

РАССКАЖИ МНЕ ОБ ИСЛАМЕ

Краткая энциклопедия для начинающих

Составлено редакцией Даруль-Фикр

**Москва
2012**

Расскажи мне об Исламе

Составлено редакцией сайта **darulfikr.ru**.

Дизайн обложки — Эдуард Димасов
(eduard.dimasov@gmail.com)

Верстка — Анна (Муслима) Кобулова

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих.
— 1-е издание. Москва, 2012.

Вы недавно приняли Ислам? Или недавно начали соблюдать предписания религии? Или, может быть, знакомый немусульманин просит вас дать почитать что-то об Исламе? Тогда наша книга — для вас.

Если у вас возникли вопросы по этой книге, мы ждем ваших писем по электронному адресу:

nurulhaqq.org@gmail.com

**ПОДЛИННАЯ
ИСТОРИЯ МИРА**

Этого мира когда-то не существовало. Но всегда существовал Всевышний Аллах — Совершенный Всемогущий Господь. Он сотворил вселенную и всё, что в ней есть, проявив Свое Могущество. Творением Всевышнего Аллаха является и человек. Первым человеком был Адам, мир ему. Он был не только первым сотворенным человеком, но и первым пророком, который поклонялся своему Творцу и призывал к Единобожию. Ислам как религия покорности Единому Богу в соответствии с Его законами существовала уже тогда, а Адам, мир ему, — первый пророк Ислама.

Шло время, и сменялись поколения. Постепенно потомки Адама, мир ему, начинали отходить от истинной веры — стали приписывать божественные качества природе, вещам и людям, описывать Аллаха так, как не подобает описывать Бога, изменять религию в угоду своим страстям. И тогда для наставления людей на путь Ислама Всевышний Аллах стал посылать людям новых пророков и посланников, разъяснявших Единобожие, а тех людей, кто продолжал усердствовать в грехе многобожия, наказывал. Так, народ пророка Нуха, мир ему, который долгие годы не принимал послание своего пророка, издевался над ним, не желая отказываться от своей искаженной веры, был наказан засухой и потопом. А поклонявшиеся каменным идолам люди племени Самуд, к которым был послан пророк Салих, мир ему, были уничтожены за свое высокомерие и нечестие пронзительным звуком, исходящим из-под земли. Неверие, грехи, притеснения — вот причины, по которым наказание от Всевышнего Аллаха настигало целые племена и города.

Каждый раз, когда люди впадали в заблуждение и многобожие, Всевышний Аллах давал им пророков и посланников, которые призывали их к Исламу. Наставление на путь Истины было дано каждому племени и народу, но не все люди пожелали ему внимать.

Последним пророком, посланным людям, является Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, после которого не будет других пророков. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, был послан ко всему человечеству, а не только к своему народу, и, как и все пророки до него, проповедовал Ислам. Всевышний Аллах даровал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, Писание — Благородный Коран, который ниспосылался постепенно в течение двадцати трех лет и содержит в себе руководство для людей до Судного дня. А образ жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, Всевышний Аллах сделал примером для всего человечества. Мусульмане записали, бережно хранили и воплощали в жизнь то, что говорил Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Его высказывания и деяния дошли до нас в виде хадисов — изречений Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и описаний его поступков и качеств.

Всевышний Аллах дал людям религию, которая упорядочивает жизнь человека, дает ему знание о смысле существования и позволяет обрести счастье в этой жизни и после смерти. У религии три основы: **Иман, Ислам и Ихсан**.

Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Однажды, когда мы находились в обществе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, к нам неожиданно подошёл какой-то человек в белом одеянии с иссиня-чёрными волосами, по виду которого нельзя было сказать, что он находится в пути, и которого никто из нас не знал. Он сел напротив Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, так что колени их соприкоснулись, положил руки себе на ноги и сказал: «О Мухаммад, поведай мне об *Исламе*». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Суть *Ислама* заключается в том, чтобы

Расскажи мне об Исламе

ты засвидетельствовал, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, совершал молитву, выплачивал закят, соблюдал пост в месяц Рамадан и совершил хадж к Дому, если сумеешь сделать это». Этот человек сказал: «Ты сказал правду», — а мы удивились тому, что он задаёт Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов. Затем он сказал: «А теперь поведай мне об *Имане*». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Суть *Имана* заключается в том, чтобы ты уверовал в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его посланников и в Последний день, а также в то, что хорошее и дурное предопределено Аллахом», — и этот человек снова сказал: «Ты сказал правду». Затем он сказал: «Поведай мне об *Ихсане*». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Суть *Ихсана* в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, будто видишь Его, а если ты Его не видишь, то помня о том, что Он, поистине, видит тебя». Затем он сказал: «А теперь поведай мне о Часе (Судном Дне)». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Тот, кого спрашивают о нём, знает не больше задающего вопрос». Он сказал: «Тогда поведай мне о его признаках». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Рабыня породит свою госпожу, и ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга в высоте своих жилищ».

А потом этот человек ушёл. Когда же прошло некоторое время, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил: «О Умар, известно ли тебе, кто задавал эти вопросы?» Я сказал: «Аллах и Его Посланник знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Поистине, это Джibriль, который явился к вам, чтобы научить вас вашей религии».

Каждой из трех составляющих нашей религии занимается отдельная исламская наука. *Иман* изучает наука *акыда* (вероучение), *Ислам* — наука *фикх* (исламское право), а *Ихсан* — это предмет науки *тасаввуф* (наука очищения сердца).

ОСНОВЫ ИСЛАМА

КАК ПРИНЯТЬ ИСЛАМ

Принять Ислам очень просто. Нужно произнести свидетельство (*шахаду*), которая на арабском языке звучит примерно так:

«Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан ‘абдуху ва расулюх».

«Я свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник».

Основные положения веры, которые должен признавать человек, принимающий Ислам, следующие:

1. Бог Един. У Него нет ни сотоварища, ни сына или дочери. Он Един в истинном смысле слова, в котором нет места концепции о триице или любым другим убеждениям, которые прикрываются словом «монотеизм», а на самом деле — скрытое многобожие.

2. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, является последним Посланником Аллаха, после которого не будет больше посланников или пророков Аллаха (в каком бы то ни было смысле).

3. Благородный Коран — это последнее Божественное Писание, ниспосланное нашему Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и всё, что содержится в нём, является истиной.

4. Жизнь после смерти — это вечная жизнь, которую будет проживать каждый после смерти и в которой он получит воздаяние за свои благие и дурные дела.

5. Все предписания Благородного Корана и нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в абсолютной и ясной форме, правильны и являются истиной.

Когда человек принимает все эти основные положения веры как истинные — на словах и сердцем — он становится мусульманином.

Основные столпы веры заключены в этих словах:

«Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его книги (в том виде, в котором они изначально были ниспосланы пророкам), в Его посланников, в Судный день, в то, что всё хорошее и плохое — всё от Всевышнего Аллаха, и в то, что мы будем воскрешены после смерти».

Шахаду часто произносят в присутствии двух свидетелей, как правило, в мечети. Однако это необязательно. Можно принять Ислам в полном одиночестве. Проще говоря, если вы верите, что Бог один и что Мухаммад — Его Пророк, вы уже можете считать себя мусульманином и произнести *шахаду*.

Если вы приходите в Ислам из другой религии, также надо освободиться от убеждений, которые были частью вашей прошлой веры и не соответствуют Исламу. Например, христианин должен засвидетельствовать, что не считает больше Иисуса Богом.

Если вы пока не готовы исполнять все практические предписания религии, это не преграда для принятия Ислама. Главное — признавать, что все исламские установления законны, то есть что каждый мусульманин действительно обязан молиться пять раз в день, поститься в месяц Рамадан, не есть свинину и не употреблять алкоголь и так далее. Даже если вы понимаете, что, к сожалению, у вас не получится сразу начать соблюдать все предписания, это не повод откладывать принятие Ислама.

Быть немусульманином гораздо хуже, чем быть мусульманином, который грешит.

Тем не менее, надо осознавать, что принятие Ислама — это серьезный шаг. И будет лучше, если вы с первого дня начнете соблюдать религию на практике и постараетесь не грешить.

ИМАН

Слово «*иман*» в арабском языке означает «вера». Вера — это самое дорогое, что у нас есть. Она дороже всех мирских благ. Земные богатства — песчинка по сравнению с истинной верой. *Иман* — это ключ к спасению в вечной жизни.

Важно понять, что имеется в виду не любая вера, а только исламская — истинная. Недостаточно просто верить во что-то «сверхъестественное» — необходимо верить правильно. Не имеет ценности вера в то, что богов много, вера в троицу или в человеческие реинкарнации. Это «золото дураков». Грош цена такой вере.

Также, если в наши дни человек, знающий об Исламе, просто верит, что Бог есть, однако не относит себя к мусульманам, его вера не принимается.

А вот исламская вера ценнее настоящего золота. Мусульмане — обладатели истинного *имана*. Самый бедный мусульманин, на самом деле, богаче самого влиятельного немусульманина.

Верующий заботится о своей участи в вечной жизни, в то время как неверующие часто даже не задумываются об этом.

Всевышний Аллах в Благородном Коране сказал о неверующих (смысл):

«Они знают о мирской жизни только явное, и они беспечны к Последней жизни» (сура 30 «Ар-Рум», аят 7).

Верующий поклоняется своему Создателю, неверующий же поклоняется чему угодно, кроме Бога: природе и природным явлениям, идолам, правителям, своим страстям и желаниям. Не бывает такого, чтобы человек никому и ничему не поклонялся. Иногда, впрочем, он убеждает себя, что не поклоняется никому. Но это неправда. Обычно это означает, что он поклоняется самому себе.

Один из великих земных правителей сказал мусульманину, известному своей богобоязненностью: «Я исполню любое твое желание, проси всё, что хочешь». Тот ответил: «Как же я могу просить что-то у тебя, если ты раб моего раба?» Правитель спросил: «Как я могу быть рабом твоего раба, если я богатый правитель?»

Богобоязненный верующий ответил: «Ты раб своих страстей, а я властвую над своими страстями».

Руководство для верующего — Закон Всемогущего, Всезнающего Аллаха. А неверующий следует законам, придуманным людьми. Людские законы постоянно меняются и противоречат друг другу; это очень ненадежный ориентир.

Иман — это путь, который выбирают разумные, а неверие — это путь глупцов. Размышляя, человек приходит к тому, что Бог есть, что Он Один, что Он чист от недостатков и что пророки убеждают нас в том, что они, на самом деле, посланы Богом, при помощи чудес. Ислам — религия, в которой ценится разум, и вера разуму не противоречит.

Есть шесть столпов веры (имана):

1. Вера в Аллаха.
2. Вера в Его ангелов.
3. Вера в Его Книги.
4. Вера в Его посланников и пророков.
5. Вера в Судный день.
6. Вера в предопределение, в то, что все хорошее и плохое происходит по Воле Всевышнего.

Если человек не признает хотя бы один из этих столпов, то его вера не считается действительной.

ВЕРА В АЛЛАХА

Вера в Аллаха подразумевает веру в Единого Бога, Который не имеет начала и никогда не умрет. Он совершенен, чист от всех недостатков и описан особыми — несотворенными — божественными качествами. Он создал этот мир, и Он Единственный имеет силу творить.

ЧТО ТАКОЕ ТАУХИД?

Слово «*таухид*» означает «Единобожие». Мусульмане верят, что Бог Один. Доказать истинность этого исламского убеждения, с точки зрения разума, очень просто. Создатель может быть только один, потому что, если бы их было два и они бы захотели нечто создать, им нужно было бы договориться насчет формы. Если бы они были не согласны друг с другом, то это означает, что тот из них, который не получил того, что хотел, — слабый. Значит, он не бог, потому что бог не может быть слабым. Если же они всегда бы соглашались друг с другом, то это означало бы, что они оба слабые, потому что им нужно друг с другом соглашаться, а нужда в чем-то (в данном случае, нужда в компромиссе) — это слабость.

Итак, *таухид* — это убеждение, что у Аллаха нет сотоварищей ни в Сущности, ни в качествах, которыми Он описан, ни в действиях. Иными словами, нет другой сущности, похожей на Сущность Аллаха, и нет ни у кого таких качеств, которыми описан Аллах, и лишь Аллах творит и уничтожает, и никто другой не может этого сделать. Никто, кроме Аллаха, не может сотворить мир и управлять им. Лишь Он достоин поклонения. Только у Него есть исключительное право устанавливать Шариат, то есть Закон. Аллах, в отличие от всего остального, абсолютно самодостаточен.

Многобожие — это придание Аллаху сотоварища. По-арабски многобожие называется «*ширком*». *Ширк* — это самый большой грех, более того, это единственный грех, который Господь не прощает, и многобожники будут вечно в Аду. Люди, которые придают Аллаху сотоварища, не являются мусульманами.

Поэтому обвинение в многобожии — это самое страшное обвинение, которое можно представить. И без знаний нельзя никого обвинять в этом, особенно если человек сам называет себя мусульманином. Не все, что может кому-то показаться *ширком*, им является. Иногда мусульмане впадают в крайность: им мерещится многобожие в невинных вещах. Чтобы разобраться, где истина, нужно получать знания.

Очень важно следить за собой, не допуская и мысли о том, что кто-то, кроме Всевышнего, может повлиять на ход событий. Ни черная кошка, перебежавшая дорогу, ни расположение звезд, ни

колдовство — всё это не имеет никакой силы. Если Аллах захочет, чтобы что-то произошло, то, даже если соберутся вместе все люди и джинны, они не смогут этому помешать. Поэтому мусульмане часто произносят: «**Ля хауля ва ля куввата илля биАллах**», — что означает: «**Ни у кого нет ни силы, ни могущества, кроме Аллаха**».

АЛЛАХ НИЧЕМУ НЕ ПОДОБЕН

«Нет ничего подобного Ему»

Это часть *аята* Благородного Корана, который раскрывает убеждения мусульман (сура 42 «Аш-Шура», аят 11).

В этом *аяте* выражен фундаментальный постулат исламского вероубеждения. Мусульмане верят, что Бог не похож ни на что. И это утверждение означает не только признание факта, что изображение Бога нельзя нарисовать на холсте или слепить из глины. Данное утверждение понимается абсолютно. Всевышний Аллах не похож ни на что вообще.

«Что бы вы ни вообразили себе, Аллах на это не похож».

Данное убеждение является одним из тех, что создают пропасть между Единобожием в исламском понимании и другими мировоззрениями, претендующими на монотеизм.

Ислам учит нас тому, что нельзя верить, что у Бога есть тело, что Он занимает место, что Он находится в каком-либо направлении (будь то верх, низ, право или лево), что у Него есть части, размер и так далее. Все характеристики, присущие творениям, не могут быть отнесены к Тому, Кто их сотворил, и являются недостатком, который чужд Богу.

Возможно, это будет проще осознать в связи со следующим рассуждением. Всё, что нас окружает, так или иначе определено. Например, живое и неживое в мире имеет цвет, и можно спросить, какой это цвет. Всё вокруг имеет свои слабости, и можно спросить, какие они, как они проявляются. Размышляя о чем-то, мы уточняем, какой у этого размер, род, возраст, характер. Всё имеет свои особенности и параметры. Параметры, ограничения, качества, о которых можно спросить: «Как?» — это всё характеристики творений. Ведь у каждой вещи, которая имеет параметры, есть Создатель,

Расскажи мне об Исламе

Который создал ее и определил эти параметры. И абсолютно все характеристики творений именно таковы: они конкретизированы и имеют пределы.

Вот, например, девочка Сафия. Какой у нее возраст? Ей пять лет. Кого она любит? Маму и папу. Какие у нее достоинства? Она очень щедрая, особенно когда у нее хорошее настроение. Какие у нее недостатки? Она боится темноты. Кто все это определил? Определить это может лишь Тот, Кто ее создал, — Аллах.

Все качества творений, без исключения, нуждаются в определении. Но Сам Аллах никем не создан, и потому Он не описан качествами, которые имеют пределы. Иными словами, все качества Создателя в корне отличаются от любого качества творения, то есть такого качества, о котором можно спросить: «Как?» Следовательно, Аллах отличается от всего, что может представить человек.

Следует отгонять от себя всякие попытки представить Бога. В частности, это важно для детей, которые начинают думать и осознавать, что Аллах есть, начинают обращаться с молитвой к Аллаху и могут пытаться нарисовать у себя в сознании какую-то картину, пытаться представить себе, к кому они обращаются. Этот *аят* — лекарство от заблуждения.

АЛЛАХ СОЗДАЛ ЭТОТ МИР

Пример с фруктовым садом, который помогает понять, что у мира существует Создатель:

«Если хозяин какого-нибудь фруктового сада вдруг однажды утром найдёт в своих владениях деревья поваленными и разбросанными, то примет это за результат урагана или какого-нибудь стихийного бедствия.

Однако если в каждом ряду на своем месте не окажется, скажем, каждого третьего дерева, то он тотчас догадается, что это сделал не ветер, а разумное существо, какой-нибудь злоумышленник.

Как же человек, который не может допустить и мысли, что порядок в пяти или десяти поваленных деревьях — всего лишь случайность, думает, что случайностью является этот гармоничный мир? Как может он считать, что этот мир создал сам себя?»

Логическое доказательство существования Аллаха:

Исходное условие А: Мы существуем здесь сегодня.

Исходное условие Б: Нашему существованию предшествовал ряд событий, происходивших одно за другим и приведших к нашему существованию сегодня.

Если мы существуем здесь и сейчас, тогда очевидно, что ряд событий, предшествующий нашему появлению, имеет начало. Тот, кто говорит, что этот ряд событий бесконечен, тем самым утверждает, что бесконечность пришла к концу, а это противоречит логике. Это как если бы кто-то сказал: «Машина достигнет своего пункта назначения только после того, как ее колеса повернутся бесконечно много раз», — и затем заявит, что машина прибыла в свой пункт назначения. Тем не менее, ясно, что машина никогда не прибыла бы в пункт своего назначения, если бы бесконечное число оборотов было условием ее прибытия.

Раз мир имеет начало, то должен быть Создатель, давший существование ряду событий, — поскольку их не было до того, как они начались. Иметь начало и быть созданием — это одно и то же. Создать — значит привести к появлению, и все имеющее начало должно появиться.

Всё, что не является Всевышним Аллахом, создано и называется «мир».

Сотворенный Всевышним Аллахом мир в арабском языке обозначается термином «аль-алям». Этот термин происходит от слова «аль-алямат», которое употребляется в значении «указание на что-либо».

Сам по себе мир (аль-алям) содержит в себе ясное указание на сотворившего его Творца.

СЫФАТЫ АЛЛАХА

Слово «сыфат» в арабском языке означает «качество». У Всевышнего Аллаха очень много качеств — неограниченное количество. Есть необходимый минимум, который следует знать, — 14 сыфатов.

Итак, мусульманин обязан знать следующие качества, которыми описан Аллах:

Расскажи мне об Исламе

1. Существование (Аль-Вуджуд).

Аллах есть, и здравый рассудок не может представить, что Его нет.

2. Безначальность (Аль-Кыдам)¹.

У Аллаха нет начала, Он не был рожден, Он не создан. Все, что имеет начало, должно иметь Создателя. Аллах не сотворен и безначален.

3. Бесконечность (Аль-Бака).

Аллах бесконечен, Он никогда не умрет.

4. Единственность (Аль-Вахдания).

Аллах Один, у Него нет сотоварища, соучастника. Нет никого, кто бы походил на Него в Сущности, в качествах или в действиях.

5. Неподобие творениям (Аль-Мухаляфату лиль-хавадис).

Аллах не подобен творениям.

6. Самодостаточность (Аль-Кыяму бинафсихи)

Аллах ни в чем не нуждается. Аллах не нуждается в месте. Аллах не нуждается в том, кто осуществлял бы выбор. Все нуждается во Всевышнем, а Он ни в чем не нуждается.

7. Жизнь (Аль-Хайят).

Аллах живой и не меняется.

8. Знание (Аль-Ильм).

Аллах знает все, Его Знание не изменяется. Ему изначально известно всё, что произойдет.

9. Слух (Ас-Сам').

Аллах всё слышит, даже то, как муравей ползет по камню. Всевышний слышит не при помощи ушей или каких-либо других органов.

10. Зрение (Аль-Басар).

Аллах всё видит, но не при помощи глаз или каких-либо других органов.

11. Воля (Аль-Ирада).

Без Воли Всевышнего ничего не происходит. В мире обычно соблюдается привычный порядок вещей: нож режет, огонь сжигает и так далее. Однако это лишь внешние связи — всё происходит по Воле Аллаха. Если Аллах захочет, то привычный порядок вещей

1. Безначальность и бесконечность Аллаха легче осознать, когда понимаешь, что Всевышний не ограничен временем и что время создано.

нарушится. Так, когда пророка Ибрахима, мир ему, бросили в огонь, пламя его не тронуло.

12. Могущество (Аль-Кудра).

Для Аллаха нет ничего невозможного, Он может всё.

13. Речь (Аль-Калям).

Речь Аллаха не такая, как у его творений, она предвечна, не сотворена, не состоит из звуков и букв. Коран, как и другие Писания, — это Речь Аллаха: Коран не сотворен и предвечен. Однако каждое конкретное озвучивание Корана в этом мире, например, чтение Корана чтением, сотворено. Это сложный вопрос вероучения, он подробно разбирается в книгах. Достаточно знать, что Речь Аллаха предвечна и не сотворена, и не сомневаться в этом. Также следует знать, что Всевышний Аллах:

14. Живой.

15. Знающий.

16. Волеизъявляющий.

17. Всемогущий.

18. Слышащий.

19. Видящий.

20. Говорящий.

У Всевышнего есть еще не обязательное, но возможное, допустимое для Него качество. Это сотворение чего-либо. Если Он хочет, чтобы нечто существовало, то Он создает это; если не хочет — не создает. Аллах не обязан творить этот мир. Но Он захотел — и сотворил его. Всевышний творит без нужды творить². Нужно помнить, что все качества Всевышнего принципиально отличаются от человеческих, хотя для обозначения иногда используется одно и то же слово. Знание Аллаха, например, совершенно не такое, как человеческое. Все *сыфаты* Аллаха предвечны и не созданы.

Шейх Абу Адам ан-Наруиджи о вере в Аллаха

Современный исламский ученый, шейх Абу Адам ан-Наруиджи в краткой статье разъясняет, что включает в себя вера в Аллаха:

2. Это логично, ведь Аллах ни в чем не нуждается.

Расскажи мне об Исламе

Слово «Аллах» в арабском языке значит «тот, кто наделен качеством Божественности», а это сила создавать. Создать означает дать чему-либо начало. Все, что имеет начало, будь то физический объект, действие, мысль или что-либо другое, должно быть создано и потому называется созданием. Никто и ничто не имеет силы создавать, кроме Аллаха, и все остальное — Его создание. Он один существует без начала и конца, а все остальное создано Аллахом, и Он все поддерживает. Таким образом, лишь Он достоин поклонения. Он ни в чем не нуждается, но все остальное нуждается в Нем.

Поэтому допустимо использовать русское слово «Бог», когда мы говорим об Аллахе.

Однако важно понимать, что, когда мусульмане называют Бога «Он», они не имеют в виду, что Он охарактеризован полом. Бог — не мужского, не женского и не среднего рода, поскольку Он не создание и не объект. Он охарактеризован лишь качествами совершенства и чист от качеств созданного, таких как наличие детей, сотоварища, соперника или жены.

Качества Создателя не подобны качествам созданного, поскольку качества, которыми Он описан, не имеют ни начала, ни конца. Он не ограничен временем и пространством. Он создал их и все, что в них существует, включая свет, тьму, холод, жару, природу, атомы, цвет, добро и зло. Наше воображение ограничено, так что мы не можем себе Его представить. Поэтому мусульмане говорят: «Бог отличен от всего, что вы себе можете вообразить».

Мусульмане верят, что Аллах охарактеризован качеством абсолютной Единственности. У Него нет сотоварища, ни полностью, ни частично. Ни у кого нет качеств, подобных Его качествам. Идолопоклонники верят, что у Бога есть сотоварищ или двойник. Такого быть не может, потому что, если один из них хочет сделать одно, а другой — другое, то тот, кто не добился желаемого, не может быть Богом, поскольку он потерпел поражение.

Те же, кто верит, что Бог состоит из частей, например, христиане, верящие в троицу, — они тоже ошибаются, потому что части нуждаются друг в друге, чтобы сформировать целое, а то, что в чем-либо нуждается, не может быть Богом. Добавим, что очевидное доказательство существования Создателя — это существование вселенной. Когда мы видим нечто, состоящее из частей, мы говорим:

«Кто-то это сделал». Например, когда мы видим автомобиль, мы знаем, что у автомобиля есть начало. Кто-то его сделал. Если это так для простого автомобиля, что же говорить о целой вселенной? Тот, кто принимает это доказательство, должен также принять, что Бог чист от качеств, заставляющих сказать: «Кто-то это сделал», — будь то вес, объем, длина, ширина, форма, пределы, границы, структура, физическое движение, физическое расстояние и физическое направление. Иными словами, вы должны принять, что Бог не похож на Свои создания. Это имеют в виду мусульмане, когда говорят: «У Него нет равного», — то есть ничто не подобно Ему.

Мусульмане верят, что Бог характеризуется совершенными и не имеющими пределов Жизнью, Зрением, Слухом, Речью и Знанием, поскольку смерть, слепота, глухота, немота и невежество — это слабости. Тем не менее, Его Жизнь, Зрение, Слух, Речь и Знание не похожи на наши. Слова те же, а значения совсем другие. Так, например, качества Бога никак не связаны со средствами, такими как тело, душа, глаз, ухо, рот, язык или мозг. Наоборот, это совершенные качества Бога, у которых нет начала, нет конца, нет последовательности и которые не меняются.

Добавление к вышесказанному: очевидно, что Бог определяет существующие вещи и их характеристики и создает их. Следовательно, мы должны заключить, что у него есть Воля и Могущество. Его Воля и Могущество не имеют ни начала, ни конца и не меняются, как и другие качества Бога.

Итак, мы рассказали немного из того, что должны знать мусульмане о Создателе и во что они должны верить. Однако качества Бога не ограничены, поскольку Бог не может быть ограничен и не может иметь предел или недостаток.

ВЕРА В АНГЕЛОВ

Человек, который уверовал во Всевышнего Аллаха, обязан верить и в Его ангелов. Это второй столп веры.

Мусульманин должен твердо осознать, что возможности его органов чувств ограничены. Если мы чего-то не видим, не слышим или не чувствуем, это не значит, что этого не существует. Создания Аллаха отличаются друг друга по своей природе. Ангелы относятся

ВЕРА В КНИГИ

Всевышний Аллах через пророков, мир им всем, ниспослал Священные Писания, обучающие людей вере в Единого Бога и призывающие поклоняться только Ему и не придавать Ему сотоварищей. Пророки, мир им всем, передавали откровения, которые получали от Аллаха, полностью, без каких-либо искажений, добавлений или сокращений, разъясняли их людям и сами следовали им. Каждое Писание содержало в себе призыв к Единобожию, знания о Всевышнем Аллахе, особые для каждого исторического периода повеления и запреты, обучало людей тому, как им достичь счастья в этой жизни и после смерти. Новое Писание могло отменить законы, содержащиеся в предыдущем.

Некоторым пророкам были ниспосланы отдельные страницы (свитки). Например, пророк Адам, мир ему, получил от Всевышнего Аллаха 10 страниц Священного Писания, пророк Шис, мир ему, — 50 страниц, пророк *Идрис*, мир ему, — 30 страниц, а пророк Ибрахим, мир ему, — 10 страниц.

Достоверно известно, что в разное время людям были ниспосланы **четыре книги**:

1. *Таурат* (Тора) была ниспослана пророку Мусе (Моисею), мир ему.
2. *Забур* (Псалтырь) был ниспослан пророку Дауду (Давиду), мир ему.
3. *Инджиль* (Евангелие) был ниспослан пророку Исе (Иисусу), мир ему.
4. *Коран* был ниспослан Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует.

Часть Священных Писаний была предназначена для отдельных народов или племен, но Благородный Коран с его установлениями универсален и предназначен для всех людей до Судного дня. Мусульманин обязан верить во все Писания, которые ниспослал Всевышний Аллах в их первоизданном виде. **Но верить в те варианты Таурата и Инджилья, которые доступны сегодня, мы не можем, потому что все книги, кроме Благородного Корана, по разным**

причинам подверглись изменениям с течением времени и более не являются Словом Всевышнего Аллаха в истинном смысле.

Благородный Коран

Благородный Коран — это последнее из Писаний, которые люди получили от Бога через пророков, мир им всем. Мусульмане верят, что Благородный Коран — это Слово Аллаха.

Благородный Коран ниспосылался Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, постепенно в течение 23-х лет. Известно, что в истории было как минимум семь человек, которые полностью заучили Благородный Коран из уст самого Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

К моменту смерти Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, Благородный Коран был записан частями — на пальмовых волокнах, костях и других доступных в то время материалах. Правителем мусульман стал праведный халиф Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Халиф со временем решился собрать Коран в единый свиток. Так появились первые полные свитки Благородного Корана.

Благородный Коран ниспослан на арабском языке. Коран состоит из 114 сур (частей/глав). Каждая сура делится на *аяты* (отдельные строки).

Коран необычайно легок для заучивания, что является одним из чудес, которые даровал мусульманам Всевышний Аллах. Большинство мусульман в мире не являются арабами, но осваивают науку чтения Корана и за короткое время заучивают его наизусть от начала до конца. Человека, который знает Благородный Коран наизусть и сохраняет его в своем сердце, называют арабским словом «*хафиз*». Среди мусульман, хвала Аллаху, всегда были и есть люди, которые хранят Коран в своем сердце.

Каждый год в месяце Рамадан Благородный Коран полностью, от начала до конца, прочитывается в молитве *таравих*. В этом заключена особая мудрость — вот уже четырнадцать веков ежегодно мусульмане всего мира в каждой общине повторяют полностью Коран.

Так Всевышний Аллах хранит Свою Книгу, ведь Он обещал, что сохранит Коран без изменений до Судного дня, а Господь не нарушает Свои обещания.

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его (от добавления, сокращения или изменения)» (сура 15 «Аль-Хиджр», аят 9)

ВЕРА В ПРОРОКОВ

Пророком является тот, кто получил Откровение от Всевышнего Аллаха и обучает людей правильной вере, а посланник — это тот, кто, помимо обучения Исламу, приносит новые законы для людей. Каждый посланник — пророк, но не каждый пророк — посланник.

Пророков из людей выбирает Аллах, никто не может стать пророком по своему желанию или благодаря усердию в поклонении. Пророками становятся самые достойные люди.

Мусульмане должны верить во всех пророков Всевышнего Аллаха и в то, что все они призывали к Единобожию. Первым пророком был *Адам*, мир ему, последним — *Мухаммад*, да благословит его Аллах и да приветствует.

В Коране упомянуты имена следующих пророков (в скобках дано традиционное для русского языка библейское имя): *Адам*, *Идрис* (Енох), *Нух* (Ной), *Ибрахим* (Авраам), *Альяс* (Елисей), *Исхак* (Исаак), *Исмаиль* (Измаил), *Салих*, *Закарийя* (Захария), *Айюб* (Иов), *Муса* (Моисей), *Шуайб* (Иофор), *Дауд* (Давид), *Харун* (Аарон), *Юсуф* (Иосиф), *Худ*, *Лут* (Лот), *Ильяс* (Илия), *Зуль-Кифль*, *Яхья* (Иоанн Креститель), *Сулейман* (Соломон), *Узайр* (Ездра), *Иса* (Иисус), *Юнус* (Иона), мир им всем, и *Мухаммад*, да благословит его Аллах и да приветствует. Некоторые относят к пророкам также упомянутых в Коране *Зуль-Карнайна*, *Хизра*, *Лукмана* и *Юшаа*, а другие считают их праведниками, но не пророками. В Коране упомянуты не все пророки. Сколько всего было пророков, известно только Всевышнему Аллаху. Есть версия, что их было сто двадцать четыре тысячи.

