

**РАССКАЖИ МНЕ
ОБ ИСЛАМЕ**
КРАТКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Махачкала | «Даруль-Фикр»
1443 х. | 2022 г.

УДК 28 — 4
ББК 86.38

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих. — 7-е изд. Махачкала: «Даруль-Фикр», 2022 г. — 248 с.

Книга составлена редакцией ИД «Даруль-Фикр»
Канонический редактор: Ахмад Абдурашидов

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.

Книга проверена и одобрена шариатским отделом ДУМ РТ.
Заключение №1052 от 28.10.2021 г.

УДК 28 — 4
ББК 86.38

© Издательский дом «Даруль-Фикр»

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

**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 Своё Могущество. Творением Всевышнего Аллаха является и человек. Первым человеком был Адам. Он был не только первым сотворённым 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 ему¹, — 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, долгие годы не принимавший послание своего пророка, издевался над ним, не желая отказываться от своей искажённой веры, был наказан засухой и потопом. А поклонявшиеся каменным идолам люди племени Самуд, к которым был послан

¹ В Исламе принято так говорить (то есть желать мира), когда упоминаешь какого-либо пророка, кроме Мухаммада. На арабском это звучит как «алейхи ссалям». После имени нашего Пророка Мухаммада принято желать ему мира и благословения от Аллаха. На арабском это звучит как «солляллаху алейхи уа ссаллям». Эти просьбы о мире для пророков характерны как для устной, так и для письменной речи.

пророк Салих, мир ему, были уничтожены за своё высокомерие и нечестие пронзительным звуком, исходящим изпод земли. Неверие, грехи, притеснения — вот причины, по которым наказание от Всевышнего Аллаха достигало 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 приветствует, после которого не будет других пророков. Он, да благословит его Аллах и 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 приветствует, Писание — Благородный Коран, который ниспосылался постепенно в течение двадцати трёх лет и содержит в себе руководство для людей до Судного дня. А образ жизни Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 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 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, даёт ему знание о смысле существования и позволяет обрести счастье в этой жизни и после смерти. У нашей религии три основы: **Иман, Ислам и Ихсан**.

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Однажды, когда мы находились в обществе Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 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 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 ты засвидетельствовал, что нет божества достойного поклонения, 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 даёт Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы и подтверждает правдивость его слов. Затем он сказал: «А теперь поведай мне об имане». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 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 приветствует, сказал: *«Суть ихсана в том, чтобы ты поклонялся Аллаху так, буд-*

то 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 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 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 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 Джибриль, который явился к вам, чтобы научить вас вашей религии»².*

Каждой из трёх 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).

² Хадис передал Муслим (8).

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:

- Бог Един. У Него нет ни сотоварища, ни сына или дочери. Он Един в истинном смысле слова, в котором нет места концепции о троице или любым другим убеждениям, которые прикрываются словом «монотеизм», а на самом деле — скрытое многобожие.
- Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является последним Посланником Аллаха, после которого не будет больше посланников или пророков Аллаха (в каком бы то ни было смысле).
- Благородный Коран — это последнее Божественное Писание, ниспосланное нашему Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и всё, что содержится в нём, является истиной.
- Жизнь после смерти — это вечная жизнь, которую будет проживать каждый после смерти и в которой он получит воздаяние за свои благие и дурные дела.

- Все предписания Благородного Корана и нашего Пророка, да благословит его Аллах и 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 (*имана*) 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 действи-

тельно 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 серьёзный шаг. И будет лучше, если вы с первого дня начнёте 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 лишь внешнюю сторону земной жизни. А в отношении вечной жизни они беспечны»³.

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 твоё 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 ненадёжный ориентир.

³ Сура 30 «Ар-Рум», аят 7.

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

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 всё 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 умрёт. Он совершенен, чист от всех недостатков и описан особыми — несотворёнными — божественными качествами (*сифатами*). 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 насчёт 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 чём-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 чело-

век сам называет себя мусульманином. Не всё, 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 чёрная кошка, перебежавшая дорогу, ни расположение звёзд, 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 кувата илля биЛлях*», — что означает: «Ни у кого нет ни силы, ни могущества, кроме Аллаха».

[АЛЛАХ НИЧЕМУ НЕ ПОДОБЕН]

«Нет ничего подобного Ему»⁴.

Это часть *аята* Благородного Корана, который раскрывает убеждения мусульман.

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».

⁴ Сура 42 «Аш-Шура», аят 11.

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 недостатками, которые чужды 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, Который создал её и определил эти параметры. И абсолютно все характеристики творений именно таковы: они конкретизированы и имеют пределы.

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

ми 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 мольбой 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 своём 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 её 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 её 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 всё имеющее начало должно появиться.

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

Сотворённый 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 совершенных качеств — неограниченное количество. Есть необходимый минимум, который следует знать, — 20 *сыфатов*.

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

1. Существование (Аль-Вуджуд).

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

2. Безначальность (Аль-Кыдам)⁵.

У Аллаха нет начала, Он не был рождён, Он не создан. Всё, что имеет начало, должно иметь Создателя. Аллах не сотворён и безначален.

3. Бесконечность (Аль-Бака).

Аллах бесконечен, Он никогда не умрёт.

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

⁵ Безначальность и бесконечность Аллаха легче осознать, когда понимаешь, что Всевышний не ограничен временем и что время создано.

7. Жизнь (Аль-Хайят).

Аллах живой и не меняется.

8. Знание (Аль-Ильм).

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

9. Слух (Ас-Сам’).

Аллах всё слышит, даже то, как муравей ползёт 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 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 сотворён и предвечен. Однако каждое конкретное озвучивание Корана в этом мире, например, чтение Корана чтецом, 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 ещё не обязательное, но возможное, допустимое для Него качество. Это сотворение чего-либо. Если Он хочет, чтобы нечто существовало, то Он создаёт это; если не хочет — не создаёт. Аллах не обязан творить этот мир. Но Он захотел — и сотворил его. Всевышний творит без нужды творить⁶. 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-НАРВИДЖИ О ВЕРЕ В АЛЛАХА]

Слово «Аллах» в арабском языке значит «тот, кто наделён качеством Божественности», а это сила создавать. Создать означает дать чему-либо начало. Всё, что имеет начало, будь то физический объект, действие, мысль или что-либо дру-

⁶ Это логично, ведь Аллах ни в чем не нуждается.

