта при употреблении запретной пищи из-за вынужденности? И можно ли запасаться этой пищей в этом случае?

Ответ:
1. можно если вынужденность постоянная, если же есть надежда на ее скорейшее удаление, то наедаться досыта не разрешается.

2. запасаться можно.

И так же слушайте урок Руслана по книге:

Кауа'ид уаль усуль уль-джами'а
Автор книги: Шейх 'алляма 'Абдуррахман ибн Насыр ас-Са'ди.

Правило 4 - обязанность связана со способностью, нет обязанности при неспособности, и нет запрета при вынужденности
https://youtu.be/wwc5sjHRj28
https://youtu.be/wsHn_JJP2qc

Правило 4 — обязанность связана со способностью, нет обязанности при

неспособности, и нет запрета при вынужденности:

Вопрос 37. Мы говорили о том, что «способность» бывает двух видов? Что это за виды, и какой из них подразумевается в этом правиле?

Ответ:

1) «Способность» перед действием (и это условие того, что действие становится обязательным на человеке).
2) «Способность» во время действия.
Под правилом подразумевается первый вид.

Вопрос 38. Упомяни некоторые доводы на это правило?

Ответ:

Хадис Абу Хурайры: «и если я приказал вам что-либо, то делайте из этого то, на что способны» (согласован). Сказал Аллах: **«Если же кто-либо будет вынужден пойти на это (на употребление запрещенных продуктов) от голода, а не из склонности к греху, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный»** (5: 3).

А также: **«Не будет грехом для слепого, не будет грехом для хромого, не будет грехом для больного»** (24: 61).

Также хадис Абу Са’ида аль-Худри: «Кто из вас увидит порицаемое, то

пусть исправит это рукой. Если же не способен на это, то языком, а если не способен и на это, то сердцем» (Муслим).

Вопрос 39. Какие условия должны соблюдаться для того, что правило «при вынужденности запретное становится разрешенным» работало верным образом?

Ответ:

1) Чтобы вынужденность действительно присутствовала

2) чтобы вынужденность не уходила, кроме как посредством совершения запретного

3) чтобы вынужденность уходила при совершении запретного

4) чтобы запретное действие было меньше по греху и вреду, чем оставаться на вынужденности
5) чтобы вынужденность ограничивалась ее пределами – временными и количественными.

Вопрос 40. Каков смысл правила: «вынужденность измеряется по ее размеру»? Упомяни разногласие и правильное мнение в вопросе: «может ли человек в состоянии крайнего голода кушать мертвечину досыта»?

Ответ:

Т.е. нельзя совершать запретное действие большее, чем в этом есть нужда для избавления от вынужденности. Что касается

вопроса, то более верное мнение в нем, что человек не может наедаться досыта, но только столько, чтобы не умереть (это мнение большинства саляфов, мнение Абу Ханифы, ривают от Ахмада, мнение аш-Шафии, Ибн Теймии). Довод: **«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха»** (2: 173). Это если вынужденность не постоянная, но если вынужденность постоянная, то человек может есть досыта по единогласному мнению.

Вопрос 41. Упомяни некоторые примеры на это правило из тех, которые упомянул автор.

Ответ:

Неспособный совершать намаз стоя, совершает его сидя; неспособный держать уразу из-за старости не держит ее; неспособный совершить хадж из-за старости нанимает вместо себя кого-либо; с человека снимается любая обязанность, выполнение которой приостанавливается на наличии зрения, или здоровья, или целостности органов тела.

! Также вопрос дарура подробно раскрыт в одном из вопросов ниже под заглавием:

«Допустимо ли открывать аурат при необходимости, как например

в больнице при лечении или операции?»

2 Дарура на примере двух аятов Корана.

Имам Ибн аль-Мунзир сказал: “Ученые единогласны в том, что в случае необходимости дозволено употреблять мертвечину”. См. «аль-Иджма’» 102.

Всевышний Аллах говорит в Коране:

«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи, а также то, что не заколото во имя Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах – Прощающий, Милосердный.»
Сура 6. Скот, 145-й аят.

Из этого и других аятов Корана и хадисов вытекает важнейшее правило шариата «ад-Дарурату тубихуль-махзурат» (Необходимость делает запретное дозволенным). [Однако не всякая нужда является необходимостью].

Шейх ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди говорит в комментарии к аяту: «…Но если человек вынужден поесть нечто запрещенное, например, если ему угрожает голодная смерть, то ему разрешается утолить голод, не преступая пределы необходимого. Однако этот запрет сохраняет силу, если человек не испытывает острого голода, или имеет возможность утолить голод дозволенными благами, или собирается поесть больше, чем это необходимо для того, чтобы выжить.»

«Если же кто-либо будет вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не

преступая пределы необходимого, то нет на нем греха».
Сура аль-Бакара 173.

«Нет разногласия среди ученых в том, что состояние необходимости как таковое – причина, разрешающая человеку есть мертвечину.
Также среди них нет разногласия в том, что если это состояние нашлось в отдельно взятом человека уже на практике, в действительности, то ему можно есть, не переходя границы.»
См. Адуау ль Баян. 1\104.

Однако, в чем все это выражается на практике? Какие его формы и границы?

Когда можно есть? Когда уже почти умирает или когда думает, что если не поесть, то умрет?
У маликитов когда думает.
У ханафитов также.
У шафиитов когда будет близок к смерти.

См. Адуау ль Баян. 1\104-106 в тафсире приведенного аята.

Можно ему насытится или это уже будет переходом границ?

Сказал имам Малик:
Может насытится и запастись.
Мнение некоторых маликитов, что насыщаться нельзя.

Одно из мнений шафиитов: - Нельзя насыщаться, в другом как у маликитов.
У ханбалитов также два мнения.
У ханафитов нельзя…
См. Адуау ль Баян. 1\104-106 в тафсире приведенного аята.

Джабир (да будет доволен им Аллах) рассказывал: **“Однажды у одной семьи умер мул, а у них не было ничего, что они могли есть. Тогда они пришли к пророку (мир ему и благословение Аллаха) и сообщили ему об этом, и он позволил им съесть этого мула”.**
аль-Баззар в “Кашф аль-астар” 3/328. Хадис хороший. См. “аль-Джами’ ас-сахих” 4/181

Всевышний Аллах сказал:
«Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Милосердный».
Сура Аль-Бакара (Корова), 173-й аят.

Шейх ‘Абд ар-Рахман ас-Са‘ди говорит в комментарии к аяту:

«…Запретив употреблять в пищу перечисленные выше и прочие нечистые продукты, Всевышний Аллах оказал людям великую милость и уберег их от вреда. Но, несмотря на это, если человек вынужден съесть запрещенный продукт по причине сильного голода, отсутствия иных продуктов питания или под принуждением, то он не совершит греха, если поступит так.

При этом он не должен испытывать влечения к запретному, имея возможность довольствоваться дозволенным или вынести голод, и не должен излишествовать, употребляя в пищу больше того, что достаточно для выживания.

При таких обстоятельствах с человека снимается ответственность за употребление в пищу запрещенных продуктов, и за основу берется изначальное повеление Аллаха есть и пить столько, сколько необходимо. А это значит, что человеку запрещается подвергать свою жизнь опасности и обрекать себя на голодную смерть.

Он обязан утолить голод, и если он уморит себя голодом до смерти, то совершит грех, который приравнивается к самоубийству. Позволение употреблять в пищу запрещенные продукты в случае крайней необходимости - это милость Всевышнего Аллаха по

отношению к рабам, и поэтому Аллах завершил это откровение двумя из Своих прекрасных имен, которые полностью соответствуют контексту этих аятов.

Поскольку позволение употреблять в пищу запрещенные продукты тесно связано с прощением и милосердием Аллаха и поскольку в критический момент человек не всегда может надлежащим образом оценить обстановку, особенно, если трудные обстоятельства угнетают его чувства, Всевышний Аллах сообщил о том, что Он прощает тех рабов, которые допускают ошибки в таких ситуациях. Из этого аята вытекает известное правило, согласно которому в случае крайней

необходимости некоторые запрещенные поступки становятся дозволенными. В случае крайней необходимости Милостивый Аллах позволяет людям совершать любые запрещенные поступки. Хвала же Аллаху прежде всякой вещи и в завершении всего! Хвала Ему зримая и незримая!»

Из тафсир имама ибн Касира к 173 аяту суру Бакара:

«Затем Аллах сообщил о дозволенности потребления запретных продуктов при крайней необходимости и при полном отсутствии других видов питания. Он сказал: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ)

«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы» – т.е. без агрессивного нарушения пределов необходимого, (فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ) **«то нет на нем греха» -** в этом случае на нём не будет греха за потребление запретного в пищу: (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) **«Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный».**

Муджахид сказал: **«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы»** – если он преднамеренно не совершает разбоя на дорогах, не поднимает мятеж против имамов, не выходит против них с оружием, то в этом случае разрешение обращено к нему. Если

же всё вышеперечисленное он совершает преднамеренно и враждебно, то разрешение не относится к нему даже если он находится в крайнем затруднении». Также считал Саид ибн Джубайр.

В другом повествовании Саид ибн Джубайр сказал: (غَيْرَ بَاغٍ) **«не проявляя ослушания»** – т.е. не считая это канонически дозволенным.

Ас-Судди сказал: (غَيْرَ بَاغٍ) **«не проявляя ослушания»** – т.е. не стараясь удовлетворить свою страсть.

Адам ибн Аби Ияс передаёт, что Ата аль-Хурасани сказал: «Мертвечину

нельзя жарить или готовить для особого вкуса, при необходимости можно потреблять лишь кусок, который можно разжевать. Его можно держать, пока не будут найдены дозволенные продукты, если они будут найдены, то запретные следует выбросить. Это и есть толкование слова Аллаха: (وَلاَ عَادٍ) И не преступая пределы. Также запретными продуктами нельзя заменять дозволенные продукты».

Ибн Аббас сказал: «Нельзя есть их до насыщения».

Ас-Судди прокомментировал (وَلاَ عَادٍ) **«И не преступая пределы»** – не насыщаясь.

Куртуби передаёт от Муджахида: (فَمَنِ اضْطُرَّ) **«Если же кто-либо вынужден съесть запретное»** – т.е. если его принуждали к этому. Если при крайней необходимости человек при выборе между мертвечиной и продуктами, не принадлежащими ему (но канонически дозволенными к употреблению), которые он может взять без последствий для себя (уголовная ответственность, отрубание кисти и т.п.), то в этом случае ему недозволительно питаться мертвечиной, ему следует питаться чужой (но дозволенной) пищей по единогласию учёных.