Качества пророков

Всевышний давал людям новых пророков всякий раз, когда они отклонялись от истинного пути и начинали поклоняться кому-то или чему-то, помимо Аллаха. Чтобы люди последовали за пророками, Аллах наделил их прекрасными качествами:

1. Правдивость. Пророки никогда в жизни не лгали, не обманывали и не предавали.

2. Надежность. Пророкам всегда можно было доверять, они не присваивали себе ничего, что им не принадлежало.

3. Непогрешимость. Всевышний Аллах хранит пророков, мир им всем, от всех видов греха. Даже до начала своей пророческой миссии пророки не грешили и имели репутацию благочестивых людей. Ни один пророк не был язычником до того, как стать пророком. Они никогда не сомневались в существовании Аллаха и не поклонялись идолам. Никто из них не верил, что у Аллаха может быть сотоварищ или сын, что Аллах похож на свои творения и т. п.

4. Интеллектуальное совершенство. Все пророки были умны и проницательны.

5. Передача Откровения. Пророки передавали всё, что им ниспосылалось, ничего не утаивая, и сами неукоснительно следовали тому, чему обучали людей.

Кроме того, все пророки были очень красивы внешне. Пророки так же, как и другие люди, ели, пили, спали.

В качестве свидетельства пророческой миссии Всевышний Аллах дает пророкам способность совершать чудеса. Чудо происходит, чтобы доказать, что пророк действительно является пророком.

Пророки — лучшие из людей, а самый лучший из них — это последний Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.

Вера в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует

Мусульмане верят, что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был пророком и посланником. Он был послан ко всем

людям, арабам и не арабам, и джиннам. После него больше не будет пророков, а его закон действителен до Судного дня.

Всевышний Аллах даровал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, чудеса. Главное его чудо — это Коран. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, утверждал, что Коран никогда не будет изменен. Прошло 1400 лет, и до сих пор существует только одна версия Корана.

Помимо чудес, доказательством истинности пророческой миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, служит совершенство его личности — внутреннее совершенство и совершенство в делах.

О совершенстве личности Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, можно судить по тому, какие перемены произошли после начала его пророчества.

Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, стал пророком во времена, когда широко были распространены заблуждения и грехи. Иудеи уподобляли Аллаха творениям и изменяли Священные Книги. Христиане не могли согласовать между собой массу противоречащих друг другу убеждений, например, веру в троицу и убеждение, что Создатель слит со своими творениями. Арабы поклонялись идолам и промышляли грабежами. Но после того, как пришел Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, на смену заблуждениям и нечестию пришла вера в Единого Бога и необычайная мера покорности Ему.

Кроме того, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, смог объединить и усовершенствовать арабское общество, которое до его призыва было разделено на племена и семейные кланы, постоянно враждовавшие друг с другом. После принятия Ислама они объединились, чтобы защищать Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и его послание, покинули свою родину, оставили свои семьи и не жалели имущества и жизни ради Ислама. И всё это они делали исключительно ради исламского призыва и возвышения религии, ведь Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не обещал им никаких земных благ, если они последуют за ним.

ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Мусульманин должен верить в наступление Судного дня.

Мир, который сотворил Аллах, не вечен. Когда-нибудь этому миру придет конец, но это не значит, что на земной жизни всё закончится. Каждого ожидает вечная жизнь после смерти, и от того, как жил человек в этом мире, зависит его участь в мире следующем. Каждый предстанет перед Судом Аллаха и ответит за то, что делал в этой жизни, поэтому к Судному дню необходимо готовиться заранее.

Вера в Судный день предполагает веру в воскрешение, отчет за дела, взвешивание хороших и плохих деяний на специальных весах, мост к Раю, награду для верующих после смерти и вечные мучения для неверующих, водоемы, из которых мусульмане навечно утолят жажду, заступничество пророков, ангелов и великих мусульман (по Воле Аллаха).

Верующий должен быть убежден, что в Судный день каждый получит по заслугам. Тот, кто не получил наказания за свои мерзкие грехи и несправедливость в этой жизни, получит его в следующей. Тот, кто совершал много благих деяний и не получил за них вознаграждение при жизни, получит его после смерти.

Вера в Судный день очень важна для мусульманина. Она должна пробуждать в человеке ответственность за свои поступки и стремление не терять времени зря, ведь он знает, что будет спрошен за все свои грехи — как явные, так и скрытые, а также за то, как он воспользовался теми благами, которые даровал ему Всевышний Аллах. Это убеждение оберегает человека от запретного и совершенствует его нравственность.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Вера в предопределение — это вера в то, что всё: и хорошее, и плохое — происходит по Воле Всевышнего Аллаха и в соответствии с Его предвечным Знанием.

В таком случае возникает вопрос: отвечает ли человек за свои поступки, согласно Исламу? Да, отвечает. Ответственность связана с намеренными поступками, которые мы совершаем каждый день.

Эти поступки совершаются нашими телами или в наших мыслях, тем не менее, они предопределены и созданы Аллахом.

Наша жизнь состоит из множества намерений, решений. И тот факт, что Аллах знает о том, какое решение каждый примет в конкретной ситуации, не освобождает нас от необходимости выбирать — и принимать правильные решения. Мы ведь не знаем предопределения. Всевышний создает наши намерения, но это мы осуществляем их. Когда мы делаем намерение на что-то, мы чувствуем возможность сделать намерение на что-либо другое, нас не заставляют совершать выбор.

Следует помнить, что Аллах мог бы создать нас сразу в огне Ада — без каких бы то ни было предварительных действий с нашей стороны. Это было бы мучение, а не наказание. По Своей Милости, Он не сделал этого, а создал нас в этом мире и дал нам правила, которым нужно следовать. Мучение в следующей жизни в соответствии с намеренным непослушанием Аллаху в этой жизни называется наказанием, в отличие от воображаемого случая, если бы кто-то был сразу создан в огне Ада.

Можно спросить: «Разве это справедливо, что Аллах делает одного человека мусульманином и награждает его, а другого — индуистом и наказывает его?» Аллах не обязан ничего делать, и ваши деяния не влияют на Аллаха. Добрые дела не дают вам права войти в Рай; вход в Рай — это милость от Аллаха. Некоторым Аллах облегчил совершение добрых дел, а некоторым — нет. Некоторым Он даровал способность преодолевать трудности в совершении благого, а некоторым — нет. Аллах создал часть людей для Ада, а часть — для Рая. Это не является несправедливостью, поскольку у Аллаха нет создателя или судьи, перед которым Он отвечает. Все Его создания — полностью Его, и Он может делать с ними, что пожелает. Недопустимо говорить о жестокости Аллаха, поскольку нельзя судить Аллаха человеческими критериями (и никакими другими).

Аллах говорит в Коране (смысл):

«Аллаха — хвала Ему Всевышнему! — не спрашивают о том, что Он совершает, ибо Он один - Владыка Всевышний, Которому принадлежит всё величие. А они будут спрошены о том, что совершали» (сура 21 «Аль-Анбия», аят 23).

Расскажи мне об Исламе

Судить о действиях Аллаха — это не что иное, как неповиновение. Великий ученый, имам ат-Тахави сказал:

«Предопределение — это тайна Аллаха, которая относится к Его созданиям. Ни приближенному ангелу, ни ниспосланному пророку не даны знания об этом. Глубоко погружаться в это и много размышлять [о сущности предопределения] — это путь к заблуждению, лестница к лишению и к греху. Поэтому опасайтесь, опасайтесь чрезмерного размышления, погружения, случайных мыслей, ведь, воистину, Аллах скрыл знание предопределения от человечества и запретил искать его».

Будут ли немусульмане в Раю?

В современном мире распространено мнение, что «Бог — один, а дороги к нему есть разные». Большинство людей считает, что Истина относительна, что каждому народу досталась своя религия и, несмотря на внешние различия, все они по-своему верны и угодны Богу. Подобные идеи — это ложь и опаснейшее заблуждение.

Ислам — это единственная религия Истины, следование которой является основой спасения от Огня Ада.

В Благородном Коране сказано (смысл):

«Воистину, религия перед Аллахом — Ислам» (сура 3 «Али Имран», аят 19).

Для того чтобы быть верующим, мало просто говорить: «Бог есть», — или: «Я верю в Бога». Человек является истинно верующим лишь тогда, когда имеет правильное представление о Боге, когда описывает Всевышнего Аллаха только тем, что Его достойно, отрицает в отношении Него какие бы то ни было недостатки, — всё это можно найти только в Исламе.

Ислам — это религия всех пророков, мир им. Мусульмане верят в них и убеждены, что все они в разное время призывали к Единобожию и были мусульманами. Это неотъемлемая часть исламского вероубеждения. Все пророки учили поклоняться Всевышнему Аллаху — это Истина. Но мы знаем, что со временем законы и положения веры, с которыми они пришли, были изменены людьми.

Например, те, кто называет себя сегодня последователями пророков Мусы или Исы, мир им, следуют искаженным учениям, а не тому, с чем пришли эти пророки. Людей, которые отказались принять послание от Бога, отказались уверовать в пророчество Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, считать приверженцами Единобожия никак нельзя.

Человек, который отвергает хотя бы один из столпов Ислама, становится вероотступником и не получит прощения в вечной жизни, если не покается и снова не примет Ислам. Так что же можно сказать о тех, кто отвергает истинность всех слов Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и вообще не желает принимать религию?

В Благородном Коране есть множество *аятов* о том, что Ислам — это единственный верный путь, например:

«Кто придерживается какой-то другой религии, кроме Ислама, его религия не будет принята, и он в Судный день будет из тех, кто нанес урон самому себе» (сура 3 «Али Имран», аят 85).

Отмененные религии не имеют никакой ценности перед Аллахом, но не следует думать, будто мусульмане уверены, что им гарантирован Рай, гордятся этим и радуются, что остальные люди вечно будут мучиться в Аду. Это далеко не так. Каждый верующий испытывает страх перед тем, что может умереть вне Ислама. Ведь вера — это не личная заслуга человека, не результат его труда, а дар от Всевышнего Аллаха, Который наставляет на Истинный путь, кого захочет. Мусульманин каждому желает принять Ислам и заслужить довольство Создателя, но сделать это можно только через следование Его религии — все остальные пути не верны.

ИСЛАМ. ТАКЛИФ

Ислам — это покорность Единому Богу в соответствии с Его законами. Закон, которому следуют мусульмане, включает всё, что было ниспослано Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, от Всевышнего Аллаха.

Расскажи мне об Исламе

Ислам основан на **пяти столпах**:

1. *Шахада* — исламское свидетельство.
2. Ежедневное совершение пятикратного намаза.
3. Ежегодное соблюдение поста в месяц Рамадан.
4. Ежегодная выплата *закята* (для состоятельных людей).
5. Совершение *хаджа* раз в жизни (для тех, у кого есть такая возможность).

В первую очередь, человек обязан принять Ислам и произнести *шахаду*, затем научиться совершать намаз. Когда наступит месяц Рамадан, он обязан начать поститься. Когда придет время *хаджа*, он должен отправиться в *хадж*, если имеет для этого материальные и физические возможности. По истечению лунного года состоятельному мусульманину необходимо выплатить *закят* — отдать часть от излишков своего имущества в пользу бедных мусульман.

Соблюдение столпов Ислама является обязанностью для каждого *мукалляфа*. *Мукалляф* — это разумный человек, достигший половой зрелости. Как только человек становится *мукалляфом*, на него распространяются все предписания Шариата. *Таклиф* (обязанность соблюдать Ислам) не распространяется на сумасшедших и несовершеннолетних³ детей. Если человек сознательно не соблюдает столпы Ислама, он совершает грех и наносит себе огромный вред.

ШАХАДА

Первое, что обязан сделать совершеннолетний разумный человек, до которого дошел призыв Ислама, — произнести *шахаду*. *Шахада* — это свидетельство, после произнесения которого человек становится мусульманином. Необходимо произнести следующее:

Ашхаду алля иляха илляЛлах. Ва ашхаду анна Мухаммадан 'абдуху ва расулюх.

3. Совершеннолетие по Шариату наступает для девочек с первой менструацией, а для мальчиков — с первой поллюцией. Это примерно в 12 лет. Если менструации и поллюции долго нет, то совершеннолетие наступает с 15-летием по лунному календарю.

Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник.

Шахада, несмотря на свою краткость, содержит в себе множество смыслов и фактически включает в себя все столпы веры. *Шахада* — это ворота в Ислам, слова, которые делают человека членом исламской *уммы*. Произнести шахаду необходимо от всего сердца, с искренней убежденностью и пониманием ее смысла. Условием действительности *шахады* является отказ от своих прошлых убеждений, противоречащих Исламу, и желание следовать религии на практике. Желательно произнести *шахаду* на арабском языке в присутствии мусульман.

Когда человек только принимает Ислам, он, как правило, еще не знает в подробностях всех положений веры и предписаний Шариата. На этом этапе достаточно общей веры и убежденности в истинности Ислама. Если какой-то вопрос для человека пока не ясен, следует держать в голове: «Я верю в это в той форме, как это передал Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует», — и обязательно обратиться за разъяснением к знающим людям.

НАМАЗ

Совершение намаза (араб. *саят*) является вторым столпом религии Ислам. Его обязан совершать каждый совершеннолетний находящийся в здравом уме мусульманин. Намаз предписан верующим в Коране, а способ его совершения дошел до нас от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует

Мусульмане совершают обязательную молитву (намаз) пять раз за сутки: на рассвете, в полдень, после полудня, вечером и ночью.

Намаз может совершаться практически везде: в мечети и дома, на рабочем месте и в учебном заведении, на улице, то есть в любом чистом месте. Молиться можно индивидуально или в *джамаате* (коллективно).

Намаз является важнейшим требованием религии и ее опорой, обеспечивает связь верующего со Всевышним Аллахом, поэтому он обязателен в любых условиях, даже во время болезни, в пути и

Расскажи мне об Исламе

на войне. Намаз нельзя пропускать. Если по той или иной причине человек не успел совершить намаз в должное время, его необходимо восполнить, как только появится возможность. Тому, кто не может встать для совершения намаза, можно молиться сидя, тому, кто не может сесть, — лежа. Путешественник имеет право сокращать молитву.

С практической точки зрения, намаз — это комбинация слов и движений. Перед молитвой совершается омовение, затем мусульманин встает по направлению к Каабе, сосредоточивается на предстоящей молитве и принимает намерение совершить обязательный намаз во имя Всевышнего Аллаха, затем поднимает руки и произносит слова «Аллаху Акбар» (Аллах превыше всего). В намазе мусульманин читает суры из Корана, слова поминания Аллаха (*зикры*) и мольбы (*дуа*). Завершается намаз приветствием «*Ассаляму алейкум ва рахматуллах*» (мир вам и милость Аллаха) вправо и влево.

Обучать намазу следует с детства. Намаз должен восприниматься ребенком как неотъемлемая часть жизни с самого раннего возраста. Он должен видеть, как молятся его родители, и тогда вскоре сам начнет повторять их движения. Такое можно наблюдать в любой мусульманской семье, ведь детям свойственно копировать всё, что делают родители, а не заметить, что твои родители молятся, если они соблюдающие мусульмане, невозможно. Дети сами расстилают коврик, повторяют *азан* за родителями и следуют за ними в молитве. К семи годам ребенка необходимо обучить всем молитвам и повелевать ему регулярно совершать намаз.

Пост

С практической точки зрения, исламский пост — это воздержание от еды, питья и половой близости в светлое время суток, то есть от рассвета до захода солнца.

Соблюдение поста предписано мусульманам в Благородном Коране:

«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же, как он предписан тем, кто был до вас, — может быть, вы будете богобоязненны!» (сура 2 «Аль-Бакара», аят 183)

С нравственной точки зрения, пост призван очистить человека от грехов, позволить ему с помощью отказа от удовлетворения потребностей тела устремить всё своё внимание на исполнение религиозных обязанностей, размышления и полезные дела, уподобиться ангелам, которые не нуждаются в еде и питье и постоянно поклоняются Всевышнему Аллаху.

Если пост проходит легко, верующий благодарит Всевышнего Аллаха. А если поститься тяжело, верующий радуется и надеется, что за его терпение Всевышний Аллах простит ему дурные поступки и укрепит его веру.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, предупреждал нас о том, что многим людям пост не несет ничего, кроме голода и жажды. Поэтому мусульманину не следует ограничиваться формальным отказом от еды и питья. Каждый по мере своих сил должен уделять внимание внутреннему смыслу поста. Следует оберегать свои глаза — отводить взгляд от запретного, язык — оставить бесполезные разговоры, сплетни, споры, злословие, уши — не слушать, как злословят или сплетничают другие; руки не должны прикасаться к тому, к чему прикасаться запрещено, а ноги не должны идти в места, где совершаются грехи. Также необходимо оберегать свой желудок: мусульманину следует особенно следить за тем, чтобы пища, которую он принимает на *сухур* и *ифтар*, была дозволенной и не следует пировать во время *ифтара*. Ощущение голода и слабости во время поста — благо для верующего.

Пост в месяц Рамадан — это обязанность мусульманина, а дополнительный пост — очень ценный вид поклонения. Рамадан является месяцем особой благодати. Мусульмане ждут месяц поста с надеждой совершить как можно больше благих дел и заслужить прощение грехов. Всевышний Аллах сделал этот месяц особенным — в Рамадан легче отказаться от запретного, легче совершать поклонение и изменить свои привычки, а награды за благие дела в этом месяце увеличиваются многократно. Всевышний Аллах осыпает верующего своими милостями в Рамадан, поэтому разумный человек проявит уважение к посту и постарается провести этот месяц наилучшим образом.

ЗАКЯТ

Состоятельные мусульмане один раз в год обязаны выплатить в пользу бедных единоверцев 2,5% от своего имущества. Это своеобразный налог, который в Исламе называется «*закят*», что буквально означает «очищение».

Выплата *закята* — это обязанность, один из столпов Ислама, а не просто добровольная милостыня или пожертвование. Истинным владельцем всего, что у нас есть, является Всевышний Аллах. Если вам Всевышний дал больший достаток, чем другим мусульманам, на вас ложится обязанность поделиться излишками с теми, кто нуждается.

Закят не выплачивается с имущества, которым пользуется человек в повседневной жизни, — с жилья, средств передвижения, одежды или домашней утвари. Выплатить *закят* обязан только тот, кто на протяжении всего лунного года владеет определенным количеством денег в виде сбережений, золота, серебра, имеет в собственности домашний скот, товар для продажи и т. п.

Менее состоятельные люди по Шариату не обязаны просить материальной помощи у более состоятельных, так как они имеют законное право на получение *закята*, а богатые, отдавая им часть своего имущества, выполняют свой религиозный долг.

Всевышний Аллах в Коране определил категории людей, которые имеют право на получение *закята*. *Закят* предназначен нищим, у которых нет вообще никакого имущества, неспособным зарабатывать себе на жизнь, бедным, должникам, которые не в состоянии отдать свои долги, людям, которые занимаются сбором и распределением *закята*, тем, кто недавно принял Ислам и нуждается в поддержке, рабам, которых могут освободить за выкуп, людям, посвятившим себя служению Исламу, и путникам, которые оказались без средств в пути.

Помимо *закята* с имущества, мусульмане раз в год выплачивают очистительную милостыню (*закят аль-фитр*) по окончании месяца Рамадан. Для того чтобы выплата этой милостыни в пользу бедных стала для мусульманина обязательной, не ставится условием владение установленным количеством имущества весь лунный год, достаточно пребывать в достатке в праздничный день, когда

выплачивается этот вид *закята*.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, предостерегал мусульман от скупости и страсти к накопительству. Тому, кто копит имущество и не выплачивает с него *закят*, уготовлено суровое наказание после смерти. *Закят* призван излечить бедных от зависти, а богатых от скупости и эгоизма, и установить хорошие отношения в обществе между богатыми и бедными.

Хадж

Хадж — это паломничество в Мекку в месяц *Зуль-Хиджжа*, которое раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин, имеющий материальную и физическую возможность сделать это. Мекка — это главный священный город мусульман, расположенный на Аравийском полуострове.

Хадж состоит из серии особых обрядов, куда входят облачение в *ихрам*, стояние на *Арафа*, обход вокруг *Каабы*, бег между холмами *Сафа* и *Марва*, бросание камней, жертвоприношение и др. Каждое место, где выполняется обряд *хаджа*, связано с каким-либо историческим событием, а каждый обряд имеет свой смысл и историю.

Во время *хаджа* объединяются все мусульмане планеты. Все верующие, независимо от расы, национальности, совершают одни и те же обряды и ритуалы, возносят молитвы Господу, Который Един для всех. Во время совершения обрядов *хаджа* все люди равны: господин и слуга, правитель и подданный — все находятся на одном уровне. Все мужчины-мусульмане, богатые и бедные, облачаются в одинаковую одежду — два отреза белой материи.

Хадж служит напоминанием верующим о Судном дне, когда все люди предстанут перед Всевышним Аллахом без одежды, в ожидании того, что им придется держать ответ за всё, что они совершили; в этот день человеку не поможет ни его происхождение, ни имущество, которое он накопил в этой жизни, ни положение в обществе.

Совершение *хаджа* — важнейшее событие в жизни мусульманина, возможность заслужить прощение грехов, переосмыслить свою жизнь и изменить ее к лучшему. Многие мусульмане после *хаджа* начинают жить иначе, оставляют прошлые грехи, приобретают способность глубже понимать и чувствовать Ислам, больше

боятся Аллаха, а жизнь свою начинают разделять на «до» и «после» совершения *хаджа*.

ИХСАН И НАУКА ТАСАВВУФ

Что такое ИХСАН?

Ихсан — это искренность. Мы должны совершать поклонение искренне — так, как будто мы видим Всевышнего Аллаха. Ведь, хотя мы Его не видим, Он всегда видит нас.

Но на практике это очень трудная задача. Быть искренним всегда — сложно. Человек слаб, над ним обычно властвует его *нафс* — эгоистическая часть души. Человеческое сердце охватывают различные духовные пороки: лень, зависть, самодовольство, высокомерие, стремление совершать поступки напоказ...

Очевидно, что истинно искренний человек будет стараться поклоняться Всевышнему Аллаху наилучшим образом. Но как обуздать свой *нафс* и приобрести эту искренность — *ихсан*? Спросить у исламских ученых! Вопросами нравственности в Исламе занимается наука *тасаввуф*, или *суфизм*.

Суфиями называют людей, которые стремятся достичь богобоязненности при помощи законной исламской науки *тасаввуф* — науки очищения сердца.

В *тасаввуфе*, как и в любой другой исламской науке, ученик должен иметь учителя, суфийского шейха, чтобы получать у него знания. Суфийских наставников называют *муршидами* или *устазами*. Учеников же называют *мюридами*. Сам шейх также должен получить свои знания у учителя, и так складывается непрерывная цепочка передачи знания, которая восходит к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, ведь Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, — источник всех исламских знаний. Это означает, что истинный суфийский шейх не только учился у другого истинного шейха, но и получил от него подтверждение (письменное или при свидетелях), что он может учить других и наставлять на путь искренности.

Таким образом, чтобы приобрести похвальные нравственные качества, очистить сердце от дурного, возвыситься в нравственном

плане, следует найти истинного учителя и вступить под его воспитание.

В книге «Фаджр аль-Мунир» сказано: «Шейх Ахмад Рифаи говорил: *«Тот, кто идет по пути к Аллаху самостоятельно, погибнет при первом же шаге».*

В книге «Ихья улюм ад-дин» великого исламского ученого аль-Газали сказано:

«Мюрид нуждается в устазе, за которым можно было бы следовать. Он нуждается в том, чтобы наставник направил его на истинный путь. Пути религии тёмные. Путь шайтана очень много, и все они явные. Того, у кого нет наставника, чтобы тот наставлял на истинный путь, шайтан, несомненно, переманит к себе. Тот, кто ходит по краю обрыва без поводья, обрекает себя на явную гибель».

Суфийский учитель непременно должен быть истинным. Об этом важно помнить в поиске, поскольку в наше время много лже-шейхов: они выдают себя за настоящих наставников, не имея подтверждения способности обучать и не получив знания по достоверной цепочке от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Эти лжецы часто отходят от Шариата, нарушают его, вносят дурные новшества в религию. Некоторые псевдо-суфии в наши дни курят сигары, призывают слушать оперы, танцуют во время *зикров*, мужчины и женщины у них собираются вместе... Из-за этого многим кажется, что суфийские практики — не из Ислама. Однако это не так. Настоящие суфии были великими исламскими учеными и праведниками, они постоянно каялись и тщательно соблюдали религиозные предписания.

ИМАМ АН-НАВАВИ О СУФИЗМЕ

Имам ан-Навави, великий исламский ученый, в книге «Аль-Макасиб» пишет:

Суфизм

Правила суфийского пути

Основных правил суфийского пути пять: (1) проявлять богобоязненность в одиночестве и на людях, (2) жить в соответствии с

менталитета и религии, которые не опираются на четкие принципы и правила.

(2) Нахождение вблизи шейхов и их учеников затрудняется из-за самообмана и заботы о неважных вещах.

(3) Отказ от послаблений и образных толкований затрудняется из-за мягкости к самому себе.

(4) Духовная работа затрудняется из-за чрезмерности в поклонении.

(5) Недоверие к себе затрудняется из-за довольства собственной добродетелью и праведностью.

Исцеление эго

Принципов лечения эго также пять: (1) облегчать желудок, уменьшая количество еды и питья, (2) прибегать к защите у Аллаха, когда случается непредвиденное, (3) избегать того, чего боишься стать жертвой, (4) стараться постоянно испрашивать прощения у Аллаха (истигфар) и просить у Него благословения для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, (салават), днем и ночью, сосредоточенно, (5) находиться в обществе того, кто ведет к Аллаху.

Приближение к Аллаху

Человек приближается к Всевышнему Аллаху, (1) раскаяваясь во всем запретном и нежелательном, (2) ища религиозное знание в необходимом размере, (3) стараясь постоянно находиться в омовении, (4) исполняя обязательные молитвы в начале их времени в *джамате* (коллективно), (5) всегда совершая восемь ракаатов молитвы *аз-зуха*, шесть ракаатов между вечерней (*магриб*) и ночной (*иша*) молитвами (*аввабин*), ночную молитву *тахаджжуд*, которая исполняется, когда проснулся ночью, и молитву *випр*, (6) соблюдая пост по понедельникам и четвергам, а также в «дни полной луны» (13-е, 14-е и 15-е число каждого лунного месяца) и в другие дни, когда похвально поститься, (7) читая Коран с сосредоточенным сердцем, размышляя над его смыслами, (8) много прося прощения у Аллаха (*истигфар*), (9) всегда прося у Аллаха благословения для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, (*салават*), и (10) совершая утром и вечером желательный *зикр* (помяновение Аллаха).

<...>

И этого достаточно для приближенных к Аллаху с Его помощью, и от Аллаха наставление, и Он наставляет на путь, и нам достаточно Аллаха, Он лучший из покровителей. Амин.

СУФИЗМ НА ПРАКТИКЕ

Нам, современным мусульманам, зачастую тяжело встать на утреннюю молитву, мужчинам нелегко всегда молиться в мечети... Многие и вовсе не постоянно исполняют обязательные намазы! Женщинам непросто надеть *хиджаб*. Мусульмане в наше время сплетничают, злословят, курят, часто едят сомнительную с точки зрения Шариата пищу, а то и запретную. Далеко не все получают обязательные религиозные знания, совершают желательные молитвы, держат желательные посты...

Помимо этого, даже у тех, кто соблюдает внешние предписания Ислама, не получается сохранять внутреннюю чистоту. Не получается совершать поклонение лишь ради довольства Аллаха, все время примешивается какое-то самодовольство. Нередко люди начинают совершать намаз или давать милостыню напоказ.

Учителя в науке *тасаввуф* помогают ученикам очистить сердце, давая им различные духовные задания, которые имеют основу в Шариате. В числе плодов такого духовного воспитания — легкость в поклонении. *Тасаввуф* помогает выполнять религиозные предписания — постоянно, без лени, должным образом, то есть с искренностью.

Имам аш-Шаарани в книге «Табакат аль-кубра» писал:

«Путь суфиев основан на Коране и Сунне...»

К таким заданиям, например, могут относиться определенные молитвы, формулы испрашивания у Всевышнего благословения для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и другие формы поклонения.

Подходить к выбору наставника надо с осторожностью. Если вы сомневаетесь насчет того, соответствуют ли действия человека, который называет себя шейхом, Шариату, лучшая тактика — подождать и разобраться.

С одной стороны, не следует сразу ругать этого человека: вполне возможно, вы не до конца что-то поняли, а он может оказаться

праведником, приближенным к Аллаху⁴. Ругать таких людей опасно, ведь их любит Всевышний.

С другой стороны, если человек однозначно нарушает Шариат и в этом нет никаких сомнений, то следует отстраниться от него, поскольку он не может быть истинным наставником. Но не надо делать выводы обо всем *суфизме* в целом, потому что *суфизм* в основе Шариату и Исламу не противоречит.

Многие мусульмане говорят о том, что надо становиться лучше, воспитывать себя, возвышаться духовно. Однако без наставника это почти невозможно. Во-первых, мало кто обладает достаточными знаниями о процессе очищения сердца, о тонкостях этого дела и преградах на таком пути. Во-вторых, когда человек самосовершенствуется без учителя, велика вероятность возгордиться — мол, какой я хороший, читаю Коран, совершаю желательные молитвы и ни про кого не говорю дурное. Гордыня разрушает весь смысл самосовершенствования. Велика вероятность и того, что человек начнет делать добрые дела напоказ. Наставник же, обладая всеми необходимыми знаниями, существенно облегчает этот путь.

Если вам плохо, если не получается поклоняться должным образом, если вас мучают дурные душевные качества и наущения от шайтана, лучше всего просить Всевышнего о помощи, получать религиозные знания и отправиться на поиск суфийского наставника. Психологи, спортзалы и аутотренинги вряд ли помогут.

Существует много суфийских путей приближения ко Всевышнему. Все они взяты от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, через его сподвижников. Эти пути, способы очищения сердца, называют *тарикатами*. Цель у всех *тарикатов* одна — чтобы человек достиг довольства Всевышнего. А методы достижения этой цели разнятся.

В России известны два *тариката*: *шазалийский* и *накшубандийский*. Оба они законны в Шариате.

4. Приближение к Аллаху следует рассматривать, разумеется, не в телесном смысле, а в духовном.

**СИРА НАШЕГО ПРОРОКА,
ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ
И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ**

КАЧЕСТВА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

Его внешний вид

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, имел прекрасный образ. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, был не очень высоким и не низким, среди людей выглядел выше всех, широкоплечий, сильный, крепкого пропорционального телосложения. Между лопатками Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, находилась печать пророчества. У него была светлая кожа и темные волнистые волосы, борода была черная и густая, длиной на ширину ладони, зубы были ровными и блестящими. По описаниям сподвижников у Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, было самое прекрасное и приятное лицо. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, носил скромную удобную одежду, часто белого цвета, на голове обычно носил чалму. От него всегда исходил приятный запах, использовал он благовония или нет. Когда люди здоровались с ним за руку, они какое-то время ощущали этот приятный запах уже после расставания с Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует.

Особенности поведения Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в повседневной жизни

Речь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, была впечатляющей и ясной. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, произносил слова отчетливо, если было необходимо, объяснял что-либо в иносказательной форме, никогда не произносил бранных слов, не перебивал других и не говорил попусту, обычно первым приветствовал того, кого встречал, редко смеялся, но часто улыбался. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, отличался отрешенностью от мирского, в быту был очень скромен и, хотя и был предводителем мусульманской общины, никогда не жил

Расскажи мне об Исламе

как царь: сам чинил себе обувь и одежду, иногда спал без всякой постели на голой циновке, был очень умеренным в еде, никогда не объедался и учил этому своих сподвижников, никогда не выражал недовольство пищей — если не нравилось, просто оставлял. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, имел обыкновение навещать больных, а когда его приглашали в гости, он принимал приглашение и от бедняков, и от состоятельных людей.