гое, должно быть создано и потому называется созданием. Никто и ничто не имеет силы создавать, кроме Аллаха, и всё остальное — Его создание. Он один существует без начала и конца, а всё остальное создано Аллахом, и Он всё поддерживает. Таким образом, лишь Он достоин поклонения. Он ни в чём не нуждается, но всё остальное нуждается в Нём.

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 всё, 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 чём-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, объём, 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

создаёт 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 твёрдо 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 от друга по своей природе. Ангелы относятся к тем созданиям, которых человек не может познать с помощью органов чувств. Но вера в них обязательна для нас, так как Всевышний Аллах сообщил нам о существовании ангелов в Коране, а Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упоминал об ангелах в *хадисах*.

Ангелы созданы из света, они не нуждаются в пище, питье, не имеют пола и всегда заняты поклонением Всевышнему Аллаху. В отличие от людей, ангелы не грешат и строго выполняют все повеления Аллаха. Каждому ангелу доверено своё особое дело.

Перечислим имена и обязанности главных ангелов Всевышнего Аллаха.

- Джibriль — это самый главный ангел, через которого Всевышний Аллах передаёт откровения пророкам, мир им всем.
- Микаиль — ангел, который отвечает за такие природные явления, как дождь, снег, ветер и т. п.
- Исрафилъ — ангел, который протрубит в рог, возвещая о наступлении Судного дня и воскрешении умерших.
- Азраиль — ангел смерти, который забирает душу человека, когда тот умирает.
- Мункар и Накир — ангелы, которые будут допрашивать человека о его религии в могиле.

Кроме того, к каждому человеку приставлены ангелы, которые записывают его деяния — плохие и хорошие. Если человек успеет покаяться прежде, чем будет записано его дурное дело, грех будет прощён, и этот проступок не появится в книге его деяний. Мусульманину следует всегда помнить о том, что рядом с ним ангелы и они записывают его деяния, а за каждый свой поступок он будет держать отчёт.

У ангелов есть свои обязанности, но это не значит, что Всевышний Аллах нуждается в них, чтобы забрать душу, допросить в могиле или зафиксировать дела человека. Всевышний Аллах не нуждается ни в ком и ни в чём, но Он пожелал создать мир именно таким образом, а в каждом решении Всевышнего есть своя мудрость.

[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**:

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

Часть Священных Писаний была предназначена для отдельных народов или племён, но Благородный Коран с его установлениями универсален и предназначен для

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

всех людей до Судного дня. Мусульманин обязан верить во все Писания, которые ниспосылал Всевышний Аллах в их первоизданном виде. **Но верить в те варианты Таурата и Инджилля, 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 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 приветствует.

К моменту смерти Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 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 решил 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 лёгок 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 своём сердце, называют арабским словом «*хафиз*». Среди мусульман, хвала Аллаху, всегда были и есть люди, которые хранят Коран в своём 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.

«Поистине, Мы ниспослали Наставление (Коран). Мы, без сомнения, сохраним его [от искажений и изменений]»⁷.

[ВЕРА В ПРОРОКОВ]

Пророком является тот, кто получил Откровение от Всевышнего Аллаха и обучает людей правильной вере,

⁷ Сура 15 «Аль-Хиджр», аят 9.

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 приветствует.

В Коране упомянуты имена следующих пророков (в скобках дано традиционное для русского языка библейское имя): Адам, Идрис (Енох), Нух (Ной), Ибрахим (Авраам), Альяса' (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, Хидра, 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 покло-

няться кому-то или чему-то, помимо Аллаха. Чтобы люди последовали за пророками, Аллах наделил их прекрасными качествами:

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

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

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.

Интеллектуальное совершенство. Все пророки были умны и проницательны.

Передача Откровения. Пророки передавали всё, что им ниспосылалось, ничего не утаивая, и сами неукословно 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 даёт 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 приветствует.

[ВЕРА В ПРОРОКА МУХАММАДА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ]

Мусульмане верят, что Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 приветствует, чудеса. Главное его чудо — это Коран. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, утверждал, что Коран никогда не будет изменён. 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 приветствует, служит совершенство его личности — внутреннее совершенство и совершенство в делах.

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

Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 пришёл Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 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 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 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 придёт 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, отчёт за дела, взвешивание хороших и плохих деяний на специальных весах, мост к Раю, награду для верующих после смерти и вечные мучения для неверующих, водоёмы, из которых мусульмане навечно утолят жажду, заступничество пророков, ангелов и великих мусульман (по Воле Аллаха).

Верующий должен быть убеждён, 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 создаёт 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 совершеннии 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):

«Его не спрашивают о Его действиях, но это они (творения) будут спрошены [об их поступках в Судный день]»⁸.

Судить о действиях Аллаха — это не что иное, как неповиновение.

Великий учёный, *имам* Абу Джа'фар ат-Тахави⁹ сказал:

«Предопределение — это тайна Аллаха, скрытая от Его творений, и ни один приближённый ангел, ни один пророк, отправленный с миссией, не получил знания об этом. Погружение в это и размышления об этом — путь к неудаче, лишениям и заблуждению. Пусть каждый будет предельно осторожен в мыслях и размышлениях об этом, пусть не поддаётся сомнениям и наущениям [шайтана]. Всевышний Аллах скрыл знание о предопределении от людей и запретил им добиваться его»¹⁰.

⁸ Сура 21 «Аль-Анбия», аят 23.

⁹ Имам Абу Джа'фар Ахмад ибн Мухаммад ибн Саяяма аль-Азди аль-Хаджри ат-Тахави аль-Ханафи (229-321 гг. по хиджре/843-933 гг. по григорианскому) — великий факих (правовед) и хадисовед из Египта.

¹⁰ Цитата из книги «Аль-Акыда ат-Тахавия», представляющей собой один из ранних и авторитетных текстов по исламскому вероучению.

