

233750 - Богословское заключение о сахаре, в процессе рафинирования которого используется зола и пепел от костей

Вопрос

Запрещено ли получать сахар из тростника? Известно, что на заводах при рафинировании сахара используют сожженные кости. Это могут быть кости от скота, но мы не знаем откуда они взяты. Дозволено это или запрещено?

Краткий ответ

Таким образом, если эти кости сгорают полностью и превращаются в уголь и в золу, то эта зола считается чистой. Она не влияет на дозволенность сахара, с которыми смешивается во время производства. А Аллаху ведомо лучше.

Подробный ответ

Первое.

Под использованием в производстве сожженных костей подразумевается использование костной золы и угля в процессе рафинирования сока сахарного тростника или сахарной свеклы для получения белого кристаллического сахара.

Во «Всемирной арабской энциклопедии» сказано:

«Известны два вида угля: растительный, который используется больше другого, и который получают при сжигании древесины, а также уголь костяной, который также именуют животным углем. Его получают из останков животных, в частности костей. Костяной уголь в большей части состоит из золы, но также содержит углерод и его примеси.

На заводах костяной уголь используют в толченном виде для адсорбции и фильтрации. Этот процесс применяется и в производстве белого сахара»^[1].

Второе.

Зола и уголь, полученные из костей и используемые в процессе рафинирования сахарной массы, бывают двух видов.

Первый вид. Кости могут быть чистыми, например, они могут быть от животного, которое можно употреблять в пищу, и которое было принесено в жертву по канонам Шариата. В отношении костяной золы и угля этого вида нет никаких сомнений. Они считаются чистыми, и использовать их дозволено.

Второй вид. Если для получения золы и угля использовались нечистые /наджс/ кости, например, кости от мертвечины.

Верное мнение по этому вопросу гласит, что посредством процесса сжигания и превращения их в золу, они становятся чистыми. Так как нечистоты после процесса *истихаля*^[2] становятся чистыми. *Истихалья* – процесс, при котором одно вещество превращается в другое. Таково более верное мнение по этому вопросу. Это мнение ханафитов и маликитов.

В «Кувейтской энциклопедии по фикху» сказано:

«Ханафиты и маликиты, а также это является одним из мнений имама Ахмада, считают, что вещества, являющиеся нечистыми по своей сути, становятся чистыми после процесса *истихаля*. Зола, полученная из канонически нечистого сырья, не является нечистой, и не считается нечистотой. Например, соль когда-то была ослом, свиньей или иным животным; и также что-то нечистое, попавшее в колодец и превратившееся в глину, а также и опьяняющее вещество /хамр/, если оно превратилось в уксус при помощи человека, само по себе или иным путем. Это потому, что сущность вещества изменилась, ведь Шариат нечистоту вещества связал с ее сущностью, а она была удалена/изменилась, тем самым вещество стало

чистым. Если кости и мясо превратились в соль, то они уже считаются солью, потому что соль — это уже не кости и мясо.

Примеров подобного в Шариате много. Например, сгусток /' *аляка*/, который превращается в следующую стадию эмбрионального развития человека — в *мудга*^[3] — становится чистым. Или наоборот, если канонически чистый сок станет вином, то вино уже будет нечистым.

Из предыдущих примеров становится ясно, что *истихаля* сущности вещества влечет за собой исчезновение качества, которое характеризует это вещество (и делает его нечистым)^[4]» .

Верным это мнение избрали шейх Ибн Таймийа и его ученик Ибн аль-Кайим.

Шейху-ль-ислам Ибн Таймия, да помилует его Всевышний Аллах, сказал:

«Мнение того, кто говорит, что она становится чистой посредством *истихаля*, более верно. Если нечистое вещество превратилось в соль или в золу, то сущность вещества изменилась, как изменилось и его название, а также его качества. Тексты, которые касаются запрета употреблять мертвечину, кровь и свинину, не затрагивают (хукм) соли, золы и земли ни в словах, ни по смыслу. Сущность, из-за которой перечисленные вещества стали скверными (нечистыми), отсутствует в этих веществах, и поэтому нет никакого довода у того, кто станет считать их скверными и нечистыми)^[5]» .

Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, сказал:

«Чистота вина /*хамр*^[6] /, если с ним произошло *истихаля*, основано на аналогии. Оно нечисто из-за того, что скверно. Если же будет удалено то, что делает вино скверным, то удалится и хукм скверности. Такова основа, заложенная Шариатом. Более этого, такова основа получения награды и наказания. Поэтому, сравнение здесь верно, и это распространяется на иные виды нечистот, если они подверглись

истихаля... Решение о положении /хукм/ выносится не по первичной основе, а по качеству самого рассматриваемого вещества.

Если изменилось и название, и сущность (свойство) вещества, то невозможно, чтобы решение о скверности осталось. А решение выносится на основании названия и исходя из качеств (их наличия или отсутствия).

Тексты, которые касаются запретности мертвечины, крови, мяса свиньи и *хамра*, не охватывают растения, посева, плоды, золу, соль, землю и уксус ни словом, ни смыслом, ни текстом, ни сравнением (аналогией).

Те ученые, которые говорят о различии между процессом *истихаля* вина и иного, считают, что вино становится нечистым /наджс/ посредством *истихаля* и становится чистым посредством того же.

Им следует сказать, что таким же образом обстоит дело с кровью, мочой и экскрементами: они становятся нечистыми посредством *истихаля* и очищаются посредством этого же» ^[7] .

Этого мнения придерживаются многие современные ученые, среди которых и ученые Постоянного Комитета по научным исследованиям и выдачам фетв, как об этом сказано в «Фатауа-ль-ляджнати-д-даимати» (Т. 22. С. 299).

Аль-Маусу'ату-ль-'араибйату-ль-'аламийа. Т. 17. С. 249.

Истихаля – по сути это химическая реакция, при которой одно или несколько веществ превращаются в иное. *Истихаля* – это не физическое изменение состояния вещества, а превращение его в другое посредством химических превращений – прим. пер.

Мудга – дословн. 'пережеванная масса'; потому что эта стадия эмбрионального развития человека очень похожа на пережеванную массу – прим. пер.

Аль-Маусу'ату-ль-фикхийа. Т. 10. С. 278.

Ибн Таймия. Маджму'у-ль-фатауа. Т. 20. С. 522.

Хамр – это не только вино, но и любое опьяняющее вещество – прим. пер.

Ибн аль-Кайим. И'ляму-ль-муваккы'ин. Т. 3. С. 183-184.