Нравственность Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, был живым воплощением предписаний Благородного Корана. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, был самым щедрым из всех людей, раздавал свое имущество, не отвергал ничьей просьбы, был смелым и отважным — в бою сражался в первых рядах, в сложных ситуациях не поддавался страху, а полагался на Всевышнего Аллаха, продолжая призывать людей к Исламу даже в самые тяжелые для мусульман времена. Гневался Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ради Аллаха, из-за искажения истины, а не от обиды за себя. Во многих ситуациях, имея возможность наказать виновного человека, он прощал его.

Поклонение Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует

Хотя Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, уже при жизни был обещан Рай, он больше всех усердствовал в поклонении. Его ноги отекали от ночных молитв, и, когда его спросили, зачем он, да благословит его Аллах и да приветствует, так усердствует, если уже получил прощение Аллаха, последовал ответ: «Разве мне не следует проявлять благодарность за такую милость?» Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, каждую ночь совершал намаз *тахаджжуд*, постоянно поминал Всевышнего Аллаха, много постился. Но в то же время он, да благословит его Аллах и да приветствует, предостерегал мусульман от чрезмерности в поклонении и говорил, что лучше верующим следовать его примеру: иногда поститься,

иногда — нет, часть ночи молиться, часть ночи отдыхать и т. д.

Любовь к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, является неотъемлемой частью религии Ислам. Верующий должен стараться развивать в себе это чувство, а делать это можно на основе знания — изучая жизнь и качества Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

МАТЕРИ ПРАВОВЕРНЫХ, ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМИ АЛЛАХ

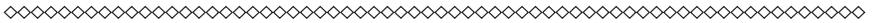
Хадиджа бинт Хувайлид

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, впервые женился в возрасте двадцати пяти лет. Его женой стала женщина, которая была на пятнадцать лет его старше, по имени Хадиджа, да будет доволен ею Аллах. Она была самой уважаемой и благочестивой женщиной племени курайшитов, была состоятельной, занималась торговлей, сама изъявила желание выйти замуж за Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, поскольку оценила его нравственное совершенство. Вместе они прожили двадцать пять лет. Всё это время Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, была единственной женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Пророческая миссия Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, началась только спустя пятнадцать лет их совместной жизни. Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, была первой женщиной, принявшей Ислам, оказала своему мужу бесценную поддержку в его призыве к религии Аллаха — как моральную, так и поддержку имуществом.

Хадиджа родила Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, двух сыновей и четырех дочерей. Род Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, продолжился от Фатымы, да будет доволен ею Аллах, — дочери, которую родила Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, благородная Хадиджа.

Она умерла в Священной Мекке в возрасте шестидесяти пяти лет за три года до переселения мусульман в Лучезарную Медину. Смерть Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, очень опечалила

Расскажи мне об Исламе

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. На протяжении всей своей жизни он, да благословит его Аллах и да приветствует, вспоминал Хадижду, да будет доволен ею Аллах, как лучшую из женщин.

САВДА БИНТ ЗАМ'А

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, пребывал в глубокой печали после смерти своей первой совершенной жены, тосковал по ней, взял на себя заботу о детях и домашнем хозяйстве. Сподвижники старались помочь ему и предложили сосватать ему жену. Второй женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, после смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, стала уже немолодая вдова одного из *мухаджиров* Савда. Это была добрая, трудолюбивая, великодушная, богобоязненная женщина, пережившая множество трудностей ради Ислама. Став женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, она стала заботиться о его детях и поддерживать уют и спокойствие в его доме.

АИША БИНТ АБУ БАКР

Аиша, да будет доволен ею Аллах, стала третьей по счету женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Она была дочерью праведного халифа Абу Бакра — величайшего сподвижника Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Она была необыкновенно одаренной девушкой, обладала проницательностью и тонким пониманием религии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, очень любил Аишу, ценил ее стремление к знаниям и ум и обучал ее. Известно, что Аиша была величайшим знатоком Сунны и передала более двух тысяч хадисов. После смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, Аиша прожила еще много лет, посвятив свою жизнь передаче хадисов и распространению Ислама.

ХАФСА БИНТ УМАР

Хафса является дочерью второго праведного халифа Умара, да будет доволен ими обоими Аллах. Она была замужем за одним из сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, но осталась вдовой, после того как ее муж был ранен в битве и погиб. Отец изъявил желание снова выдать дочь замуж, тогда она вышла замуж за Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. У нее был твердый волевой характер, она совершала много поклонения и была очень преданной женой. После смерти Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Хафсе, да будет доволен ею Аллах, была оказана честь хранить в своем доме рукопись Благородного Корана.

ЗЕЙНАБ БИНТ ХУЗЕЙМА

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, женился на Зейнаб, дочери Хузеймы, в третьем году по хиджре. Но они прожили вместе меньше года, так как Зейнаб вскоре скончалась. Она принадлежала к одному из самых влиятельных родов в Аравии и благодаря ее браку с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, люди ее народа приняли Ислам. Зейнаб известна своим великодушием, милостыней и помощью беднякам.

УММ САЛЯМА

Умм Саляма была одной из первых женщин, принявших Ислам. Чтобы свободно исповедовать свою религию, они с мужем переселились в Эфиопию, а затем в Лучезарную Медину. Их семья была очень крепкой, вместе они перенесли множество трудностей и испытаний. Муж Умм Салямы скончался от ран и тяжелой болезни, и она очень тяжело перенесла его кончину. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, предложил ей стать частью его семьи, когда она осталась вдовой с детьми после смерти мужа. Умм Саляма известна своим умом и отрешенностью от мирского. Она вошла в историю тем, что смогла правильно оценить обстановку и дала ценный совет Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да

Расскажи мне об Исламе

приветствует, как устранить разногласия между мусульманами после заключения соглашения при Худайбии. Умм Саяма пережила всех матерей правоверных, прожив 84 года.

ЗЕЙНАБ БИНТ ДЖАХШ

Зейнаб была бывшей женой приемного сына Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. В то время у арабов считалось недопустимым жениться на женщине, которая ранее состояла в браке с твоим приемным ребенком, но Всевышний Аллах ниспослал *аяты* Корана, опровергающие эти выдуманные людьми законы. Всевышний Аллах повелел Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, жениться на бывшей жене его приемного сына Зейда, чтобы показать, что такие браки дозволены. Зейнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, обладала множеством благих качеств, но самым выдающимся из них была ее щедрость, за это ее называли «обладательницей самых длинных рук», то есть самой щедрой и милосердной к обездоленным.

ДЖУВАЙРИЯ БИНТ ХАРИС

Джувайрия бинт Харис была дочерью главы рода *бану Мусталик*. После сражения мусульман с этим племенем она оказалась в плену и пришла к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, с просьбой освободить ее. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, освободил ее из плена и женился на ней, вслед за ним своих пленных из ее рода освободили все сподвижники, потому что посчитали недопустимым иметь пленных из племени, к которому принадлежит жена Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. В результате женитьбы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, на Джувайрие отношения мусульман с ее племенем укрепились; она сама, ее отец, родственники и все освобожденные пленные приняли Ислам.

САФИЯ БИНТ ХУВЕЙ

Сафия была дочерью главы одного из иудейских племен и была взята в плен мусульманами во время битвы при Хайбаре. Она согласилась выйти замуж за Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, когда ее отпустили из плена. Несмотря на то что ее родственники не захотели принимать Ислам, Сафия была очень предана религии, совершала много поклонения и не была привязана сердцем к мирским благам. Она известна своим благим нравом, чувствительностью и выдающейся внешней красотой.

УММ ХАБИБА

Умм Хабиба, да будет доволен ею Аллах, была одной из первых женщин, принявших Ислам. Ради религии она переселилась вместе с мужем в Эфиопию, но позже ее муж отступил от Ислама. Ей пришлось перенести множество трудностей в связи с тем, что ее родственники были язычниками и всячески притесняли ее, муж стал вероотступником, и она осталась одна с ребенком на руках вдали от дома, но она сохранила твердость в вере. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, узнав, что случилось с этой женщиной, пожелал сделать Умм Хабибу матерью всех правоверных и отправил посла в Эфиопию. После этого Умм Хабиба переехала в Лучезарную Медину к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. В результате их брака курайшиты стали лучше относиться к мусульманам.

МАЙМУНА БИНТ ХАРИС

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, посватался к Маймуне во время совершения *умры*, в то время она уже была вдовой. Маймуна известна своей богобоязненностью и благонравием. С Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, она прожила четыре года. Известно, что она передала несколько десятков хадисов, среди которых много хадисов, касающихся женщин. Маймуна стала последней женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Все жены Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, являются матерями правоверных, как сказано в Благородном Коране, и мусульмане должны почитать и любить их всех.

Все браки Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, были заключены по велению Всевышнего Аллаха. Благодаря этим бракам узнавали Ислам и принимали его разные племена, укреплялись родственные связи. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, получал Откровения от Всевышнего Аллаха, передавал их людям, решал проблемы мусульманской общины, обучал своих сподвижников Исламу, занимался их духовным воспитанием, руководил военными походами, отвечал на вопросы, а ночи проводил в молитвах и поминании Аллаха, но при всём при этом был главой большого семейства. Семья Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, была уникальной, ведь он был самым справедливым из людей и уделял должное внимание всем своим женам и детям, но при этом на нем лежали такие обязанности, которые было бы не под силу выполнить никому другому.

ДЕТИ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

Всего у Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, было семеро детей, четыре дочери: Зейнаб, Рукийя, Умм Кульсум и Фатыма, — и три сына: Касым, Абдуллах и Ибрахим.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, очень любил детей и проявлял к ним большую доброту и нежность.

Всех детей, кроме последнего сына Ибрахима, Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, родила мать правоверных Хадиджа, да будет доволен ею Аллах.

Первый сын Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, Касым родился в Священной Мекке. Он умер в младенческом возрасте. Затем родилась Зейнаб. Она была замужем за двоюродным братом Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, имела детей, но умерла молодой. Третьим ребенком Хадиджи и Пророка,

да благословит его Аллах и да приветствует, была Рукыйя. Когда она выросла, ее выдали замуж за сподвижника Усмана, да будет доволен им Аллах. Рукыйя в молодости заболела и умерла в день сражения при Бадре. Следующей дочерью была Фатыма. Её мужем стал двоюродный брат Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, Али, у них было шестеро детей. Род Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, продолжился от их старших сыновей — Хасана и Хусейна. В наше время тоже живут люди, которые ведут свою родословную от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Умм Кульсум родилась уже после начала пророческой миссии своего отца. Когда ее сестра Рукыйя скончалась, Умм Кульсум вышла замуж за Усмана. Умм Кульсум тоже умерла молодой. Второй сын Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и шестой по счету ребенок Абдуллах также появился на свет уже в исламский период, но умер маленьким.

Ибрахима же родила Мария. Она сама родилась в Египте, где была служанкой-рабыней при дворе местного правителя. Египетский правитель подарил ее Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в качестве рабыни⁵. Она приняла Ислам, после чего никто уже не относился к ней как к рабыне, ведь Всевышний Аллах оказал ей милость стать матерью сына Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Когда Мария умерла, похоронный намаз по ней читал сам праведный халиф Умар, да будет доволен им Аллах.

Для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, рождение сына стало необыкновенно радостным событием. Тем не менее, Всевышний Аллах предопределил судьбу Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, так, что его последний сын Ибрахим тоже умер в младенчестве. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, очень грустил, когда умер его сын, сам совершил по нему погребальный намаз и засыпал его могилку землей.

Из этого примера из жизни Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, мы узнаем, что родителям не запрещено плакать и горевать, когда умирают их дети, ведь человеку не подвластны такие чувства, как грусть и тоска. Но при этом нельзя причитать и громко рыдать — следует в сердце хранить согласие с волей Аллаха и думать о том, что ребенок после смерти окажется в Раю. Посланник

5. После рождения сына она освободилась.

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, передал нам, что дети, которые умерли до совершеннолетия, в Судный день проведут своих родителей вместе с собой в Рай. Поэтому награда за терпение родителей, которых постигает такая печаль, по Воле Аллаха, будет огромной. Все дети Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, кроме Фатымы, умерли при его жизни.

СУННА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

Сунна — это то, что делал, говорил и одобрял Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснение того, как соблюдать Ислам на практике. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, является лучшим примером для подражания для всего человечества, поэтому верующие стремятся стать похожими на него, да благословит его Аллах и да приветствует, во всем: в поклонении, поведении, привычках, внешнем виде и манерах. Мусульмане практикуют в религии лишь то, что дошло до нас от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, по непрерывной цепочке от него самого. Все свидетельства о его, да благословит его Аллах и да приветствует, жизни тщательно сохранялись и проверялись на достоверность.

Пророки являются особенными людьми — Всевышний хранит их от грехов, так что верующие могут копировать то, что они делают, воспринимая их деяния как часть религии. Следование Сунне Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, является признаком любви к нему, а любовь к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, подразумевает любовь к Тому, Кто послал его людям, — ко Всевышнему Аллаху.

В Благородном Коране говорится (смысл):

«Скажи (о Посланник Аллаха!): Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи» (сура 3 «Али Имран», аят 31).

СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: *«Самое лучшее поколение — мое поколение, затем — следующее за ним, а затем — следующее»*. Иными словами, поколение сподвижников — лучшее поколение. Эти люди своими глазами видели Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, они помогали ему и признали его пророчество одними из первых. Мы любим их всех и всех их считаем мусульманами.

После смерти Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, управление халифатом, то есть исламским государством, перешло к Абу Бакру ас-Сыддику, потом — к Умару ибн Хаттабу, потом — к Усману ибн Аффану, а потом — к Али ибн Абу Талибу, да будет Аллах ими всеми доволен. Этих четырех правителей называют праведными халифами.

Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, еще до принятия Ислама отличался многими хорошими качествами. Например, он никогда не пил вина. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был первым свободным мужчиной (не рабом), который принял Ислам.

Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, очень переживал за исламскую общину. В одной из своих молитв он попросил: *«О Аллах! В будущем, в следующем мире увеличь мое тело так, чтобы я мог заполнить Ад, и другим не осталось бы там места, и вместо всех рабов горел бы только я»*.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: *«Есть триста шестьдесят хороших качеств»*. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил: *«О Посланник Аллаха! Есть ли у меня какое-нибудь из них?»* Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: *«Они все у тебя, о Абу Бакр!»*

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ставил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, имамом, когда болел. После

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, был первым ребенком, который принял Ислам. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, взял его на воспитание, чтобы помочь его отцу — Абу Талибу. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, называл Али, да будет доволен им Аллах, имамом истинных мусульман и борцом с заблудшими. От Ибн Аббаса передают, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал Али, да будет доволен им Аллах: *«Ты предводитель и на этом свете, и на том, любовь к тебе — это любовь ко мне, а ненависть к тебе — это ненависть ко мне»*.

Али, да будет доволен им Аллах, был очень умным человеком, великим ученым. Он был отважен, так что его называли АсадуЛлах (лев Аллаха). Его женой была Фатыма — дочь Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Али, да будет доволен им Аллах, стал четвертым праведным халифом. Он был убит в 40-м году по хиджре. Его похоронили ночью, тайно, поскольку опасались, что враги осквернят его могилу.

ИСЛАМСКИЙ ПОДХОД

Мы живем в смутное время перед Концом Света. Враги Ислама стараются разрушить нашу религию — как извне, так и изнутри. Заблудшие подрывают основы Ислама, среди мусульман распространяется невежество. Мусульманин сталкивается с вопросами, о которых бы даже не задумался, живи он на несколько столетий раньше. Мы встречаем сектантов, нас атакуют СМИ, нам читают проповеди невежды, называющие себя знатоками Ислама. Современным мусульманам приходится тяжело. И именно поэтому — потому что нас окружают ловушки, полные заблуждений, — надо получать знания.

Тем не менее, иногда кажется, что стоит выучить шесть столпов имана и пять столпов Ислама, как-нибудь разобраться с омовением, намазом, внешним видом и еще парой вещей — и можно дальше не углубляться. Но, помимо базовых знаний, современному мусульманину нужно разбираться в отдельных общих и частных вопросах: надо знать, где истина, уметь различать секты, понимать некоторые общие правила получения религиозного знания, хотя бы схематически представлять, как развивались исламские науки. Это поможет избежать крупных заблуждений в религии.

Наиболее важные из таких вопросов мы собрали в этом разделе, который назвали «Исламский подход». Часть глав этого раздела может показаться немного сложной, однако это необходимые знания — и стоит сосредоточиться. Если каждый новообращенный будет учиться, сектантов станет гораздо меньше.

КТО ТАКИЕ АШАРИТЫ (И МАТУРИДИТЫ)?

Чтобы объяснить, кто такие *ашариты*, надо начать с самого начала.

Наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, будучи послан как милость для миров, подробно рассказал о том, как и во что следует верить мусульманину, чтобы обрести спасение в вечной жизни. У нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, были доблестные сподвижники, которые распространяли религию Ислам.

Шло время. Исламское государство расширялось, мусульман становилось все больше. Ислам принимали целые народы. И со временем среди мусульман начали распространяться идеи, противоречащие истинной религии. Появлялись секты, которым следовало противостоять. В частности, греческая философия с ее отнюдь не исламскими установками приобретала популярность и проникала в умы. Мусульмане должны были излагать правильное вероучение доступно, с четкими и ясными аргументами — что они и делали.

Одним из тех, кто спорил с заблудшими, был имам Абуль-Хасан Али аль-Ашари. Он родился в 260-м году по мусульманскому летоисчислению, так что его жизнь пришлось на вторую половину третьего столетия.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«В конце каждого столетия Всевышний посылает исламской общине обновителя веры».

Иными словами, Создатель посылает учёного, который объясняет людям, что желательно делать, а что — вредное нововведение. Польза от этого учёного распространяется на всех мусульман, и при его жизни заканчивается столетие (по исламскому календарю).

Имам Абуль-Хасан аль-Ашари был таким обновителем веры. Он сформулировал положения исламского вероучения. Но ни в коем случае нельзя считать, что эти положения каким-либо образом отличались от того, что передал наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Разумеется, нет! Вероубеждение, сформулированное имамом аль-Ашари, основано на Благородном Коране и на том, что передается от нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Тех, кто исповедовал правильное исламское вероубеждение, в разное время называли по-разному. Например, во времена, когда в исламском мире имела большое влияние секта *мутазилитов*, развившаяся в результате влияния на умы мусульман греческой философии, приверженцев истинного исламского вероубеждения, основанного на Коране и Сунне, называли термином *«сыфатыя»*. А в наше время эти убеждения называются *ашаритскими*, потому что имам аль-Ашари получил известность, когда отстоял их в диспутах с различными заблудшими группами. Последующие поколения стали называть убеждения мусульман первых трёх веков именем этого великого имама. Проще говоря, это и есть вероубеждение Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и его сподвижников.

Таким образом, *ашариты* — это последователи имама Абуль-Хасана аль-Ашари в вопросах вероубеждения, они исповедуют сформулированные им положения, опираясь на достоверные доказательства.

Имам Мухаммад Абу Мансур аль-Матуриди тоже был исламским ученым, занимавшимся вопросами вероубеждения. В то же самое время, что и имам аль-Ашари, в третьем столетии по исламскому календарю, он также отстаивал правильное вероубеждение в спорах с заблудшими. Последователей этого великого ученого называют *матуридитами*.

Убеждения, сформулированные имамом аль-Матуриди, практически ничем не отличаются от убеждений, сформулированных имамом аль-Ашари. Расхождения — в основном словесные или касаются второстепенных тем и нюансов. А как может быть иначе, если оба ученые исповедовали то, с чем пришел наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует? *Ашариты* и *матуридиты* — это одно. Поэтому, называя первых, обычно имеют в виду и вторых; называя вторых, имеют в виду и первых. Ведь это один правильный путь, ведущий к спасению в вечной жизни.

И по сей день *ашариты* и *матуридиты* отстаивают истинную веру в спорах с сектантами.

Великий исламский ученый Ибн Асакир пишет:

«Они, ашариты, неукоснительно следуют Корану и Сунне и отказываются от всего, что приводит к смуте. Они проявляют терпение во время трудностей и испытаний, опровергают врагов религии»

Аллах в Своем Существовании нуждается в месте и направлении?!

Важно понимать, что, если что-то не описано пространственными категориями, это не значит, что этого нет. Отрицание того, что Аллах находится вверху или над миром, — это не утверждение Его небытия!

Человеку может быть сложно осознать существование без места. Однако то, что Всевышний существует без места, — это часть нашего вероучения. Местом характеризуются создания, но никак не Создатель.

Кстати говоря, следует помнить, что, когда мы говорим, что Аллах — Всевышний, мы не имеем в виду возвышенность в пространстве, как уже было сказано. Мы имеем в виду возвышенность как ранг.

Необходимо также избавиться от расхожих представлений о пространственном нахождении Бога, например, от известного стереотипа, что Бог — на небесах.

Что такое Шариат?

Шариат — это Закон, данный людям Богом. В арабском языке слово «шариат» означает «правильный путь».

Посланники Аллаха приносят новые законы для людей. Закон, с которым ниспосылаются пророки, — это нормы поведения, которые Бог предписал людям.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, — это последний пророк. Он был послан ко всему человечеству, и Закон, с которым пришел наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, — последний Закон. Этот Закон мусульмане называют Шариатом (и пишут с заглавной буквы)⁶.

Некоторые законы были даны конкретным народам и не касались других. Но Шариат Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, универсален: он предназначен для всего человечества, для всех народов и будет актуален до Судного дня.

В Шариате содержатся решения для всевозможных жизненных ситуаций, он охватывает все стороны жизни. Шариат описывает,

6. Закон другого посланника тоже могут назвать шариатом, но тогда это слово будет написано со строчной буквы, а также будет конкретизироваться, какой именно закон имеется в виду (например, «шариат пророка Мусы, мир ему»).

Расскажи мне об Исламе

как выполнять религиозные предписания: как молиться, как соблюдать пост, как совершать паломничество. Регламентируя общественную жизнь, Шариат отвечает, как наказывать убийцу или вора, каких животных можно разводить, а каких — нет, как вести торговлю. Шариат структурирует личную жизнь: какими должны быть отношения жены и мужа, как воспитывать детей, каким должен быть идеальный распорядок дня. Шариат очерчивает нравственные нормы: быть жадным — дурно, помогать соседу — хорошо, злословие — плохо, скромность вознаграждается. Шариат указывает, как решать многие бытовые проблемы: как смывать с себя грязь, как принимать пищу, какую одежду носить. Это путеводная звезда мусульманина. Каждый свой поступок необходимо взвешивать на весах Шариата.

Любое действие, с точки зрения Шариата, может быть оценено как:

- Обязательное (*фарг*). Это значит, что совершение действия вознаграждается, а отказ от него — грех. К примеру, женщина обязана скрывать все, кроме лица и кистей рук, при посторонних мужчинах.

- Близкое к обязательному (*ваджиб*).

- Желательное (*сунна*). Это значит, что совершение действия вознаграждается, но в отказе от него нет греха. Например, желательно чистить зубы при помощи веточки дерева *арак* (*мисвак*).

- Дозволенное (*мубах*). Это значит, что совершение действия не вознаграждается, но и в отказе от него нет греха. Например, лежать и сидеть дозволено.

- Нежелательное (*макрух*). Это значит, что за совершение действия греха не будет, зато за отказ от него будет вознаграждение. Например, разговаривать в туалете нежелательно. Часть ученых выделяет нежелательное, близкое к разрешенному, и нежелательное, близкое к запрещенному. Согласно такому разделению, первое — не грех, второе — грех.

- Запретное (*харам*). Это значит, что совершение действия — грех (и за него ожидается наказание, если Всевышний не простит Своего раба), а отказ от него вознаграждается. Например, прелюбодетяние запрещено.

Таким образом, каждое наше действие относится к одной из этих категорий. Следует не совершать запретное, воздерживаться

от нежелательного, стараться совершать желательное и непременно соблюдать обязательное.

Каковы источники Шариата?

Откуда берутся шариатские решения того или иного вопроса?

Первым источником является Благородный Коран — Слово Всевышнего Аллаха.

Многие положения Шариата были разъяснены словами и поступками нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Одна из мудростей ниспослания пророков заключается в том, что они, будучи людьми, могут на собственном примере показывать, как именно следует себя вести. Свод изречений Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и рассказов о его поступках и качествах называют *Сунной*. *Сунна* — это второй источник Шариата.

Слова и поступки Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, запоминались, записывались и передавались по цепочке от одного человека к другому, от сподвижников — к следующим поколениям. Такие передачи называются *хадисами*. *Хадисы* — это высказывания Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, его советы, рассказы о его поступках и происшествиях в его жизни.

Хадис всегда состоит из двух частей: 1) собственно рассказ; 2) список передатчиков, которые по цепочке передавали этот рассказ друг другу.

Зачем нужен список передатчиков? Чтобы можно было проверить, насколько достоверен хадис. Есть разные степени достоверности передач, и в Исламе существует целая наука о хадисах.

Также источниками Шариата являются единодушное мнение ученых (*иджма*) и суждение по аналогии (*кьяс*).

Что такое мазхаб? Почему ему надо следовать?

Зарождение четырех правовых школ (мазхабов)

Статья шейха Абу Агама ан-Нарууджу

Источниками исламского законодательства являются Коран и хадисы, наряду с единодушным мнением ученых (которое основано на Коране и Сунне). Чтобы вынести решение, опираясь на источники Шариата, ученый должен определить, дан ли в них однозначный ответ на этот вопрос. Если нет — следует вынести решение по аналогии с решениями в похожих случаях. Для этого надо иметь энциклопедические знания: полноценное знание арабского языка и наук, связанных с арабским языком, знание Корана, хадисов и высказываний ученых вместе с пояснениями. Наконец, надо быть очень требовательным к себе, бояться совершить ошибку, обладать незаурядным интеллектом.

Ученых такого уровня (их называют *муджтахидами*) очень мало. Более того, из-за серьезности этого вопроса, первые поколения мусульман установили очень жесткие требования к тем, кто претендует на статус муджтахида. Даже среди сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, было всего от десяти до тридцати таких ученых!

Если среди мусульман первых поколений кто-то достаивался статуса *муджтахида*, этот человек, разумеется, собирал много учеников. Спустя какое-то время, однако, у конкретных четырех имамов учеников стало очень много. Это были имам Абу Ханифа, имам аш-Шафии, имам Малик и имам Ахмад ибн Ханбаль. Так случилось, потому что это были первоклассные ученые своего времени. Они лучше других знали Коран и хадисы. Их доказательства и рассуждения были на высшем уровне.

Их лучшие ученики, некоторые из которых сами были муджтахидами, передали их слова и рассуждения следующим поколениям и ответили на новые вопросы, опираясь на методологию основателя (правовой школы). Также они отсеяли слабые мнения основателя, если были уверены, что он бы изменил мнение, опираясь на их доказательства. Этот процесс продолжался — поколение за поколением. Под руководством ученых четыре правовых школы достигли

высокой ступени в развитии; принципы вынесения решений и сами решения тщательно записывались. Были вынесены решения по большинству вопросов с тонкими, но доходчивыми объяснениями на основе доказательств из Корана и *хадисов*.

В конечном итоге все изучающие исламское право получали знания, изучая принципы и решения данных правовых школ, потому что это стало наиболее эффективным и надежным способом усвоить Закон, с которым был ниспослан Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Более того, правила предосторожности предписывали выносить те решения, которые были тщательно изучены и одобрены знатоками Корана и *хадисов* на протяжении многовековой истории существования этих школ.

Приверженность этим школам сохраняет единство мусульман, предупреждая появление многочисленных частных и слабых мнений и останавливая самозванцев, провозгласивших себя *муджтахидами*. Эти школы прошли проверку временем — они существуют уже больше одиннадцати столетий. Это значит, что различия во мнениях между ними объясняются вескими причинами; и точный ответ не может быть дан с однозначной уверенностью.

(Конец слов шейха Абу Адама ан-Наруиджи)

Почему надо следовать мазхабу? Можно ли самому толковать Коран и хадисы?

Правовые школы, о которых говорится выше, иначе называются *мазхабами*. Слово «*мазхаб*» образовано от арабского глагола «идти» или «избрать своим путем». На сегодняшний день существует четыре *мазхаба*, и они названы по именам своих основателей: *ханафитский* (*мазхаб* имама Абу Ханифы), *шафиитский* (*мазхаб* имама аш-Шафии), *маликитский* (*мазхаб* имама Малика), *ханбалитский* (*мазхаб* имама Ахмада ибн Ханбала).

Мазхаб — это путь понимания Шариата. И вправду, как понять, что нам делать в каждом конкретном случае? В одном хадисе говорится, что в молитве руки надо складывать на груди, в другом — что надо держать их по швам. Как совместить это в одном намазе? Выход есть. Нужно следовать одной из правовых школ — *мазхабов*. Тогда, чтобы понять, как делать, например, омовение перед молитвой,

Расскажи мне об Исламе

простому мусульманину не надо изучать полностью Коран со всеми толкованиями и все хадисы по этой теме со всеми цепочками передачи. За него это уже сделали великие ученые прошлого, значение которых признала вся исламская община.

Как уже было сказано, правом толкования Корана и хадисов обладают только великие ученые, которых называют *муджтахидами*. Сейчас таких нет. А обычный мусульманин не имеет права толковать самостоятельно Коран и хадисы и выводить из них, как надо поступать в той или иной ситуации. Это запрещено! Те, кто не обладает достаточными знаниями, обязаны следовать за теми, кто имел право на толкование. Следование за кем-либо называется *таклиф*. *Таклиф* в вопросах исламского права — это обязанность для всех, кроме тех, кто имеет право на толкование.

В наши дни часто говорится, что можно самому прочитать Благородный Коран и сборник хадисов и, опираясь на прочитанное, вывести решение. Но разве получится правильно это сделать без знаний?! А ведь иногда заблудшие толкуют Слово Аллаха на основе приблизительного перевода смыслов Корана на русский язык!

Еще можно услышать, как предлагают использовать мнения разных правовых школ, самостоятельно выбирая из них то, что больше соответствует Шариату. Это ловушка. Выбрать лучшее из нескольких мнений точно так же требует высочайшего статуса. Почему? Потому что мнение *мазхаба* — это то, что великие ученые выбрали в качестве наиболее соответствующего Шариату. Выбирая одно из нескольких мнений как правильное, ты тем самым говоришь: «Вот этот имам был прав, а вот те три имама — не вполне». Но как может простой человек сказать так про ученых, которые гораздо лучше него разбирались в источниках?

Может возникнуть вопрос: «Почему же, если Ислам один, так много разных мнений? Не лучше ли привести все к единому знаменателю?» Почему нельзя просто, без *мазхаба*, «следовать Корану и Сунне»? Тут важно понять два момента:

1) Все *мазхабы* восходят к мнениям сподвижников. Это абсолютно законно в Исламе, и в этом — милость от Аллаха. Уже сподвижники понимали некоторые вещи в Шариате по-разному, о чем есть достоверные сообщения. Если сподвижники, лучшее поколение мусульман, понимали по-разному какие-то положения, разве мы

можем предположить, что они тем самым грешили? Нет, просто наличие отдельных расхождений в вопросах права — это нормально. Это не ошибки в Шариате, это разное понимание.

2) Различия между *мазхабами* обычно касаются деталей. Общее в *мазхабах* составляет примерно 75 процентов. Нет такого, чтобы один *мазхаб* позволял прелюбодеяние (да убережет нас от этого Аллах!), а другой — запрещал. По ключевым вопросам все *мазхабы* совпадают.