[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):

«Поистине, [истинная] религия для Аллаха — это Ислам»¹¹.

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.

¹¹ Сура 3 «Али Имран», аят 19.

Например, те, кто называет себя сегодня последователями пророков Мусы или Исы, мир им, следуют искажённым 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 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 приветствует, и вообще не желает принимать религию?

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

«Если кто-то выберет иную религию, помимо Ислама, у того она не будет принята (в Судный день), и в вечной жизни он окажется в убытке»¹².

Отменённые 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

¹² Сура 3 «Али Имран», аят 85.

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 приветствует, от Всевышнего Аллаха.

Ислам основан на **пяти столпах**:

- *Шахада* — исламское свидетельство.
- Ежедневное совершение пятикратного *намаза*.
- Ежегодное соблюдение поста в месяц Рамадан.
- Ежегодная выплата *закята* (для состоятельных людей).
- 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 придёт время *хаджа*, он должен отправиться в *хадж*, если имеет для этого материальные и физические возможности. По истечении 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 че-

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

ловек, достигший половой зрелости. Как только человек становится *мукалляфом*, на него распространяются все предписания *Шариата*. *Таклиф* (обязанность соблюдать Ислам) не распространяется на сумасшедших и несовершеннолетних¹³ 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 дошёл 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».

«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 убеждён-

¹³ 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.

ностью и пониманием её 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, ещё не знает в подробностях всех положений веры и предписаний *Шариата*. На этом этапе достаточно общей веры и убеждённости 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 дошёл до нас от Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 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 её опорой, обеспечивает связь верующего со Всевышним

Аллахом, поэтому он обязателен в любых условиях, даже во время болезни, в пути и 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, — лёжа. Путешественник имеет право сокращать молитву.

С практической точки зрения, *намаз* — это комбинация слов и движений. Перед молитвой совершается омовение, затем мусульманин встаёт 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 аляйкум ва рахматуллах*» (мир вам и милость Аллаха) вправо и влево.

Обучать *намазу* следует с детства. *Намаз* должен восприниматься ребёнком как неотъемлемая часть жизни с самого раннего возраста. Он должен видеть, как молятся его родители, и тогда вскоре сам начнёт 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 ребёнка 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 верующие! Предписан вам пост так же, как он был предписан тем, кто жил до вас, чтобы вы были богобоязненными»¹⁴.

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 приветствует, предупреждал нас о том, что многим людям пост не несёт 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

¹⁴ Сура 2 «Аль-Бакара», аят 183.

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*¹⁵ и *ифтар*¹⁶, 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 сбор, который в Исламе называется «*закят*», что буквально означает «очищение».

¹⁵ Предраассветный приём пищи.

¹⁶ Разговение, вечерний приём пищи во время поста.

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 определённым 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 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-Хидджа*, 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 мо-

литвы 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 придётся 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 её 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

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

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 учёных! Вопросами нравственности в Исламе занимается наука *тасаввуф* (*суфизм*).

Суфиями называют людей, которые стремятся достичь богобоязненности при помощи законной исламской науки *тасаввуф* — науки очищения сердца. Как это работает на практике, читайте ниже.

[ИМАМ АН-НАВАВИ О ТАСАВВУФЕ (СУФИЗМЕ)]

Имам ан-Навави¹⁷, великий исламский учёный, в книге «*Макасид*» пишет:

Правила суфийского пути

«Основных правил суфийского пути пять:

- проявлять богобоязненность в одиночестве и на людях,
- жить в соответствии с *Сунной* в словах и делах,
- не беспокоиться о том, примут тебя или отвергнут другие люди,

¹⁷ Абу Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави (631-676 гг. по хиджре) — шейх уль-ислам, великий правовед и хадисовед. Был прозван «оживителем религии». Весьма вероятно, что в мире нет такой мечети и медресе в которой бы не читались его книги.

- довольство Всевышним Аллахом в богатстве и в бедности,
- обращаться к Аллаху в счастье и в горе.

Богобоязненность достигается тщательностью в поклонении и праведностью.

Следование *Сунне* достигается предосторожностью и благим нравом.

Равнодушное отношение к тому, примут тебя другие или отвергнут, достигается терпением и упованием на Аллаха.

Довольство Аллахом достигается через довольство имеющимся и покорность Воле Аллаха.

Обращение ко Всевышнему Аллаху достигается через проявление благодарности Ему в счастье и поиск защиты у Него в беде.

Основы правил

Это основывается на пяти вещах. Вот они:

- стремиться к высшему,
- благоговеть перед Аллахом,
- служить Ему наилучшим образом,
- не отступать от своих духовных решений,
- ценить блага, дарованные Аллахом.

Чьи устремления высоки, у того повышается степень.

Кто благоговет перед Аллахом, у того Аллах сохраняет это благоговение.

Кто исполняет служение наилучшим образом, к тому проявляют щедрость.

Кто не отступает от своих духовных решений, того продолжают наставлять.

Кто ценит то, что даровано Аллахом, тот будет за это благодарен, а благодарному увеличивают дары.

Признаки суфизма

Признаков *суфизма* в человеке также пять:

- искать религиозное знание, чтобы выполнять повеления Аллаха,
- находиться рядом с *шейхом* и его учениками, чтобы видеть, проникая в суть вещей,
- отказываться из предосторожности от послаблений в религиозных предписаниях и образных толкований написанного,
- упорядочивать свой день выполнением *вирдов*¹⁸, чтобы достичь *хузура*¹⁹,
- не доверять себе, чтобы избавиться от своеволия и обезопасить себя от разрушения.

Поиск религиозного знания затрудняется, если находишься в компании незрелых людей, вне зависимости от их возраста, менталитета и религии, которые не опираются на чёткие принципы и правила.

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

¹⁸ Вирд — добровольная, ежедневная, регулярная практика различных видов поклонения, таких как чтение определённого количества аятов/сур Корана, зикра, истигфара, тасбиha, салавата, сунна-намаза и т.д.

¹⁹ Сосредоточение сердца на Аллахе.

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

Упорядочивание своего дня затрудняется из-за чрезмерности в поклонении.