Если же он потребил чужую пищу, будучи вынужденным, должен ли он возмещать ущерб? Существует два

мнения, оба приводятся имамом Маликом.

В «Сунан» ибн Маджах приводится хадис от Аббада ибн Шархабила аль-Аназари, который сказал: «В один год нас постигла засуха. Я пришёл в Медину. И вот я подошёл к забору (одного из мединских садов), нарвал колосьев, растёр их и съел. Меня тут же схватил хозяин посева, побил меня и порвал мою одежду. Я пошёл к посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и рассказал ему об этом. Он, сказал тому человеку: «مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا» **«Ты не покормил его голодного и не научил его невежду».** Он повелел возместить

ему одежду и дать ему уиск (около 180 килограмм) еды или пол уиска». (Хадис с достоверным иснадом)

В хадисе от Амра ибн Шуайба говорится, что посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили по поводу плодов, свесившихся с веток через забор, и он ответил: «مَنْ أَصَابَ مِنْهُ مِنْ ذِي حَاجَةٍ بِفِيهِ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً،فَلَا شَيْءَ عَلَيْه»
«Нет греха в том, что нуждающийся человек положит их к себе в рот, но не наберёт в одежду».

Мукатиль ибн аль-Хаййан прокомментировал: (فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) «то нет на нем греха. Воистину, Аллах – Прощающий,

Милосердный» – «Нет, греха за съеденное по крайней необходимости».

Саид ибн Джубайр сказал: «Аллах прощает за съеденную запретную пищу при крайней необходимости, ибо Он Милосердный».

Масрук сказал: «Если кто-то при крайней нужде не ест и не пьёт, пока не умрёт, то он попадёт в ад».

Это доказывает, что потребление мяса мёртвых животных при крайней нужде не только дозволено, но и необходимо.
(Конец тафсира ибн Касира к этому аяту).

3 Что не дозволено при даруре?

Сказал ибн Теймия в *«Маджму аль-Фатава», 14-477:*
«И запретно абсолютно на всех будь это муслим или мушрик, в любой ситуации, и не разрешено ничего из этого – это зина, зульм, и ширк, и наговор на Аллаха без знаний (куфр)».

Он также сказал в *«Аль-Фатава», 14/470-471:*
«Истинно, среди запретных вещей есть то, о чем можно категорично сказать, что Шариат не разрешил

ничего из них даже **по причине ад-дарура (крайней необходимости)**, не говоря уже о меньшем чем ад-дарура. И это – ширк, зина, слово на Аллаха без знаний (куфр), и ясный зульм (несправедливость в отношении кого-либо).

Эти четыре вещи упомянуты в Словах Аллаха: **«Скажи: «Мой Господь запретил совершать зина, как явно, так и скрыто, совершать грехи, делать зульм безо всякого права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете».**

И эти вещи – запретны во всех Шариатах, и с их запретом послал Аллах Посланников (это иджма всех пророков), и не разрешил из этого ничего абсолютно, ни в какой ситуации. И поэтому они были ниспосланы в Мекканской суре».

Сказал имам **Хамд ибн Атик,** опровергая глупость тех, кто провел аналогию между дарурой, и икрахом (принуждением), уровняв их для дозволенности совершить куфр:

«Сказал Аллах: **«Если же кто-либо вынужден съесть запретное, не проявляя ослушания и не преступая пределы необходимого, то нет на нем греха».**

«И разве присутствует в дозволенности мертвечины для того, кто вынужден, (довод) на то, что указывает на дозволенность вероотступничества без принуждения (икраха)? Эта аналогия подобна тому, кто доказывает дозволенность женитьбы на своей сестре или дочери, проводя аналогию на дозволенность женитьбы свободного на рабыне, когда есть опасение холостячества. И превзошел он этот сравнивающий аналогию тех, кто сказали: «Торговля подобна риба».

(См. «Хидаяту ат-торик», 151 страница).

Не дозволено убивать человека чтобы спасти себя:

Шейх ибн Усаймин в вопрос можно ли делать аборт если есть вероятность что, убив ребенка спасется мать, пишет:

«…Убивать душу для того, чтобы оставить в живых другую душу не дозволено. Поэтому по единогласному мнению ученых, если два человека вышли в путь и остались в пустыне тогда, когда у них не осталось ничего из еды и питья.

И один из них, который старше другого, сильно проголодался так,

что если не поест, то умрет от голода, то ему не дозволено убивать своего, младшего по возрасту, спутника, для того чтобы, съесть его и остаться в живых.

Также мы говорим: «Если же мы сделаем аборт, и ребенок умрет, то мы являемся из тех, которые убили его. А если мы его оставим, после чего погибнет его мать, затем он сам, то в таком случае умертвил их Всевышний Аллах, а не мы…»

📖 Источник: Шарх аль-Арбаин ан-Науауия, 4- хадис.

Примеры применение ситуации дарура на разные ситуации:

1 Ученые при дарure дозволяют обратится на суд тагута.

Обращение на суд тагута, это малый куфр, то есть, из больших грехов, и не дозволено это делать в обычной ситуации.

Подробнее о хукме суда не по законам Аллаха здесь: https://vk.com/xukmsudaneposhariatuallaha

Один из хадисов в довод на то, что можно при нужде обращаться на суд тагута при острой нужде:

Сообщается, что Хузайфа бин аль-Йаман сказал:
- Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сообщил нам о двух вещах, одну из которых я видел потом (своими глазами), а теперь ожидаю и второй. Он сообщил нам о том, что залог /амана/1 был ниспослан в самую основу сердец, а потом был ниспослан Коран, и люди узнали об этом из Корана и узнали из сунны. А потом он сообщил нам о том, как будет удалён этот залог, сказав:

“Заснёт человек ненадолго, и будет взят этот залог из сердца его, после чего останется от него только лёгкий след. Потом снова заснёт он на короткое время, и будет взят этот залог из сердца (его полностью), после чего останется от него только след вроде волдыря. Это подобно тому, как если бы ты уронил на ногу раскалённый уголёк и увидел, что то место, на которое он упал, вздулось, но внутри него ничего нет”, - и говоря это, он взял камешек и уронил его себе на ногу, после чего сказал: “А потом люди станут заключать друг с другом сделки, но никто из них не будет даже и собираться возвращать доверенное! (И дело дойдёт до того, что) будут даже говорить: “Есть среди людей

такого-то племени надёжный человек!” И о человеке будут говорить: “Не найти более стойкого, более тонкого и более разумного, чем он!”, - несмотря на то, что в сердце его не будет веры и на вес горчичного зерна!”

(Хузайфа сказал): - **«И я дожил до такого времени, когда мне не надо было задумываться о том, с кем вести торговые дела, ибо если человек был мусульманином, то (доверенное) обязательно возвращала мне его религия** 2**, если же он был христианином или иудеем, то обязательно возвращал мне это** **его правитель** 3**, а сегодня не могу я заключить сделку ни с кем, кроме такого-то и такого-то!»**

аль-Бухари 6497, Муслим 143.

1 [В данном случае под залогом Аллаха подразумевается свойственная человеку изначально вера в Аллаха, определяющая собой все его действия до тех пор, пока какие-нибудь обстоятельства или наущения дьявола не свернут его с этого пути.]

2 [Имеется в виду, что человек вспоминал о сказанном в Коране относительно необходимости возвращать доверенное и не пытался обмануть партнёра.]

3 [В данном случае подразумевается, что через

наместника той или иной провинции всегда можно было взыскать причитающееся человеку в соответствии с установлениями шариата]

И доводом в этом хадисе являются слова Хйзейфы: **"если же он был христианином или иудеем, то обязательно возвращал мне это его правитель".**

То есть обращался к правителю христиан, и он возвращал это!

То есть правитель кафир, если его поданные несправедливо покусились на твое имущество, или на твою жизнь, то ты в праве потребовать, у него чтобы тебе вернули его (твое

имущество), естественно эти их правители не судят по законам Аллаха, и ты не обращаешься к ним будучи довольным их судом, потому что довольство судом тагута является куфром, а обращаешься лишь из за крайней необходимости, будучи убежденным в том что нельзя в основе обращаться на суд тагута, а лишь для того чтобы вернуть свое имущество либо обезопасить свою жизнь.

Имам Мухаммад бин Аль-Хасан бин Фаркад, Абу Абдуллах, Аш-Шайбани (132-189 х/ 749-805 м). Один из известнейших учеников Имама Абу Ханифы и сказал в книге «Ас-Сияруль Кябир»:

«Если один мусульманин доверит какую-то вещь другому мусульманину и дозволит ему, при его отсутствии брать эту вещь с собой. И потом кому доверили, станет муртадом (вероотступником) и перейдет на территорию даруль харба (вражескую территорию), и хозяин доверенной вещи найдет его и потребует от него свое имущество, а он не отдаст. **И эти двое поднимут эту тяжбу к королю (султану)** данной страны (даруль харба). И этот король не вернет это имущество мусульманину. А потом люди этой местности станут мусульманами то в этом случае это имущество, которое было доверено будет принадлежать тому человеку, которому доверяли и

не имеет права действительный хозяин претендовать на это имущество».

Источник: Абу Бакр Ас-Сарахси: Шархус Сияриль Кябир 4/168-169/Гл: 137 Бейрут: Даруль Кутубиль Ильмиййа.

Сказал имам **Ибн аль-Каййим**: «Что же касается довольства Его Пророком как Посланником – то это включает в себя полное подчинение ему, и полная покорность ему, так, что Пророк будет ему выше чем он сам, и такой человек не будет избирать себе путь, кроме как через слова Пророка, и не обращаться за судом, ни к кому кроме Пророка, и чтобы не выносил на него хукм

никто кроме Пророка, и не довольствоваться хукмом кого либо другого абсолютно, ни в чём из Имен и Качеств и Поступков Аллаха, ни в чем, из истинных сущностей Имана, и ни в чем из внешних и внутренних акхамов. Он не должен довольствоваться в этом хукмом кого-то другого, и не должен довольствоваться ничем кроме хукма Пророка.