Шейх Нух Ха Мим Келлер пишет:

«Призыв в наши дни следовать Корану и Сунне — очень привлекательный слоган, но в действительности за этим призывом — огромный шаг назад. Это призыв оставить века подробнейшего, тщательного, кропотливого труда исламских ученых по обнаружению, расшифровке и изложению указаний Корана и Сунны, наитончайшего мастерства, вовлекающего разные спектры знания и разные науки, усилия муджтахидов, знатоков Корана, знатоков хадисов и других специалистов исламских знаний. Это призыв оставить плоды их трудов, оставить Шариат и последовать за современными так называемыми шейхами, которые, несмотря на все их амбиции, не могут соперничать с предшественниками. Это сродни отказу от чего-то проверенного и надежного ради того, чтобы попробовать что-то новое».

Отказ от *мазхабов* — это новая идея, которая появилась среди заблудших примерно 100-200 лет назад и была введена в религию. Не поддавайтесь обману, не дайте себя сбить — следуйте *мазхабу*.

В разных местностях традиционно приняты разные *мазхабы*. В России распространены два *мазхаба*: *шафиитский* и *ханафитский*. Выбирать *мазхаб* правильнее всего по тому, насколько легко будет получить ответы на вопросы, согласно этой правовой школе. Например, если вы живете в Махачкале, где в мечетях имамы следуют *шафиитскому* *мазхабу*, и все ваши знакомые — *шафииты*, логично будет выбрать *шафиитский* *мазхаб*. В Казани же, к примеру, *ханафитов* подавляющее большинство, так что там резонно выбрать *мазхаб* имама Абу Ханифы.

ИСНАД (ЦЕПОЧКА ПЕРЕДАЧИ)

Всевышний Аллах даровал общине Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, много уникальных черт, которые не были даны другим общинам. Одной из таких особенностей является *иснаг*, то есть цепочка передачи знания. Первые поколения мусульман рассматривали *иснаг* как первое и главное условие исламских знаний.

Так Аллах выполнил Свое обещание сохранить Ислам, что включает в себя сохранение Корана, Сунны Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и различных исламских наук, которые необходимы для понимания Корана и Сунны.

Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Мы, вне сомнения, ниспослали Послание (Коран), и Мы будем его охранять от искажения до Дня воскресения» (сура 15 «Аль-Хиджр», аят 9).

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил словами и на практике смысл Книги Аллаха. Обещание сохранить Ислам относится не только к Корану, но также подразумевает Сунну, понимание Сунны сподвижниками, пусть Аллах будет доволен ими всеми, и понимание тех, кто перенял знание от сподвижников.

Иснаг — это уникальная особенность нашей общины. Ни одна другая религия, никакое иное общество не подходит так строго и скрупулезно к передаче религиозных знаний. Мусульмане первых веков Ислама тщательно исследовали каждое сообщение, которое дошло до них, будь то слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, его сподвижников, пусть Аллах будет доволен ими всеми, или кого-либо другого. Они самым доскональным образом изучили жизнь и характер каждого передатчика сообщения. Так зародилась удивительная наука о передатчиках хадисов — потрясающая во многих аспектах. Подробное описание людей, с датами рождения, датами смерти, качествами, чертами!

Ученый Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал:

«Тот, кто ищет религиозные знания без иснага, погобен тому, кто взбирается на крышу без лестницы».

Другой ученый, Суфьян ас-Саури, сказал: «*Иснаг* — это оружие верующего. Если нет оружия, чем же сражаться?»

Иснаг актуален не только для передачи хадисов Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Он незаменим в любой форме знания, например, в толковании Корана.

После того как хадисы были собраны в сборники, такие как «*Сахих*» аль-Бухари, «*Сахих*» Муслима и другие, стало необязательно перечислять всех передатчиков. Достаточно назвать автора сборника, в котором есть этот хадис. Автор сборника — звено в цепочке, а передатчики от автора и до Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, указаны в самой книге.

И по сей день у нас есть ученые по всему миру во всех областях исламского знания, которые имеют *иснаг*, восходящий к авторам известных книг. Шесть основных книг по хадисам обычно преподаются с *иснагом*, который идет до авторов книг, а от них — к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Многие ученые совершали долгие путешествия ради *иснага*.

Что касается других наук, например, вероучения или исламского права, то здесь также преподаются книги с *иснагом*. Так, ведущие сирийские ученые имеют цепочку передачи в чтении и заучивании Корана наизусть, которая восходит к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, а от него — через ангела Джibriля — к Самому Всевышнему Аллаху.

Ученые говорят, что даже в наши дни следует получать знания у обладателя *иснага* или хотя бы у богобоязненного учителя, который сам, в свою очередь, учился у шейхов.

(по статье шейха Мухаммада ибн Адама аль-Кавсари)

Кто такие шииты?

Шииты — это исламская секта с большой историей. *Шиизм* зародился очень давно, однако вначале расхождения с *суннитами* (то есть с теми, кто на истинном пути) были чисто политическими. Первый вопрос, в котором мусульмане разошлись, — это власть, вернее, принципы наследования власти от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Расскажи мне об Исламе

После смерти Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, его сподвижник Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был избран *халифом*. Так решили, потому что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, еще при жизни указывал на его богобоязненность: он, да благословит его Аллах и да приветствует, всегда ставил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, в молитве имамом, когда болел.

В чем же мудрость того, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, не указал на определенного человека со словами: «Вот этот человек должен быть правителем после меня»?

Мудрость в том, что так Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, объяснил мусульманам то, что правитель мусульман — это выборная должность. *Шииты* же сочли, что после Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, правителем должен был быть сподвижник Али, да будет доволен им Аллах, а далее — потомки Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Так они откололись от большинства мусульман (и впоследствии практически все *шииты* демонстрировали явную нелюбовь к части сподвижников, например, к первым трем праведным халифам: Абу Бакру, Умару и Усману, да будет доволен ими Аллах).

Вначале расхождения были лишь в вопросе власти, однако затем, на основе политических воззрений, появились отклонения и в вероубеждении.

Однако, на самом деле, *шиизм* опровергается довольно просто. Приведем простой пример. Если спросить у них: «Имам Али, да будет доволен им Аллах, безгрешен?» — они ответят: «Да, он безгрешен!» Дальше нужно спросить: «А община, которая присягнула Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, впала в грех?» — и они ответят: «Да, впала в грех!» Вопрос: «Но имам Али, да будет доволен им Аллах, тоже присягнул Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, значит, он тоже совершил грех?» Вот и вся теория...

Тем не менее, *шиизм* оказался весьма живучей идеологией, их заблуждения разрастались, их убеждения складывались в сложную систему. У шиитов есть «свои» исламские книги, «свое» исламское право (отличающееся от истинного), свои ученые, свои ответвления. Крайние *шииты* и вовсе дошли до обожествления сподвижника Али, да будет доволен им Аллах!

Хотя вначале новообращенным мусульманам очень интересно изучать разные направления в Исламе, лучше этого не делать. Подобные изыскания оставляют такой черный осадок в душе, что простому человеку, не ученому, не стоит читать книги *шиитов*.

КТО ТАКИЕ ВАХХАБИТЫ?

Ваххабит — член секты, известной убеждением, что у Аллаха есть физические атрибуты, а также другими отклонениями от истины. Они, к примеру, утверждают, что Аллах — это тело (пусть Всевышний убережет нас от такого заблуждения!), что наш Создатель имеет руки, ноги и находится на *Арше*⁷. Они истолковывают аяты Корана по-своему, игнорируя толкования крупнейших исламских ученых. И многие немусульмане, решая, что *ваххабизм* — это и есть исламское вероучение, отворачиваются от Ислама.

Один новообращенный мусульманин написал:

«Для меня всю мою жизнь Ислам представлялся как какое-то полудетское учение для фанатиков и невежественных бедуинов. И казалось это, прежде всего, оборота солнца вокруг Земли, всяких там рук и ног Аллаха - ну, не готов был я поверить в это...»

Основная стратегия *ваххабитов* — представлять свои заблуждения как истинную исламскую веру, подобно тем, кто продает вино под видом виноградного сока. Их ошибки, по большей части, взяты из книг Ибн Таймийи — ученого восьмого века по мусульманскому летоисчислению. В то время, как его книги полны заблуждения, некоторые ученые считают, что он покаялся. Другие полагают, что это не так, ведь у Ибн Таймийи длинная история ложных покаяний.

Почему *ваххабиты* называются *ваххабитами*? *Ваххабитами* — в целом — называют последователей человека по имени Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб. Слово «*ваххабит*» — это не оскорбление и не ругательство, а исламский термин. Как последователей, к примеру, имама аль-Ашари называют *ашаритами*, так называют *ваххабитами* последователей Ибн Абдуль-Ваххаба.

Однажды к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, пришли послы из Шама, Йемена и Неджда и попросили, чтобы он обратился к Аллаху с мольбой благословить их земли.

7. Аль-'Арш — одно из творений Аллаха.

Расскажи мне об Исламе

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, три раза повторил: «О Аллах, благослови страны Шама и Йемена». Его спросили: «А как же Неджд, о Посланник Аллаха?» Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, ответил: «Нет, оттуда появится рог шайтана». Исламские ученые говорят, что под «рогом шайтана» подразумевается Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, который появился в Неджде в 12-м веке по мусульманскому летоисчислению.

Впервые *ваххабиты* заявили о себе в 1730-м году. Источником распространения *ваххабизма* стала местность Неджд, родина Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, который отклонился от истинного пути праведных имамов, обвиняя в неверии большинство мусульман своего времени. Мотивы его действий во многом были обусловлены политически.

В наше время о *ваххабитах* говорят много как мусульмане, так и немусульмане. Далеко не все из того, что говорят, правдиво. Сами *ваххабиты* отказываются называться *ваххабитами* (предпочитая термин «*салафиты*»), а не-ваххабиты нередко считают *ваххабизм* то, что им не является. В этой неразберихе часто забывается, что такое *ваххабизм* на самом деле. **А ведь ваххабизм — это прежде всего вероубеждение.**

Ваххабиты уподобляют Аллаха творениям определенным — крайне изощренным — способом. Они утверждают, что аяты Корана, в которых употреблены слова, буквальное (но не единственное!) значение которых указывает на телесность, надо трактовать буквально. Иными словами, если в аяте в отношении Аллаха использовано слово «*йад*» (одно из значений которого — «рука»), они говорят, что у Аллаха есть рука (пусть Аллах убережет нас от такого заблуждения!). Это уподобление Аллаха творениям. Иногда они добавляют: «Это рука, достойная Его величия», — или: «Рука есть, но какая она: большая или маленькая, какого цвета, как выглядит — мы не знаем». Это глупо. Если ты говоришь: «Есть рука», — это уже уподобление⁸.

В наше время косвенным признаком ваххабизма может

8. Заблуждения такого рода стали появляться с переводом Корана и хадисов на другие языки. Если по-арабски сказать «йад» по отношению к Аллаху, в этом нет проблемы, так как слово «йад» обладает разными значениями. Но у слова «рука» таких значений нет. «Рука» по-русски — это часть тела.

считаться осознанное следование таким людям, как Албани, Ибн Усеймин, Ибн Бааз. Ссылка на того же Ибн Таймийю или на Ибн Каййима — это не обязательно признак ваххабизма.

Если человек не уподобляет Аллаха творениям, опираясь на буквальное прочтение аятов и хадисов, о ваххабизме говорить нельзя.

Определить ваххабита по внешности невозможно. Если мужчина носит бороду и укорачивает штаны, это не делает его ваххабитом. Если женщина носит черное и закрывает лицо, это не делает ее ваххабиткой.

Строго говоря, ваххабизм имеет лишь косвенное отношение к вопросам фикха — исламского права. Действительно, эти сектанты допускают ошибки в фикхе, однако следование таким ошибочным мнениям не делает человека ваххабитом. Так, мнение, что читать Коран у могил запрещено, — неправильное, но это мнение никак напрямую с ваххабизмом не связано, хотя и характерно для ваххабитов.

Ваххабизм также связывают с отказом от следования мазхабам⁹ в фикхе. Действительно, многие ваххабиты отрицают, что нужно следовать мазхабу. Тем не менее, сейчас — во времена всеобщего невежества — не-ваххабиты также могут поддаться заблуждению «безмазхабности», и легко можно встретить среди не-ваххабитов человека, который не следует мазхабам. И наоборот: есть ваххабиты, которые строго следуют мазхабу (часто — ханбалитскому).

Ваххабиты известны и своей необоснованной критикой суфизма¹⁰. Однако не каждый, кто критикует суфизм, — ваххабит. В-первых, под суфиев маскируются разные грешники, а то и вовсе немусульмане. Критиковать их абсолютно нормально, сами суфии это делают. В-вторых, возможно, человек пока не разобрался, что такое суфизм.

Не во всех бедах, происходящих с мусульманами, виноваты ваххабиты, хотя, конечно, они вносят вклад в борьбу с истинным Исламом. Но сейчас истерия вокруг ваххабизма усиливается, а религиозных знаний у мусульман мало. Люди ополчились против ваххабитов, высмеивая их и ругая во всех их проявлениях. Ваххабизм распространился в России, когда мусульмане практически не соблюдали

9. Что такое мазхаб — см. с. 64

10. Что такое суфизм — см. с. 36

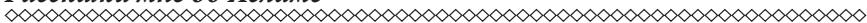
Расскажи мне об Исламе

Ислам, а *ваххабиты* как раз отличались от основной массы людей внешним соблюдением религиозных предписаний. Поэтому на постсоветском пространстве эти две вещи стали ассоциироваться друг с другом — *ваххабизм* и тщательное соблюдение Ислама. И до сих пор некоторые считают *ваххабитом* любого соблюдающего мусульманина — того, кто совершает пятикратный намаз, например. Такой бездумный подход к определению *ваххабизма* — это путь к неверию, ведь не все, что делают *ваххабиты*, плохо. Скажем, запрет музыки и свободная женская одежда — это правильно с точки зрения Ислама. Вместо того, чтобы порицать тех, кто щепетилен в вопросах религии, мусульмане должны проявлять большее усердие в поклонении Всевышнему Аллаху и соблюдении Сунны Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, чем сектанты, будь то *ваххабиты* или кто-то другой.

Следует помнить, что в России *ваххабитская* секта весьма сильна, и у новообращенного мусульманина велик шанс с ней столкнуться. Многие среди новообращенных обращаются к *ваххабизму*, даже не понимая, что это *ваххабизм*. Многие симпатизируют *ваххабитам*, потому что те кажутся знающими, соблюдающими и радикальными. Вне сомнений, часть тех, кто следует за этими сектантами и цитирует Албани, перестанет так делать, если осознают, что именно исповедуют *ваххабиты*. Поэтому нужно получать знания и по мере сил передавать их другим.

**НОВООБРАЩЕННЫЕ
МУСУЛЬМАНЕ**

ЭТНИЧЕСКИЕ И НЕЭТНИЧЕСКИЕ МУСУЛЬМАНЕ

Сегодня уже не те времена, когда люди исповедуют религию только потому, что она считалась правильной у их предков и среди представителей их народа. Многие люди, родившиеся в семьях немусульман, принимают Ислам. Это и есть так называемые «неэтнические», или новообращенные, мусульмане, и их становится всё больше.

Этническими мусульманами принято называть тех, кто принадлежит к народам, которые традиционно с давних пор исповедуют Ислам. К сожалению, в наши дни не все этнические мусульмане соблюдают свою религию и имеют достаточные знания о ней. Среди неэтнических мусульман подобное небрежение в отношении религии встречается гораздо реже. Тем не менее, это не должно пробуждать в новообращенных мусульманах чувство высокомерия. Изначально всех представителей мусульманских народов, включая тех, кто не соблюдает религию, следует считать мусульманами, если, конечно, они сами не отрицают данный факт. Нужно приветствовать их *салямом* и в остальном относиться как к мусульманам.

Среди тех, кто ставит религию во главу угла и в первую очередь осознает себя мусульманином, а уже потом представителем какого-то народа, никаких разделений по принципу этнический/новообращенный не существует, так как на первом месте должна быть принадлежность к умме Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, а не принадлежность национальная.

НОВООБРАЩЕННЫМ ПРОЩАЮТСЯ ГРЕХИ, СОВЕРШЕННЫЕ ДО ИСЛАМА

С принятием Ислама человек очищается от грехов, совершенных ранее. Это большая милость от Аллаха. Такое может случиться только раз в жизни: если мусульманин отступит от веры, а затем вновь примет Ислам, грехи не простятся.

Вместе с великой милостью прощения (вспомните, сколько вы грешили до Ислама, не зная религиозных предписаний, сколько намазов пропустили, сколько постов не держали!) приходит и осознание того, что теперь за каждый поступок надо будет держать ответ.

Несмотря на то что грехи смываются, привычки, к сожалению, остаются. Мало кто меняется в одночасье. Не следует ждать, что будет очень просто отказаться от всего запретного и начать совершать обязательное. Вы можете столкнуться с трудностями, которые нужно стараться преодолеть. Даже если что-то не получается сразу, не пускайте все на самотек, просите Всевышнего облегчить вам путь и прикладывайте усилия.

Впрочем, нередко случаи, когда люди безо всяких особых трудностей сразу после принятия Ислама переходили к строгому соблюдению. Все во власти Создателя.

К воспоминаниям о времени до Ислама следует подходить с осторожностью. Хотя ваши грехи и прощены, по Воле Аллаха, они от этого не становятся одобряемыми поступками. Вспоминая, например, как вы танцевали на дискотеке, проводили время на вечеринках с алкоголем, спали с утра до вечера в выходные, не вставая на намазы, нельзя проявлять довольство этим, радоваться таким воспоминаниям. По большому счету, каждый момент времени до Ислама был сопряжен с отрицанием истины. Вместо того чтобы предаваться таким воспоминаниям, лучше поблагодарить Всевышнего за великий подарок — Ислам.

НОВООБРАЩЕННЫЙ МУСУЛЬМАНИН И ОБЩЕСТВО

Семья

Далеко не у каждого, кто принял Ислам, — напряженные отношения с родственниками. Но, как правило, есть определенный период адаптации: вашим родным нужно время, чтобы понять, что вы изменились, что это серьезно, а не шутка, что это не из-за несчастной любви к кавказцу или желания жениться на восточной красавице, что это не мода и не секта. У некоторых этот период проходит через месяц, у некоторых — тянется годами. Старайтесь проявлять мягкость, не спорить без нужды, рассказывать про Ислам ненавязчиво. Лучше просто отвечать на вопросы.

Если родственники сильно недовольны, обвиняют вас в предательстве, проявляйте терпение и просите Всевышнего помочь вам. Вы не одиноки, многие новообращенные через это прошли.

Расскажи мне об Исламе

Вы должны слушаться родителей, даже немусульман, во всех случаях, кроме одного — если они запрещают вам соблюдать предписания Ислама.

Если вы по каким-то причинам не рассказываете о том, что приняли Ислам, помните, что на прямой вопрос о том, мусульманин/мусульманка ли вы, нельзя отвечать: «Нет». Такой ответ считается вероотступничеством, и вы тем самым выйдете из Ислама¹¹.

Друзья и знакомые

С частью друзей и знакомых отношения обычно прерываются. Скорее всего, вам просто станет неинтересно общаться.

Дружить и близко общаться с представителями противоположного пола нельзя (кроме супруга/супруги и близких родственников), поэтому старайтесь свести такие отношения на нет. Можно попробовать объяснить это человеку, с которым вы раньше дружили; можно молча прекратить общение.

Недопустимо приветствовать представителя противоположного пола поцелуем, объятиями или рукопожатием, как принято у неверующих.

Лучше всего сразу после принятия Ислама познакомиться с соблюдающими мусульманами. Так вы сразу будете узнавать на практике исламские обычаи. Скорее всего, вы поразитесь доброжелательности, гостеприимности и участию, которые являются неотъемлемой частью исламского общества.

Если женщина незамужем, то для нее будет правильно начать искать себе мужа среди соблюдающих мусульман. Незамужней женщине во многих аспектах тяжелее, чем замужней. Замужняя женщина может спросить совета у мужа; в сложных вопросах муж принимает решения сам. Когда муж содержит семью, жена может не работать, а ведь работа для женщины в наши дни часто сопряжена с запретным. Роды и воспитание детей приносят много вознаграждений. С мужем просто путешествовать, в то время как без сопровождения близкого родственника или мужа нельзя далеко

11. Если только вас не угрожают убить или искалечить, притом вы должны быть уверены, что угрозу исполнят. Согласитесь, такое маловероятно в случае с родственниками, хвала Всевышнему.

уезжать от своего города. К тому же, муж, обладающий шариатскими знаниями, учит жену всему необходимому. Обычно кандидатов в мужья подбирают родители. Новообращенным же мусульманкам лучше всего искать супруга через подруг, которые, в свою очередь, просят мужей найти соблюдающего брата, который хочет жениться.

Советы

Старайтесь избегать споров по вопросам вероубеждения. Просто получайте знания, со временем со всем разберетесь, если на то будет Воля Аллаха. Первое время, когда вера еще очень слабая, а знаний мало, особенно не рекомендуется спорить с неверующими.

Рассказывать неверующим об Исламе, безусловно, нужно. Но не переоценивайте свои возможности: если вы еще недостаточно подкованы в религиозных знаниях, незачем пускаться в спор. Первостепенно в данном случае призывать к Исламу своим примером — совершая благое и отстраняясь от греха. Знания, достаточные для целенаправленного призыва к Исламу, — это не одна прочитанная книга и не две. Не стоит, впрочем, и перегибать палку: несколько верных и уместно произнесенных фраз об истинности Ислама могут помочь человеку задуматься. Каждая конкретная ситуация требует своего решения, однако общий совет — воздерживаться от дискуссий.

Новообращенные мусульмане обычно много времени отводят на изучение того, как опровергать заблуждения, из которых они пришли к Исламу. Так, бывший христианин со временем довольно умело опровергает основные положения христианства, а бывший атеист неплохо справляется с призывом среди материалистически настроенной публики. Это, в целом, правильно: чтобы призывать к Исламу, нужно знать ход мыслей оппонента. Если ты сам был среди таких людей, то ты разбираешься в их мировоззрении и, значит, можешь предугадать их реакцию и аргументы. Это помогает.

Если вы не в мечети, то следует по возможности молиться в стороне от толпы. В университете, например, можно заходить в пустые аудитории. Впрочем, если немусульмане увидели, как вы молитесь, в этом нет ничего страшного.

ЧТО ТАКОЕ АДАТ? АДАТ И ШАРИАТ

Agam — это обычай, традиция. Это слово имеет общее значение, но используют его, как правило, в отношении обычаев и традиций этнических мусульман.

У каждого народа есть своя культура и традиционный уклад жизни. Но в спорных вопросах Шариат всегда должен стоять выше *agama*.

Нет ничего плохого в том, чтобы соблюдать общепринятые нормы поведения, когда находишься среди представителей того или иного мусульманского народа. Но нужно знать, что *agamy* бывают разные. Часть *agamov* в корне противоречит Шариату, например, красть невест, устраивать свадьбы с алкоголем, носить косынку вместо исламского *хиджаба* (то есть завязывать платок назад, открывая шею и часть волос), свободно общаться и здороваться за руку с дальними родственниками противоположного пола и т. п. Такие *agamy* следует порицать, и ни в коем случае нельзя соблюдать их, даже если все вокруг будут возмущены или обижены.

Тем не менее, есть и такие *agamy*, которые Шариату соответствуют и свидетельствуют о хороших манерах, например, обычай иносказательно сообщать сватающемуся об отказе, чтобы его не обидеть, или обычай после помолвки посылать девушке подарки. Такие *agamy* не запрещены и не заслуживают порицания.

У многих народов, которые давно приняли Ислам, стерлись различия между тем, как принято, и тем, как положено по Шариату. Иногда люди следуют установлениям Ислама, сами того не зная, и наоборот — ставят традиции в один ряд с предписаниями Шариата. Поэтому важно не торопиться с выводами, чтобы не осудить что-то исламское, и не навязывать другим *agamy* своего народа, если они не имеют основы в Шариате.

ЕСЛИ ВЫ СОСТОИТЕ В СВЕТСКОМ БРАКЕ

Каждая конкретная ситуация имеет свои особенности. Будет правильно обратиться к знающему человеку, чтобы он помог вам разобраться, например, к имаму мечети. А в общем виде правила таковы:

Расскажи мне об Исламе

«Гражданский» брак, не зарегистрированный в ЗАГСе, не считается браком по Шариату, даже если вы считали друг друга мужем и женой и просто не хотели «штампа в паспорте». Если вы живете вместе без регистрации в ЗАГСе, то по Шариату вы в браке, таким образом, не состоите. Этот человек — для вас чужой, интимные отношения с ним будут считаться прелюбодеянием, вам запрещено касаться его и уединяться с ним в одном помещении без третьего лица.

Будучи в Исламе, мужчина имеет право жениться на мусульманке, христианке или иудейке, а женщина может выйти замуж только за мусульманина. Если человек, с которым вы жили до Ислама, соответствует этим критериям, вы можете вступить с ним в законный брак, то есть заключить *никях*, однако не обязаны это делать.

Если вы были христианкой или иудейкой, вышли замуж за мусульманина (то есть заключили *никях*), а затем приняли Ислам, то ваш брак, разумеется, действителен по Шариату. Обратите внимание, что несоблюдающий мусульманин — все равно мусульманин, даже если он не читает намаз и не постится в Рамадан.

Под светским браком имеется в виду брак, зарегистрированный государством в ЗАГСе¹². Как поступить, если вы состоите в таком браке?

Мужчинам:

Если вы приняли Ислам, будучи в светском браке с христианкой или иудейкой, то ваш светский брак, по одному из мнений, действителен по Шариату. Однако будет лучше для благодати в семье как бы «обновить» брак, то есть пожениться по-исламски — сделать *никях*. Рассказывайте вашей жене об Исламе, не давя и не принуждая, и просите Всевышнего Аллаха одарить ее светом веры.

Если вы приняли Ислам, будучи в светском браке с женщиной не из христиан или иудеев, например, атеисткой, или буддисткой, или не придерживающейся никакой конкретной религии, то ваш брак недействителен по Шариату, интимные отношения с этой женщиной будут считаться прелюбодеянием, вам запрещено касаться ее

12. Решения о действительности такого брака относят исключительно к тем ситуациям, когда оба (и муж, и жена) на момент заключения брака являются немусульманами. Для мусульман нет другого способа заключения брака, кроме *никяха*.

и уединяться с ней в одном помещении без третьего лица. Как бы трудно это ни было, вам следует объяснить ей данное положение и расстаться в надежде на то, что Всевышний Аллах одарит ее истинной верой. Тогда вы сможете пожениться.

Женщинам:

Если вы приняли Ислам, будучи в светском браке с немусульманином (в данном случае неважно, христианин он или атеист), то ваш светский брак недействителен по Шариату, интимные отношения с этим мужчиной будут считаться прелюбодеянием, вам запрещено касаться его, обнажать перед ним что-либо, кроме овала лица и кистей рук, и уединяться с ним в одном помещении без третьего лица. Хотя это может быть тяжело, нужно объяснить ему данное предписание Ислама и расстаться. Просите Всевышнего, чтобы Он помог вам преодолеть это испытание. Если Всевышний одарит этого человека истинной верой, то вы сможете пожениться.

ОРИЕНТИРЫ И ЦЕННОСТИ

ДОСТОИНСТВО ЗНАНИЯ

В Исламе очень ценится получение религиозных знаний. Приобретать знания, стремиться к ним, нас призывают сотни хадисов. Вот смысл некоторых из них:

«Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки».

«Лучшее в вашей религии — ее легкость, а лучшее поклонение — знание религии».

«Того, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах наставляет на путь, ведущий в Рай».

Имам Ибн Абдуль-Барр пишет:

«Каким же замечательным собеседником и товарищем является книга! Ты можешь уединиться с ней, если твои грузья наскучили тебе. Она не высокомерна и не раскрывает твоих секретов. И ты можешь получить от нее мудрость и честность».

Получение религиозных знаний предполагает чтение книг по различным исламским наукам вместе с преподавателем. На уроке читают отрывок из книги, учитель подробно его комментирует, поясняя все сложные моменты. Учителя называют муаллимом, а учеников — мутаалимами.

На мусульманине лежит обязанность получить определенный минимум знаний о своей религии: во что следует верить, как молиться, как поститься и так далее. Если вы живете в местности, где есть возможность получить эти знания, то вы обязаны выучиться необходимому. Откровенно говоря, эта возможность есть почти всегда, если только вы не в джунглях. Но тогда эта книжка до вас тоже бы не дошла.

Многим кажется, что, если не знаешь чего-то и грешишь по невежеству, то такой грех «не засчитывается». Не совсем так. Это относится к тем, кто живет там, где не у кого спросить. Или к частностям шариатских знаний. Но вы обязаны уметь правильно молиться, знать, что нарушает молитву, как вести себя женщине во время менструации, как очищаться от нечистот, как поститься, какие продукты запрещены...

Поэтому после принятия Ислама важно сразу начать учиться, причем желательно не в одиночестве читать книги, а с учителями,

Расскажи мне об Исламе

потому что по книгам можно не все понять правильно. Если не получается пока найти учителя, хороший вариант — аудио- и видеоуроки.

Подчеркивается, что учитель должен быть богобоязненным, а также должен сам пройти обучение у сведущего человека. Учиться у самоучки — дело малополезное, а иногда и опасное, ведь знания получены без достоверной цепочки передачи (подробнее читайте в главе «Иснад (цепочка передачи)»).

Исламские знания можно получать в частном порядке — обучаясь индивидуально у знающих людей. Можно ходить на уроки в медресе. Можно поступить в исламский университет: их много, несколько есть и в России.

Не стесняйтесь задавать вопросы по Исламу, даже если они кажутся вам неудобными. Особенно это касается женских тем: новообращенные мусульманки часто смущаются и не уточняют детали. Но в нашей религии нет «неловких» вопросов. Обязательно следует найти знающего человека и спросить, ведь от этого может зависеть действительность вашего поклонения. В случае с интимными вопросами лучше, если это будет человек одного с вами пола. Но если женщина пока не знакома со знающими мусульманками, а вопрос срочный, то дозволено обратиться к человеку противоположного пола. Чтобы избежать смущения, можно написать вопрос на листочке и передать, к примеру, имаму мечети, или исламскому ученому, или тому, кто получает шариатские знания.

Мечеть

Мечеть — это место, куда мусульмане приходят для поклонения Всевышнему Аллаху. Слово «мечеть» на арабском языке звучит как «аль-масджид», что в переводе означает «место, где совершаются земные поклоны». Также мечеть называют «байтуЛлах» — дом Аллаха, согласно хадису, в котором сказано, что мечети — это дома Аллаха на земле. Долг каждого мусульманина — уважительно относиться к мечети, вести там себя так, будто он находится в гостях у Всевышнего Аллаха, и уважать других мусульман, пришедших туда для поклонения.

Первая мечеть, где мусульмане собирались для совершения коллективной молитвы, была двором, примыкающим к дому Пророка

Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, в Медине. Мечетью может считаться любой отрезок земли или здание, которое люди отвели для поклонения Аллаху на постоянной основе.

Внешне мечеть отличается от других зданий наличием минарета — башни, с которой *муэдзин* возвещает *азан*, призывая мусульман на молитву. Интерьер мечети скромен, на стенах нет изображений (нет никаких символических картин, как у христиан, и так далее) — ничто не должно отвлекать верующих от намаза, *зикра* и чтения Корана.

В мечетях проводятся коллективные молитвы, проповеди, уроки по исламским наукам. Также Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, повелевал заключать браки в мечети.

Посещать мечеть нужно в состоянии омовения, надев чистую одежду. Мужчинам необходимо прилагать усилия, чтобы как можно больше молитв совершать в мечети с *джамаатом*, то есть коллективно, так как намаз с *джамаатом* в 27 раз превосходит намаз, совершенный в одиночку. Следует заходить в мечеть, предварительно сняв обувь, с чувством благоговения, ступать с правой ноги, произнося при этом особые мольбы, затем следует совершить два *раката* намаза в качестве приветствия мечети. Не следует, находясь в мечети, отвлекаться на мирские дела, особенно на вопросы, связанные с куплей или продажей чего-либо. Если в мечети кто-то читает Коран, следует внимательно слушать.