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

Исцеление нафса (эго)

Принципов лечения *нафса* (эго) также пять:

- облегчать желудок, уменьшая количество еды и питья,
- прибегать к защите у Аллаха, когда случается непредвиденное,
- избегать того, чего боишься стать жертвой,
- стараться постоянно испрашивать прощения у Аллаха (истигфар) и просить у Него благословения для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, (салават), днём и ночью, сосредоточенно,
- находиться в обществе того, кто ведёт к Аллаху.

Приближение к Аллаху

Человек приближается ко Всевышнему Аллаху:

- раскаиваясь во всем запретном и нежелательном,
- ища религиозное знание в необходимом размере,
- стараясь постоянно находиться в омовении,
- исполняя обязательные молитвы в начале их времени в *джамаате* (коллективно),
- всегда совершая восемь *ракаатов* молитвы *ад-духа*, шесть *ракаатов* между вечерней (*магриб*) и ночной (*иша*) молитвами (*аввабин*), ночную молитву *тахаджжуд*, которая исполняется, когда проснулся ночью, и молитву *витр*,

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

- 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,
- читая Коран с сосредоточенным сердцем, размышляя над его смыслами,
- много прося прощения у Аллаха (*истиғфар*),
- всегда прося у Аллаха благословения для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, (*салават*),
- совершая утром и вечером желательный *зикр* (помяновение Аллаха).
- <...>

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

**ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
(СИРА)
НАШЕГО ПРОРОКА**

[ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ]

КАЧЕСТВА ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ [ЕГО ВНЕШНИЙ ВИД]

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 приветствует, находилась печать пророчества. У него была светлая кожа и тёмные волнистые волосы, борода была чёрная и густая, длиной на ширину ладони, зубы были ровными и блестящими. По описаниям сподвижников у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было самое прекрасное и приятное лицо. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 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 приветствует.

[ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ, В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ]

Речь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была впечатляющей и ясной. Он, да благословит его Аллах

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА

и приветствует, произносил слова отчётливо, 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 приветствует, отличался отрешённостью от мирского, в быту был очень скромен и, хотя и был предводителем мусульманской общины, никогда не жил 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 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 приветствует, был живым воплощением предписаний Благородного Корана. Он, да благословит его Аллах и приветствует, был самым щедрым из всех людей, раздавал своё 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 тяжёлые для мусульман времена. Гневался Пророк, да

благословит его Аллах и 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 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 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 приветствует, каждую ночь совершал намаз *тахаджжуд*, постоянно поминал Всевышнего Аллаха, много постился. Но в то же время он, да благословит его Аллах и 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 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 приветствует.

МАТЕРИ ПРАВОВЕРНЫХ, ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМИ АЛЛАХ

[ХАДИДЖА БИНТ ХУВАЙЛИД]

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 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 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 приветствует, двух сыновей и четырёх дочерей. Род Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, продолжился от Фатымы, да будет доволен ею Аллах, — дочери, которую родила Пророку, да благословит его Аллах и 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 Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. На протяжении всей своей жизни он, да благословит его Аллах и приветствует, вспоминал Хадиджу, да будет доволен ею Аллах, как лучшую из женщин.

[САВДА БИНТ ЗАМ'А]

Пророк, да благословит его Аллах и 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 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 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 счёту женой Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Она была дочерью праведного *халифа* Абу Бакра — величайшего сподвижника Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Она была необыкновенно

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА

одарённой девушкой, обладала пронизательностью и тонким пониманием религии. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, очень любил Аишу, ценил её стремление к знаниям и ум и обучал её. Известно, что Аиша была величайшим знатоком *Сунны* и передала более двух тысяч *хадисов*. После смерти Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Аиша прожила ещё 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 приветствует, но осталась вдовой, после того как её 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 приветствует. У неё был твёрдый волевой характер, она совершала много поклонения и была очень преданной женой. После смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Хафсе, да будет доволен ею Аллах, была оказана честь хранить в своём доме рукопись Благородного Корана.

[ЗАЙНАБ БИНТ ХУЗЕЙМА]

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, женился на Зайнаб, дочери Хузеймы, в третьем году по *хиджре*. Но они прожили вместе меньше года, так как Зайнаб вскоре скончалась. Она принадлежала к одному из

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

самых влиятельных родов в Аравии и благодаря её браку с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, люди её народа приняли Ислам. Зайнаб 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 тяжёлой болезни, и она очень тяжело перенесла его кончину. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, предложил ей стать частью его семьи, когда она осталась вдовой с детьми после смерти мужа. Умм Саляма известна своим умом и отрешённостью от мирского. Она вошла в историю тем, что смогла правильно оценить обстановку и дала ценный совет Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, как устранить разногласия между мусульманами после заключения соглашения при Худайбии. Умм Саляма пережила всех матерей правоверных, прожив 84 года.

[ЗАЙНАБ БИНТ ДЖАХШ]

Зайнаб была бывшей женой приёмного сына Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В то время у арабов считалось недопустимым жениться на женщине, которая ранее состояла в браке с твоим приёмным ребёнком, но Всевышний Аллах ниспослал *аяты* Корана, опро-

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА

вергающие эти выдуманные людьми законы. Всевышний Аллах повелел Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, жениться на бывшей жене его приёмного сына Зейда, чтобы показать, что такие браки дозволены. Зайнаб бинт Джахш, да будет доволен ею Аллах, обладала множеством благих качеств, но самым выдающимся из них была её щедрость, за это её 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 приветствует, с просьбой освободить её. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, освободил её из плена и женился на ней, вслед за ним своих пленных из её рода освободили все сподвижники, потому что посчитали недопустимым иметь пленных из племени, к которому принадлежит жена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. В результате женитьбы Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на Джувайрие отношения мусульман с её племенем укрепились; она сама, её отец, родственники и все освобождённые пленные приняли Ислам.