И если он не способен на хукм Пророка**, то его суд не к Пророку будет из раздела питания того, у кого дарура**, который если не находит то, что может съесть, ест мертвечину или кровь»
Источник: «Мадаридж ас-саликин», 2/173

Имам Абдуллах Ибн Абдуль Бари аль-Ахдаль аш Шафии (ум. 1271 г.х.) и алляма Сыддык Хасан Хан

Сказал имам **Абдуллах аль-Ахдаль:** «Тот, кого посудили не по Шариату Мухаммада, если из этого вытекает разрешение запретного или запрещение разрешенного Шариатом, то не разрешено ему принимать это, кроме как под шариатским принуждением.

Если же вынесен на него хукм тем, кто соответствует исламскому Шариату – то он принимает это по причине ад-даруры»

Источник: «Ас-Сейф аль Баттар аля манн уаля аль куффар», 1/16, и процитировал эти слова имам Сыддык Хасан Хан во многих своих книгах соглашаясь с ними.

Постоянная Комиссия (Шейх Ибн Баз, шейх Фаузан, шейх Аль аш Шейх, шейх Бакр Абу Зейд)

Была спрошена Постоянная Комисия:
"Каково положение обращаться за судейством в американский суд для решения проблем между мусульманами в вопросах развода, торговли и подобных этому вещах?"

Ответ:

«Не разрешается мусульманину обращаться за судом к человеческим законам **кроме как при острой необходимости (ад-дарура)**, если нет шариатских судов.

И если ему будет присуждено что-то не по праву, то это не будет ему дозволено брать».

Источник: См. Фатава аль-Ляджнати ад-Даима , 23/502, Фатва 19504
Постоянный комитет по научным исследованиям и фатвам.
Глава Абдульазиз ибн Абдуллах ибн Баз
Заместитель Абдульазиз ибн Абдуллах Али Аш-Шейх
Член Салих ибн Фаузан Аль-Фаузан
Член Бакр Абу Зейд.

Шейх Абдуль Азиз Ибн Баз

Сказал шейх Абдуль Азиз Ибн Баз, когда его спросили о нашем вопросе: «Сообщаю тебе, что когда такой человек в ситуации крайней вынужденности (ад дарура) поступил так, то он не является кафиром, однако он не имеет права обращаться в их суд кроме как при ситуации крайней нужды, и когда не может взять своё право кроме как таким образом, и он не имеет права брать то, что противоречит разрешенному пречистым Шариатом»

Источник:
http://www.binbaz.org.sa/mat/3298

Шейх Абдуль Азиз ар Роджихи

Вопрос:
«Некоторые мусульмане, которые живут в странах что управляются выдуманными законами, иногда вынужденно предстают перед этими судами для отстаивания взятого права, является ли их представление перед такими судами куфром?»

Ответ:
«Нет, потому что он берет своё право и у него ад-дарура в этом, однако не разрешено добавлять к

своему праву, и когда они дали ему дополнительное, он не берет это»
Источник: «Ад-Дурус филь акыда», 13

Шейх Абдур Раззак аль Афифи

Его спросили:
«Каков хукм обращение за судом в суды, которые выносят решения выдуманными законами?»

Он ответил:
«Насколько это возможно, не обращается в эти суды, если же он не может спасти своё право кроме как этим путем, то нет в этом проблем»

Источник: «Фатауа уа расаиль аль Афифи», 1/166

Понятно, что речь идёт не о любом праве, а о том, которое доводит человека до степени ад-дарура – крайней острой необходимости, без которой он либо погибнет, либо приблизится к гибели, либо впадет в предельные затруднения.

Шейх Абдур-Рахман аль Баррак

Спросили его:
«Если у муслима вышел спор в землях куфра, и подобное этому, разрешено ли ему обращаться в суды, судящие по выдуманным законам?»

Ответ:
«Если на человека было совершено преступление в землях куфра, по отношению к нему самому или его имуществу, или его семью, то у него есть право поднять свой вопрос к тому, кто может оттолкнуть от него этот зульм и убрать его. Он имеет право обратиться за помощью к тому, кто поможет ему, без того, чтобы пересекать границы против того, кто совершил зульм.

И если он знает, что какая то сторона, к которой обращаются для разрешения споров, преступит против совершившего зульм, посредством взятия того, что выше, чем ему полагается по Шариату, то

тот, кому причинили зульм, не имеет права брать больше, чем ему полагается. И если суд вынес такое решение, то это не является обращением за судом к тагуту, истинно те, кто обращаются за судом к тагуту, они предпочитают его хукм над Шариатом, и довольствуются им, и принимают хукм тагута даже зная, что он противоречит Шариату Аллаха...» и до конца фетвы, в ходе фетвы шейх также обуславливает это ад-дарурой – крайней необходимостью.

Источник:
http://ar.islamway.net/fatwa/36286

Шейх Абдуль Мухсин аль Аббад

Спросили шейха:
«В наших землях судьи выносят решения по выдуманным законам, и когда против меня преступил кто-то в моей чести или имуществе, могу ли я обратиться в них?»

Он ответил:
«Стремись к тому, чтобы ты разрешил проблему с другой стороны без того, чтобы обращаться к тем, кто выносит решение не по тому, что ниспослал Аллах. И если есть у вас тот, у кого есть знания, то вы вернитесь к нему, и обратитесь к нему за решением и сделайте так как он вынес решение. Это то, что вы должны делать.

А если же кто-то другой требует тебя, и обязывает идти в эти суды, а не то что ты сам хочешь этого, и у тебя нет другого пути, то ты можешь пойти и высказать то что у тебя, однако верным путем является отстранение от судей не правящих по тому что ниспослал Аллах, и обращение за хукмом к тому у кого есть знание о Шариате, и согласие на его решение»
Источник:
http://ar.islamway.net/fatwa/32132

Шейх Салих Али Шейх о обращении на суд тагута:

Третье положение – положение того, кто обращается за судом к этим

законам, то есть: идёт он, и его оппонент, и обращаются за судом к выдуманному закону.

И в этом положении также есть подробное разъяснение, которое состоит в следующем:

Если он хочет в этот суд добровольно, и считает что этот суд дозволен, и он хочет обращаться за судом к тагуту, и ему не ненавистно это, то такой также является кафиром, так как он входит под действие этого аята, и как сказали учёные, не соберется желание обратиться за судом к тагуту с верой в Аллаха, однако одно из этого отрицает другое, и Аллах, Свят Он и Велик, сказал: **"Не видел ли ты тех,**

которые утверждают, что они уверовали.."

Вторая ситуация – если он не хочет обращаться в тагутский суд, однако он обращается в него либо по причине принуждения его к этому, как случается это в других странах помимо этой страны, что принуждают людей прийти со своим оппонентам к судье, который судит по выдуманному закону.

Либо что он знает, **что у него есть шариатское право**, и направил это дело к судье, который судит по выдуманному закону, по причине своего знания о том, что Шариат дает ему это право, и что

выдуманный закон в этом вопросе соответствует с Шариату.

В таком случае, более верным я считаю, что это разрешено, и некоторые люди знания сказали, что это ширк, даже если у него есть право.

Аллах, Свят Он и Велик, описал мунафиков своим Словом: **"Но, если они знают, что у них есть право, они покорно идут к Посланнику"** (ан-Нур, 49).

И тот, кто знает, что у него есть право по Шариату, и не разрешил себе обратиться за судом к не шариатскому суду, кроме как потому, что ему придёт то, что

сделал Аллах, Свят Он и Велик, для него законным – тот не подпадает под желание обращаться за судом к тагуту, поскольку он ненавидит тагут и его суд, однако он обратился за судом к Шариату Аллаха, и узнал что Шариат выносит для него данное постановление, и сделал решение этого судьи что судит по выдуманному закону, средством для получения своего права, утвержденного для него Шариатом.

Источник: "Маджму аль-муалляфат ли Солих аль-Аш Шейх", 42-111.

2 Вскрытие трупов для целей изучения медицины.

(Привожу это как один из примеров как правило даруры используют в некоторых вопросах).

Вопрос: *«Я обучаюсь в медицинском факультете и желаю стать, с соизволения Аллаха, успешным врачом. Однако, в своей учебной работе я сталкиваюсь с одной проблемой. Как студент, я иногда должен бываю проводить вскрытие мёртвых человеческих тел. Таким образом мне приходится оголять*

различные части тел и резать их. Является ли это дозволенным? Я не хочу поступать вопреки шариату, и поэтому жду наставления.»

Ответ:
Вся хвала принадлежит Аллаху!

Исламскими научными собраниями и комитетами были проведены расширенные исследования для установления правового статуса анатомирования человеческих трупов в научно-медицинских целях. Причина тому – столкновение в этом вопросе двух основополагающих принципов:

1) неприкосновенность умершего человека и категоричность

законоположений шариата, обязывающих проявлять к нему почтение и уважение;

2) насущная необходимость, которая во многих ситуациях требует проведения вскрытия.

Здесь мы изложим научно-правовые заключения, вынесенные по этому вопросу исследовательскими советами и некоторыми современными учеными, в соответствии с которыми, по сути, нет греха в том, чтобы с целью изучения и преподавания медицины использовать в анатомировании мертвые тела людей, при условии, чтобы не было использовано тело такого человека, чье право на жизнь

охраняется шариатом, и чтобы при этом не были превышены пределы надобности и необходимости.

В резолюции Совета по исламскому праву в Мекке, со ссылкой на «фикх ан-навазиль» аль-Джейзани, указано:

«В связи **с крайней необходимостью**, требующей вскрывать тела умерших, и при которой важность пользы от результатов вскрытия превышает важность вреда от нарушения неприкосновенности мертвого человека, на заседании Совета по исламскому праву Международной исламской лиги вынесено следующее определение:

1. Разрешается вскрывать трупы людей в целях:

а) установления обстоятельств смерти или обстоятельств совершенного преступления при расследовании уголовного дела, когда для судьи становится затруднительным выявления причин прекращения жизни и он сочтет, что для их установления требуется проведение вскрытия;

б) распознания болезней с целью их предупреждения и изготовления лекарственных препаратов для их лечения, когда это можно осуществить только в результате вскрытия;

в) преподавания медицины и её изучения, как это практикуется в медицинских учебных заведениях.

2. При проведении вскрытия в рамках обучения, предусмотрены следующие ограничения:

а) Если личность умершего известна, то анатомировать его тело допустимо только при наличии данного им перед своей смертью разрешения на это, либо при наличии разрешения на это его наследников после его смерти, а тело того, чьё право на жизнь не охраняется шариатом, следует вскрывать только при наличии крайней необходимости.