Человек, сердце которого привязано к мечети, будет одним из тех, кого Всевышний Аллах укроет в тени в Судный день.

АЗАН

Азан — это призыв верующих к молитве, символ Ислама. Доказано, что на земном шаре *азан* звучит без перерыва. *Азан* регулярно возвещают перед каждой обязательной молитвой, то есть пять раз в сутки. *Муэдзин* (человек, который возвещает *азан* с минарета) произносит *азан* стоя, громким голосом, после наступления времени молитвы в следующей форме:

Аллаху Акбар (Аллах Велик) — четыре раза

Ашхаду алля иляха илляЛлах (Свидетельствую, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха) — два раза

Расскажи мне об Исламе

Ашхаду анна Мухаммада-р-расулюллах (Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха) — два раза

Хайя аля-с-салях (Спешите на молитву) — два раза

Хайя аля-ль-фалях (Спешите к спасению) — два раза

Аллаху Акбар (Аллах Велик) — два раза

Ля иляха илляЛлах (Нет Бога, кроме Аллаха) — один раз

Впервые *азан* прозвучал во времена Пророка Мухаммада, да благословит его и Allah и да приветствует. Мусульманам было необходимо собирать всю общину на молитву в одно и то же время, но единого способа созвать всех верующих в мечеть еще не существовало. Сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его и Allah и да приветствует, предлагали различные известные им способы созыва людей, но все они были отвергнуты из-за схожести с обрядами немусульман. *Азан* в той форме, в которой он известен сейчас, сподвижники Пророка Мухаммада, да благословит его и Allah и да приветствует, увидели во сне — несколькими сподвижникам, да будет доволен ими Allah, приснился один и тот же сон. Этот сон был признан правдивым, и с тех пор мусульмане стали использовать *азан*, чтобы собирать верующих на молитву.

Мусульманин должен с большим уважением относиться к *азану*. Является *Сунной* отвечать на *азан*, то есть тихо произносить те же фразы, которые произносит *муэдзин*, однако после слов «*хайя аля-с-салях*» и «*хайя аля-ль-фалях*» (спешите на молитву, спешите к спасению) следует не повторять за *муэдзином*, а сказать «*ля хауля ва ля куватта илля биЛлях*» (нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха). После *азана* желательно вознести *дуа* — это время, когда Всевышний Allah принимает молитвы.

Зикр

Зикр — это поминание Аллаха.

О достоинстве *зикра* сообщается в Благородном Коране. Например, Всевышний Allah в Коране говорит (смысл):

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно. Отвергайте от Него всё, что не подобает Ему, в начале и в конце дня» (сура 33 «Аль-Ахзаб», аяты 41-42).

Сподвижник Абу Муса передает, что наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Тот, кто вспоминает Аллаха, и тот, кто не вспоминает Аллаха, подобны живому и мёртвому».

Когда речь заходит о *зикре*, чаще всего имеется в виду произнесение специальных словесных формул на арабском языке. Например, «*Ля иляха илляЛлах*» (Нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха). Эти слова Единобожия — один из самых ценных *зиков*.

Наши сердца загрязняются от грехов. А *зикр* очищает сердце. Он действует на него, как наждачная бумага — на металл¹³. Наждачная бумага убирает ржавчину и полирует. Очищать сердце от грязи чем-то другим — всё равно что отмывать ржавчину обычным мылом: медленно и неэффективно!

Зикр — это оружие мусульманина. От поминания Аллаха становится легче, и беды отступают. Имам аль-Газали — известный исламский ученый — пишет:

«Каждый раз, когда человеческое сердце обращается к мирскому и следует за страстями, шайтан находит лазейку и начинает наущать. А каждый раз, когда человек начинает поминать Аллаха, шайтан уходит, и лазейка сильно уменьшается».

Зикр помогает достичь искренности в поклонении. Изучением различных способов совершения *зикра* занимается наука *тасаввуф* — исламская наука, которая изучает, как избавиться от пороков и приобрести похвальные нравственные качества.

В книге шейха Мухаммада Закарии Кандехляви «Ценности *зикра*» хорошо и подробно разъясняется, насколько важен благословенный *зикр*. Книга переведена на русский язык, и начинающим изучать Ислам было бы очень полезно ее прочитать.

13. Так написано в книге «Анвар аль-Кудсия» ученого-суфия имама аш-Шаарани.

Дуа

Дуа — это обращение верующего с мольбой к Аллаху. Лучшие дуа — те, которые произносил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Молить Всевышнего Аллаха можно в свободной форме на любом языке, но тому, кто знает арабский, следует возносить мольбы именно на этом языке.

Погружаясь в мирские заботы, человек может забыть о том, что всё в этом мире происходит только по Воле Бога. Поэтому важно уделять должное внимание дуа и все свои нужды обращать именно к Аллаху. Человек должен выработать в себе привычку вместо жалоб людям просить у Аллаха. Сподвижник и ученый Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить о чем-то, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращай к Аллаху. Знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено Аллахом, и, если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли».

Если мы хотим, чтобы наши дуа были приняты Всевышним Аллахом, мы должны соблюдать некоторые условия.

Человек должен быть тверд в своей вере и уверен, что получит ответ на свои дуа, ведь для Аллаха не бывает ничего сложного.

Дуа должны идти от сердца. Если человек небрежен и невнимателен, Всевышний Аллах не примет его мольбу.

Когда произносишь дуа, не следует добавлять: «...если будет на то Твоя Воля», — или: «...если Ты пожелаешь», — нужно быть твердым в своей просьбе, ведь Всевышний Аллах всегда делает только то, чего Он хочет, и никто не в состоянии принудить Его к чему-то.

Чтобы дуа принимались, нужно питаться только дозволенной пищей и пользоваться имуществом, купленным на средства, добытые честным путем, стараться отказаться от совершения каких-либо

грехов и быть щепетильным в исполнении обязательных предписаний религии.

Ожидая ответа на свое *дуа*, следует проявлять терпение и продолжать молить Аллаха. Ни в коем случае нельзя укорять Всевышнего Аллаха за то, что Он не исполнил твою мольбу.

Если человек просит в *дуа* о чем-то греховном или о разрыве родственных связей, его *дуа* принято не будет.

В начале *дуа* следует повернуться в сторону Киблы, поднять руки перед собой, восхвалить Всевышнего Аллаха, затем произнести благословение Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, покаяться в грехах и только потом молиться о своих нуждах. Лучше повторять *дуа* трижды и не произносить *дуа* громко. Не следует прибегать к *дуа* только во время трудностей. *Дуа* должны быть постоянной практикой человека во всех ситуациях — и в тягостях, и в радости.

ИМЕНА АЛЛАХА

В Коране сказано (смысл):

«Аллах — нет Бога, кроме Него. Он обладает самыми прекрасными именами» (сура 20 «Та Ха», аят 8).

У Всевышнего Аллаха есть множество Прекрасных имен. Именами называются те прилагательные и существительные, которыми описывается Божественная Сущность. В Благородном Коране и хадисах упоминается множество имен Аллаха, но нельзя думать, будто наличие большого количества имен предполагает наличие большого количества их обладателей. Все эти имена принадлежат Всевышнему Аллаху и свидетельствуют о существовании только одного Создателя. Изучая эти имена, верующий познает своего Господа.

Всевышний Аллах повелел верующим упоминать Его Прекрасные имена в *дуа*, потому что никто не может восхвалить Аллаха лучше, чем Он Сам себя восхвалил.

В Благородном Коране сказано (смысл):

Расскажи мне об Исламе

«У Аллаха есть прекрасные Имена. Так обращайтесь же к Нему, называя Его этими Именами» (сура 7 «Аль-А'раф», аят 180).

Имам аль-Бухари приводит хадис, в котором сказано, что тот, кто выучит 99 имен Аллаха, войдет в Рай.

Количество имен Аллаха не ограничивается числом 99, потому что Всевышний имеет неисчислимые совершенные атрибуты и Прекрасные имена, сущность которых знает только Он Сам. Но из хадиса известны следующие 99 имен:

Аллах, Ар-Рахман (Милостивый ко всем на этом свете), **Ар-Рахим** (Милостивый на том свете только к верующим), **Аль-Малик** (Владыка всего), **Аль-Куддус** (Свободный от недостатков), **Ас-Салям** (Дающий мир и безопасность своим созданиям), **Аль-Му'мин** (Дающий надежность и безопасность своим верным рабам), **Аль-Мухаймин** (Подчиняющий себе), **Аль-'Азиз** (Великий, Непобедимый), **Аль-Джаббар** (Обладающий силой, Управляющий всем по Своей Воле), **Аль-Мутакяббир** (Единый Обладатель Истинного Величия), **Аль-Халик** (Создатель), **Аль-Бари'** (Создающий без изъянов), **Аль-Мусаввир** (Придающий всему форму), **Аль-Гаффар** (Прощающий и скрывающий грехи), **Аль-Каххар** (Уничтожающий непослушных), **Аль-Ваххаб** (Дарующий безвозмездно), **Ар-Раззак** (Дающий блага и пропитание), **Аль-Фаттах** (Открывающий врата добра и блага), **Аль-'Алим** (Всезнающий), **Аль-Кабид** (Забирающий души), **Аль-Басит** (Дающий средства к существованию и Продлевающий жизнь), **Аль-Хафид** (Унижающий неверующих), **Ар-Рафи'** (Возвышающий уверовавших), **Аль-Му'из** (Возвеличивающий), **Аль-Музилль** (Принижающий того, кого хочет, лишив его силы и победы), **Ас-Сами'** (Всеслышащий), **Аль-Басыр** (Всевидящий), **Аль-Хакам** (Высший Судья, Отделяющий хорошее от плохого), **Аль-'Адль** (Справедливый), **Аль-Лятыф** (Оказывающий милость рабам), **Аль-Хабир** (Всесведущий), **Аль-Халим** (Снисходительный), **Аль-'Азым** (Величайший), **Аль-Гафур** (Много прощающий), **Аш-Шакур** (Вознаграждающий больше заслуженного), **Аль-'Алий** (Возвышенный, Возвышающий), **Аль-Кябир** (Великий, Тот, перед Кем все ничтожно), **Аль-Хафиз** (Оберегающий), **Аль-Мукыт** (Создатель благ), **Аль-Хасиб** (Берущий отчет), **Аль-Джалиль** (Обладатель величайших Атрибутов), **Аль-Кярим** (Щедрейший),

Ар-Ракыб (Наблюдающий), Аль-Муджиб (Принимающий молитвы и просьбы), Аль-Васи' (Обладатель неограниченной Милости и Знаний), Аль-Хаким (Обладатель Мудрости), Аль-Вауд (Любящий Своих верующих рабов), Аль-Маджиид (Самый Почётный), Аль-Ба'ис (Воскрешающий после смерти и Ниспосылающий пророков), Аш-Шахид (Свидетель всему), Аль-Хакк (Истинный), Аль-Вакиль (Покровитель), Аль-Кавий (Всесильный), Аль-Матин (Обладатель Великой Силы, Могущественный), Аль-Валий (Помогающий верующим), Аль-Хамид (Достойный восхваления), Аль-Мухсы (Все считающий), Аль-Мубди' (Создающий), Аль-Му'ид (Умертвив, заново Оживляющий), Аль-Мухьи (Воскрешающий, Дающий жизнь), Аль-Мумит (Умерщвляющий), Аль-Хай (Вечно Живой), Аль-Кайюм (Дающий существование всему созданному), Аль-Ваджид (Вершащий то, что пожелает), Аль-Мааджид (Тот, чьи Щедрость и Величие велики), Аль-Вахид (Единый), Ас-Самад (Ни в чем не нуждающийся), Аль-Кадир (Всемогущий), Аль-Муктадир (Могущественный, Устраивающий все наилучшим образом), Аль-Мукаддим (Выдвигающий вперед кого пожелает), Аль-Муаххир (Отодвигающий назад), Аль-Авваль (Безначальный), Аль-Ахыр (Бесконечный), Аз-Захир (Явный, Тот, Чье существование очевидно), Аль-Батын (Скрытый, Тот, Кто на этом свете невидим), Аль-Ваали (Правящий, Властвующий над всем), Аль-Мута'али (Высочайший, Свободный от недостатков), Аль-Барр (Благостный, Тот, Чья Милость велика), Ат-Тавваб (Принимающий покаяние), Аль-Мунтакым (Воздающий непокорным), Аль-Афувв (Прощающий), Ар-Рауф (Снисходительный), Аль-Малику'ль-мульк (Истинный Владыка всего сущего), Зу'ль-Джаляли ва'ль-Икрам (Обладатель истинного Величия и Щедрости), Аль-Муксит (Справедливый), Аль-Джами' (Уравновешивающий противоречия), Аль-Ганий (Богатый, не нуждающийся ни в ком), Аль-Мугни (Обогащающий), Аль-Мани' (Удерживающий, Запрещающий), Ад-Дарр (Лишающий Своих благ тех, кого пожелает), Ан-Нафи' (Приносящий много пользы тому, кому Он пожелает), Ан-Нур (Дарующий свет веры), Аль-Хади (Направляющий на путь истины того, кого Он пожелает), Аль-Бади' (Создающий наилучшим образом), Аль-Бакы (Бесконечный), Аль-Варис (Истинно наследующий), Ар-Рашид (Направляющий на правильный путь), Ас-Сабур (Терпеливый).

ДЕЛА — ПО НАМЕРЕНИЯМ

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, учил мусульман, что все их дела оцениваются по намерению, с которым они их совершают. Это означает, что первостепенное значение имеет не само по себе действие, а то устремление, которое есть в сердце человека, а награда за то или иное благое дело будет лишь в том случае, если человек совершил его искренне ради Всевышнего Аллаха.

В Исламе намерению придается огромное значение. Верующий должен всегда следить за тем, что им движет, — с каким намерением он совершает намаз, постится, дает милостыню и так далее. Ценность поклонения напрямую зависит от того, каким было намерение мусульманина. Тот, кто выполняет религиозные предписания, чтобы иметь хорошую репутацию, чтобы не огорчать родственников или получить какую-то мирскую выгоду, получит награду в соответствии со своим намерением — то есть не получит ее вообще. И даже более того, благие дела, совершенные напоказ, могут стать причиной наказания в следующей жизни.

Намерение важно не только при исполнении религиозных обязательств, но и в повседневных делах. Например, принимать пищу и зарабатывать на жизнь — это дозволенные дела, но они могут иметь разную ценность в зависимости от намерения. Есть большая разница между человеком, который принимает пищу ради того, чтобы иметь силы для совершения намаза или чтобы порадовать брата-мусульманина, который пригласил его в гости, и тем, кто наедается просто потому, что любит поесть. Когда человек работает, чтобы иметь достаточно средств для содержания своей семьи, он получает награду за свои старания от Всевышнего Аллаха, а тот, кто трудится, чтобы стать известным или чтобы ему завидовали другие, работает только ради своих страстей и не получит от своего усердия пользы в следующей жизни. То же правило можно отнести ко всем мирским делам.

МИРСКОЕ. ЗЕМНОЙ МИР

Мусульмане верят, что жизнь, которую мы проживаем сейчас, не является конечным прибежищем человека. Каждый после смерти обретет вечную жизнь. Этот мир («*дунья*» по-арабски) не имеет ценности по сравнению с тем бытием, которое человек получит в будущей вечной жизни. Что же дает вера в вечную жизнь и ее превосходство над земной? В первую очередь, это отношение мусульманина к мирскому.

Всевышний Аллах говорит в Благородном Коране (смысл):

«И здешняя ближайшая жизнь — только забава и игра, а обиталище последнее — это Жизнь, если бы они это знали» (сура 29 «Аль-Анкабут», аят 64).

В этом аяте Всевышний Аллах сообщает нам, что истинная, полная и совершенная жизнь — это жизнь последняя. В то время как «ближайшая» — не более чем игра и забава, если не использовать ее для служения Ему и познания Его, как говорится об этом в хадисе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:

«Поистине, проклят этот мир, и проклято всё, что в нем, кроме поминания Всевышнего Аллаха и того, что близко к этому, и обучающего».

Человек, который желает быть счастливым в следующей вечной жизни, а не только в этом мире, не должен влюбляться в земной мир и быть привязанным к нему. Отстранение от мира связано с понятием «аскетизм», а аскетизм в исламском понимании принято называть арабским словом «*зухд*». *Зухд* означает отстранение от этой жизни, отказ от всего, в чем нет никакой пользы для жизни будущей. Верующий отказывается от того, что запретил ему Всевышний Аллах, а на более высокой ступени он отказывается и от излишеств в дозволенном из страха попасть в сомнительное или запретное.

Тем не менее, идея аскетизма в Исламе не противоречит тому, чтобы мусульманин трудился и проявлял усердие в чем-либо. Эта жизнь дана человеку для того, чтобы он потратил ее с пользой — на поклонение и служение Всевышнему Аллаху. Но поклонением являются не только такие дела, как молитва и пост. Любое дозволенное

дело, которое мусульманин делает с правильным намерением, становится поклонением, например, получение образования, работа и даже прием пищи. Аскетизм в Исламе не означает, что человеку нельзя владеть имуществом и т. п., аскетизм означает, что нельзя допускать, чтобы твое имущество овладело тобой.

РОДИТЕЛИ

Всевышний Аллах приказал верующим хорошо относиться к родителям. Когда тобой довольны родители, доволен тобою и Всевышний Аллах.

Особое положение в Исламе отведено матерям. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, учил верующих, что, если человек хочет проявить почтение к кому-либо, ему не найти более достойного человека для этого, чем его мать.

Проявление доброты к родителям и послушание — это обязанность мусульманина и признак богобоязненности.

Мусульманин должен стараться угодить своим родителям, порадовать их. Запрещено повышать голос на родителей, упрекать их, грубить, смотреть на них искоса или нахмурившись, проявлять пренебрежение к их просьбам или не откликаться, когда слышишь, что тебя зовут.

Дети обязаны слушаться родителей, при этом не имеет значения, являются родители мусульманами или нет, — они заслуживают того, чтобы дети обходились с ними наилучшим образом. Но, если родители повелевают ребенку сделать что-то запрещенное Всевышним Аллахом, подчиняться им категорически нельзя. Например, ребенок не имеет права перестать совершать намаз или начать употреблять запретную пищу по просьбе родителей.

Дети должны молиться за своих родителей, просить для них прощения грехов и высокой степени в Раю. Если родители еще не приняли Ислам, мы не можем молиться за них так же, как за мусульман, но для них можно и нужно просить наставления на путь Истины, возносить дуа, чтобы Всевышний Аллах открыл им сердца для Ислама.

Когда родители умирают, дети должны проследить, чтобы было исполнено оставленное ими завещание, отдать долги своих родителей, посещать их могилы, раздавать за них милостыню и

поддерживать отношения с их родственниками и друзьями. Если известно, что родители умерли, так и не приняв Ислам, молиться за них после их смерти уже нельзя, потому что человек, который предпочел жизнь в неверии и умер в неверии, не может быть прощен.

ДЕТИ В ИСЛАМЕ

Ребенок — это дар от Всевышнего. Дети рождаются чистыми — с чистым сердцем, не загрязненным прегрешениями. Никакого «первородного греха» нет. Все дети рождаются мусульманами.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: *«Все дети рождаются мусульманами, но впоследствии родители делают их иудеями, христианами, огнепоклонниками».*

Родители обязаны заботиться о ребенке, воспитывать его как можно лучше. Кормить грудью рекомендуется до двух лет. Надо следить как за физическим, так и за духовным развитием ребенка. Будет правильным учить детей соблюдению религии своим примером.

Если ребенок умирает, он попадает в Рай.

До совершеннолетия на ребенка не возлагаются религиозные обязанности. Тем не менее, с семи лет детей учат совершать намаз, а с десяти лет родители могут требовать от них регулярного исполнения молитвы. Очень важно с раннего возраста рассказывать ребенку про Ислам. Мы бережем детей от земного огня, не позволяя играть со спичками. С таким же усердием надо стараться уберечь их от огня Ада, разъясняя им истинную религию.

Лучше заранее приучить ребенка к совершению молитвы, соблюдению поста и других столпов Ислама, чтобы с наступлением совершеннолетия новые обязанности не стали для него неожиданностью и тяжестью. Девочка считается совершеннолетней, когда у нее началась первая менструация. Мальчик считается совершеннолетним с момента первой эякуляции (извержения семени). Если у девочки долго не начинается менструация или у мальчика не происходит семяизвержение, то совершеннолетие наступает, когда ребенку исполняется 15 лунных лет. После совершеннолетия на человека возлагаются все религиозные обязанности.

ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ

О тяжелом положении женщины в Исламе ходят легенды. По представлениям большинства немусульман, это такая лишенная прав, несчастная и необразованная домохозяйка, которую мужчины на протяжении всей ее жизни принуждают к тому, чего она, на самом деле, совершенно не хочет делать. В западном обществе все громче звучат призывы «освободить мусульманку». Нужно ли мусульманку освобождать? Попробуем разобраться.

Итак, каковы права женщины в Исламе?

Религия

Во-первых, Аллах в Благородном Коране обращается равным образом как к мужчинам, так и к женщинам.

Например, Он говорит (смысл):

«Искренне верующим, совершающим добродетели в этой, ближней жизни, будь то мужчины или женщины, Мы даруем благодатную, прекрасную жизнь, и они будут довольны и терпеливы к невзгодам жизни и признательны Аллаху за Его Милость. А в будущей жизни Мы воздадим им прекрасной двойной наградой за их деяния в ближней жизни!» (сура 16 «Ан-Нахль», аят 97).

Женщина равна мужчине в наиболее принципиальном вопросе — вопросе веры. На женщину по достижению ею совершеннолетия — так же, как и на мужчину, — возлагаются религиозные обязанности.

Женщина, подобно мужчине, обязана получать знания. Так, если муж не может объяснить жене какие-то религиозные вопросы, относящиеся к основам веры, она может пойти к ученому, чтобы разобраться в том или ином аспекте Ислама.

Правовые аспекты

Женщина защищена Шариатом от клеветы: например, обвинение невинной женщины в прелюбодеянии — это большой грех.

Женщина имеет право на наследство.

Свидетельство женщины принимается в суде¹⁴.

Женщина сама распоряжается своим имуществом (тем, что досталось ей по наследству, и тем, что она сама заработала).

Семья

В Коране указывается, что женщины и мужчины ответственны друг за друга.

Всевышний Аллах говорит (смысл):

«Верующие мужчины и верующие женщины — друзья, сторонники и соратники. Благодаря своей вере, они побуждают друг друга к исполнению предписаний религии истины и удерживают от того, что их религия не одобряет. Они совершают молитву (солят) в назначенное время и дают в своё время очистительную милостыню тому, кто заслуживает её, и повинуются Аллаху и Его Посланнику. Они удерживают от порицаемого, не разрешённого Аллахом и Его Посланником. Этих помилует Аллах. Он будет Милостив к ним и будет заботиться о них. Поистине, Аллах Велик и Мудр!» (сура 9 «Ат-Тауба», аят 71).

Хорошее отношение к жене рассматривается как отличительная черта праведного мусульманина.

«Самые лучшие из вас те, которые хорошо относятся к своим женам. А я самый лучший для своих жен»¹⁵.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Мир этот дается во временное пользование, а лучшим из того, что можно получить в этом мире, является праведная жена»¹⁶.

Еще несколько хадисов:

«Какая бы женщина ни сделала облегчения своему мужу в размере махра (свадебный дар мужа жене), она удостоится вознаграждения,

14. Немусульмане возмущаются, что свидетельство двух женщин приравнивается к свидетельству одного мужчины. Однако было бы глупо отрицать, что женщина куда эмоциональней мужчины и оттого, движимая чувствами, может передать что-то неправильно. Шариат учитывает это, тем самым уменьшая возможность судебной ошибки.

15. Хадис привел Муслим.

16. Этот хадис передал Тирмизи.

«права» на работу, то женщина может работать, если это не противоречит интересам семьи — муж (или родители) не против, а сама работа дозволена Шариатом. Если это кажется ущемлением прав, то стоит вспомнить, что для женщины только в двадцатом веке стало модно покидать дом ради работы.

Современный индийский ученый, муфтий Таки Усмани в одной из проповедей сказал:

«У современных культуры и цивилизации странная философия. Если женщина дома готовит еду для мужа и детей, это регресс, это считается старомодным. Но, если та же самая женщина становится стюардессой и обслуживает пассажиров, при этом выступая мишенью для чьих-то жадных взглядов, это называется прогрессом и свободой. Если католичка не выходит из дома и ведет хозяйство для своих родителей, братьев и сестер, это называется заточением и унижением. Но, если она устроится работать продавщицей в магазин и будет привлекать клиентов своей обворожительной улыбкой или покорно делать то, что говорит начальство в офисе, это называется свободой и почетом. Всё это подлежит осуждению».

Аллах создал женщин, чтобы они занимались организацией и ведением домашнего хозяйства, семейными делами. Домашние дела становятся для женщины поклонением, роды — это ее *dжихад*, ее молитва ценнее, когда она совершается дома, а не вне его пределов. Занимаясь домашними делами, воспитывая детей, заботясь о муже, женщине проще добиться довольства Всевышнего, поскольку обычно ей легко дается все вышеперечисленное: Аллах наделил женщину чуткостью, аккуратностью, любовью к детям в большей степени, чем мужчину.

Запад, с одной стороны, игнорирует естественные различия между мужчиной и женщиной. Женщину буквально «вбрасывают» в общество, вынуждая работать. И она больше не может выбирать работу в соответствии с требованиями женственности. Чтобы заработать достаточное количество денег, она должна выбирать такую профессию, которая заставляет ее отказаться от женского в себе, например, от роли матери или от типично женской мягкости в характере. Каков результат? Разрушение семьи, уничтожение женственности как таковой, снижение рождаемости, вымирание.

Вместе с этим, когда женщина становится пожилой, Запад

Расскажи мне об Исламе

внезапно лишает ее всех привилегий; теряя внешнюю привлекательность, женщина подвергается унижениям. В исламском обществе напротив, в старости женщину ценят и уважают, к ней прислушиваются. А уж мысль отдать мать в дом престарелых вообще не придет в голову нормальному мусульманину!

Женщина в Раю

В конечном итоге все предписания Шариата по отношению к женщине помогают ей сохранить праведность. А праведная женщина в Раю будет достойнее и красивее, чем *гурии*, и она может добиться высоких степеней пред Всевышним. Что может быть прекраснее такой участи?

«О женщины, праведные из вас войдут в Рай прежде праведных мужчин. Когда мужа войдут в Рай, женщины встретят их, искупавшись, благоухая. Эти женщины будут на красных и желтых экипажах, окруженные детьми, прекрасные, как жемчужины».

Многоженство

Исламский закон разрешает мужчине брать до четырех жен (одновременно).

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране (смысл):

«Если вы боитесь, что не будете справедливыми к сиротам, то бойтесь также быть несправедливыми по отношению к своим женщинам. Вы можете жениться на двух, трёх, четырёх одновременно, но не больше, и вы должны быть уверены, что будете справедливы ко всем. Если же вы боитесь, что не будете справедливы, то женитесь только на одной...» (сура 4 «Ан-Ниса'», аят 3).

Вопреки распространенному сегодня мнению, Ислам не является религией, которая объявила дозволенным полигамный брак. Напротив, до пророческой миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, многоженство практиковалось во многих обществах и без ограничений, а в последнем Шариате, которому следуют мусульмане сегодня, многоженство было поставлено

в строгие рамки. Например, в современной Библии содержатся упоминания о том, что пророки (например, Давид, Авраам и Соломон) имели более одной жены, и нет никакого запрета на полигамный брак. Многоженство воспринимается как исключительно исламская особенность просто потому, что последователи других религий по разным причинам перестали его практиковать.

Новообращенному мусульманину идея многоженства может быть непривычна. Женщины, ревнуя своих мужей, иногда и вовсе дурно отзываються о полигамном браке. Но ведь, будучи недовольным самой идеей многоженства, человек проявляет недовольство законом Аллаха, а это недопустимо.

Всевышний Аллах разрешил многоженство, и в этом много мудрости. Многоженство — это не обязанность, однако оно дозволено. Как быть, например, когда после войны женщин осталось гораздо больше, чем мужчин? Что делать, если жена бесплодна, а мужчина хочет детей? Надо не забывать, что Закон Аллаха универсален, в нем есть решение для всех ситуаций, вплоть до Судного дня.

Современный алжирский ученый шейх Шамсуддин аль-Буруби рассказывает:

«Мне больно осознавать, что в Алжире 11 миллионов незамужних девушек. 11 миллионов! Возможно, это больше, чем все население Ливии. Население Ливии — примерно 8 миллионов человек. 11 миллионов незамужних девушек! В Египте 9 миллионов незамужних девушек. Но население Египта составляет 80 миллионов человек, то есть 9 миллионов из 80-ти. А у нас 11 миллионов из 30-ти! Эта цифра ужасает! Я поддерживаю полигамию для решения этой проблемы, но не ставлю ее во главу угла. Тем не менее, многоженство продолжает быть одним из инструментов решения этой проблемы. 11 миллионов незамужних девушек! Из них 6 миллионов — в возрасте от 35-ти лет. А вам известно, что в алжирском обществе не берут девушку замуж, если она достигла 35 лет?! Но у нас 6 миллионов таких незамужних девушек. Куда им деваться тогда!? Возможно, они выйдут замуж как вторые жены».

У многоженства есть свои условия. Мужчина обязан всех жен одинаково обеспечивать необходимым в еде, одежде и жилье и обязан одинаково делить ночи между женами.

В хадисе, переданном Тирмизи, Абу Даудом и другими, говорится:

Расскажи мне об Исламе

«Кто женился более, чем на одной, и был несправедлив к своим женам, того Аллах воскресит в Судный день кривобоком».

Поэтому полигамный брак — это большая ответственность для мужчины. Если есть сомнения в том, что будешь справедлив, лучше не брать вторую жену.

САДАКА

Садака (милостыня) означает отдавать что-либо кому-то с целью получить награду от Всевышнего Аллаха и Его довольство, то есть в качестве акта поклонения. Раздача милостыни является богоугодным делом. Добровольные пожертвования оберегают мусульманина от огня Ада.

Ислам побуждает нас делиться имуществом с другими. Человек не должен бояться, что ему ничего не останется, потому что пропитание дает Всевышний Аллах и только от Него зависит, хватит ли средств на жизнь или нет. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, никогда не отказывал нуждающимся, без колебаний раздавал в качестве милостыни своё имущество до последнего *динара*.

В качестве *садака* человек может дать деньги, какие-то вещи, услуги, продать вещь дешевле, чем она стоит, или дать за вещь больше, чем просит продавец. Есть также поступки, которые приравниваются к *садака*, например, тратить имущество на свою семью, убрать с дороги посторонний предмет, который мешает людям и транспорту, выслушивать мусульман, улыбаться им и т. д.

Будет правильным делать пожертвования из тех вещей, которые нравятся тебе самому, а не отдавать другим плохие вещи. *Садака* очень ценна, даже если у человека есть возможность поделиться с другим чем-то малым, казалось бы, незначительным.

Ислам предписывает помогать, в первую очередь, своим родственникам, затем мусульманам, живущим по соседству. Не следует отдавать милостыню посторонним людям, когда твои родные, близкие или дальние, нуждаются.

Самая ценная милостыня — та, которую человек дает тайно, чтобы другие не знали об этом. Но если речь идет об ученом или уважаемом человеке, с которого все берут пример, хорошо дать милостыню

открыто, чтобы то же сделали другие мусульмане, если нет опасности, что будешь делать это напоказ.