[САФИЯ БИНТ ХУВЕЙ]

Сафия была дочерью главы одного из иудейских племён и была взята в плен мусульманами во время битвы при Хай-

баре. Она согласилась выйти замуж за Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда её отпустили из плена. Несмотря на то что её 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 её муж отступил от Ислама. Ей пришлось перенести множество трудностей в связи с тем, что её родственники были язычниками и всячески притесняли её, муж стал вероотступником, и она осталась одна с ребёнком на руках вдали от дома, но она сохранила твёрдость в вере. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 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 приветствует. В результате их брака курайшиты стали лучше относиться к мусульманам.

[МАЙМУНА БИНТ ХАРИС]

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посватался к Маймуне во время совершения *умры*, в то время

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА

она уже была вдовой. Маймуна известна своей богобоязненностью и благонравием. С Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и 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 приветствует.

Все жёны Пророка, да благословит его Аллах и 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 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 приветствует, была уникальной, ведь он был самым справедливым из людей и уделял должное внимание всем своим жёнам и детям, но при этом на нём 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 приветствует, было семеро детей, четыре дочери: Зайнаб, Рукыйя, Умм Кульсум и Фатыма, — и три сына: Касым, Абдуллах и Ибрахим.

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

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

Первый сын Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Касым родился в Священной Мекке. Он умер в младенческом возрасте. Затем родилась Зайнаб. Она была замужем за двоюродным братом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, имела детей, но умерла молодой. Третьим ребёнком Хадиджи и Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, была Рукыйя. Когда она выросла, её 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 приветствует, Али, у них было шестеро детей. Род Пророка, да благословит его Аллах и 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 приветствует. Умм Кульсум родилась

уже после начала пророческой миссии своего отца. Когда её сестра Рукыйя скончалась, Умм Кульсум вышла замуж за Усмана. Умм Кульсум тоже умерла молодой. Второй сын Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и шестой по счёту ребёнок 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 её Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве рабыни²⁰. 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 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 приветствует, рождение сына стало необыкновенно радостным событием. Тем не менее, Всевышний Аллах predetermined судьбу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, что его последний сын Ибрахим тоже умер в младенчестве. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, очень грустил, когда умер его сын, сам совершил по нему погребальный *намаз* и засыпал его могилку землёй.

Из этого примера из жизни Пророка, да благословит его Аллах и 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

²⁰ После рождения сына она получила свободу.

ребёнок после смерти окажется в Раю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 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 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 приветствует, разъяснение того, как соблюдать Ислам на практике. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, является лучшим примером для подражания для всего человечества, поэтому верующие стремятся стать похожими на него, да благословит его Аллах и 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 приветствует, по непрерывной цепочке от него самого. Все свидетельства о его, да благословит его Аллах и 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 рели-

гии. Следование *Сунне* Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является признаком любви к нему, а любовь к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, подразумевает любовь к Тому, Кто послал его людям, — ко Всевышнему Аллаху.

В Благородном Коране говорится (смысл):

«Скажи (им, Мухаммад): «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Тогда полюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи, ведь Аллах — Прощающий, Милующий (Своих рабов)»²¹.

СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ДА ПРИВЕТСТВУЕТ

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самое лучшее поколение — моё поколение, затем — следующее за ним, а затем — следующе»²². Иными словами, поколение сподвижников — лучшее поколение. Эти люди своими глазами видели Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они помогли 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 приветствует, управление *халифатом*, то есть исламским го-

²¹ Сура 3 «Али Имран», аят 31.

²² Этот хадис передал имам аль-Бухари в своём сборнике «Сахих» (№3650)

сударством, 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. Этим четырём правителей называют праведными *халифами*.

[АБУ БАКР АС-СЫДДИК]

Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах, ещё 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.

Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: *«Кто из вас сегодня постится?»* Абу Бакр сказал: «Я». Пророк спросил: *«А кто из вас сегодня принимал участие в похоронной процессии?»* Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я». Пророк спросил: *«А кто из вас сегодня накормил неимущего?»* Абу Бакр сказал: «Я». Пророк спросил: *«А кто из вас сегодня навещал больного?»* Абу Бакр сказал: «Я». Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Любой человек, [который будет делать всё это], непременно войдёт в Рай»*.²³

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ставил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, *имамом*, когда болел. После смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, правил *халифатом* два года. Он умер в 13-м году по *хиджре*.

²³ Этот хадис передал имам аль-Бухари в сборнике «Сахих» (№3675) со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА

[УМАР ИБН ХАТТАБ]

Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, входит в число тех сподвижников, которым ещё при жизни был обещан Рай. Но, несмотря на это, Умар, да будет доволен им Аллах, продолжал страшиться Ада. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, открыл сподвижнику Хузайфе науку, при помощи которой можно определить лицемеров. И Умар, да будет доволен им Аллах, каждый день спрашивал у Хузайфы, нет ли в нём признаков лицемерия. Хузайфа, поражаясь богобоязненности Умара, плакал и неизменно отвечал, что Умар — не лицемер. А Умар, да будет доволен им Аллах, думал, что Хузайфа плачет от жалости к нему, и тоже плакал.

Умар, да будет доволен им Аллах, стал вторым праведным халифом. Его называли «*амир аль-муьминин*» (повелитель правоверных). При нём *халифат* сильно расширился: Умар, да будет доволен им Аллах, завоевал Шам (современная территория Сирии, Иордании, Палестины, Ливана), Египет, Ирак, Аравийский полуостров, Азербайджан, Балх, Бухару, Самарканд, Персию, Малую Азию.

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, умер в 23-м году по *хиджре*. Он был убит рабом-огнепоклонником.

[УСМАН ИБН АФФАН]

Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, принял Ислам благодаря Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, — тот разъяснил ему истинную религию. Он был похож внешне на пророка Ибрахима, мир ему. Усмана называли «*Зу-н-Нурейн*» (обладатель двух сияний), поскольку он был

женат на двух дочерях Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: Рукйе и Умм Кульсум.

Усман, да будет доволен им Аллах, проводил ночи в поклонении, а днём постился. В еде он довольствовался уксусом и оливками. Когда во время войны мусульмане страдали от голода, он купил еду для всего войска.

Он был третьим *халифом*, правил 12 лет, был убит в 35-м году по *хиджре*, во время чтения Корана.