б) Обязательно ограничиваться только пределами крайней необходимости и не наносить телу покойного ненужных повреждений.

в) Вскрытием женских трупов могут заниматься только женщины врачи. Мужчинам можно вскрывать женские трупы только в том случае, если не найдутся врачи женщины.

3. Во всех случаях отсеченные части тела в обязательном порядке подлежат захоронению». (конец цитаты).

В книге *«аль-бухус аль-ʻильмийа»* Совета больших ученых КСА (2 / 83 – 84) написано:

«Вскрытие бывает трёх видов:

1) Вскрытие для нужд расследования уголовного дела;

2) Вскрытие для исследования эпидемических заболеваний, чтобы использовать результаты вскрытия для создания эффективных мер предосторожности от этих заболеваний;

3) Вскрытие в образовательных целях: для нужд обучения и преподавания.

Завершив прения, обсуждение мнений и исследование вопроса, на заседании Совета принято:

Касательно первого и второго вида, Совет считает, что дозволение этих видов отвечает многочисленным интересам в сфере безопасности, справедливости и защиты общества от эпидемических заболеваний. Вред от нарушенного вскрытием почтения к телу не представляет значимости по сравнению с многочисленными и всеобщими интересами, которые соблюдаются посредством этого.

Поэтому собрание единогласно определило признать дозволенным вскрытие человеческих трупов по этим двум основаниям, вне

зависимости от того, будет ли вскрываемое тело телом такого человека, чье право на жизнь охранялось шариатом, или же нет.

Что касается третьего вида, а это – вскрытие для нужд обучения, то исходя из того, что исламский шариат пришел, чтобы соблюсти и расширить интересы людей, чтобы исключить и сократить вред, чтобы посредством совершения наименьшего из двух зол можно было избежать наихудшего из них, и чтобы при столкновении различных польз предпочтение было отдано более приоритетной из них, а также исходя из того, что анатомирование трупов животных не может служить заменой анатомирования

человеческих трупов, и из того, что в анатомировании содержится много пользы для научного совершенствования в различных областях медицины, собранием было определено:

Вскрытие человеческого трупа в общем не запрещено.

Однако, исламский шариат заботится об обеспечении почтительного отношения к мёртвому мусульманину также, как забоится об этому в отношении живого мусульманина, что подтверждается хадисом, который передают имам Ахмад, Абу Дауд и Ибн Маджах со слов ‘Аиши, – да будет доволен ею Аллах! – о том,

что Пророк – мир ему и благословение Аллаха! – сказал: **«Ломать кости мёртвого – это то же, что и ломать кости живого».**

Анатомирование же является пренебрежением к его неприкосновенности. Да и к тому же, необходимость в анатомировании в данном случае может быть реализована и с использованием трупов людей, чьё право на жизнь не охранялось шариатом. Поэтому собрание считает, что в данном случае достаточно ограничиться вскрытием только таких трупов и не трогать тела тех, чье право на жизнь шариат охраняет» (конец цитаты).

В *Собрании фетв Ибн База (22 / 349)* указано:
«Если покойный при жизни был тем, чье право на жизнь охраняется шариатом, не зависимо от того, мусульманин это или неверующий, мужчина или женщина, то не разрешается анатомировать его, так как это является скверным отношением к нему и посягательством на его почтенность. В хадисе, который приводит Абу Дауд (2792), сообщается, что Посланник Аллаха – мир ему и благословение! – сказал: **«Ломать кости мёртвого – это то же, что и ломать кости живого».**

Если же он будет не из тех, чьё право на жизнь охраняется шариатом, как например, вероотступник или враг, то я не вижу греха в том, чтобы анатомировать его тело в медицинских интересах» (конец цитаты).

А Аллах же знает лучше!

Сайт "Ислам: Вопрос и Ответ" фатва № 92820.

3 О человеке, которому для лечения назначили свиной жир, дозволено ли это или нет?

Спросили шейхуль-Ислама Ибн Таймию о человеке, которому для лечения назначили свиной жир, дозволено ли это или нет?

Шейхуль-Ислам ответил:

"Лечение с помощью этого в виде употребления в пищу жира свиньи, не дозволено! Что же касается обмазывания этим с последующим смыванием, то данный вопрос основывается на дозволенности соприкосновения с нечистотой в не молитвы, относительно которого есть известное разногласие.

Правильным же мнением является то, что это дозволено при необходимости, как например дозволено человеку очищаться от нечистоты после справления нужды с помощью руки.

И то, что дозволено при нужде, дозволено и при лечении, как например дозволено мужчинам лечиться (от чесотки) надеванием шелка, что является наиболее правильным мнением из двух существующих".

См. "Маджму'уль-фатауа" 24/207.

4 Разрешается ли делать операцию на сердечном клапане используя кожу свиньи?

Вопрос: *«У одной моей родственницы сужение клапанов, и было решено сделать ей операцию на западе. Есть два способа имплантации трубки в клапан: она может сделан или из метала, что приведет к сгущению крови вокруг нее, в результате чего сестра должна будет принимать*

лекарства всю жизнь, чтоб растворять эти сгустки; или трубка может быть сделана из свиной кожи, и это не будет иметь таких последствий, как в случае с металлической трубкой. Разрешается ли ей выбрать способ с использованием трубки из кожи свиньи?»

Ответ:
Хвала Аллаху.

Во-первых:
Ученые разошлись во мнениях относительно того, становится ли кожа свиньи чистой после дубления.

Шафииты полагают, что дубление очищает все виды кожи, не важно является ли эта кожа животного, которое разрешается есть или нет, кроме шкуры собак и свиньи.

Абу Ханифа полагал, что исключение делается только в случае свиной кожи.

Имам Ахмад и Маалик считали, что никакая кожа не становится чистой после дубления, включая кожу свиньи. Есть сообщение от Ахмада, в котором сказано, что кожа тех, которые являлись чистыми в жизни, может быть очищена путем дубления, даже если мясо животного нельзя есть, и также есть другое сообщение, в котором сказано, что

ничто нельзя очистить дублением, за исключением шкур животных, чье мясо дозволено есть.

Дауд аль-Захири и Ибн Хазм полагали (и это было передано от Абу Юсуфа, сподвижника Абу Ханиифы, и некоторых Маалликитов, таких как Сахнун, Ибн Абдаль-Хакам и Абдаль-Муним ибн аль-Фарас и аль-Шаукаани среди поздних ученых) что все виды шкур могут быть очищены путем дубления, включая шкуры собак и свиней.

Во-вторых:
Ученые разошлись во мнениях относительно постановления об

использовании шкуры свиньи после дубления.

Те, которые полагали, что она очищается после дубления, не сомневались, что допускается использовать ее в любых целях.

Некоторые из тех, которые говорили, что дубление не очищает шкуру свиньи, говорили, что разрешается использовать ее в сухих, но не во влажных условиях. Это было передано от Ханбалитов. Это значит то, что ее можно использовать как емкость для зерен, и также можно использовать как одежду, например, в качестве обуви и т.п.

В *аль-Маусуу'а аль-Фикхийа (20/34)* сказано:
"Ученые единодушно согласны, что кожа свиньи не может быть очищена после дубления, и не разрешается использовать ее, поскольку она нечиста по своей сути и ее дубление подобно жизни, раз при жизни кожа не является чистой, и тоже самое применимо к дублению.

Передается от Абу Юсуфа, что шкура свиньи становится чистой после дубления.

Есть также другое сообщение, которое отличается от хорошо известного мнения Маликитов.

Передается от Абдаль-Муним ибн аль-Фараса, что шкура свиньи подобна другим шкурам, и ее можно использовать в сухих и влажных условиях, после того как она прошла дубление, была ли она зарезана подобающим образом или нет".
Конец цитаты.

В ответе на вопрос 1698 мы постановили, что шкура свиньи нечистая и она не становится чистой после дубления. В ответе на вопрос 13213 мы процитировали слова Шейха Ибн Бааза (да помилует его Аллах), который сказал, что для безопасности лучше не использовать ее, если даже она прошла дубление, поскольку существуют различные мнения по этому вопросу.

В-третьих:
Из выше сказанного становится ясно, что вопрос является ли кожа свиньи чистой после дубления – это вопрос иджтихаада, и это не подобно постановлению о мясе свиньи (свинине и т.п.) Запрет использовать мясо свиньи – это вопрос, по которому есть единодушное согласие, и не разрешается спорить об этом.

Основываясь на мнении, что кожа свиньи становится чистой после дубления, не существует сомнений, что допустимо использовать ее.

Основываясь на мнении, что она не становится чистой после дубления, нет сомнений, что допустимо использовать ее в случаях, когда это необходимо.

Если есть согласие, что разрешается есть мясо свиньи **в случаях необходимости,** хотя даже все единодушны согласны, что оно харам, тогда скорее всего, что допустимо использовать свиную кожу после дубления, о чистоте которой существуют различные мнения.

В-четвертых:
Что касается специфического вопроса об использовании кожи

свиньи для производства клапанов для сердца, **то если невозможно сделать клапан из чистой (таахир) кожи**, тогда разрешается делать его из кожи свиньи из необходимости, и следует отдать предпочтение этому способу вместо использования метала, поскольку в последнем случае человеку потребуется постоянно принимать лекарства, что может вызвать много побочных эффектов.

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал:
«Если человек сломал кость, ее следует вправлять, используя чистую кость. Наши товарищи (т.е. Шафииты) сказали: не разрешается вправлять, используя нечистое,

когда вместо этого человек может использовать чистое.

Вопрос является объектом дальнейшей дискуссии, если человек вправляет кость, используя нечистый материал. Если ему требуется вправление, и он не нашел чистый материал, тогда его можно оправдать.

Но если не было такой необходимости и были чистые материалы, которые можно было использовать взамен этого, тогда он согрешил и его (имплантат) надо удалить, если нет опасения, что человек может умереть или что в результате часть тела может быть повреждена.»

Конец цитаты. См. Аль-Маджмуу' (3/145).

Шейх Мухаммад аль-Мухтаар аль-Шанкиити (да помилует его Аллах) сказал, комментируя слова ан-Навави:

«Он (да помилует его Аллах), объяснил основной принцип, что харам использовать нечистые кости для медицинского лечения, и предпочтение должно отдаваться чистым костям. Если таковые недоступны, тогда можно вправлять, используя кость из нечистого материала, но в этом случае должно выполняться два условия:

1- Должна быть необходимость в установке такой кости
2- Нет ничего из чистого материала, что можно использовать взамен

Если эти два условия не выполняются, тогда недопустимо вправлять, используя нечистый материал, и если человек поступит подобным образом, тогда будет считаться, что он согрешил. Также это (имплантат) надо удалить, если нет опасения, что человек может умереть, или что в результате этого его конечности могут быть повреждены.