Ценность тайной милостыни — в том, что человек оберегает своё намерение, то есть дает милостыню только ради Аллаха, а не ради того, чтобы заслужить почет среди людей и благодарность того, кто получает от него милостыню. Кроме того, это помогает нуждающемуся человеку сохранить чувство собственного достоинства, ведь ему не приходится просить или испытывать чувство долга перед кем-то из людей.

Раздавать *sagaka* необходимо из заработанного дозволенным путем имущества. Лучше давать тем, кто сам не просит, но нуждается.

СКРОМНОСТЬ

Скромность — это большая добродетель. Именно она противопоставлена гордыне — пороку, который погубил *иблуса* — *джинна*, который счел себя лучше пророка Адама, мир ему. Скромность украшает как женщину, так и мужчину, и добиться истинной скромности можно лишь через Ислам. Подумайте сами, если все наши действия созданы Всевышним Аллахом, очевидно, что нашей заслуги в них нет: гордиться нечем, надо лишь благодарить Господа за дарованные блага. Наши знания и умения, наши достоинства, наш Ислам — это милость от Создателя. Если человек возгордится и не будет благодарить Аллаха, Всевышний может забрать у раба и богатство, и знания, и способности, и веру.

У скромности есть еще один аспект. В наше время среди неверующих ценится искушенность и «пробивные» качества. Над стеснительными девушками иногда смеются; воспитанный и скромный ребенок считается забитым и травмированным; наглый юноша — образец для подражания у современной молодежи; начальники гордятся своей должностью. Всё это — явные свидетельства того, что перед Концом Света ценности вывернуты наизнанку.

На самом деле, скромность — это прекрасно. Для мужчины жениться в первый раз, будучи девственником, не стыдно: именно так и происходит по Шариату. Женщину украшает стыдливость: вопреки распространенному мнению, именно скромные девушки в *хиджабах* быстро выходят замуж, гораздо быстрее светских красавиц,

Расскажи мне об Исламе

выставляющих себя напоказ. Карьера — не повод для заносчивости: чины и звания земного мира ничего не стоят.

Наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, был очень скромным человеком. Он сам штопал свою одежду, сам чинил свои башмаки, был очень застенчив. Если посланный как милость для миров Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, не гордился своим положением, разве мы имеем право гордиться чем-либо?

ЩЕДРОСТЬ

Щедрость — признак того, что сердце человека не привязано к его имуществу.

Ислам предписывает проявлять щедрость к окружающим, особенно к гостям. Чем более щедр человек к своей семье, тем больше увеличивается его достаток. Проявляя щедрость в отношении мусульман, верующий заслуживает награду от Всевышнего Аллаха, радуется своих братьев и сестер по вере, устанавливает с ними хорошие отношения.

Щедрость в отношении неверующих может заставить их задуматься, в чем причина такой щедрости. А причина ее — в Исламе, в том, что мусульманин полагается на Бога, а не на своё имущество.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, обучил мусульман тому, что такое щедрость, на собственном примере. Не было более щедрого человека, чем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, особенно в месяц Рамадан. Известен случай, как однажды он, да благословит его Аллах и да приветствует, отдал одному человеку целое стадо овец. Когда этот человек вернулся к своему племени, он сказал, чтобы все они принимали Ислам, потому что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, ведет себя как человек, который не боится бедности. Вот к чему должны стремиться все мусульмане.

Всем на свете владеет Всевышний Аллах, а люди только пользуются, поэтому бояться бедности бессмысленно, ведь пропитание предопределено для каждого. Даже если человек не станет делиться ни с кем и будет прятать свое имущество в сундук, не трата ничего, если Всевышний Аллах не пожелает сделать его богатым, он

таковым не станет.

Проявлять щедрость необходимо только ради довольства Всевышнего Аллаха, ради сохранения и распространения религии, но не для того, чтобы заслужить расположение других или услышать похвалу и благодарность в свой адрес.

БОГОБОЯЗНЕННОСТЬ

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит (смысл):

«О люди, Мы сотворили вас от мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Лучший среди вас перед Аллахом — богобоязненный. Поистине, Аллах Всезнающий» (сура 49 «Аль-Худжурат», аят 13).

Всевышний Аллах ниспослал этот аят, чтобы предостеречь людей от высокомерия. Известный толкователь Корана Ибн Касир, комментируя эти слова Всевышнего, пишет, что перед Аллахом один раб может превосходить другого только богобоязненностью, а не, например, знатным происхождением. Мусульманин должен понимать, что все люди произошли от прародителей человечества Адама, мир ему, и Хавы, а истинное достоинство перед Аллахом — в богобоязненности.

Богобоязненность (араб. *таква*) означает строгое следование приказам Всевышнего Аллаха и отстранение от того, что Он запретил.

Смысл: **«Те, которые повинуются Аллаху и Его Посланнику, страшатся Аллаха и проявляют богобоязненность, обрели успех»** (сура 24 «Ан-Нур», аят 52).

Богобоязненность является отличительной чертой верующего. Человек, который обладает *таква*, не забывает о том, что Всевышнему Аллаху известно всё, что он делает. Осознавая этот факт, мусульманин стремится заслужить довольство Господа и избежать наказания. Не все верующие в равной мере обладают этим качеством, но Всевышний Аллах дал людям различные средства для

достижения богобоязненности, например, пост.

Признаком богобоязненности можно считать щепетильность верующего в делах религии, отказ от грехов, страх, что твои благие дела не будут приняты, воздержание от всего, что может отдалить человека от Всевышнего Аллаха, и отказ от сомнительного в пользу тех вещей, в дозволенности которых есть твердая уверенность.

ЧУДЕСА

Мусульмане верят в возможность чуда. Под чудом следует понимать событие, которое противоречит привычному ходу вещей.

Чудеса, которые совершали пророки, мир им, называются «*муджитат*». Эти чудеса Всевышний Аллах даровал пророкам как довод в пользу того, что пророк не лжет. Отличительной чертой таких чудес было то, что противники пророка не могли повторить его чудо, то есть получали явный довод, которому нечего было противопоставить.

Всевышний Аллах также может дать способность совершить чудо людям не из числа пророков. Такие верующие относятся к категории святых праведников (*вали*), которые отличаются особой щепетильностью в соблюдении религии и высокой степенью духовного совершенства. В таких случаях чудо — это необычный феномен, который Аллах проявляет в руках вали. Этот вид чуда называется «*карамат*».

Чудеса — это не абсурд, а реальность. Всевышний Аллах сотворил мир и установил в нем такой порядок, какой пожелал. Но нужно понимать: всё, что происходит в этом мире, происходит по Воле Аллаха, а не течет само по себе по законам, которые когда-то были установлены и не подлежат изменениям в дальнейшем. Все действия в этом мире творит Всевышний Аллах, больше никто. И Он, если пожелает, может нарушить привычные нам связи между вещами. Для Аллаха нет ничего сложного. Мы наблюдаем за миром и видим, что солнце восходит на востоке, огонь сжигает, пища насыщает, человек ходит по земле, а не по воде или по воздуху, нож режет и так далее. Все эти факты для нас привычны и кажутся естественными — мы так решили на основании опыта, но это не значит, что не может быть иначе. Для Аллаха точно так же легко будет сделать так, чтобы человек ходил по воде, солнце взошло на западе, а небольшого

количества пищи хватило на сотни человек. Если мусульманин будет твердо убежден во Всемогуществе Аллаха и в том, что Аллах — единственный Творец всего в этом мире, возможность чудес станет для него очевидным фактом.

Джинны

Из Священного Корана и хадисов Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, известно, что, помимо людей и ангелов, существуют такие творения Всевышнего Аллаха, как *джинны*. *Джинны* относятся к категории живых существ, которых человек увидеть не может, что говорит об ограниченности возможностей наших органов чувств.

Джинны сотворены из огня, они имеют пол, рождаются, заключают браки и т. д. Кроме того, на них, как и на людей, распространяется таклиф — обязанность соблюдать Ислам. Известно, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, был послан как к людям, так и к *джиннам*.

Некоторые люди так или иначе ощущали присутствие *джиннов*, как в наше время, так и во времена Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. В этом нет ничего сверхъестественного — это просто другой тип созданий Всевышнего Аллаха. Если человек чувствует присутствие чего-то/кого-то, возможно, что это *джинн*, но концентрироваться на этом не следует.

Неверующие *джинны* могут приносить людям разного рода вред, сбивать их с истинного пути, сеять в сердцах сомнения и смуту. Тем не менее, это совсем не значит, что каждую проблему (психологическую, со здоровьем и т. д.) следует относить к их влиянию. Чтобы защититься от вреда, в том числе и влияния *джиннов*, человек должен, в первую очередь, стараться как можно меньше грешить, произносить молитвы-дуа с этой целью и читать, в частности перед сном, особые суры из Корана.

ГРЕХ

Грех — это любое деяние, которое запретил Всевышний Аллах. Совершение грехов наносит человеку вред как в этой жизни, так и в жизни следующей.

Среди всех грехов выделяют особо тяжкие грехи, которые называются «*кабаир*». Самый большой грех — это многобожие (*ширк*). Также к большим грехам причисляют колдовство, убийство без права на это (то есть не по суду и не на войне), присвоение имущества сироты, ростовщичество, дезертирство с поля боя, обвинение целомудренной мусульманки в прелюбодеянии, непослушание в отношении родителей и совершение какого-либо греха в мечети «Аль-Харам» в Мекке. Если человек усердствует в малом грехе, он подобен тому, кто совершает большой грех.

Совершающий большие грехи является нечестивцем и большим грешником, но, при условии что он сохраняет веру в истинность всех предписаний Ислама, он продолжает оставаться мусульманином.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает» (сура 4 «Ан-Ниса», аят 48).

Всевышний Аллах, если захочет, может простить мусульманина, даже если верующий не успел покаяться перед смертью, а если не простит, то мусульманин отправится в Ад, понесет наказание за свои грехи, а затем будет по Милости Аллаха введен в Рай. Единственное, что никогда не будет прощено, — это придание сотоварищей Аллаху (*ширк*).

Грех (кроме многобожия) не делает человека неверующим. Но при этом категорически запрещено считать какое-либо греховное действие дозволенным или безвредным для себя. Если человек убежден, что совершать намаз необязательно, или не видит ничего дурного в том, чтобы воровать или совершать прелюбодеяние, он не может считаться мусульманином, потому что не верит в истинность повелений Всевышнего Аллаха.

Кроме того, грехи не проходят для нас бесследно. Грешнику, если Аллах не смилостивится над ним, становится всё труднее и труднее соблюдать установления Ислама, его начинают одолевать сомнения, его связь с Аллахом ослабевает и может со временем исчезнуть совсем. Постоянное совершение грехов может привести к тому, что в итоге человек потеряет самое дорогое, что у него есть, — веру.

Тому, кто совершил грех, следует немедленно покаяться с намерением больше не возвращаться к греху.

Мусульманам категорически запрещено способствовать кому-либо в совершении греха. Ведь всё, что запрещено для мусульман, запрещено и для всех остальных людей. Нельзя быть довольным тем, что кто-то грешит, — будь то мусульмане или немусульмане. Если ваши родственники не соблюдают все предписания Ислама или вообще не являются мусульманами, вам всё равно нельзя способствовать им в грехе. Например, запрещено подавать кому бы то ни было на стол запретную пищу, наливать алкоголь, дарить родственникам мужского пола золотые украшения, покупать родственницам женского пола одежду для улицы, которая не соответствует требованиям Шариата, и так далее. Даже если человек никогда не примет Ислам и умрет в неверии, тот факт, что он мало грешил, может по Воле Аллаха сделать то страшное наказание, которое будет в Аду, немного легче, чем у тех, кто грешил постоянно.

Грех всегда остается грехом, и, чем меньше грешите вы сами и люди вокруг вас, тем лучше.

ПОКАЯНИЕ

В арабском языке покаяние обозначают словом «*тауба*». Верующий раскаивается в своих грехах, просит за них прощения у Господа, и Всевышний волен простить своего раба, если пожелает.

Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Просите у Аллаха прощения за ваши грехи и за то, что вы пропустили из добрых деяний. Поистине, Аллах прощает грехи верующим и оказывает им Свою Милость!» (сура 73 «Аль-Музаммилъ», аят 20).

Расскажи мне об Исламе

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, хотя и был защищен от всех грехов, сам просил прощения у Аллаха, чтобы это послужило примером для мусульман. Он, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Поистине, я каждый день 100 раз прошу Аллаха о прощении грехов».

У покаяния есть несколько условий:

1) Перестать совершать то, в чем раскаиваешься. Не годится каяться в употреблении алкоголя, держа рюмку в руке.

2) Раскаяться искренне.

3) Иметь намерение больше не совершать этот грех. Это не означает, что человек, один раз покаявшись в каком-то грехе, больше никогда его не совершает. Человек слаб — и может вновь оступиться. Однако в момент раскаяния надо иметь намерение не повторять это прегрешение.

4) Если этим грехом вы нанесли ущерб другому человеку, ущерб следует возместить, например, вернуть украденное.

Просить прощения у Аллаха можно на любом языке. На арабском же есть специальные формулы. Самая простая из них: *«АстагфируЛлах»*, — что означает: «Я прошу прощения у Аллаха».

Нужно каяться в грехах и просить прощения у Всевышнего как можно больше, в идеале — постоянно.

СМЕРТЬ

Всевышний Аллах создал людей и определил для каждого, как, где и когда он умрет.

Неверующие люди пытаются найти средства для обретения бессмертия в этом мире. Все их усилия тщетны, потому что из Священного Корана и хадисов нам известно, что каждый рано или поздно умрет:

В Священном Коране сказано (смысл):

«Каждая душа вкусит смерть» (сура 3 «Али Имран», аят 185).

От смерти нельзя убежать, спрятаться или защититься. Когда человек умрет, он уже не сможет вернуться обратно, чтобы исправить

свои ошибки или изменить что-либо. Поэтому следует заранее готовиться к смерти посредством отстранения от грехов.

Ислам поощряет размышление о смерти. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, учил своих сподвижников вспоминать о смерти как можно чаще:

«Почаще вспоминайте уничтожающую радость».

Мысли о смерти избавляют от зависти, от любви к мирским благам. Когда человек вспоминает о смерти в тяжелые времена, ему становится легче. Если он много грешит, мысли о смерти помогают исправиться и не откладывать покаяние на потом. Важно вспоминать о смерти во время болезни, тогда сердце верующего смягчается, он отстраняется от грехов, проявляет покорность Воле Бога без несогласия или недовольства тем, что дал ему Всевышний Аллах. Находясь около умирающего человека, следует побудить его к тому, чтобы он произнес слова Единобожия — *«Ля иляха илляЛлах»* — перед смертью.

Когда человек умирает, его душа отделяется от тела. Души из тел забирает ангел Азраиль. Забирая душу праведника, он предстает в прекрасном облике, а для грешника — в ужасном.

Смерть — это не конец, а переход от мирской жизни к жизни вечной. Поэтому для верующего, который соблюдал повеления Всевышнего Аллаха, смерть — это радостное событие, освобождение от бед, тревог и трудностей, которые были у него в земной жизни.

Похороны

Мусульманина хоронят практически сразу после его смерти, не откладывая. Умершего омывают по установленным правилам, затем заворачивают в саван — несколько слоев ткани, как правило, белой. Человека следует похоронить в той местности, в которой он умер, независимо от того, скончался он у себя на родине или нет.

На живых мусульманах лежит обязанность совершить по покойному похоронный намаз (намаз *аль-джаназа*). При совершении похоронного намаза тело умершего стоит перед молящимися. Этот намаз совершается стоя, состоит из *такбиров* (такбиром называется

Расскажи мне об Исламе

фразы «Аллаху Акбар») и *гуа* — в нем нет ни поклонов, ни чтения сур из Корана.

После похоронного намаза покойного кладут на носилки и несут на мусульманское кладбище, чтобы опустить в могилу. В стене могилы делается ниша, в которую на правый бок лицом в сторону *киблы* (направлении на Каабу) кладут покойного. Затем могилу засыпают землей.

Дозволено выражать соболезнования родственникам умершего. Рыдать и рвать на себе волосы в качестве выражения скорби о кончине кого-либо категорически запрещено.

В могиле к человеку приходят ангелы Мункар и Накир, которые проводят допрос. Умерший должен ответить, кто его Господь, какова его религия и кто его пророк. Верующий ответит, что его Господь — Всевышний Аллах, религия — Ислам, а пророк — Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Неверующие и лицемеры не смогут ответить на эти вопросы. Могила будет для человека или одним из садов Рая, или местом трудностей и мучений. Тому, кто ответит на вопросы ангелов, будет сообщена радостная весть о том, что ему уготован Рай.

Мусульманин должен быть похоронен по Шариату. Если ваши родственники не являются мусульманами, необходимо заранее предупредить их об особенностях исламских похорон. Хорошо договориться с кем-то из мусульман, чтобы в случае вашей смерти он взял на себя обязанность сделать всё необходимое.

КОНЕЦ СВЕТА. ДАДЖАЛЬ

Точную дату наступления Конца Света знает только Аллах. Тем не менее, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сообщил нам некоторые признаки приближения Конца Света. Среди прочего, известно, что ближе к Концу Света распространится невежество, люди будут открыто грешить (употреблять спиртное, совершать прелюбодеяние, играть в азартные игры и т. д.), исчезнут понятия о дозволенном и запретном, дети перестанут уважать своих родителей. Также известно, что перед Судным днем появится особый дым над землей, объявится имам Махди, придет *Дагжаль* (Антихрист), спустится с небес пророк Иса (Иисус), мир

ему, появится некое животное *габбат аль-ард*, солнце взойдет с запада, Коран будет забран с земли, и останутся только чистые листы, а потом нападут племена *Яджудж* и *Магжудж*.

Появление имама Махди станет большой радостью для всех мусульман. Он придет восстановить порядок, когда земля заполнится несправедливостью. Он будет из рода Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и черты его лица будут как у арабов. Ему принесут присягу в мечети аль-Харам. Затем он прибудет в город Куфу и отправит войска во все стороны.

Пророк Иса, мир ему, спустится на землю — на минарет мечети Омейядов в Дамаске, и его духовное состояние будет удивительно — это райское состояние того, кого любит Аллах. Когда имам Махди увидит пророка Ису, мир ему, то предложит ему возглавить молитву, но Иса, мир ему, ответит: «Призыв на молитву звучал для тебя, поэтому выходи вперед!» И он помолится за имамом Махди.

После утренней молитвы имам Махди передаст пророку Исе, мир ему, правление исламской общиной, и Иса, мир ему, направится в Иерусалим, чтобы вернуть его к истине, наставлению и свету.

К тому времени объявится *Дагжаль* — Антихрист. Он будет одноплазным, и — как передается — у него на лбу будет написано «*кя-фир*» (неверующий). Власть денег и материализм, что мы наблюдаем в наше время, — это предвозвестники *Дагжалья*. Люди поклоняются этому миру, они беспокоятся лишь о мирском, думают о мирском, их религия — мирское, их сознание — мирское. И *Дагжаль* придет в этот мир как миссионер. Он станет известен повсюду, он будет творить чудеса и объявит себя богом.

Однако *Дагжаль* не сможет войти в Лучезарную Медину — город Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Ангелы встанут у ворот города и преградят путь *Дагжально*. Он посмотрит издали на мечеть Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и скажет: «Взгляните туда, на то белое здание — это дворец Ахмада». *Дагжаль* попытается войти в город, но не сможет. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказал, что, когда Антихрист встанет у ворот Медины, Медина трижды содрогнется и каждый, в чьем сердце будет лицемерие, притворство или что-либо, кроме преданности Господу, перейдет на сторону *Дагжалья*. Да уберезет нас от этого Всевышний Аллах!

Расскажи мне об Исламе

В Палестине войско пророка Исы, мир ему, и имама Махди встретится с войском *Дагжала*. Когда *Дагжаль* увидит Ису, мир ему, то он растает — как сказано в одном из хадисов — как соль растворяется в воде. Имам Махди и пророк Иса, мир ему, приблизятся к *Даджалю* и поразят его своими мечами.

О верующие! Это не просто история, рассказанная, чтобы немного тронуть наши сердца. В это самое время собирается войско пророка Исы, мир ему, и собирается войско *Дагжала*. Каким образом? Отдельные качества сердец укореняются в правде, а другие качества склоняются ко лжи...

После окончания смуты *Дагжала* не останется другой религии, кроме Ислама.

Когда имам Махди умрет, пророк Иса, мир ему, похоронит его в мечети аль-Акса.

Появятся племена *Ягжугж* и *Магжугж* — это два ужасных народа, которые находятся в заточении между двух гор. От Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, передается: «Они каждый день роют выход из заточения». Они выйдут из заточения в то время, когда люди будут в спокойствии после убийства *Дагжала*. Народы *Ягжугж* и *Магжугж* будут все сметать на своем пути и не оставят ни воды, ни растительности. Они будут пожирать всех животных. Среди них встретятся и такие, которые будут питаться только кровью и человеческим мясом.

Пророк Иса, мир ему, и его последователи укроются на горе Синай и будут просить Всевышнего о спасении. И Аллах ответит на их мольбу: народы *Ягжугж* и *Магжугж* погибнут. Иса, мир ему, и его сподвижники спустятся с горы. По земле распространится смрад от трупов *Ягжугж* и *Магжугж*. Тогда Аллах отправит птиц, которые сбросят мертвые тела в море. После этого Всевышний ниспошлет на землю дождь, и мир вернется к своей прежней жизни.

А потом появится *габбат аль-арг* — животное, чьи размер и облик не описать словами.

Иса, мир ему, женится в Медине, у него родятся два сына. Затем он заболеет и покинет этот мир.

На земле не останется порядочных людей. По велению Аллаха солнце встанет с запада. Люди захотят покаяться, но покаяние уже не будет принято: мусульмане останутся в Исламе, а неверные — в

неверии. Коран заберут с земли; и со страниц, и из сердец тех, кто знал Слово Аллаха наизусть. Мир заполнится невежеством.

Подует теплый ветер, и все верующие покинут этот мир. Не останется ни одного мусульманина. И тогда наступит Конец Света.

Он наступит, когда ангел Исрафил вострубит в рог, который называется «сур». Звуки этого рога будут ужасны, и всё живое на земле погибнет.

СУДНЫЙ ДЕНЬ. АХИРАТ. ВЕСЫ. МОСТ СЫРАТ

Ахират — это будущая жизнь, которая начнется после завершения земной и будет длиться вечно. Мусульманину следует желать, чтобы награда от Аллаха настигла его в *ахирате*, а не в этом мире, ведь эта жизнь временна, а следующей конца не будет. Хорошая участь в *ахирате* — это главная цель человека, поэтому верующий должен желать себе благой участи в следующей жизни больше, чем успехов в этом мире.

Судный день также называют «последним днем», поскольку это будет буквально последний земной день. Больше земных дней после его окончания не будет.

Все, кто когда-либо жил на этом свете, будут воскрешены, включая людей, *джиннов* и животных.

Все люди будут собраны в одном месте, чтобы держать ответ за то, что они творили в этой жизни. Место сбора называется «*мах-шар*». Людям будет очень страшно перед началом Судного дня, ожидание его будет ужасным, и тогда они начнут искать пророков и просить, чтобы те заступились за них и начался отчет. В итоге они придут к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, он заступится за них, Аллах примет его заступничество, и Суд начнется.

Все деяния людей будут взвешены на весах, которые называются «*мизан*». Взвешивание будет в высшей степени справедливым, учитывать будут даже самые мелкие и незначительные дела человека, никто не будет ущемлен в правах. Мусульманин, у которого благих дел окажется больше, получит книгу с записями своих деяний в правую руку, тот, у кого больше плохих дел, — в левую или сзади. У неверующих на одной чаше весов будут плохие деяния, а на другой

Расскажи мне об Исламе

не будет ничего, потому что условием принятия благих дел является вера в Ислам.

В Судный день каждый человек будет отвечать сам за себя.

После того, как закончится Суд, люди должны будут перейти мост, который называется «*сырат*». Это мост, который соединяет место сбора людей в Судный день с Раем и находится над Адом. Люди, заслуживающие наказания в Аду, упадут с этого моста в Ад. Праведники промчатся по нему быстро — в Рай.

Некоторые верующие получают заступничество пророков, ангелов или великих мусульман и по Воле Аллаха смогут получить прощение грехов или меньшее наказание.

Верующим будут даны водоемы, из которых они смогут утолить жажду навсегда перед тем, как войти в Рай.

Все мусульмане в конце концов войдут в Рай и останутся там навсегда, хотя некоторые перед этим попадут в Ад. Немусульмане останутся в Аду навечно, потому что отказались принять Ислам.

Рай и Ад

Рай и Ад уже сотворены и будут существовать вечно. Нам даны отдельные указания на то, каким будет Рай, а каким — Ад. Однако следует помнить, что мы не в состоянии в полной мере представить себе удовольствия Рая и ужасы Ада.

Для Всевышнего Аллаха нет ничего невозможного: Он может сделать Ад страшным для самого смелого человека, а для обитателя Рая может устранить все печали и исполнить все желания.

Представьте, насколько красочен и разнообразен наш — земной — мир, сколько в нем всего. Вечная жизнь будет не менее разнообразной. Хотя мы знаем лишь немного из того, что будет в Аду и в Раю, надо понимать, что есть и множество вещей, о которых мы не знаем и которые мы не в состоянии даже вообразить.

В этом мире счастье и несчастье сосуществуют; но в последней жизни они будут разделены.

Обитатели Рая будут иметь все, что захотят.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«В Раю воззовут: «О обитатели Рая! Пришло время, чтобы вы

были здоровы и никогда не болели! Пришло время, чтобы вы жили вечно и никогда не умирали! Теперь вы всегда будете молоды и никогда не постареете! Теперь вы будете лишь наслаждаться и никогда не познаете печали!»

Мужчины смогут наслаждаться обществом прекрасных гурий. Праведные женщины в Раю будут во много раз красивее гурий. Всевышний Аллах обещал, что каждая женщина будет пребывать в Раю с прекрасным супругом.

Ад огромен и страшен. Жуткие наказания ожидают неверующих!

Имам Аль-Бухари в своей книге «Тарих» передал:

«Воистину, в Геенне семьдесят тысяч долин, в каждой долине — семьдесят тысяч ущелий, в каждом ущелье — семьдесят тысяч дворов, в каждом дворе — семьдесят тысяч домов, в каждом доме — семьдесят тысяч колодцев, в каждом колодце — семьдесят тысяч змей, рядом с каждой змеей — семьдесят тысяч скорпионов, и каждый неверующий и лицемер непременно пройдет через всё это».

В следующей жизни мы будем с теми, кого мы любим. Пусть Всевышний убережет нас от огня Ада и сделает так, чтобы мы всегда любили Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, всех пророков, мир им, и святых праведников и оказались бы вместе с ними в Раю. Амин.

СКАЖЕМ: «НЕТ!»

НЕТ МНОГОБОЖИЮ

Многобожие (*ширк*) — это самый страшный из всех возможных грехов, единственный грех, который Всевышний Аллах никому не простит.

Как правило, многобожником или язычником считают человека, который отрицает тот факт, что Бог только Один, или поклоняется различным статуям и идолам. Но многобожниками являются не только древние греки или арабы в период доисламского невежества. Форм придания Богу сотоварищей гораздо больше, только не все они могут быть с первого взгляда очевидны.

Неверующие люди склонны приписывать божественные атрибуты и действия кому и чему угодно, только не Всевышнему Аллаху. Для этого придуманы, например, такие понятия, как «природа» и «судьба». С другой стороны, человеку внушают, что всё зависит только от него, что он хозяин своей жизни и так далее. Люди надеются на приметы, верят в могущество целителей и гадалок, всерьез задумываются о том, как на их жизнь влияет дата их рождения или так называемый знак зодиака. Все явления подобного рода есть не что иное, как своеобразная форма *ширка*, то есть многобожие.

Защитить себя от того, чтобы придавать сотоварищей Аллаху в какой бы то ни было форме, — важнейшее дело. Знание о том, что Бог только Один, должно пронизывать всю жизнь мусульманина и отражаться на его поведении. Никакой «мудрой матушки природы», которая якобы создала всё живое особым образом, заложила в мире законы и порядки, одарила талантом и т. п., не существует. Положение звезд и планет в момент рождения человека никак не влияет на то, как сложится его судьба, то же касается животных в китайском традиционном календаре и тому подобных вещей. Когда рождается ребенок или находится подходящий супруг — это не «подарок судьбы», а милость Аллаха. Мусульманин должен в каждый момент понимать, что, когда он просит что-то у людей, получает он это в любом случае от Всевышнего Аллаха. Только Создатель способен дать, и происходит всё в мире только по Его Воле, поэтому в любых ситуациях уповать и надеяться нужно только на Него.

НЕТ ДАРВИНИЗМУ

Дарвинизм — это материалистическое учение, основанное на идеях Чарльза Дарвина. Если упростить, то дарвинизм — это теория эволюции, в которой большое внимание отводится естественному отбору (но не только).

Идея эволюции одного вида в другой определенно не противоречит Исламу. Это вообще не связано с религией. Единственный момент, противоречащий религии, — это идея, что человеческий вид произошел от других видов.

Кратко эту мысль передают так: «Человек произошел от обезьяны». Строго говоря, имеется в виду не это. Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны. Он лишь предположил, что у обезьяны и человека есть общий предок. Но, несмотря на такое уточнение, перед нами по-прежнему утверждение, что человек произошел от иной животной формы в результате длительного изменения. И данная гипотеза не соответствует Исламу.

Как обстоит дело с научным доказательством теории Дарвина? Дарвинисты не могли наблюдать, от кого произошло человечество, и не получали такой информации от наблюдателей. Это значит, у них нет и никогда не будет доказательства, подтверждающего, что их теория истинна.

С научной точки зрения, невозможно доказать утверждение, что человек произошёл от приматов. Приверженцы гипотезы Дарвина не способны предоставить надёжные научные свидетельства. И так будет всегда. Почему? Потому что, если мы используем воображение, то увидим, что самым лучшим доказательством, которое они могли когда-либо надеяться получить, — это если бы обезьяна родила человека в лаборатории.

Вряд ли кто-то верит, что такое случится. Если же такое вдруг произойдёт, для дарвинистов это будет знаменательный день. Они, возможно, сочтут, что вопрос исчерпан. Проблема, тем не менее, состоит в том, что такой едва ли вообразимый лабораторный результат в действительности не доказывает их теорию. Даже если обезьяна родит человека в лаборатории, это не доказывает, что человечество исторически произошло от приматов. Почему? Потому что это доказало бы, что человек мог бы произойти от обезьян, а не то, что

человечество в действительности произошло от них. Вопрос же в том, что на самом деле произошло в истории, а не в том, что могло бы произойти.

Так что же произошло на самом деле?

Мы достоверно знаем из Благородного Корана, что первым человеком был Адам, мир ему, и он был сотворен из глины.

Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Ведь Мы сотворили вас из земли, потом из капли семени. Через определённое время Мы превратили её в сгусток крови, затем Мы его превратили в кусок плоти, частично имеющий сформированный облик человека или ещё частично не сформированный облик человека» (сура 22 «Аль-Хаджж», аят 5).

Также Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Мы сотворили их из липкой глины» (сура 37 «Ас-Саффат», аят 11).

Только безумный может предположить, что под липкой глиной подразумевалась обезьяна!

Всё, что сказал Аллах, — истина. Поэтому мусульманин, верящий в истинность Корана, не должен считать, что человек произошел от обезьяны (или какого-либо другого животного).

НЕТ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЮ

Ислам всячески преграждает путь прелюбодеянию — предписывает мужчинам и женщинам опускать глаза при виде друг друга, скромно одеваться, сдержанно себя вести и т. д. Ни для кого не секрет, что прелюбодеяние — это грех. Но что следует понимать под этим словом?