[АЛИ ИБН АБУ ТАЛИБ]

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, был первым ребёнком, который принял Ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взял его на воспитание, чтобы помочь его отцу — Абу Талибу. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, называл Али, да будет доволен им Аллах, *имамом* истинных мусульман и борцом с заблудшими. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Кому я покровитель, тому и Али покровитель. О Аллах, будь благосклонным к тому, кто благосклонен к нему (т.е. к Али), и враждуй с тем, кто враждует с ним (т.е. с Али)!»**²⁴

Али, да будет доволен им Аллах, был очень умным человеком, великим учёным. 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 четвёртым праведным *халифом*. Он был убит в 40-м году по *хиджре*. Его похоронили ночью, тайно, поскольку опасались, что враги осквернят его могилу.

²⁴ Хадис передал Ахмад в «Муснаде» (950).

**ИСЛАМСКИЙ
ПОДХОД**

ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ

Мы живём 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 ещё 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 новообращённый будет учиться, сектантов станет гораздо меньше.

КТО ТАКИЕ АШАРИТЫ (МАТУРИДИТЫ)?

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

Наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 приветствует, были доблестные сподвижники, которые распространяли религию Ислам.

Шло время. Исламское государство расширялось, мусульман становилось всё 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 её отнюдь не исламскими установками приобретала популярность и проникала в умы. Мусульмане должны были излагать правильное вероучение доступно, с чёткими и ясными аргументами — что они и делали.

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

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, Аллах будет посылать этой общине каждые сто лет того, кто будет возрождать для неё её религию»*²⁵.

²⁵ Этот хадис передал имам Абу Дауд в своём сборнике «Сунан» (№4291) со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах.

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 приветствует. Разумеется, нет! Вероубеждение, сформулированное *имамом* аль-Ашари, основано на Благородном Коране и на том, что передаётся от нашего Пророка, да благословит его Аллах и 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 *имам*. Проще говоря, это и есть вероубеждение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников.

Таким образом, ашариты — это последователи *имам* Абуль-Хасана аль-Ашари в вопросах вероубеждения, они

исповедуют сформулированные им положения, опираясь на достоверные доказательства.

Имам Абу Мансур Мухаммад аль-Матуриди тоже был исламским учёным, занимавшимся вопросами вероубеждения. В то же самое время, что и *имам* аль-Ашари, в третьем столетии по исламскому календарю, он также отстаивал правильное вероучение в спорах с заблудшими. Последователей этого великого учёного 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 учёные исповедовали то, с чем пришёл наш Пророк, да благословит его Аллах и 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 учёный Ибн Асакир²⁶ 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 и всегда следуют за

²⁶ Абуль-Касим Али ибн Хасан ибн Хибатиллях ибн Абдуллах ибн Хусейн ибн Асакир (499-571 гг. по хиджре/1105-1175 гг. по григорианскому) — авторитетный факих и хадисовед из Дамаска.

Кораном и достоверными *хадисами*. <...> Их источник знаний — это самый чистый источник. У них наивысший уровень. И ничья критика не сможет подорвать их авторитет, и никакой критик не сможет очернить их»²⁷

ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ СУЩЕСТВУЕТ БЕЗ МЕСТА, ТО ГДЕ ЖЕ ОН?

Всевышний Аллах не ограничен пространством. Что это значит? Это значит, что Он не характеризуется никакими пространственными категориями. Он не находится ни над чем-то, ни под чем-то, ни справа от чего-либо, ни слева от чего-либо, ни внутри чего-либо, ни вне чего-либо. Он не находится ни в какой точке внутри этого мира. Он не находится вне этого мира. Спрашивать, где Аллах, — неправильно, неправильно сама постановка вопроса.

Пространство — сотворено. И Аллах не нуждается в своих творениях, и сам акт творения и его результат никак не влияют ни на Его Сущность, ни на Его качества и никак не изменяют их. Иначе это означало бы, что в предвечном совершенстве Аллаха и Его качествах есть изъян.

Здесь нужно подчеркнуть связь между нуждой и изменением, а именно: если что-то изменяло бы Аллаха, то это означало бы, что Он в этом нуждается. Некоторые заблудшие секты приписывают Аллаху пространственную возвышенность. Но — если предположить такое — разве был Аллах пространственно возвышен до создания пространства и материи? Когда-то был момент, когда не было

²⁷ Ибн Асакир, «Табйин казб аль-муфтари», стр. 397.

ничего, кроме Аллаха, ничего, по отношению к чему он мог бы находиться «вверху».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Был Аллах и не было ничего наряду с Ним»²⁸.

Имам Абу Ханифа²⁹ сказал:

«Всевышний Аллах был и не было места, пока Он не создал все творения. Был Аллах и не было понятия «где?», не было творений, не было ничего»³⁰.

Если понимать возвышенность Аллаха пространственно, получается, что до создания пространства у Аллаха не было этого качества, поскольку не было того, по отношению к чему можно было быть возвышенным. Это означает, что это качество появилось после создания материи и пространства, то есть получается, что Аллах, чтобы описываться качеством пространственной возвышенности, нуждается в творении — и в данном случае это пространство.

Когда сектанты слышат, что мы отрицаем телесное бытие Аллаха и то, что Он занимает пространство, они всегда спрашивают: «Как же тогда Он существует?» Что это, как не утверждение того, что 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!

²⁸ Хадис передал аль-Бухари (3191).

²⁹ Абу Ханифа Ну'ман ибн Сабит аль-Куфи (80-150 гг. х./699-767 гг.) — величайший имам, табиин, основатель ханафитского мазхаба.

³⁰ «Аль-Фикх аль-Абсат» (Тахкык аль-Каусари, с. 57).

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 пришёл наш Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, — последний Закон. Этот Закон мусульмане называют *Шариатом* (и пишут с заглавной буквы)³¹.

Некоторые законы были даны конкретным народам и не касались других. Но *Шариат* Пророка Мухаммада, да

³¹ 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»).

благословит его Аллах и 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, 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 (*фард*). Это значит, что совершение действия вознаграждается, а отказ от него — грех. Например, обязанность совершать *намаз* или поститься в месяц *Рамадан*.
- 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 учёных выделяет нежелательное, близкое к разрешённому, и нежелательное, близкое к запрещённому. 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, прелюбодеяние 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 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 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 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 учёных (*иджма*) и суждение по аналогии (*кьяс*).