На основании данной дискуссии, медицинское лечение с использованием трансплантатов из

органов животных подобного типа (т.е. от нечистых животных) должно отвечать двум условиям:

1- Больной должен нуждаться в трансплантате от нечистого животного. Это условие выполняется, когда доктора специалисты подтверждают, что в действительности существует такая необходимость.

2- Невозможно взамен использовать никакие чистые органы.

Если выполняются эти два условия, тогда нет ничего неверного в хирургической трансплантации нечистого органа или его части, и наличие такого органа в теле

пациента не будет иметь влияния на его молитвы или акты поклонения, условием для которых является чистота, поскольку есть причина, которая позволяет такую уступку. Конец цитаты.
См. Ахкаам аль-Джарааха аль-Тиббийаа (стр.268)

Отсюда Исламский Совет по Фикху постановил, что допускается без оговорок, брать орган от животного, чье мясо допустимо есть, и которое было зарезано должным образом, или от другого животного в случае необходимости, и делать трансплантацию его человеку, который в этом нуждается.

Шейха **Мухаммад ибн Саалих аль-Усаймиина** (да помилует его Аллах) спросили: *«Кардиологи могут устанавливать вены, которые сделаны из металла или они могут устанавливать вены, которые берутся от свиней. Но вены из металла могут портиться, а вены от свиней могут оказаться лучше, поскольку они могут лучше приниматься (организмом) и становиться как часть тела человека. Какое будет управление по этому поводу?»*

Он ответил:
«Нет ничего неверного с этим, а именно, не будет неверным ставить вены от другого животного в сердце человека, и это должно

основываться на том, что больше подходит его сердцу, потому что в данном случае речь не идет о вопросе принятия в пищу, а Аллах запретил только есть свиней, а это не является едой.

И если нам известно, что, **кроме этого, ему больше ничто не поможет**, тогда речь идет **о случае необходимости** и Аллах говорит о принятии в пищу мяса свиньи, т.е. о непосредственном помещении его в рот (перевод смысла): **«…в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому?»** [аль-Ан’аам 6:119]».

Конец цитаты
См. Ликаа’ат аль-Бааб иль-Мафтуух (106/вопрос номер 2).

И Аллах знает лучше.

http://www.islam-qa.com/en/ref/93212/

---

5 НАРКОЗ.

Шейху Усеймину был задан вопрос женщины собирающейся рожать под наркозом, так как предыдущие роды у нее были очень болезненные. Он ответил, что нет в этом проблем и

что применение обезболивающих или же помогающих родам или же других подобных средств, дозволенных шариатом, это из области применения и принятия благ, дарованных Аллахом. *(Нур аля дарб 185 "Б" 4:46)*

Однако шейх Альбани категорически запрещал использование спирта

(то есть 96% или 70% этанола, применявшегося ранее в медицине как антисептик. В наши дни с этой целью практически повсеместно используют препараты-антисептики, не содержащие этанол - йодопирон, хлордиксидин, первомур и т.д. Произошло это из-за дешевизны и

большей эффективности последних), говоря что запрещено и держать спирт в доме и как это пришло в хадисе, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, проклял 10 категорий людей связанных с алкоголем: **"Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проклял десятерых (имеющих отношение) к вину: того, кто давит вино, того, кто просит делать это, того, кто пьёт вино, того, кто доставляет его, того, кому его доставляют, того, кто наливает его, того, кто продаёт его, того, кто получает за это деньги, того, кто покупает его, и того, для кого оно покупается".** (Этот хадис приводят Ибн Маджа и ат-Тирмизи). Плюс к этому как

можно применять его в лечении, если сам пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал, что "Поистине в алкоголе нет лечения, однако есть болезнь", - и сказал он это тому, кто хотел применять алкоголь (хамр) в лечении. (Сильсиля худа уа нур 813 "А" 47:50)

Хадис приводится *в "Сахихе" Муслима 2984* (إنه ليس بدواء و لكنه داء) ‘Амр ибн ‘Абдуль-Гъаффар рассказывал: “Хишам рассказывал, что, когда в ногу его отца ‘Уруи ибн аз-Зубайира пошла гангрена, врачи хотели отрезать ногу, и сказали ему: **“Мы напоим тебя питьем, которое лишит тебя разума, и ты не почувствуешь боли!”** Но он

отказался и сказал: “Не думаю я, что люди могут выпить то, что лишит их разума, и они будут помнить о Господе (в это время)! Ему положили на ногу пилу и отрезали ее, и мы не слышали от него в это время даже стона. Когда же ему отрезали ногу, он сказал: “О Аллах, если Ты забрал что-то, то и оставил другое, и если Ты чем-то поразил, то сам и исцелил!” И он не оставил в эту ночь то, что читал из Корана!”
Ибн ‘Асакир в “Тарих ад-Димашкъ” 11/283, аз-Захаби в “ас-Сияр” 4/430.

В этом асаре указание на то, что такое явление, как наркоз использовали и саляфы. А что касается поступка 'Уруи, то это было

его личным желанием, не принимать одурманивающего, а не потому, что это было запрещено!

ан-Науауи сказал: “Если для того, чтобы отрезать руку, в которой гангрена необходимо лишить рассудка, дозволено или это? Это упирается на разногласие по причине питья вина в таком случае. И правильным является то, что в таком случае это дозволено!” *См. “Раудату-тталибин” 1/171.*

Имам аль-Мардауи сказал: “В книге *«аль-Джами’ аль-кабир»* сказано: “Если человек потерял рассудок по причине употребления одурманивающего, то следует смотреть: - Если он употребил это

для лечения, то он имеет оправдание, и суждение о нем как о потерявшем рассудок. А если он употребил то, что лишает рассудок без нужды, то его положение подобно положению пьяного человека”.
См. “аль-Инсаф” 8/438.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: “Опьяняющее бывает двух видов: Один из них тот, который приводит к наслаждению и удовольствию, и это хамр, который запрещено пить! Второй вид – это что лишает рассудка, и в чем нет ни наслаждения, ни удовольствия, как обезболивающее. Наши сторонники (ханбалиты) говорили, что если человек выпьет это для лечения, и в

основном в этом благо, то дозволено!”
См. “Джами’уль-‘улюми уаль-хикам” 501.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Какую бы болезнь ни ниспослал Аллах, Он обязательно ниспосылает и средство её исцеления».** *Аль-Бухари, 1870 (5678).*

Поэтому, нет проблем в том, чтобы принимать обезболивающее или наркоз, если в этом есть нужда, как операция и т.п.

Вопрос шейху ‘АбдуЛлаху бин Джибрину (рахимахуЛлах):

- Спирт входит в состав некоторых лекарств, так можно ли принимать такое лекарство, если оно было прописано для лечения какой-нибудь болезни и, если точно известно, что в его состав входит спирт?

Ответ:

- Если содержание растворённого в этом лекарстве спирта невелико и, если использовать спирт необходимо для сохранения основы данного лекарства, принимать его можно. Если же содержание спирта велико, несмотря на то **что, необходимости в нём нет**, тогда употреблять это лекарство не

разрешается независимо от вида лечения. (“Исламские фетвы”, т. 2/ 376)

6 Доктор прописал ему лекарство, в котором содержится некоторое количество наркотического вещества. Можно ли ему принимать его?

Вопрос: *«Я знаю, что Ислам запрещает употреблять наркотические (или опьяняющие) вещества, но что делать в случае, если доктор прописал психостимулирующее средство под названием Аддералл (Adderall). Оно прописывается при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Доктор тщательно меня осмотрел, и я сообщил ему, что не желал бы принимать какие-либо стимулирующие лекарства. Но он сказал мне, что в моем случае, лучше лечиться психостимулирующими средствами. Можно ли мне принимать эти лекарство? Лечился ли пророк, да*

благословит его Аллах и приветствует, подобным образом? Или подобное лечение является новоизобретенным, появившимся только в наше время?»

Ответ:
Хвала Аллаху.

«Аддералл» – это торговое название психостимулирующего средства. Считается, что оно действует посредством увеличения секреции дофамина в головном мозге. После исследований обнаружилось, что «Аддералл» увеличивает бдительность, сосредоточенность и уменьшает чувство усталости. Он также используется в лечении СДГВ (синдрома дефицита внимания и

гиперактивности). Некоторые виды этого препарата внесены в список наркотических средств, так как появились случаи злоупотребления и привыкания. С дополнительной информацией Вы можете ознакомиться, пройдя по ссылке (на ар.): http://ar.wikipedia.org/wiki/آديرال (ссылка на англ.: http://en.wikipedia.org/wiki/Adderall).

Что же касается употребления средств, которые содержат некоторое количество наркотических или опьяняющих средств. Основное правило гласит о том, что это – запрещено.

Но, если это единственное лекарство и нет никаких

дозволенных видов лекарств, аналогов или заменителей, то в этом случае, использовать это лекарство можно при выполнении следующих условий:

1. Больной сильно нуждается в подобном лечении, это должен быть случай крайней необходимости.

2. Доктор-мусульманин, который заслуживает доверия, свидетельствует, что это лекарство действительно положительно воздействует при подобных болезнях.

3. Больной должен употреблять только столько лекарства, сколько

ему необходимо для преодоления черты крайней необходимости.

4. Само лекарство не должно приводить к еще более худшим или подобным по тяжести болезни, от которой собственно человек лечится, последствиям.

Постоянному комитету по выдачам фетв был задан вопрос:
«Каково будет ваше заключение об употреблении „Петидина“ и „Морфина“? Это названия лекарственных препаратов, которые применяются при обезболивании».

Члены Постоянного комитета ответили:

«Если нет дозволенных средств, которые бы уменьшали боль больного, кроме этих двух, то использовать их для обезболивания **разрешено в случае крайней необходимости**. И это в том случае, если их использование не повлечет за собой еще больший или равный вред: например, лекарственная зависимость и привыкание к употреблению».

(Фатауа аль-ляджна ад-даима. Т. 25. С. 77, 78).