Сегодня грань между дозволенными и запретными отношениями очевидна далеко не для всех. Важно понимать, что прелюбодеяние — это не только случайные связи без всяких обязательств, проституция или супружеская измена. Любые близкие отношения без заключения исламского брака — это прелюбодеяние, а следовательно, большой грех. В данном случае не играет роли намерение

Расскажи мне об Исламе

человека — собирается он жениться/выйти замуж или просто идет на поводу у своей страсти. Даже если у вас серьезные намерения и вы решили в перспективе создать семью с этим человеком, до брака вы всё равно посторонние люди, поэтому близкие отношения между вами — это, без всяких сомнений, прелюбодеяние.

Если у вас были какие-то добрачные отношения до того, как вы приняли Ислам, есть два варианта: либо заключить *никях* по всем правилам с этим человеком (если это возможно — с точки зрения Шариата), либо прекратить с ним какие-либо отношения вообще.

Если мужчина и женщина состояли в браке по Шариату и мужчина дал женщине троекратный развод (разводился с ней трижды и затем снова сходилась или дал троекратный развод за один раз), брак между ними не действителен, и вернуть жену обратно уже нельзя. Можно вновь заключить с ней брак, но лишь после того, как она выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним (если это вообще произойдет). Если бывший муж продолжает жить с бывшей женой после троекратного развода, их отношения — это не брак, а прелюбодеяние. Троекратный развод делает мужчину и женщину запретными друг для друга — на этот счет среди ученых Ислама нет никаких разногласий.

Кроме того, что прелюбодеяние является большим грехом, за который полагается наказание в следующей жизни, его последствия будут ужасными для человека уже в этом мире. Каждый может видеть, как в результате распространившегося разврата разрушается институт семьи и брака. Помимо губительного влияния на общество в целом, у прелюбодеяния есть еще и шариатские последствия. Не допускайте подобного в своей жизни.

НЕТ СПИРТНОМУ

Всевышний Аллах запретил людям то, что приносит им вред, в том числе и всё опьяняющее.

Вред от алкоголя очевиден. С точки зрения разума, причина запрета на спиртное в том, что пьяный теряет контроль над собой и совершает непотребные действия. Известно, что огромный процент преступлений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения и спиртное оказывает пагубное воздействие на здоровье

человека. Но важно знать, что Ислам запрещает не только непосредственно пьянство, то есть злоупотребление спиртным, а употребление спиртного в целом.

Среди неверующих людей спиртные напитки возвеличиваются, особо почитаемые сорта могут стоить огромных денег, к ним относятся с уважением, подают в торжественной обстановке и особенно по праздникам. В Исламе всё иначе. Всё спиртное, включая выдержанные годами вина и коньяки, мусульмане считают наджасой, то есть нечистотами, подобно рвоте и испражнениям.

Шариат предупреждает возможные негативные последствия, перекрывая людям все пути к греху и саморазрушению. Даже если человек не опьянеет от употребления спиртного и не причинит никому вреда, это всё равно запрещено. Употреблять спиртное недопустимо в любой форме (будь то вино, пиво, медицинский спирт и т. д.) и в любых количествах, даже если это несколько капель коньяка в конфете, которые вряд ли смогут опьянить.

НЕТ МЕРТВЕЧИНЕ

Под мертвечиной принято понимать мясо животного, которое умерло своей смертью. С точки зрения Ислама, это не совсем так: к мертвечине относится любое животное, которое было забито не по правилам, установленным в Шариате. Каждый мусульманин должен знать, что забитое правильно и дозволенное в пищу мясо называется «халаль», всё остальное относится к запрещенному — «харам». Другими словами, всё мясо не «халаль» на рынке и в магазине — это мертвечина, независимо от его качеств.

Всевышний Аллах явно указал на то, что людям разрешено употреблять в пищу мясо животных, но с некоторыми ограничениями (например, запрещена свинина, мясо собак, кошек, хищников и т. д.). Тем не менее, чтобы мясо животного считалось «халаль», забито это животное должно быть по определенным правилам: необходимо перерезать трахею, пищевод и яремные вены острым предметом (это должно быть сделано быстро, за один раз, и из тела животного должно выйти максимальное количество крови); необходимо при этом произнести имя Аллаха, чтобы было понятно, что человек забивает животное во имя Единого Бога, а не кого-то еще.

Расскажи мне об Исламе

В Благородном Коране сказано, что мусульманам дозволена пища иудеев и христиан. Тем не менее, считать, что можно купить любое мясо на рынке или в супермаркете, если ты живешь в стране, населенной преимущественно христианами, — это большая ошибка по нескольким причинам.

Во-первых, мясо, забитое иудеями и христианами, изначально дозволено для мусульман потому, что правила забоя скота в их религиях соответствуют Шариату. Например, *кошерное* мясо (забитое иудеями по их правилам) в основе дозволено мусульманам. Но в России христиане, даже соблюдающие свою религию, не придерживаются никаких правил в этом вопросе. А мясо животного, которое убили с помощью электрошока, задушили, убили ударом ножа в сердце или застрелили из ружья во дворе, запрещено употреблять в пищу независимо от того, кто забил таким образом животное — христиане, мусульмане или вообще атеисты.

Во-вторых, на практике выяснить, кто забивал животное, мясо которого на прилавке, невозможно. Это мог быть не только христианин, но и язычник или атеист.

В-третьих, чтобы мясо было дозволенным, христианин (или иудей), который забивает животное, должен действительно исповедовать свою религию. Если человек не уверен в существовании Бога в принципе, не верит в Библию и является христианином лишь на словах, потому что в его народе все люди традиционно причисляют себя к христианам (что нередко можно встретить в России), он не христианин, на самом деле, и мясо животного, забитого им, однозначно запрещено.

Милосердие к животным

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Аллах призывает к милосердию во всем, так будьте милосердны, когда вы убиваете, заточите острие, чтобы облегчить боль».

Быстрое перерезание шейных вен предотвращает поток крови к мозговым нервам, которые отвечают за боль, таким образом, животное не испытывает боли. Движения, которое совершает животное

после того, как сделано рассечение, происходят не от боли, а из-за сокращений и разряджений обескровленных мышц.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, также учил мусульман никогда не затачивать нож в присутствии животного, которое готовится зарезать, и не резать животное в присутствии других животных его вида.

На Западе по закону требуется забивать животное с помощью пневматического пистолета с выдвигающимся ударным стержнем (проникающим внутрь черепа животного). В других местах планеты практикуют также оглушение молотком, газом и так далее. Научное исследование методов забоя коров и овец позволило заключить, что забой при помощи ножа — самый гуманный метод и что метод оглушения с помощью пневматического пистолета, который практикуется на Западе, причиняет животному тяжкие страдания.

Дозволенность мяса — это не просто бытовой повседневный вопрос. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, называл соблюдение правил при заклании скота одной из отличительных черт мусульман. В подобных вопросах нужно сторониться даже сомнительного. Если твердой уверенности в дозволенности мяса нет, следует считать его мертвечиной и искать действительно дозволенное.

НЕТ СОМНЕНИЯМ

Сомнения в вере — это самая тяжелая болезнь сердца, и она крайне опасна. Надо избавляться от любых сомнений такого рода. Чтобы вера принималась, в человеке должна быть убежденность. Вера в духе «я не знаю, точно ли истина в Исламе, но, скорее всего, в Исламе» не принимается. Надо быть уверенным, что Бог есть, что Он один и не похож на творения, и что Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, — Его Пророк и Посланник.

Лучший способ устранить сомнения в вере — это спросить учёных и праведников. Если вы не знакомы ни с одним из них, изучайте книги по вероучению и приобретению убеждённости в религии.

Случайные мысли и дурные наущения, которые появляются в сердце, в то время как человек уверен, что это неправда, сомнениями не считаются. Однако нужно стремиться избежать подобных

Расскажи мне об Исламе

мыслей и противостоять им. Человеку, который слышит наущения *джиннов*, достаточно отклонить их и возненавидеть их, ища защиты и помощи у Всевышнего Аллаха.

В современной западной цивилизации популярна мысль об относительности истины: мол, никто не может быть ни в чем уверен до конца. Это губительное заблуждение. В вопросах веры такое недопустимо. Мусульманин на все сто процентов убежден в правильности Ислама. Такая уверенность — милость и наставление от Аллаха, ведь ничто не происходит без Его на то Воли.

Однако у крепкой веры без сомнений есть свои внешние причины. Убежденность возрастает с изучением религии, с неукоснительным соблюдением Шариата и с очищением сердца путями, переданными от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. И, разумеется, следует просить Всевышнего об избавлении от сомнений.

ПРАКТИКА ИСЛАМА

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

После принятия Ислама, скорее всего, вам захочется купить книги по религии. Однако подходить к выбору книг надо с умом и осторожностью. Не все книги, на которых написаны слова «Ислам» и «мусульмане», написаны богобоязненными верующими. Авторы многих из них вообще не являются мусульманами. Все больше книг издаются и распространяются заблудшие секты. Брать информацию об Исламе от немусульман (например, востоковедов-атеистов) и заблудших (например, *ваххабитов* или *шиитов*) в высшей степени опасно.

И это особенно опасно для новообращенного мусульманина, который почти ничего не знает о религии. Вначале, разумеется, вы не сможете, быстро пролистав книгу в магазине, определить, стоит ли ее читать. Главное — это развивать критическое мышление. Прочитав о чем-то в одной из книг, в статье или на форуме в интернете, не стоит сразу решать, что это истина (если, конечно, речь не идет о столпах веры). Лучше не выносить суждение сразу, а подумать и разобраться.

Если в книге прямо говорится дурное об Исламе, я думаю, вы догадаетесь, что ее автор — враг истинной религии и что не надо продолжать чтение. Есть и более хитрые ловушки. Если книга, которую вы читаете, призывает уподоблять Аллаха творениям (в той или иной форме), отказаться от следования *мазхабам*, если в ней плохо отзываются о каком-либо сподвижнике Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, об имамах четырех *мазхабов* (Абу Ханифе, аш-Шафии, Малике, Ахмаде ибн Ханбале), об имамах в вероучении аль-Ашари и аль-Матуриди, оставьте эту книгу. Такие книги полны заблуждений.

И еще один момент. Конечно же, прекрасно иметь дома Благородный Коран. Однако новообращенные мусульмане редко умеют читать по-арабски и задумываются о том, чтобы приобрести так называемый «перевод смыслов». Однако это очень опасное дело. По одному из мнений, переводить Коран на другие языки вообще запрещено! Почему? Потому что Коран принципиально не переводим. Именно от практики перевода и неумелого толкования переведенных текстов идут многие ошибки и заблуждения. Что же делать?

Лучше всего набраться терпения, купить издание Корана на арабском языке (помните, что брать Коран в руки можно только в омовении!) и начать обучение арабскому языку и правилам чтения Корана с учителем. Если на то будет Воля Всевышнего, то вы так прочтете весь Коран целиком — сразу на арабском. Если же вам нужно узнать смысл определенной суры или аята, будет правильным обратиться за толкованием к учителю, достойному доверия.

Что выводит из Ислама?

Вера — это самое ценное, что есть у человека. Существует ряд убеждений, высказываний и дел, которые могут превратить человека из мусульманина в неверующего. Каждый мусульманин обязан получить необходимые знания, чтобы оберегать свой *иман*.

Мусульманину необходимо очень тщательно следить за тем, что он говорит. Если человек произносит слова, которые с точки зрения Шариата являются *куфром* (неверием), он отступает от Ислама, даже если произнес эти слова в шутку и не считает их смысл истинным. Исключения составляют только те случаи, когда мусульманина принуждают отказаться от Ислама или произнести слова *куфра* под страхом смерти или нанесения ему тяжелых увечий (например, угрожают отрубить руку), — в этом случае произнесение слов *куфра* прощается, при условии что в сердце человек сохранял твердую веру.

1. Нельзя приписывать Всевышнему Аллаху то, что противоречит Божественному совершенству. Например, запрещено описывать Всевышнего Аллаха цветом, приписывать Ему немощь, усталость, верить, что у Него может быть жена или ребенок и т. п. Все убеждения подобного рода делают человека неверующим.

2. Запрещено критиковать пророков, мир им всем, шутить над ними, говорить о них с иронией.

3. Пренебрежение в отношении чего-либо, что является частью религии Аллаха, недопустимо. Запрещено насмехаться над каким-либо столпом Ислама или приказом Всевышнего Аллаха, например, осуждать тех, кто постится в месяц Рамадан, или издеваться над девушками, которые носят исламскую одежду. Запрещено выказывать

чистоты, пока оно не нарушится, нужно обновлять только малое омовение (*вуду*) перед намазом и т. д. При малом омовении нужно омыть только некоторые части тела. Перед началом омовения следует выразить сердцем намерение ритуально очиститься, а затем по порядку:

1. Омыть лицо.
2. Омыть руки до локтей включительно.
3. Протереть мокрыми руками голову.
4. Омыть ноги до щиколоток.

После завершения омовения человек находится в состоянии ритуальной чистоты, пока омовение не нарушится. Например, полное омовение нужно обновить после интимной близости, а также женщине, у которой закончилась менструация или кровотечение после родов, а малое омовение — после посещения туалета. В исламской литературе подробно описано, в каких случаях омовение нарушается, а в каких — нет. Эти вопросы необходимо тщательно изучить каждому мусульманину. Детали зависят от того, какому *мазхабу* вы решили следовать, поэтому выбирайте подходящие для вас книги и обращайтесь людям, которые следуют вашему *мазхабу*.

Омовение в Исламе — это не только очищение от физической грязи. Когда человек совершает омовение, он смывает с себя малые грехи. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил, что в Судный день те части тела, которые верующие омывали, будут светиться, и по ним он, да благословит его Аллах и да приветствует, узнает свою общину среди других.

Человек, совершивший омовение, больше защищен от физических и духовных бед, чем тот, у кого нет омовения. По возможности следует находиться в омовении как можно больше времени.

Что такое наджаса?

Для того чтобы совершать намаз, необходимо очистить от *наджасы* место для молитвы, тело и одежду. *Наджаса* — это те вещества, которые по Шариату относятся к нечистотам, например: кал, моча, гной, кровь, рвотные массы, опьяняющие вещества (вино, медицинский спирт и т. п.), мертвечина.

Как очиститься от *наджасы*?

Основное правило очищения заключается в том, что сначала необходимо удалить саму *наджасу*, а затем промыть загрязненное место под проточной водой, например, подставить это место под кран или полить водой из кувшина.

Необходимо регулярно очищать свое тело после справления большой и малой нужды. Лучше всего сначала очиститься чем-то твердым (например, туалетной бумагой), а затем закончить очищение, поливая загрязненное место водой (из кувшина и т. п.), чтобы на теле не осталось следов *наджасы*.

Если *наджаса* попала на одежду, следует сначала попытаться удалить пятно *наджасы*, а затем промыть загрязненный участок под проточной водой.

Если *наджаса* попала на пол, нужно сначала полностью удалить ее (например, насухо вытереть тряпкой), а затем пролить на данное место воду. После такой операции само место и образовавшаяся на полу лужа воды считаются чистыми.

Особое место среди нечистот занимают нечистоты от собаки и свиньи. К таким нечистотам относятся не только их кал, кровь и моча, но в принципе животное полностью (живое или мертвое) и все, что может отделиться от такого животного, например, слюна. Тут важно помнить правило: **сухое не загрязняет сухое**. Если вас коснулась собака сухой шерстью — она вас не запачкала. Если она вас лизнула, или коснулась мокрым носом, или коснулась мокрой шерстью — то она вас загрязнила. Итак, грязь от собаки или свиньи считается сильной, то есть ее не смыть одним промыванием водой. Насчет того, как удалять такую *наджасу*, существует расхождение между *мазхабами*. По *шафиитскому мазхабу* это место нужно семь раз промыть водой, причем один из этих семи раз — с землей, и землю нельзя заменить мылом, стиральным порошком или чем-либо подобным. По *ханафитскому мазхабу* достаточно промыть три раза водой (**не один раз!**).

Мусульмане известны своей чистотой и тщательным очищением от грязи. Очищение — это очень важный элемент практики Ислама. Непременно узнайте все тонкости очищения по вашему *мазхабу* и всегда следите за чистотой.

КАК СОВЕРШАТЬ НАМАЗ?

Обучаться намазу следует сразу же, как только человек принял Ислам. Это обязанность мусульманина, и начать выполнять ее нужно как можно скорее.

Для того, чтобы совершать намаз, необходимо запомнить последовательность движений и заучить наизусть суры из Благородного Корана, а также некоторые молитвы на арабском языке.

К намазу нужно подготовиться: совершить омовение, надеть чистую одежду, закрывающую аураат (те части тела, которые необходимо закрыть в намазе), найти чистое место и определить направление в сторону *киблы* (в сторону Каабы), например, с помощью компаса. Затем следует встать в этом направлении, выразить сердцем намерение на совершение той или иной молитвы, поднять руки и произнести: «*Аллаху Акбар*» (Аллах превыше всего).

Каждый намаз состоит из нескольких *ракаатов*. *Ракаат* — это цикл последовательных движений, которые повторяются на протяжении намаза. Из чего состоит один *ракаат*:

1. Стояние. Молящийся стоит и читает суры из Корана.
2. Один поясной поклон. После чтения сур нужно совершить один поясной поклон и затем вернуться в положение стоя.
3. Два земных поклона. Из положения стоя молящийся опускается вниз в земной поклон, затем садится на короткое время на пол, совершает второй земной поклон и встает.

На этом один *ракаат* завершается.

В намазе может быть два, три или четыре ракаата. Всё зависит от того, какой именно намаз вы совершаете.

После каждого двух *ракаатов* совершается *сидение*. Следует не вставать сразу после второго земного поклона, а сесть и прочитать молитву на арабском («*Ат-Тахият*»), затем снова встать и продолжить намаз, если он больше двух *ракаатов*; если в этом намазе всего два *ракаата*, на этом он завершается. Запомните, что *сидением* заканчивается любой намаз: если в нем три *ракаата*, вы совершаете второе *сидение* после третьего, а если четыре — после четвертого *ракаата*.

Расскажи мне об Исламе

По завершению намаза следует в положении сидя сказать слова исламского приветствия: «*Ассаляму алейкум ва рахматуллах*», — сначала вправо, затем влево. На этом намаз окончен.

Для новообращенного мусульманина заучивание сур Корана и молитв на арабском языке может оказаться довольно сложным делом. Не стоит паниковать и отчаиваться, ведь большинство мусульман не арабы, но осваивают правила чтения Корана и молятся на арабском. Для начала достаточно выучить наизусть для чтения в намазе следующее:

1. Суру «*Аль-Фатиха*» — это первая сура Благородного Корана, которая читается в каждом ракаате.

2. Дополнительные суры. Их нужно читать в первом и втором ракаатах. Для начала достаточно выучить одну короткую суру, например, суру «*Аль-Ихляс*».

3. Молитву «*Ат-Тахият*». Она читается во время сидения.

4. Молитву «*Салават*». Она тоже читается во время сидения.

Возможно, твердо запомнить всё необходимое получится не сразу, но мусульмане молятся пять раз в сутки, поэтому движения, суры Корана и молитвы отложатся в памяти скоро и станут привычными.

Приложите усилия и найдите человека (например, в мечети), который на практике обучит вас совершению намаза со всеми нюансами. Форма намаза, описанная выше, строго определена, но некоторые детали, например, где именно складывать руки, когда вы стоите, могут варьироваться в зависимости от того, какому *мазхабу* вы решите следовать. Чтобы правильно читать суры Корана и молитвы, следует попросить мусульманина, который знает правила чтения на арабском языке, проверить вас. Если такой возможности нет, постарайтесь заучить всё необходимое по русской транскрипции, прослушивая аудиозаписи сур.

КАК ДЕРЖАТЬ ПОСТ?

Обязательный пост мусульмане соблюдают один раз в году — в месяц Рамадан. Дата наступления Рамадана зависит от лунного календаря, поэтому каждый год он приходится на разное время. Есть и желательные посты: это дополнительное поклонение, и его можно совершать в любое время года, кроме Рамадана.

Пост подразумевает отказ от еды, питья и половой близости в период времени от рассвета до захода солнца.

Начинается день поста с наступления времени утренней молитвы (*фаджр*), а заканчивается с наступления времени вечерней молитвы (*магриб*).

Во время поста следует вставать заранее перед утренним намазом и завтракать. Такая предрассветная трапеза называется «сухур». Посланник Аллаха, да благословит его Allah и да приветствует, повелевал верующим совершать *сухур*, потому что в нем много благодати и он дает силы совершать поклонение во время поста. Не следует жертвовать *сухуром* ради лишнего часа сна. Закончить *сухур* следует за несколько минут до наступления времени утреннего намаза, чтобы быть уверенным, что начнешь поститься вовремя.

Весь день до заката солнца мусульманин проводит в посте. Когда наступает время вечерней молитвы, пост следует открыть. Желательно открывать пост сразу, не откладывая. Лучше всего съесть финик и выпить глоток воды или молока. Затем совершается вечерний намаз, после чего можно ужинать. Вечерняя трапеза по окончании дня поста называется «*ифтар*».

Сухур и *ифтар* не должны представлять из себя пышное застолье. Съесть нужно столько, сколько вы обычно съедаете за один прием пищи. Иначе пост потеряет смысл, ведь, вместо воспитания души и тела, отказываясь от удовлетворения своих страстей, человек будет, наоборот, объедаться и излишествовать.

Если пост пришлось нарушить по каким-то причинам, например, срочно понадобилось принять лекарство из-за приступа астмы и т.п., нужно будет восполнить день поста после того, как Рамадан закончится. Женщины во время менструации или кровотечения после родов не постятся, но восполняют дни поста в другое время, как появится возможность.

В процессе соблюдения поста могут возникнуть различные вопросы и непредвиденные ситуации. Поэтому, чтобы избежать путаницы и сомнений, лучше подготовиться к своему первому Рамадану: изучить книгу или брошюру о посте в соответствии со своим *мазхабом* и задать накопившиеся вопросы знающим людям.

ХИДЖАБ: ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ ХИДЖАБОМ

Достигшая половой зрелости девушка должна надевать перед посторонними мужчинами (перед всеми, кроме близких родственников-*махрам*, за которых нельзя выходить замуж) закрывающую всё тело одежду. В этом нет никаких сомнений — данное положение Ислама подтверждается аятами Благородного Корана и хадисами Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Среди мусульманских ученых нет и не было разногласий на этот счет.

Чтобы одежда могла называться *хиджабом*, нужно соблюсти ряд условий:

1) Закрытость + соответствующая длина. Одеждой должно быть покрыто всё тело. Оставить открытыми можно только овал лица и кисти рук.

2) Свободный крой. Исключить облегающую одежду, приталенные вещи, ремни, пояса.

3) Плотная ткань. Одежда не должна быть прозрачной, лучше посмотреть на свет — не видны ли очертания ног сквозь юбку или брюки. Хорошо носить одежду в несколько слоев и с подкладом. Через одежду должен быть не различим цвет кожи.

4) Скромность. Одежда не должна быть вызывающе роскошной или украшенной драгоценными камнями и не должна привлекать внимание. Все украшения женщина должна скрыть под хиджабом — в этом его смысл.

5) Женственность. Все элементы одежды должны быть для женщин, уподобляться мужчинам категорически запрещено.

Кроме всего прочего, женщине не следует наносить макияж или пользоваться духами при выходе из дома.

Соответствующую Шариату одежду в некоторых городах можно приобрести в специализированных исламских магазинах, можно купить по Интернету, сшить на заказ или самой.

Если у вас пока нет средств, чтобы приобрести новую одежду, возможно, получится сложить несколько подходящих комплектов из той одежды, которую вы носили до Ислама. Например, надеть самую длинную тунику из гардероба с широкими брюками. Единственное, что вы вряд ли носили, — это головной платок.

Повязывать платок необходимо так, чтобы открытым оставался только овал лица. Нужно закрыть всё до крайней точки подбородка — до границы овала (именно овала) лица, чтобы нижняя часть подбородка тоже была закрыта (она входит в *аурат*). Под платок обычно надевают специальную шапочку, чтобы не выбивались волосы. Таким образом, скорее всего, первое, что нужно будет купить, — это пару таких шапочек, пару платков и набор швейных булавок, чтобы закалывать платок. Вместо традиционного платка можно носить капор — это удобный головной убор из трикотажа, куда входит шапочка, закрывающая волосы спереди, и верхняя часть — непосредственно сам капор.

Ткани, цвета и фасоны одежды вы можете выбирать на свой вкус, но следите, чтобы они отвечали всем требованиям к *хиджабу*. В идеале женщина должна носить широкое платье или плащ, полностью скрывающий фигуру, ту же функцию может выполнить длинная широкая туника с длинной юбкой. Тем не менее, вариантов одежды при необходимости может быть много.

У новообращенных мусульман нередко бывают конфликты в семье из-за исламской одежды. Если у вас проблемы с родственниками, которые резко отрицательно реагируют на *хиджаб*, ни в коем случае не поддавайтесь на провокации и угрозы. Можно для начала попробовать следующие более или менее нейтральные варианты:

Длинная юбка + кофта с капюшоном (под капюшон можно надеть платок или капор)

Длинная юбка + кофта/блузка/водолазка + сверху женский пиджак (выбирайте не приталенный) + платок

Длинная юбка + удлиненная рубашка (чтобы закрывала бедра) + платок

Летом в хиджабе не жарче, чем в открытой одежде. Избегать следует только синтетики. Платок лучше выбрать из натурального шелка или хлопчатобумажный. Скорее всего будет просто неприятно, но не жарко.

Действительно, исламская одежда облагораживает человека. Но смысл хиджаба именно в том, чтобы скрыть красоту женщины, а не подчеркнуть ее. Важно понимать, что хиджаб не должен «украшать» в общепринятом смысле. Он красив не потому, что можно, будучи в хиджабе, остаться «модной и стильной» — таких призывов

Борода — это одна из отличительных черт облика мужчины. По мнению большинства ученых, начисто сбривать бороду запрещено. По мнению некоторых, это очень нежелательно. Ни в коем случае нельзя смеяться над братьями-мусульманами из-за того, что они носят бороду, и считать, что выбритое лицо — лучше. За бородой нужно ухаживать.

Желательно красить волосы хной. Это касается также бороды и усов. Замужние женщины часто красят хной кожу на кистях рук и стопах.

Татуаж запрещен. Также запрещен пирсинг. Женщинам дозволено прокалывать уши.

Мужчины иногда носят перстень на мизинце, как носил наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует.

Мусульмане используют благовония на масляной основе, без спирта. При этом женщины наносят благовония, только когда находятся дома, поскольку использовать духи перед выходом на улицу женщине запрещено, ведь это привлекает внимание. Мужчины же пользуются благовониями постоянно.

ОДЕЖДА МУСУЛЬМАНИНА

У общины Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, есть своя одежда, по которой можно узнать мусульманина среди других людей.

Мужчины часто носят удлиненные рубашки, *чалму* (тюбетейка — это изначально шапочка под *чалму*), *джуббу* (верхнюю одежду с широкими рукавами), широкие штаны и отдают предпочтение белому цвету. Мужчинам запрещено носить шелк и золотые украшения, а женщинам это разрешается.

Следует помнить, что мужчине при посторонних (как мужчинах, так и женщинах, кроме жен) необходимо скрывать область от пупка до колен. Это означает, что, например, в бане или у моря нельзя ходить в плавках или коротких шортах.

Мужчине следует стремиться к тому, чтобы носить одежду, которая говорит о его принадлежности к умме Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Если мужчина по каким-то причинам не может носить исламскую одежду каждый день на

Расскажи мне об Исламе

работе или в месте учебы, следует стараться делать это хотя бы в пятницу, при посещении мечети, исламских собраний, уроков в медресе или дома.

Носить распространенную сегодня европейскую одежду не запрещено, если она не противоречит исламским нормам приличия и представлениям о скромности — мусульманину следует отказаться от облегающих брюк/джинсов, носить рубашку, закрывающую бедра, с длинным рукавом. Кроме того, нельзя ни в коем случае считать одежду европейского стиля лучше одежды, которую носил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, или порицать тех, кто носит исламскую одежду. Также следует избегать того, что свойственно именно неверующим людям: бейсболок, одежды с названиями фирм-производителей на видном месте, ультрамодных вещей и т. п. Мусульманин должен выглядеть так, чтобы напоминать людям о Всевышнем Аллахе, а не о том, что модно в этом сезоне.

В том, чтобы носить качественную одежду из дорогой ткани, нет ничего плохого. Если человеку позволяет достаток, ношение такой одежды является формой благодарности Всевышнему Аллаху за то, как Он щедр к Своему рабу.

Продукты: КАК ВЫБИРАТЬ

Мусульмане ответственно подходят к выбору еды, потому что есть виды продуктов, которые запрещено употреблять в пищу.

Приучайте себя читать состав на упаковках. Сейчас даже в хлебе можно обнаружить спирт (серьезно, этиловый спирт часто входит в состав хлеба для сэндвичей).

На что обратить внимание?

Нельзя алкоголь. В любом виде. Количество не имеет значения. Это означает, что нельзя покупать десерты, в составе которых есть, допустим, немного рома или коньяка. Нельзя, например, заспиртованную вишню в шоколаде. Если в состав продукта входит спирт или какой-либо алкогольный напиток, мусульманину запрещено употреблять этот продукт в пищу.

Нельзя есть свинину. Это общеизвестно.

Но этим всё не ограничивается!

Мусульманину запрещено употреблять в пищу мясо любого животного, забитого не по Шариату (подробнее в главе «Нет мертвечине»). Что это означает на практике? Что нельзя прийти в супермаркет и купить мясо не глядя (в неисламской стране и где продавец не мусульманин). Если вы не уверены, что животное было забито по Шариату, его мясо есть запрещено. Нужно, чтобы вы были уверены, что это мясо разрешено по Шариату (что оно «*халяль*»). Такое мясо обычно продается в специальных магазинах, как правило, при мечетях. В супермаркетах ищите продукцию конкретных фирм, специализирующихся на *халяльном* мясе (это уже готовые упаковки, а не мясо с прилавка). Сосиски, колбасы, паштеты, если на них не указано, что они сделаны из *халяльного* мяса, нельзя употреблять в пищу. Это не причина для беспокойства — есть целые серии *халяльных* колбас; встречаются даже *халяльные* пельмени.

Нельзя желатин, потому что желатин получают либо из свиней, либо из других животных, забитых не по Шариату. Желатин — это всё равно что запрещенное мясо. Разумеется, нельзя и все продукты с желатином: желе, муссы и так далее. Иногда желатин входит в состав йогуртов и сладких кремов. Читайте состав.

Нельзя продукты с красным красителем *кошениль* (*кармин*, E-120), потому что его получают из насекомых, а насекомых нельзя употреблять в пищу (за некоторыми исключениями).

Нельзя продукты с улучшителем *L-цистеином* (E-920), потому что он производится из волос человека, шерсти животных и пера курицы.

Есть еще некоторые запретные по Шариату (менее распространенные) пищевые добавки. Список запрещенных Шариатом и сомнительных пищевых добавок можно легко найти в интернете. А можно купить шариатский справочник по пищевым добавкам¹⁷.

Если вы решили придерживаться *ханафитского мазхаба* (подробнее в главе «Что такое мазхаб?»), нельзя *морепродукты*.

Если вы решили придерживаться *шафиитского мазхаба*, нельзя сыр с сычужным ферментом животного происхождения¹⁸. Сыры с

17. Например: Сокольский И. Н., Хабибуллин А. М. Дозволенность по Шариату и влияние на здоровье. Пищевые добавки. Справочник мусульманина. М.: САД, 2009.

18. Если вы не уверены, что животное, из которого получен сычужный фермент, было забито по Шариату. В России вы не можете быть в этом уверены. Скорее, вы можете быть уверены в обратном.

Расскажи мне об Исламе

сычужным ферментом микробиального происхождения — можно. Также (в России) нельзя все продукты с молочной сывороткой.