ЧТО ТАКОЕ МАЗХАБ? ПОЧЕМУ ЕМУ НАДО СЛЕДОВАТЬ?

[ЗАРОЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ ПРАВОВЫХ ШКОЛ (МАЗХАБОВ)]

Источниками исламского законодательства являются Коран и *хадисы*, наряду с единодушным мнением учёных

(которое основано на Коране и *Сунне*). Чтобы вынести решение, опираясь на источники *Шариата*, учёный 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 учёных вместе с пояснениями. Наконец, надо быть очень требовательным к себе, бояться совершить ошибку, обладать незаурядным интеллектом.

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

Если среди мусульман первых поколений кто-то удостоивался статуса *муджтахида*, этот человек, разумеется, собирал много учеников. Спустя какое-то время, однако, у конкретных четырёх *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 учёные 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 учёных 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 надёжным способом усвоить Закон, с которым был ниспослан Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 уверенностью³².

³² Статья шейха Абу Адама ан-Нарвиджи.

[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 путём». 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 Ханбаля).

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, 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 учёные прошлого, значение которых признала вся исламская община.

Как уже было сказано, правом толкования Корана и *хадисов* обладают только великие учёные, 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 *таклид*.

Таклид 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!

Ещё 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 учёные 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 учёных, 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:

- 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 чём 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.

- Различия между *мазхабами* обычно касаются деталей. Общее в *мазхабах* составляет примерно 75 процентов. Нет такого, чтобы один *мазхаб* позволял прелюбодеяние (да уберезёт 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 учёных 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 надёжного ради того, чтобы попробовать что-то новое».

Отказ от *мазхабов* — это новая идея, которая появилась среди заблудших примерно 100 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 живёте 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 *иснад*, то есть цепочка передачи знания. Первые поколения мусульман рассматривали *иснад* как первое и главное условие исламских знаний.

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

Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Поистине, Мы ниспослали Наставление (Коран). Мы, без сомнения, сохраним его [от искажений и изменений]»³³.

³³ Сура 15 «Аль-Хиджр», аят 9.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 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.

Иснад — это уникальная особенность нашей общины. Ни одна другая религия, никакое иное общество не подходит так строго и скрупулёзно 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 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!

Учёный Абдуллах ибн аль-Мубарак сказал:

«Тот, кто ищет религиозные знания без *иснада*, подобен тому, кто взбирается на крышу без лестницы».

Другой учёный, Суфьян ас-Саури, сказал:

«*Иснад* — это оружие верующего. Если нет оружия, чем же сражаться?»

Иснад актуален не только для передачи *хадисов* Пророка, да благословит его Аллах и 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 приветствует, указаны в самой книге.

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

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

Учёные говорят, что даже в наши дни следует получать знания у обладателя *иснада* или хотя бы у богобоязненного учителя, который сам, в свою очередь, учился у *шейхов*³⁴.

КТО ТАКИЕ ШИИТЫ?

Шииты — это исламская секта с большой историей. Шиизм зародился очень давно, однако вначале расхождения

³⁴ По статье шейха Мухаммада ибн Адама аль-Кавсари.

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 приветствует.

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

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

Мудрость в том, что так Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, объяснил мусульманам то, что правитель мусульман — это выборная должность. Шииты же сочли, что после Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, правителем должен был быть сподвижник Али, да будет доволен им Аллах, а далее — потомки Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так они откололись от большинства мусульман (и впоследствии практически все шииты демонстрировали явную нелюбовь к большей части сподвижников, например, к первым трём 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. Приведём простой пример. Если спросить у них: «Имам Али, да будет доволен им Аллах, безгрешен?» — они ответят: «Да, он безгрешен!» Далее 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, «своё» исламское право (отличающееся от истинного), свои учёные, свои ответвления. Крайние шииты и вовсе дошли до обожествления сподвижника Али, да будет доволен им Аллах!

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

КТО ТАКИЕ ВАХХАБИТЫ (ПСЕВДОСАЛАФИТЫ)?

Ваххабиты — довольно молодое исламское течение (секта), известное целым рядом заблуждений и нововведений в вопросах вероубеждения и *фикха*.

Два главных отличительных признака ваххабитов — их ошибочное понимание сущности Всевышнего Аллаха и Его атрибутов, и необоснованное обвинение мусульман в неверии (*куфре*) и многобожии (*ширке*).

В отличие от суннитов, ваххабиты убеждены, что сущность Всевышнего Аллаха материальна и имеет определённый, неизвестный нам образ. Они считают, что Аллах обладает размером и весом, сидит на Арше и может перемещаться в пространстве. Понимая *аяты* Корана по-своему и игнорируя толкования крупнейших исламских учёных, ваххабиты посчитали, что у Аллаха есть части тела.

Эти убеждения принципиально отличаются от убеждений суннитов (*ахлю-сунна*). Подобные убеждения характеризуются исламскими учёными как *ташбих* — уподобление Аллаха творениям — и *таджсим* — приписывание Ему телесных качеств.

Основная стратегия ваххабитов — представлять свои заблуждения как истинную исламскую веру, подобно тем, кто продаёт вино под видом виноградного сока.

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.

Впервые ваххабиты заявили о себе в 1730 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, а также ученых прошлого. Из его обвинений вытекает, что большинство учёных исламской уммы пребывало в неверии на протяжении сотен лет. Мотивы его действий во многом были обусловлены политикой.

Исламские учёные, ознакомившись с его призывом, однозначно заявили о том, что он заблуждается и вводит в заблуждение других. Так как Ибн Абдул-Ваххаб был выходцем из местности, где придерживались ханбалитского *мазхаба*, они первые выступили с опровержением его идей. Учёные шафиитского, ханафитского и маликитского *мазхабов* также выступили против его заблуждений.