Члены Постоянного комитета: шейх ‘Абдуль‘азиз ибн Баз, шейх ‘Абдурраззак ‘Афифи, шейх ‘Абдуллах ибн Гудайан, шейх ‘Абдуллах ибн Ку‘уд.

Смотрите также ответ на вопрос № 176623.

Что касается Вашего вопроса об использовании подобных средств во времена посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, то нам не известны упоминания о том, что в то время в лечении использовалось опьяняющее или наркотическое вещество.

Мы бы хотели посоветовать Вам, обратиться к доктору-мусульманину, заслуживающему доверия. И если он сообщит Вам, что в Вашем состоянии поможет только это средство, что нет никакой замены этому препарату, то в этом случае в

употреблении Вами этого лекарства греха не будет. Если это будет угодно Аллаху.

Если же это лекарство можно заменить дозволенным лекарственным препаратом, или лекарство прописывается не из крайней необходимости, а из предпочтительности его употребления, как мы это поняли из Вашего вопроса, то есть, что в его употреблении нет крайней необходимости и нужды, то Вам запрещено принимать подобные средства.

Для дополнительной информации о лечении обратитесь к ответу на вопрос № 2438.

А Аллаху ведомо лучше.

Сайт "Ислам: Вопрос и Ответ"
фатва № 192321

7 Посещение врача мужчины женщиной мусульманкой, и наоборот.

1 Допустимо ли открывать аурат при необходимости, как например

в больнице при лечении или операции?

Вопрос: *«Допустимо ли мужчине, который лежит в больнице, показывать свои органы медикам женщинам (и наоборот женщина мужчине)? Например: - пришло время уколов, медсестра должна сделать укол и укол она должна сделать в зад, как быть в этой ситуаций (к женщине укол делает медбрат)? Или медсестра должна очистить кишечник для рентгена и должна ввести клизму? Допустим мужчине сделали операцию в области паха и пришло время перевязки, а в больнице нет медбрата или не его смена и все там медсестры (и наоборот*

женщине делает перевязку медбрат). Как быть? Дать ей (ему) сделать перевязки, тем самым обнажить перед ней (ним) аурат? Или ни коим образом не давать ей (ему) это сделать, что приведет к более худшему состоянию вплоть до того, что начнется заражение и гангрена и т.д.? Что делать если в больнице гинеколог и акушер-гинеколог является мужчинами, а жена вот-вот родит? Примечание всё происходит в странах бывшего СНГ, где нет специальных медпунктов для мужчин и для женщин.»

Ответ:

Вопрос частный по предмету, но очень общий в отношении похожего

рода положениям и состояниям, которые можно сформулировать одной фразой, а это наличие в основе своей запрета на совершение того или иного действия, а затем наличие острой нужды либо в действительности, либо в предположении человека, в совершении этого действия.

И ввиду общего смысла этого положения решил не просто ответить на этот частный вопрос, однако указать на те основы и принципы, которые лежат в основе этого и подобного ему тысячах похожих ситуаций. И это для того, чтобы мусульманин, боящийся Аллаха, если поймет эти принципы и положения сможет практиковать это

в своей жизни без того, чтобы спрашивать каждый раз, когда попадает в отдельную частную, однако абсолютно похожую на другую ситуацию.

Для начала следует знать, что все приказы и запреты и в общем шариатские положения возвращаются к сохранению целей шариата в созданиях. И эти цели не переходят три категории:

Либо это будут положения, связанные с острой необходимостью (дарурия), либо с нуждой (хаджия), либо с облегчением и степенью роскоши (тахсиния).

1. Острая необходимость: - Смысл положений, связанных с острой необходимостью (дарурият), заключаются в том, что без них невозможно существование жизни и религии. Таким образом если они будут потеряны, то жизнь не будет упорядочена, однако в ней будет фасад, преступления, потеря жизни, а в следующей жизни потеря спасения и явный убыток. И суть необходимости заключается в пяти вещах: 1 Сохранение религии. 2 Сохранение жизни. 3 Сохранение потомства. 4 Сохранение имущества. 5 Сохранение разума.

2. Нужда: - Смысл положений, связанных с нуждой, заключается в том, что в этом есть нужда для

удаления затруднения, которое в большинстве случаев приводит к сильному затруднению.

3. Роскошь: - Смысл положений, связанных со степенью роскоши заключается в том, чтобы пользоваться тем, что требуют хорошие традиции, поведение.

См. "аль-Муафакат имама аш-Шатыби" 2265\267.

И то, что нас здесь интересует, это вопрос сохранения жизни и здоровья, что является из раздела дарурият (острой необходимости). Затем у нас есть основные положения в шариате, приказы, запреты и есть исключения.

Пришло в энциклопедии следующее положение вопросов необходимости:

Необходимость "Дарура". Определение "ат-Та’риф".

Необходимость (ад-дарура) в арабском языке имя происходящее от: … что означает сильную нужду. И определил аль-Джиржани "ад-даруру" как происшествие, которое невозможно оттолкнуть (отвести, избежать).

И в значении специалистов по фикху – это достижение человеком состояния, когда, если он не

употребит (использует, совершит) запретное, то погибнет или будет близок к смерти. Как сильно нуждающийся в еде или одежде, если останется голодным или раздетым, то умрет или один из его органов будет поврежден. Это положение позволяет употребить (сделать, использовать) запретное.

Шариатские доказательства, указывающие на принятие во внимание острой необходимости (ад-дарура) в шариатских положениях:

Шариатские положения бывают двух видов:

И пришло в Коране и Сунне то, что указывает на законность действий в соответствие с исключительными положениями, которые требует необходимость. Которые также поддерживают и подкрепляют принцип облегчения и отсутствия затруднения, что является основными описаниями религии Ислам и его шариата. Что касается Корана, то в нем есть несколько аятов, указывающих на законность совершения действий в соответствие с тем, что требует необходимость.

Из них слово Аллаха: **"Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть**

запретное, не проявляя ослушания и не переступая пределы необходимого, то нет на нем греха. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный".
Сура аль-Бакара 173.

Также слово Аллаха: **"Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не будете принуждены к этому?".**
Сура аль- Ан'ам 119.

Эти два аяты и другие разъясняют запрет принятия в пищу определенных видов еды, как мертвечина и подобное этому. Также

эти аяты включают в себя исключение состояния необходимости по причине сохранения жизни от погибели. И исключение из запрета – как сказал аль-Баздауи: "разрешение" (аль-ибаха).

Условия наличия состояния необходимости:

1. Обуславливается для разрешения действовать в соответствие с состоянием необходимости следующие положения: - Необходимо, чтобы необходимость действительно имела место (существовала), а не просто была ожидаемая. Проявляется это правило в фихковских вопросах, которые

строятся на послаблениях (рухса). Из которых: - Обуславливают специалисты по фикху для наличия положения принуждения (аль-икрах) – страх принуждаемого перед исполнением того, чем ему угрожают, страх на основе сильного предположения, основанного на действительности.

Сказал Умейра (шафиитский ученый): "Если не будет нужды в действительности, то можно ли брать то, что может произойти (в будущем)? Очевидно, что нет. Как приобретение собаки тем, у кого может появится пашня и т.д." *См. Хашията Кальюби и Умейра 6\224.*

Сказал имам аш-Шатыби:"Будет правильным оставаться с основой азыма (основные, первоначальные положения, а не исключения), кроме как при наличии сильного затруднения. Так как терпение лучше. Если только это не приведет к вреду человека в его разуме или его религии. И суть этого в том, что человек не может терпеть (в этом случае), так приказывается терпеть лишь тому, кто может это".
См. Аль-Муафакат 336\1.

2. Необходимо, чтобы не было другого средства для отталкивания необходимости кроме как противоречие шариатским запретам и приказам.

Сказал **Абу Бакр аль-Джасас** в тафсире слов Аллаха "Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не будете принуждены к этому?":
«Смысл необходимости здесь – страх вреда жизни или некоторым органам по причине оставления еды. И под этим есть два смысла: Одно из них, что это произойдет там, где нет ничего кроме мертвечины. Второе, если будет что-то кроме мертвечины, однако он был принужден есть под угрозой, по причине которой боится за свою жизнь или орган. И оба эти смысла есть в аяте».
См. Ахкаму ль-Коран. аль-Джасас.

3. Вынужденный обязан соблюдать степень необходимости. Так как то, что разрешено по причине необходимости предполагается и измеряется в соответствии со степенью этой необходимости. И опираясь на эту основу большинство ученых сказали, что вынужденному нельзя есть из мертвечины кроме того, что будет достаточно для утоления голода.

4. Является необходимым для вынужденного принимать во внимание принцип отталкивания самого сильного вреда, затем послабее. Самое отвратительное, затем отвратительное в меньшей степени. Поэтому тот, кто будет принужден к убийству

мусульманина, таким образом, что если он откажется, то будет сам убит, в этом случае он должен вытерпеть свое убийство, так как его смерть несет меньше вреда, чем совершением им убийства другого мусульманина. Если же он сможет оттолкнуть принуждающего какой-то другой причиной, то это будет обязательным для него, так как он может в этом случае оттолкнуть вред.

5. Вынужденный не должен совершать действие, в котором нет послабления ни при каких обстоятельствах.

Говорит ибн Абидин: "Принуждение к грехам бывает несколько видов. Есть вид, при котором разрешается совершить действие, и он будет вознагражден если оставит это. Как сказать слово неверия, ругани Пророка, да будет доволен им Аллаха, оставление намаза и т.д. Другой вид, который запрещается делать, и совершающий его берет грех. Как прелюбодеяние, убийство мусульманина, отрезание его органа, нанесение сильных ранящих ударов".
См. Хашия дар аль-Мухтар 6\425.

Состояния необходимости:

После исследования выражений специалистов по фикху и

муфассиров становится ясно, что самые важные состояния необходимости бывают следующие:

- Нужда в употреблении запретного из еды или питья.
- Нужда во взгляде (на запретное) и прикосновения для лечения.
- Нужда в причинении вреда жизни или совершении гнусного поступка.
- Нужда во взятии чужого имущества и его порчи.
- Нужда в том, чтобы сказать неправду (т.е. все, что противоречит истине, как слова куфра и т.д.)
См. Аль-Маусуату ль- Фикхия 10109\2.

Если мы возьмем эти положения и попытаемся опустить их на наш

вопрос. Первое, что мы должны узнать, это какова основа в нем?

Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллаха: **"Нельзя мужчине смотреть на аурат другого мужчины и нельзя смотреть женщине на аурат другой женщины".** *Муслим 2793, ат-Тирмизи 661, ибн Маджа 794.*

Затем следует определить уровень и степень запретного, из какой категории? Из острой необходимости или нужды или облегчения и некого вида роскоши? Нет сомнения, что закрытие аурата,

само по себе, не является тем, без чего человек может лишится жизни или здоровья, т.е. это не из категории дарурият.

Следовательно, когда следование этому запрету приведет к столкновению с тем, что более важнее для шариата, чем закрытие аурата, а это сохранение жизни и здоровья мусульманина с учетом всех вышеупомянутых условий, нет сомнения, что спасение жизни и здоровья ставится вперед. Так как сам мусульманин, его здоровье – основа, закрытие же аурата - одно из дополняющих и украшающих эту основу положений и нельзя во что бы то ни стало принимать во внимание нечто дополнительное и

второстепенное по отношению к основе, даже если это приведет к уничтожению самой основы. *См. Аль-Муафакат 2\269.*

И в соответствие с этим пришли слова ученых.

Сказал ибн Кудама: "Разрешается врачу смотреть на то, в чем есть нужда из тела женщины, для которой он не является махрамом, на аурат или что другое, так как в этом есть нужда". *См. Аль-Мугний 459\7.*

Сказал аш-Ширбини аль-Хатыб: "Знай, что все то, что предшествовало из запрета взгляда или прикосновения это будет когда нет в этом нужды. Когда же есть

нужда, то взгляд и прикосновение разрешены для хиджамы, спускания крови и лечения, даже если это будет в половом органе по причине острой нужды. Так как в запрете в этом случае есть сильное затруднение".
См. Мугний аль-Мухтаж 123\3. Аль-Маусуату аль- Фикхия 11139\2.

Была спрошена Постоянная Комиссия:

Вопрос фетвы под номером 17172.

Вопрос 1: *«Больной, мужчина или женщина, входит в операционную и некоторые операции требуют открытия аурата (половых органов) и не ограничивается*

открытие аурата только перед доктором, проводящим операцию, однако каждый кто входят в операционную (члены медперсонала) смотрят на этого больного или больную.»

Ответ:

«Нельзя смотреть на аурат больного кроме **при необходимости** в этом и необходимость предполагается в соответствие со степенью нужды в этом. Поэтому они не должны видеть лишь то, в чем есть нужда для лечения. И не разрешается это кроме как для врача или хирурга, который непосредственно имеет отношение к лечению. Поэтому нельзя кому-то другому смотреть на аурат, кроме как если он будет

вынужден сделать это по причине его соучастия в лечении.»

Вопрос 2: *«Разрешено ли медсестре открыть аурат мужчины для лечения, как например для перевязки, или промывания его анального отверстия от геморроя или установления пробирки (шланга) для мочи?»*

Ответ:
«Не разрешается медсестре открывать аурат мужчины для лечения кроме как она будет вынуждена сделать это в случае отсутствия в больнице мужчин (способных это сделать). И является обязательным относится серьезно к этому вопросу.»

Постоянная комиссия для научных исследований и фатвы.
Члены комиссии: АбдуЛлах Гудаян, Бакр Абу Зейд, Абдуль-Азиз Али шейх, Салих Фаузан. Глава комиссии: Абдуль-Азиз ибн Баз.

Также:
Вопрос фетвы номер 3434.

Вопрос: *«На факультете медицины изучаются женские болезни и вопросы, связанные с родами, затем есть положения, связанные с практикой, присутствовать при которых является обязательным для студентов, от этого зависит успешное сдавание экзаменов в этом предмете для того, чтобы перейти*

в следующею стадию обучения. Это и есть причина нашего затруднения.»

Ответ:
Основа – обязательность скрытия аурата как для мужчин, так и для женщин. Аурат мужчины от пупка до колен. Женщина – полностью аурат, кроме ее лица и кистей в намазе и положении ихрама. Если же она видит мужчин, не являющихся для нее махрамом, а также они ее видят, то является обязательным для нее скрыть все ее тело и лицо, все равно будет это в намазе или ихраме, в Хадже или Умра.

Разрешается открыть аурат, если в этом будет нужда. Также разрешается смотреть на аурат, если в этом будет шариатская польза. И из этого (один из видов шариатской пользы) – взгляд студентов и студенток на женщин в течение проведения операции, связанной с женскими болезнями и родами. И это по причине успешной сдачи экзаменов по этому предмету для того, чтобы перейти в следующую стадию обучения, и так до тех пор, пока студент или студентка не окончат учебу.

И шариатская польза, которая следует за разрешением этого – получение достаточного количества врачей мужчин и женщин из числа

мусульман. Если же это будет запрещено, то это будет причиной нужды во врачах, женщинах и мужчинах, которые не являются мусульманами. И в этом есть много вреда, в то время как исламский шариат пришел с целью достижения польз и отталкивания вреда.

Постоянная комиссия для научных исследований и фатвы. Член комиссии: АбдуЛлах Гудаян. Заместитель главы: АбдуРаззак Афифи. Глава: Абдуль-Азиз ибн Баз.

Намеренно привел вторую фатву несмотря на то, что кому-то может показаться, что она даже противоречит первой, так как учеба в медицинском институте не

является чем-то остро необходимым для отдельного человека. В то время как нет абсолютно никакого противоречия между двумя фатвами, так во второй речь идет не просто о шариатской пользе, однако о великой пользе, которая является средством для сохранения одного из основного интереса шариата из раздела дарурият, а сохранение жизни и здоровья.

И эта обязательность хоть и не связана в основе своей с отдельным человек, однако в общем это является обязательным для мусульманского общества тем, что называется: فرض الكفايةФард аль-кифая. Так как без этой причины невозможно сохранить в том, что

есть острая необходимость – дарура - сохранение жизни мусульман. И над этим и подобному этому следует задуматься мусульман и осознать необходимость наличия у них всех видов силы, как духовной, так и материальной.

Также следует знать, что религия Ислам – шариат и убеждения. Шариат – система жизни на земле, которую узаконил Создатель всего в этих мирах, и сами миры, одно из имен которого:الحكيم Мудрый, Тот, Кто устанавливает все вещи на подобающее им место и то, что Его шариат не является чем-то непригодным и невозможным для практики, без смысла и мудрости, далеким от реальности и здравого

смысла. И надеюсь, что этот небольшой труд хоть немного приоткрыл дверь в направлении понимания великой мудрости, гибкости, пригодности, разумности этого прекрасного порядка.

(Конец ответа).

2 Лечение женщины у мужчины и наоборот при вынужденной крайней ситуации.

Женщине дозволено открыть больное место, не зависимо от того, где оно находится – на лице или в другом месте, в целях лечения, при условии, что ее сопровождает

махрам или муж. Это, если она не может найти врача – женщину, потому что взгляд человека того же пола менее опасен. И она не должна ходить к доктору – не мусульманину, если есть доктор – мусульманин, который может ее лечить. Ей дозволено раскрыть только ту часть тела, которая поражена болезнью.

Врачу можно осматривать или дотрагиваться до больной части тела, только в меру нужды, потому что в ситуации необходимости не разрешается излишествовать.

📎 Ибн Къудама сказал: «Врач может смотреть на ту часть тела, которую необходимо осмотреть, включая

интимные области (‘аврат) и другие места, потому что в этом есть необходимость».

Передается, что к Усману привели мальчика, который что-то украл. Он сказал: «Посмотрите ему в область паха» (т.е. место, где растут лобковые волосы, свидетельствующие о его совершеннолетии). Они не обнаружили волос на его лобке, и поэтому не отрезали ему руку. *(Хадис приводится в «аль-Муг’ни», 7/459 и «Г’идаъ аль-Альбаб», 1/97).*

Ибн Абидин сказал:
«В «Джавхара» говорится: если больное место находится за пределами половых органов, то

врачу разрешается смотреть на эту область в целях лечения, потому что **в это вопрос необходимости**. Если болезнь касается половых органов, врачу следует научить женщину, как ее лечить. Если нет такой возможности, а больная может умереть или это причиняет ей боль, которую она не может перенести, тогда нужно прикрыть все ее тело, за исключением больного места, затем мужчина может ее лечить. Но он может смотреть только в меру необходимости и только на ту часть тела, которая нуждается в лечении». *(Радд аль-Мухьтар, 5/273).*

То же самое относится к обслуживанию больного, – даже если это человек противоположного

пола, – при омовении и подмывании интимных мест.
(См. Г'адаъ аль-Альбаб 1/97).

Мухьаммад Фуад сказал:
«На дозволенность лечения женщины мужчиной, указывает – с ограничениями, приведенными выше – хадис, который приводит Имам аль-Бухари со своим иснадом, что Раби' бинт Му'авваз сказала: " Мы были в походе (г'азва) вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы приносили людям воду и служили им, и привозили убитых и раненных обратно в Медину". *(Хадис передал аль-Бухари, 6/80 и 10/36. Фатхь аль-Бари)*».

Имам аль-Бухари включил этот хадис в главу под названием «Может ли мужчина лечить женщину, а женщина мужчину?» *(Фатхь аль-Бари, 10/196).*

Хьафиз ибн Хьаджар сказал: «Постановление о лечение женщины мужчиной получено методом аналогии (къияс), и он (аль-Бухари) не подтвердил это однозначно, из-за вероятности того, что этот хадис относится к периоду до вменения в обязанность хиджаба, или те, о ком женщины заботились (во время похода), были их мужьями или махьрамами. Хукм (шариатское постановление) в этом вопросе: женщине разрешено лечить

постороннего мужчину **в случае необходимости**, с максимальным ограничением взгляда, прикосновений рукой и т.д.».
(Фатхь аль-Бари, 10/136).

Источник: Сайт Islam Q&A фатва № 2198.

3 Можно ли женщине лечиться у постороннего мужчины?

Хвала Аллаху – Господу миров, мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам!
А затем:

Если женщина больна и нет никого из женщин врачей, которые могут ее лечить, то нет никаких проблем в том, чтобы женщина лечилась у мужчины, исходя из известного шариатского правила: «Запретное становится дозволенным в силу необходимости!» См. “Фатхуль-Бари” 10/136.

И об этом говорили многие саляфы, как это приводит имам Ибн Аби Шайба в “аль-Мусаннаф” 5/467 в главе: «Мужчина лечит женщину, если у нее перелом или что-либо еще»:
‘Ата о женщине, которая сломала кость, сказал: “Нет проблем в том,

чтобы мужчина наложил ей повязку”.