Хотя список запретного выглядит внушительно, на самом деле, это почти не сказывается на рационе. Овощи, рис, макароны, молоко, хлеб, сладкое — все остается в меню. *Халальное* мясо найти нетрудно. Впрочем, за счет того, что перестаешь покупать мясные полуфабрикаты и отвыкаешь от колбасы с сосисками, питание становится значительно более здоровым.

КАК ЕДЯТ МУСУЛЬМАНЕ?

В Исламе есть свои правила приема пищи. Их довольно много, перечислим главные:

1. Перед едой следует произнести: «*БисмиЛях*» (С Именем Аллаха).

2. Есть надо только правой рукой. Это непривычно для новообращенных мусульман, потому что западный этикет учит пользоваться как правой, так и левой рукой во время еды. Но переучиться важно и совсем не сложно. Помните, что хлеб тоже держим правой рукой!

3. Есть нужно умеренно, не переедать.

4. После еды следует произнести: «*АльхамдулиЛях*» (Хвала Всевышнему), — благодаря Господа за ниспосланное пропитание.

5. Поощряется есть вместе с другими, приглашать гостей на трапезу.

6. Надо стараться включать продукты, которые любил Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в свой рацион: например, финики и мед, тыкву и молоко.

Исламский обычай — есть руками и облизывать пальцы после еды. Так делал наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Так едят многие мусульмане. Пользоваться приборами можно. Но, если вы видите, как едят руками, нельзя проявлять брезгливость и выражать неприязнь. Даже если вас это смущает, надо очень постараться полюбить этот обычай. Ведь так поступал наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует!

Ключевой момент — это умеренность в еде. Следует есть не спеша и относиться к еде как к средству поддержания жизненных сил, а не как к источнику наслаждения.

ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛАМИ

Ислам — это не только истинная религия, но и особый общественный уклад, позволяющий человеку достичь благополучия в этом мире и подготовиться к жизни в мире следующем.

Нельзя отрицать, что Всевышний Аллах создал людей противоположного пола привлекательными друг для друга. Свободное, без соблюдения соответствующего этикета, общение между мужчинами и женщинами рано или поздно может стать причиной греха прелюбодеяния и поэтому запрещено в Исламе. Плачевные последствия бесконтрольного смешения полов видны в современном обществе невооруженным глазом. Поэтому Ислам, вместо того чтобы бороться с последствиями, установил границы в общении мужчин и женщин.

Мужчины и женщины, не являющиеся друг другу близкими родственниками, с которыми нельзя вступать в брак (например, брат и сестра, тетя и племянник), не должны без нужды разговаривать, вести светские беседы. Разговаривать дозволено, если для этого существует реальная необходимость, например, вам нужно обсудить что-то по работе или задать вопрос в процессе обучения. Такой разговор должен вестись в скромной, сдержанной манере, без намека на кокетство и тому подобные вещи.

И мужчины, и женщины должны стараться выглядеть скромно и не привлекать излишнего внимания противоположного пола своим внешним видом. Как мужчины, так и женщины должны отказаться от облегающей одежды и не обнажать *аурат* (те части тела, которые обязательно скрывать от посторонних по Шариату). Кроме того, Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, явно указал на то, что женщинам запрещено пользоваться духами (вне дома), так как это может привлечь внимание посторонних мужчин.

И мужчины, и женщины должны опускать свой взгляд. Категорически запрещено прикасаться друг к другу (кроме случаев, когда срочно необходима медицинская помощь, а врача того же пола нет). Запрещено также оставаться наедине.

Если человек противоположного пола поздоровается с вами словами «ассаламу алейкум», следует ответить ему, но шепотом, чтобы он не слышал вашего голоса.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК?

Процедура заключения брака (*никях*) по Шариату довольно проста. На бракосочетании присутствуют жених, невеста (или ее опекун, например, отец или дед) и два свидетеля из числа благочестивых мусульман. Человек (часто это имам мечети), который заключает *никях*, перед бракосочетанием читает небольшую проповедь, аяты из Корана о богобоязненности и хадисы о браке в качестве наставления будущим супругам и всем собравшимся, затем спрашивает обе стороны, согласны ли они на заключение брака, при положительном ответе брак считается заключенным. О бракосочетании следует объявить, чтобы люди в общине знали, что данные два человека — теперь муж и жена.

Нужно ли платить калым и готовить приданое?

Невесте при заключении брака полагается свадебный подарок — *махр*. Его величина обговаривается заранее и упоминается при заключении брака. Невесте нежелательно требовать слишком большой *махр*, который жених будет не в состоянии заплатить. Подарок полагается именно невесте — ее родителям или родственникам жених ничего платить не обязан. Известный обычай некоторых народов платить за невесту «*калым*» не имеет отношения к Исламу. Тем не менее, жених по своему желанию может делать подарки родственникам невесты — это хорошее дело, укрепляющее связи между новыми родственниками, в котором нет ничего запретного.

Приданое невеста иметь не обязана. Всем необходимым для жизни после бракосочетания ее обязан обеспечить муж. С точки зрения Ислама, от родителей или самой невесты не требуется никаких материальных затрат.

Внешний вид невесты

Как правило, женщины уделяют много внимания тому, что называется свадебным платьем. С точки зрения Ислама, невесте не требуется никакого особого платья для бракосочетания. По желанию можно надеть что-то новое или повязать более нарядный, чем

обычно, платок. У некоторых мусульманских народов есть свои традиционные свадебные наряды, носить их дозволено только в том случае, если они полностью соответствуют требованиям к *хиджабу*. Тем не менее, следует избегать одежды, которую принято надевать на свадьбу у неверующих: пышные платья, корсеты, фата и т. д. Следование этой моде не имеет смысла и блага, а большинство «свадебных платьев» абсолютно не отвечает требованиям Ислама. Не следует делать праздничный макияж и надевать на бракосочетание ювелирные украшения. Невесте имеет смысл позаботиться о красивом платье, которое она сможет надеть для мужа, уже будучи женой, а не о том, как украсить себя на бракосочетании, где будут присутствовать посторонние мужчины.

Как отпраздновать бракосочетание?

По случаю заключения брака желательно провести *валиму*. *Валима* — это приглашение гостей для праздничного угощения. *Валима* является *Сунной* Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Это выражение благодарности Аллаху и радости, а также прекрасный способ объявить о заключении брака, к чему настоятельно призывал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Приглашать на *валиму* следует родственников, знакомых, благочестивых людей. Нельзя приглашать только богатых людей и сторониться бедных. Женщины и мужчины должны быть приглашены отдельно — либо в разное время, либо так, чтобы они могли находиться в разных помещениях и смешение полов было исключено.

Проведение пышных торжеств, для которых требуются серьезные материальные затраты, не поощряется Шариатом. Чем проще будет церемония бракосочетания и *валима*, тем лучше.

Свадьбы, на которых собираются вместе мужчины и женщины (тем более, одетые не по нормам Ислама), а также свадьбы, где распивают алкоголь, играет запретная музыка и проводятся совместные танцы, строго запрещены Шариатом. К этому нужно отнестись серьезно: даже если родственники настаивают на подобном праздновании, необходимо отказаться и не начинать семейную жизнь с греха.

Нужно ли МЕНЯТЬ имя?

Иметь хорошее имя важно для мусульманина. Дать хорошее имя ребенку — одна из обязанностей родителей.

Если вы родились в немусульманской семье, приняли Ислам и носите имя, которое не имеет отношения к Исламу, менять его не обязательно, при условии что его значение не противоречит Единобожию.

О каком противоречии идет речь? Есть имена, которые имеют неподобающее значение или происходят от имен языческих божеств. Например, в России девочкам нередко дают имена греческих или римских мифологических «богинь». Если вас называли при рождении Венерой, Авророй, Никой и т. п., такое имя следует сменить.

Даже если ваше нынешнее имя имеет прекрасное значение, нет ничего запретного или нежелательного в том, чтобы взять себе исламское имя. Смена имени будет иметь глубокий смысл, если новообращенный мусульманин берет исламское арабское имя в надежде получить благодать человека, которого этим именем звали. Ведь имена сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или его жен — это не просто арабские имена, а имена великих людей Ислама, имена, которые по Воле Аллаха могут хорошо повлиять на степень праведности человека.

Если вы понимаете, что называть новым именем старые знакомые вас не станут, переживать не стоит. В Исламе дозволено иметь более одного имени. Если вы всегда были Александром, взяли себе новое имя после принятия Ислама, но родственники и старые знакомые продолжают называть вас «Саша», в этом нет проблемы и, тем более, греха. Некоторые меняют имя, чтобы подчеркнуть, что с принятием Ислама у них началась новая жизнь, это также дозволено.

Мужчине хорошо взять имя одного из пророков или праведников, которые упоминаются в Коране. Также из хадиса известно, что наиболее любимые Аллахом имена для мужчин — это Абдуллах и Абдуррахман. Мусульманке хорошо выбрать себе имя одной из жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или других праведных женщин. Дозволено брать и другие имена с хорошим смыслом.

НАДО ЛИ ДЕЛАТЬ ОБРЕЗАНИЕ?

Под мужским обрезанием имеется в виду удаление крайней плоти, закрывающей головку полового члена.

Есть много хадисов об обрезании.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«К фитре¹⁹ относится пять вещей: обрезание, бритье волос на лобке, выщипывание волос под мышками, подстригание ногтей и укорачивание усов»²⁰.

Женское обрезание состоит в удалении так называемого «капюшона», прикрывающего клитор (не самого клитора или его части!).

Обязательно ли делать обрезание?

По мнению имамов Малика, аш-Шафии и Ахмада, обрезание является *ваджибом*, то есть обязательным.

Имам Малик сказал:

«Тому, у кого нет обрезания, не разрешается быть имамом в намазе, и его свидетельство не принимается».

Однако от него же передается другое мнение — о том, что обрезание — сунна (желательно).

Мнение имама Абу Ханифы также заключается в том, что это желательно.

По мнению *шафиитов*, женское обрезание является обязательным, у маликитов оно желательно, а по *ханафитскому мазхабу* это акт почтения, оказываемого мужу, потому что такая процедура делает половое сношение более приятным для него.

Когда нужно делать обрезание?

Большинство ученых высказалось за то, что обрезание становится обязательным по достижению совершеннолетия.

19. Есть два вида фитры: фитра сердца, то есть познание Аллаха, любовь к Нему и очищение сердца от всего, помимо Него, и фитра тела. К последней относятся упомянутые вещи.

20. Передают аль-Бухари (№ 5889) и Муслим (№ 257).

Расскажи мне об Исламе

Однако лучше сделать обрезание ребенку с первых дней его жизни. По *шафиитскому мазхабу*, желательно делать его на седьмой день, а нежелательно — до седьмого дня.

Делать ли обрезание новообращенным мусульманам, которые уже достигли совершеннолетия?

Как можно понять из вышеописанного, делать обрезание или не делать, зависит от выбранного вами мазхаба.

Если вы следуете *мазхабу* имама Абу Ханифы, то женщине можно обрезание не делать. Для мужчины же, учитывая, что это важное желательное действие, разбираются три ситуации:

1) Мужчина может сделать себе обрезание сам, так что никто больше его аурат (то есть его тело от пупка до коленей) не увидит, и может перенести операцию, и операция не нанесет его здоровью ущерб. В этом случае нужно сделать обрезание. Но это редкий случай.

2) Операция не нанесет ущерба здоровью, мужчина может перенести операцию, однако надо обнажить половой орган перед другим человеком (врачом). В этом случае есть два мнения: что можно и нужно сделать обрезание все равно и что делать обрезание не нужно. Можно следовать любому из этих мнений.

3) Мужчина не сможет вынести операцию или есть опасность нанесения вреда здоровью. В этом случае не надо делать обрезание.

Если вы следуете *мазхабу* имама аш-Шафии, то и для женщины, и для мужчины обрезание обязательно. Однако в затруднительных ситуациях *шафиит(ка)* может последовать мнению другого мазхаба.

Если вы решили сделать обрезание, выбирайте проверенного врача, лучше по рекомендации знакомых мусульман, уточните, что именно он собирается делать (особенно когда речь идет о женском обрезании).

Если мужчина решает не делать обрезание, ему нужно особенно тщательно следить за чистотой полового органа, промывая под крайней плотью, так как чистота тела — это неперемное условие для совершения молитвы.

В обрезании много плюсов: это и поддержание чистоты, и защита от многих болезней. Тем не менее, обрезание не является необходимой частью принятия Ислама, вопреки мнению, распространенному среди немусульман.

РАЗРЕШЕНА ЛИ МУЗЫКА?

В современном мире музыка звучит повсюду, и контролировать то, что ты слышишь, очень трудно, если не сказать, почти невозможно. Музыка играет на улице, в магазинах, в такси. Тем не менее, мусульманин должен знать, что в его обязанность входит сохранение своего слуха от запретного, а к этой категории относится и музыка.

Для человека, который половину жизни провел в наушниках, подобный запрет может показаться странным и крайне сложным. Такому мусульманину следует напомнить себе, что Всевышний Аллах не запретил ничего, кроме того, что приносит вред мусульманам и обществу в целом. Влияние музыки на человека сегодня трудно переоценить. Музыка является источником наслаждения для людей, определяет их настроение и круг общения, тексты песен влияют на формирование их ценностей, целей и взглядов на мир. Возможно, вы считали когда-то музыку духовной пищей для себя. Подумайте о том, что теперь ваша духовность — это духовность Ислама, и никакие суррогаты, хвала Аллаху, уже не понадобятся.

Почему музыка запрещена? Во-первых, о вреде музыки мы узнаем из Священного Корана и хадисов, поэтому слушать музыку означает нарушать запрет Всевышнего Аллаха, и этого более чем достаточно, чтобы (без доводов разума и результатов научных исследований о пагубном воздействии музыки на мозг человека) отказаться от этого занятия. Кроме того, известно, что музыка отвлекает человека от поклонения, от размышления о Могуществе Создателя, — вместо этого он погружается в бессмысленные развлечения и грехи. Современная музыка навязывает верующим ложные идеи и ценности, влияет на сердце и разум человека, так что вместо поминания Всевышнего Аллаха он может начать напевать противоречащие Истине слова, сам того не замечая.

Многим бывшим меломанам, которые приняли Ислам, отказаться от прослушивания музыки бывает легко, важно только понять, что сердце и разум мусульманина — это не помойная яма, а особо охраняемая территория, что, отказываясь от прослушивания музыки, ты отказываешься от грязи греха и облегчаешь самому себе духовный рост.

Расскажи мне об Исламе

В целом, каждому нужно знать, что музыкальные инструменты запрещены в Исламе — их нельзя изготавливать на продажу и использовать самому, а также слушать их звучание. Исключение составляет бубен (*гаф*).

Петь без музыкального сопровождения в общем дозволено, если песня имеет соответствующее Исламу содержание, исполняется подобающим образом (исполнение песен женщиной в присутствии посторонних мужчин исключено, независимо от их содержания) и не отвлекает человека от исполнения религиозных предписаний. Если песни содержат восхваление грехов в той или иной форме, слова неверия или оскорбления и насмешки в адрес кого-то, слушать и петь такие песни нельзя.

Можно ли праздновать неисламские праздники?

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, учил мусульман, чтобы они отличались от неверующих, и говорил, что уподобляться неверующим людям категорически запрещено, будь то в одежде, поведении или в чём-то еще. То же правило касается праздников. У мусульман есть свой календарь и свои представления о том, что такое праздник. Все празднования, кроме исламских, относятся к обычаям неверующих, поэтому от них необходимо отказаться. Сюда относится наступление нового года, годовщины исторических событий и любые другие дни, которые празднуют немусульмане.

Если отказ от празднования неисламских праздников не был само собой разумеющимся для вас после принятия Ислама, можно предпринять определенные шаги, чтобы изменить свои привычки и избавиться от сомнений. Во-первых, уделите должное внимание исламским праздникам. Для новообращенного мусульманина узнать, что такое ощущение праздника в Исламе, — зачастую проблема. По возможности постарайтесь провести свои первые праздники в Исламе среди мусульман, а не на работе или учебе, готовьтесь к ним, изучите их историю и смысл. Если Всевышний Аллах даст вам почувствовать благодать исламских праздников, ничего другого вам не понадобится. Во-вторых, попробуйте ознакомиться с историей и смыслом тех праздников, которые отмечают неверующие люди

и, возможно, вы раньше отмечали сами, и вы увидите массу сомнительного и вообще недопустимого. Кроме того, праздники неверующих людей практически всегда сопряжены с грехом (и алкоголь — это не единственный пример), а мусульмане обязаны проявлять отрицательное отношение к греху в любых ситуациях.

Важно понимать, что религия ни в коем случае не запрещает людям проявлять хорошее отношение друг к другу, радоваться и дарить подарки. Дарить подарки друг другу желательно даже без всякого конкретного повода — ради Всевышнего Аллаха, чтобы порадовать брата/сестру по вере. И вообще, в мусульманской семье атмосфера «дня матери» или «дня защиты детей» и т. д. должна быть каждый день, а не раз в году — верующий должен оказывать почтение своим родителям, помогать жене и радовать детей независимо от того, какой сегодня день календаря.

Исламский лунный календарь и праздники

Исламский лунный календарь

В Исламе счет лет ведется с момента переселения Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, из Мекки в Медину. Это переселение называется «хиджра», поэтому, когда речь идет о мусульманском летоисчислении, говорят «... год по хиджре». Сейчас идет двадцать первый век по светскому календарю, но только пятнадцатый по *хиджре*.

В лунном месяце либо двадцать девять, либо тридцать дней. Начало нового месяца можно определить, наблюдая за луной.

Когда в исламской литературе идет речь о месяцах или годах, нужно иметь в виду, что подразумевается лунный календарь; это важно при подсчетах. Например, кормить ребенка грудью по Шариату желательно до двух лет — лунных лет, а не по солнечному календарю. Если сказано, что с семи лет нужно приучать ребенка регулярно совершать намаз, опять же имеется в виду семь лунных лет, а это значит, что это время наступит раньше, чем ему исполнится семь лет по солнечному календарю.

В лунном календаре, так же, как в солнечном, выделяют двенадцать месяцев. Для мусульманина, как правило, важно знать, какой

Расскажи мне об Исламе

сейчас месяц, с той целью, чтобы в тот или иной месяц уделять особое внимание какому-то хорошему делу или виду поклонения, дабы не упускать особо благодатные периоды в течение года. Месяцев много, но в первую очередь мусульманину нужно обратить внимание на такие месяцы, как Рамадан, Зуль-Хиджжа и Мухаррам.

Рамадан

Рамадан — это девятый месяц в исламском календаре, самый священный и почитаемый месяц для мусульман. Рамадан — это месяц поста, время, когда человек может очиститься от грехов и получить прощение от Всевышнего Аллаха. Награда за благие дела и обязательные молитвы в этот месяц многократно увеличивается, *шайтаны* не сбивают человека, как это бывает в другие месяцы, поэтому ему легче отказаться от грехов.

В месяц Рамадан в особую ночь, которую называют «ночь предопределения», Всевышний Аллах перенес Коран из *Хранимой Скрижали* на небеса, откуда тот далее был ниспослан Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует. Поэтому всегда говорят, что Рамадан — это месяц Корана, и мусульманам следует уделять особое внимание чтению Корана в этот месяц и размышлению над ним. Из Священного Корана известно, что ночь предопределения (*Лейлят аль-Кадр*) лучше тысячи месяцев, в эту ночь принимаются молитвы верующих, удовлетворяются их просьбы о прощении. Тому, кто застал эту ночь и провел ее в искреннем поклонении, обещана великая награда. Дата этой ночи точно не известна, поэтому мусульманину в Рамадан следует по возможности как можно больше ночей выделить для молитвы и других видов поклонения, особенно в заключительной части месяца, чтобы вероятность того, что он проведет ночь предопределения в поклонении, увеличилась.

Кроме того, каждый день в Рамадан после ночной молитвы совершается молитва *таравих*. Если в мечети есть человек, который знает Коран наизусть, то обычно за месяц в этом намазе он прочитывает полностью весь Коран. Мужчинам желательно посещать мечеть для совершения этой молитвы в *джамате*, тем не менее, дозволено совершить ее самому дома.

Хорошим делом является приглашение мусульман к себе для *иф-тара*, то есть на ужин после окончания дня поста.

По окончании месяца Рамадан мусульмане отмечают один из двух исламских праздников — *Ид аль-Фитр* (в тюркских языках его называют «*Ураза-байрам*»).

Зуль-Хиджжа

Зуль-Хиджжа — это последний месяц исламского календаря, месяц, в который мусульмане совершают *хадж*.

Первые десять дней месяца Зуль-Хиджжа входят в число самых ценных дней в исламском календаре. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, говорил, что один день поста в этот период равен по ценности посту в течение всего года, а поклонение в одну из ночей в этот период приравнивается к поклонению в *Лейлат аль-Кадр*. Каждый мусульманин должен стараться воспользоваться этой замечательной возможностью и провести как можно больше времени в поклонении Аллаху в эти дни. Особое внимание следует уделить девятому дню месяца. Он называется «*день Арафа*». В этот день паломники, совершающие *хадж*, собираются в долине *Арафа*, которая находится в шести милях от Мекки. Стояние на *Арафа* — неотъемлемая часть *хаджа*. В день *Арафа* тем, кто не совершает *хадж*, желательно соблюдать пост.

Когда заканчивается *хадж*, мусульмане отмечают свой второй и самый главный праздник — *Ид аль-Агха* (в тюркских языках его называют «*Курбан-байрам*»).

Мухаррам

Мухаррам — это первый месяц исламского календаря и самый лучший месяц для поста, после Рамадана. Особенно желательно поститься в день *Ашура*, который приходится на десятое число месяца Мухаррам, прибавляя к посту в этот день еще один день поста, то есть девятого или одиннадцатого числа. Считать Мухаррам месяцем траура — это заблуждение, не имеющее обоснования с точки зрения Шариата.

Исламские праздники

Праздник — это удивительное состояние души, которым Всевышний Аллах оживляет сердце верующего.

Для человека, который родился и жил вне религии, обычным делом является празднование дня рождения, годовщин, особая любовь к круглым датам и т. п. В этой связи интересно, что праздник в Исламе не является празднованием такого рода. Два исламских праздника — это завершение важнейших для мусульман видов поклонения — поста в месяц Рамадан и *хаджа*. Человек во время исламского праздника выражает свою радость по поводу того, что ему посчастливилось совершить такие великие дела, и просит у Всевышнего Создателя, чтобы Он принял их. Исламские ученые говорят, что эти праздники являются наградой для верующего в этой жизни за его поклонение, хотя, конечно, гораздо важнее для нас получить вознаграждение от Всевышнего в жизни следующей.

Ислам предписал простой, но в то же время благородный способ проведения праздничного дня. Ночь перед праздником рекомендуется провести в поклонении. В день праздника желательно встать рано утром, совершить полное омовение, надеть лучшую одежду и отправиться на праздничную молитву, раздав милостыню. После окончания праздничной молитвы мусульмане, как правило, ходят в гости и поздравляют друг друга.

В праздник *Ид аль-Фитр* (*Ураза-байрам*) состоятельные мусульмане должны выплатить очистительную милостыню (*садака аль-фитр*) в пользу бедных. В день *Ид аль-Адха* (*Курбан-байрам*) состоятельные мусульмане режут жертвенных животных и раздают их мясо родственникам, друзьям и нуждающимся.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

АКЫДА — вероубеждение. В узком смысле — то, во что должен верить мусульманин. В широком — любые верования: от атеизма до Ислама.

АЛИМ — учёный. Обычно имеются в виду учёные, специализирующиеся в шариатских науках.

АЛЬХАМДУЛИЛЛЯХ — буквально: «Вся хвала Аллаху». Мусульмане произносят эту формулу, благодаря Всевышнего за те или иные блага.

АМАЛЬ — действия, совокупность поступков. Сюда относятся как явные действия, так и деяния сердца.

АСР — молитва, выполняемая в послеполуденное время, третья ежедневная молитва.

АХИРАТ — вечная жизнь, которая ждёт нас всех после воскресения из мёртвых.

БАРАКАЛЛАХ — буквально: «Да одарит тебя Аллах благодатью». Аналог «спасибо». На «баракАллах» обычно отвечают «ва фика» (мужчине) или «ва фики» (женщине), что означает: «И тебя тоже».

БАРАКЯТ — благодать.

БИСМИЛЛЯХ — буквально: «С Именем Аллаха». Чаще всего употребляется в расширенном варианте «Бисмилляхи-р-Рахмани-р-Рахим», что переводится так (смысл): «С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим — на том». Именно так начинается подавляющее большинство сур Корана. Именно эту формулу следует произносить перед чтением коранических аятов. В принципе, с этих слов должно начинаться любое наше действие, ведь именно ради Аллаха мы должны совершать все поступки.

ВАДЖИБ — обязательное действие.

ВУДУ — малое ритуальное омовение.

ГУСЛЬ — полное ритуальное омовение.

ДЖАЗАКАЛЛАХУ ХЕЙР — буквально: «Да воздаст тебе Аллах благом».

ДЖАХИЛЬ — невежда.

ДУА — мольба-обращение ко Всевышнему Аллаху.

Расскажи мне об Исламе

ЗУХР — молитва, выполняемая в полуденное время, вторая ежедневная молитва.

ИБАДАТ — поклонение.

ИЛЬМ — знание. Ильм не бросают, даже если правитель запугивает. Ильм не бросают, если обуревают страсти. Ильм — это не намаз грешника, который перестает молиться, когда становится холодно и неудобно. Ильм — это сокровище, которое нужно хранить. Тот, кто не хранит его, — невежда среди невежд, дурак из дураков.

ИНШААЛЛАХ — буквально: «Если будет на то Воля Аллаха». Произносят, говоря о предполагаемых и желанных событиях.

ИША — молитва, выполняемая в ночное время, пятая ежедневная молитва.

КУФР — неверие

КЯФИР — неверующий.

МАГРИБ — молитва, выполняемая в вечернее время, четвертая ежедневная молитва.

МАКРУХ — нежелательное действие.

МАХРАМ — близкий родственник, с которым нельзя заключать брак.

МАШААЛЛАХ — буквально: «То, чего пожелал Аллах». Произносят, когда говорят о чем-то хорошем или когда делают комплимент.

МУБАХ — дозволенное действие.

МУНАФИК — лицемер.

НАФС — эгоистическая часть души.

НИКАБ — элемент женской одежды, закрывающий лицо.

НИЯТ — намерение.

САБР — терпение.

САЛАВАТ — молитва о благословении от Аллаха для нашего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Каждый раз, когда упоминается наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, мы произносим салават. На письме салават часто передается маленьким значком-каллиграфией. Есть много видов салавата, в том числе и расширенные формулы объемом в половину страницы и даже больше.

СУБХАНАЛЛАХ — буквально: «Аллах чист от всех недостатков». Обычно произносят, когда происходит нечто поразительное — как хорошее, так и дурное.

СУННА — желательное действие.

УММА — исламская община, все мусульмане.

ФАДЖР — молитва, выполняемая в утреннее время, первая ежедневная молитва.

ФЕТВА — шариатское решение по тому или иному вопросу.

ФИКХ — исламское право.

ХАРАМ — запретное действие.

ШУКР — благодарность (Всевышнему Аллаху).

Оглавление

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ МИРА	3
ОСНОВЫ ИСЛАМА	7
КАК ПРИНЯТЬ ИСЛАМ	8
ИМАН	10
Вера в Аллаха.....	11
Что такое таухид?.....	12
Аллах ничему не подобен.....	13
Аллах создал этот мир.....	14
Сыфаты Аллаха.....	15
Шейх Абу Адам ан-Наруиджи о вере в Аллаха.....	17
Вера в ангелов.....	19
Вера в Книги.....	21
Вера в пророков.....	23
Вера в Судный день.....	26
Вера в предопределение.....	26
Будут ли немусульмане в Раю?.....	28
ИСЛАМ. ТАКЛИФ	29
Шахада.....	30
Намаз.....	31
Пост.....	32
Закят.....	34
Хадж.....	35
ИХСАН И НАУКА ТАСАВВУФ	36
Что такое ихсан?.....	36
Имам ан-Навави о суфизме.....	37
Суфизм на практике.....	40
СИРА НАШЕГО ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ	42

КАЧЕСТВА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ.....	43
Его внешний вид.....	43
Особенности поведения Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в повседневной жизни.....	43
Нравственность Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует	44
Поклонение Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.....	44
МАТЕРИ ПРАВОВЕРНЫХ, ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМИ АЛЛАХ.....	45
Хадиджа бинт Хувайлид.....	45
Савда бинт Зам'а.....	46
Аиша бинт Абу Бакр.....	46
Хафса бинт Умар.....	47
Зейнаб бинт Хузейма.....	47
Умм Саляма.....	47
Зейнаб бинт Джахш.....	48
Джувайрия бинт Харис.....	48
Сафия бинт Хувей.....	49
Умм Хабиба.....	49
Маймуна бинт Харис.....	49
Дети Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует....	50
Сунна Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует..	52
СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ.....	53
ИСЛАМСКИЙ ПОДХОД.....	56
Кто такие ашариты (и матуридиты)?.....	58
Если Всевышний Аллах существует без места, то где же Он?..	60
Что такое Шариат?.....	61
Каковы источники Шариата?.....	63
Что такое мазхаб? Почему ему надо следовать?.....	64

Иснад (цепочка передачи).....	68
Кто такие шииты?.....	69
Кто такие ваххабиты?.....	71
НОВООБРАЩЕННЫЕ МУСУЛЬМАНЕ	75
Этнические и неэтнические мусульмане.....	76
Новообращенным прощаются грехи, совершенные до Ислама.....	76
Новообращенный мусульманин и общество.....	77
Что такое адат? Адат и Шариат.....	81
Если вы состоите в светском браке	81
ОРИЕНТИРЫ И ЦЕННОСТИ	84
Достоинство знания.....	85
Мечеть.....	86
Азан.....	87
Зикр.....	88
Дуа.....	90
Имена Аллаха.....	91
Дела — по намерениям.....	94
Мирское. Земной мир.....	95
Родители.....	96
Дети в Исламе.....	97
Женщина в Исламе.....	98
Многоженство.....	102
Садака.....	104
Скромность.....	105
Щедрость.....	106
Богобоязненность.....	107
Чудеса.....	108
Джинны.....	109
Грех.....	110
Покаяние.....	111
Смерть.....	112

Похороны.....	113
Конец Света. Даджалъ.....	114
Судный день. Ахират. Весы. Мост Сырат.....	117
Рай и Ад.....	118
СКАЖЕМ: «НЕТ!»	12
Нет многобожию.....	121
Нет дарвинизму.....	122
Нет прелюбодеянию.....	123
Нет спиртному.....	124
Нет мертвечине.....	125
Нет сомнениям.....	127
ПРАКТИКА ИСЛАМА	129
Осторожность при выборе литературы.....	130
Что выводит из Ислама?.....	131
Что такое омовение?.....	132
Что такое наджаса?.....	133
Как совершать намаз?.....	135
Как держать пост?.....	136
Хиджаб: что можно считать хиджабом.....	138
Внешний вид мусульманина.....	140
Одежда мусульманина.....	141
Продукты: как выбирать.....	142
Как едят мусульмане?.....	144
Принципы отношений между полами.....	145
Как заключить брак?.....	146
Нужно ли менять имя?.....	148
Надо ли делать обрезание?.....	149
Разрешена ли музыка?.....	151
Можно ли праздновать неисламские праздники?.....	152
Исламский лунный календарь и праздники.....	153
Словарь терминов.....	157

Заходите на сайт нашей книги по адресу www.nurulhaqq.org. Там вы найдете главы из «Расскажи мне об Исламе» с иллюстрациями, обучающие фотографии и исламские видеоролики, а также сможете связаться с авторами этой исламской энциклопедии.

Расскажи мне об Исламе

[О сайте](#)

[О книге](#)

[Читать книгу](#)

[Аудио и видео](#)

[Фото](#)

[Словарь](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракятух!

Приветствуем вас на сайте NurulHaqq.Org.