Къатада рассказывала: “Я спросил однажды у Джабира ибн Зайда: «Если женщина сломала бедро или запястье, я могу наложить гипс?» Он ответил: “Да”.

Спросили аш-Ша’би о лечении женщины, у которой есть рана и он сказал: “Открывает именно это место (т.е. именно рану), а затем ее лечит мужчина”.

Имам аль-Бакъиляни говорил: “При необходимости дозволено смотреть на половой орган и аурат, так же, как и при лечении”.

Как например, обрезание или роды.

Имам аль-Багъауи сказал: “Если у женщины на ‘аура болезнь, то нет проблем в том, чтобы надежный врач смотрел на нее, как смотрят на половой орган при обрезании”. См. “Шарху-Ссунна” 9/24.

И в этом вопросе нет разногласия среди ученых.

Ибн Наджим и ас-Суюты передали единогласное мнение факъихов: “Если женщина заболела, то ей дозволено обнажать свой аурат перед врачом мужчиной, но ей не дозволено обнажать аура, в котором нет необходимости! И также нельзя женщине обнажать аура перед

врачом мужчиной, когда есть женщина врач”.
См. “аль-Ашбах уа-нназа́ир” 1/119, “аль-Мадхаль аль-фикъхий аль-‘амм” 2/882.

Таким образом, если мусульманка заболела, и нет врача мусульманки, то ей следует лечиться у любой женщины. Если же нет вообще женщины врача, то лечится у мужчины мусульманина. А если нет и врача мусульманина, то у любого врача.

Плюс, если у женщины, скажем, болит плечо, то она должна оголить именно это место, а не снимать полностью с себя кофту, обнажая все тело, и это то, о чем говорили

процитированные имамы и о чем говорили саляфы.

‘Усман ибн Хайсам рассказывал: “Я спросил ‘Ата ибн Аби Рабаха о женщине, у которой на голове болезнь, которую не могут лечить женщины, и он сказал: «Пусть откроет это место через платок мужчина и лечит ее»”. *См. “ат-Тамхид” 5/280.*

Также, если мужчина лечится у посторонней для него женщины, или же женщина лечиться у постороннего мужчины, они не должны оставаться наедине!

Имам ас-Саффарини сказал: “Несмотря на дозволенность врачу

лечить постороннюю женщину, ему не дозволено оставаться с ней наедине”.
См. “Гъиза аль-альбаб” 2/21.

Хафиз Ибн Хаджар писал: “При необходимости дозволено женщине лечиться у посторонних мужчин, ограждаясь насколько возможно от взора и прикосновения”. *См. “Фатхуль-Бари” 10/136.*

Все упомянутое дозволяется только при необходимости, так как эти вещи в основе строго запрещены!

От Ма’къаля ибн Ясара сообщается, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: **«Для человека будет лучше, чтоб ему**

проткнули голову железной игла, чем он прикоснется к женщине, которая ему не дозволена!» *ат-Табарани в «аль-Кабир» 20/210. Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами и шейх аль-Альбани подтвердил достоверность этого хадиса. См. "аз-Зауаджир" 2/14, "ас-Сильсиля ас-сахиха" 226.*

Также пророк (мир ему и благословение Аллаха) говорил: **«Пусть мужчина не смотрит на ʻаура мужчины и пусть женщина не смотрит на ʻаура женщины!»** Муслим 338.

Если запрещено одному полу смотреть на ʻаурат друг друга, то что можно сказать о том, чтобы

смотреть на ‘аурат противоположного пола без крайней необходимости, да еще и трогать его?!

Хвала Аллаху – Господу миров!

4 Мусульманка у врача (Ответы шейха ибн База)

Вопрос: *«Кто более предпочтителен: врач мусульманин или врач не мусульманка? Имеется ввиду для осмотра мусульманки.»*

Ответ Шейха АбдульАзиза ибн АбдуЛлаха ибн База:
«Если нет возможности обратиться к врачу мусульманке, то врач не мусульманка предпочтительнее чем врач мусульманин в том, что касается обнажения аурата женщины. Это более безопасно. Это то, что явно для меня, а Аллах лучше знает.

Если эта врач не мусульманка хранит то, в чем ей доверяются, и не исходит от нее злоба в адрес мусульман, но, наоборот, исходят от

нее добрые советы мусульманам, то, если есть в этом нужда, она предпочтительней для лечения мусульманки, чем врач мусульманин.

А если же есть врач мусульманка, то ее достаточно, чтобы не обращаться к врачу не мусульманке.

Затем, после врача не мусульманки, идет врач мусульманин, и затем – врач не мусульманин.

Если можно обойтись без обращения к врачам не мусульманам и не мусульманкам, то обращаться к врачам мусульманам и мусульманкам предпочтительнее.

Но если есть нужда, и не хватает врачей мусульман и мусульманок, то нет проблемы в обращении к врачам не мусульманам и не мусульманкам. Если они проявляют заботу и не проявляется от них вред. Или не проявляется от них призыв мусульман к тому, что принесет вред, то есть призыв к чему-либо из признаков, дел, убеждений неверия, их заблуждений; если они выполняют то, что соответствует их профессии и не стремятся обучать тому, что вредит мусульманам – имеются ввиду различные ложные идеи и то, что подобно этому.

См. «Фатауа нурун аля ддарб».

***

Вопрос: *«Беременная мусульманка идет на осмотр к врачу. Вопрос в следующем: если врач – мужчина, мусульманин, и проводится подробный осмотр беременной – разрешено ли это?»*

Ответ Шейха АбдульАзиза ибн АбдуЛлаха ибн База:
Если есть нужда в осмотре, то она обязана показать себя врачу специалисту женщине, не мужчине. Если есть нужда – врачу специалисту женщине. А что касается врача мужчины, то нет, не разрешается это, потому что это смута, искушение, опасность.

Не разрешается, **кроме ситуаций, в которых есть необходимость для этого**. Если есть необходимость, как например она боится умереть, если есть необходимость по причине болезней, от которых она боится умереть.

А что касается ситуации, которая стала обычной для женщин, когда они идут на осмотр к врачам без нужды в этом, то это ошибка, не разрешено это.

Нет проблемы в случае обращения с этим к врачу специалисту женщине, если есть нужда. А обращение с этим к врачу мужчине – это опасность, смута и искушение, не разрешено **кроме как при**

необходимости. И мы просим у Аллаха благополучия.»

См. «Фатауа нурун аля ддарб»

***

Вопрос: *«Что вы скажете по теме «женщина и врач»?»*

Ответ Шейха АбдульАзиза ибн АбдуЛлаха ибн База:
«Женщину лечит женщина, и мужчину лечит мужчина. Если же она **вынуждена** обратиться к врачу-мужчине, то нет в этом проблемы. Если не нашла врача-женщину, нет проблемы в том, чтобы лечил ее мужчина. И так же мужчина – если он вынужден обратиться к женщине,

потому что нет врача-мужчины, который бы разбирался в его болезни, то нет в этом проблемы. Бойтесь Аллаха настолько, насколько можете.»

Вопрос: *«И даже в вопросе родов и в вопросах подобных этому?»*

Ответ: «Если есть в этом необходимость, то нет в этом проблемы. **Если вынуждена**. Если нет той, которая приняла бы ее роды, и она боится за себя.»

См. «Фатауа нурун аля ддарб»

Вопросы и ответы взяты с сайта шейха:
www.binbaz.org.sa

5 Хукм открытия женщиной аурата для докторов. (Ответ Шейха АбдуЛлаха аль-Акиля)

Вопрос: *«Спрашивает спрашивающий о дозволенности*

открытия доктором аурата женщины, и лечения её, при том, что есть доктора женского пола, и об уединении доктора с женщиной при её обследовании, и лечении, и о дозволенности его взгляда на ее аурат, и прикосновении к ней при наличии нужды в этом, и при отсутствии её?»

Ответ Шейха АбдуЛлаха аль-Акиля, да смилуется над ним Аллах:

Ответ на эти вопросы:

Во-первых: - Женщина аурат, и предмет вожделения мужчины, в любой ситуации, и поэтому не следует ей позволять мужчинам

обследовать её, или лечить, до тех пор, пока имеется доктор из числа женщин, которые может обеспечить ей хорошее обследование и лечение

Во-вторых: - Если нет нужного доктора-женщины, то нет проблем в лечении ее у мужчин, и это похоже **на ситуацию ад-дарура (крайней необходимости)**, однако, это обуславливается известными условиями. И поэтому говорят факихи: необходимость (разрешает запретное) по мере необходимости. Поэтому, не разрешено доктору осматривать ее, или трогать, больше, чем нужно, и обязательно ей прикрывать все то, что не требуется открывать при лечении

В-третьих: - Наряду с тем, что женщина является ауратом, то аурат различается и имеет различные степени. Аурат есть тяжелый, а есть более легкий. Равно как и болезни, от которых должна лечиться женщина отличаются - из них есть опасные, лечение которых не терпит отлагательств, а могут быть из легких помех, лечение которых можно отложить без всякого вреда и опасности, до тех пор, пока придет махрам женщины.

Также как и женщины различаются - среди них есть старухи, среди них есть прекрасные молодые женщины, и есть те, кто между этим и этим. И среди них есть те, кого жестоко истощила болезнь, и есть те, кто

приходит в больницу и не видно по ней что она больна. И есть такие, кому делают местную или полную анестезию, а есть такие, кому дают таблетки и ограничиваются этим. И в каждом отдельном случае из этих случаев будет свой хукм.

И в любом случае, уединение с посторонней женщиной запретно по Шариату, даже для доктора, который ее лечит, согласно хадису Пророка: **"Пусть не уединяется мужчина с женщиной, кроме как с ней будет махрам"** *(аль-Бухари, 5233, Муслим, 1341).*

Поэтому, необходимо, чтобы кто то пришел с ней, все равно, будь это ее муж, или кто то из мужчин

махрамов, а если это не является возможным, то кто-то из ее родственниц женщин.

А если нет никого из упомянутых, и болезнь является опасной, лечение которой нельзя отложить, то все равно не следует ограничиваться на меньшем, чем присутствие медсестры, и тому подобных, чтобы защититься от запретного уединения. А Аллах - Тот, к кому прибегают за помощью.

Источник: "Фатауа шейх АбдуЛлах аль-Акиль", 2/342-343