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

Ваххабиты уподобляют Аллаха творениям определённым — крайне изошрённым — способом. Они утверждают, что *аяты* Корана, в которых употреблены слова, буквальное (но не единственное!) значение которых указывает на телесность, надо трактовать буквально. Если в *аяте* в отношении Аллаха использовано слово «*йад*», они говорят, что необходимо верить, что это реальная, материальная рука. Это уподобление Аллаха творениям.

Ваххабиты заявляют, что это и есть убеждения праведных предшественников, а мерилom для этого выбрали труды Ибн Таймии³⁵, которому они слепо следуют. На практике Ибн Таймия для них безошибочный учёный,

³⁵ Ахмад ибн Абдул-Халим аль-Харрани, известный как Ибн Таймия (661-728 гг. по хиджре/1263-1328 гг.).

которого они сделали судьёй для оценки всех остальных исламских учёных.

Сунниты же единодушно согласны в том, что Аллах не является телом и не состоит из частей, а употребляемые в *аятах* и *хадисах* выражения, которые могут внушить подобное, нельзя понимать буквально. Их либо оставляют как есть, без толкования,веряя их смысл на Аллаха, либо толкуют в соответствии с правилами и нормами арабского языка. Оба подхода законны и передаются от первых праведных поколений мусульман (*саляфу-салих*).

Поэтому сунниты называют ваххабитов псевдосалафитами, то есть теми, кто ложно приписывают себя к саляфам, но на деле далеки от них.

В наше время косвенным признаком ваххабизма может считаться осознанное следование таким людям, как Ибн Таймия, Ибн Кайим, Албани, Ибн Усеймин, Ибн Бааз, Фаузан.

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 чёрное и закрывает лицо, это не делает её ваххабиткой.

Строго говоря, ваххабизм имеет лишь косвенное отношение к вопросам *фикха* — исламского права. Действительно, эти сектанты допускают ошибки в *фикхе*, однако следование ошибочному мнению не делает человека ваххабитом. Так, мнение, что читать Коран у могол запрещено, — неправильное, но это мнение никак

напрямую с ваххабизмом не связано, хотя и характерно для ваххабитов.

Ваххабизм также связывают с отказом от следования одному из четырёх *мазхабов*³⁶ в *фикхе*. Действительно, многие ваххабиты отрицают, что нужно следовать *мазхабу*. Но чаще всего они говорят, что не нужно следовать одному *мазхабу*, а необходимо брать самое достоверное мнение. На практике же самым достоверным мнением у них оказывается то, что посчитал таковым Ибн Таймия и последовавшие за ним современные ваххабитские учёные.

Тем не менее, сейчас — во времена всеобщего невежества — не-ваххабиты также могут поддаться заблуждению «безмазхабности», и среди не-ваххабитов легко можно встретить человека, который не следует *мазхабам*. И наоборот: есть ваххабиты, которые строго следуют *мазхабу* (часто — ханбалитскому).

Ваххабиты известны и своей необоснованной критикой *суфизма*³⁷. Однако не каждый, кто критикует *суфизм*, — ваххабит. Во-первых, под *суфиев* маскируются разные грешники, а то и вовсе немусульмане. Критиковать их абсолютно нормально, сами *суфии* это делают. Во-вторых, возможно, человек пока не разобрался, что такое *суфизм*.

Современные ваххабитские учёные не скрывают тот факт, что их убеждений, если взглянуть на историю, придерживались отщепенцы и подавляющее меньшинство, а то и вовсе никто в отдельные периоды. История их убеждений такова: первые 3 века по *хиджре* – это период, когда их убеждения якобы доминировали в исламской

³⁶ Что такое мазхаб — читайте выше.

³⁷ Что такое суфизм — также читайте выше.

умме, затем последующие 4–8 века подавляющее большинство учёных были ашаритами. В 8 веке появляется Ибн Таймия и его ученик Ибн Кайим, которые возрождают их убеждения. Затем, в 9–14 века, их убеждения вновь были забыты.

Таким образом, согласно представлениям ваххабитов, истинное суннитские вероубеждение, начиная с 4 века, было скрыто от мусульманской уммы на протяжении 400 лет. Затем в 8 веке появился Ибн Таймия и возродил их школу. После Ибн Таймии и до появления Ибн Абдуль-Ваххаба мусульмане почти 500 лет пребывали в неведении относительно истинного вероубеждения.

Появившийся в 12 веке по *хиджре* Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб не акцентировал внимание на вопросах понимания атрибутов, а больше уделял время вопросам массового многобожия, как он утверждал. Только в конце 20-го века по григорианскому летоисчислению ваххабиты в лице саудитов, стали уделять внимание трудам Ибн Таймии и массово тиражировать их среди мусульман.

Абсурдность подобных утверждений очевидна. Ведь подавляющее большинство мусульман всегда придерживалось истинного суннитского вероубеждения. Начиная со времён первых поколений мусульман и до наших дней, учёные доводили до нас правильные знания.

В хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, говорится:

«Заслуживающие доверия учёные каждого последующего поколения будут нести это знание. Они будут исправлять то, что искажено впадающими в край-

ность фанатиками, опровергать измышления лжецов и толкования невежд»³⁸.

В другом хадисе сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Поистине, каждые сто лет Аллах будет посылать этой общине того, кто будет возрождать для неё её религию»³⁹.

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 Ислам, а ваххабиты как раз отличались от основной массы людей внешним соблюдением религиозных предписаний. Поэтому на постсоветском пространстве эти две вещи — ваххабизм и тщательное соблюдение Ислама — стали ассоциироваться друг с другом. 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 всё, что делают ваххабиты, плохо. Скажем, запрет музыки и свободная женская одежда — это правильно с точки зрения Ислама. Вместо того, чтобы

³⁸ Хадис передал аль-Байхаки в «Сунан аль-Кубра» (19258) и ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар» (3884).

³⁹ Хадис передал Абу Дауд (4291).

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 приветствует), чем сектанты, будь то ваххабиты или кто-то ещё.

Следует помнить, что в России ваххабитская секта весьма сильна, и у новообращённого мусульманина велик шанс с ней столкнуться. Многие среди новообращённых 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.

**НОВООБРАЩЁННЫЕ
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 новообращённые, 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 новообращённых 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 *саламом* и в остальном относиться как к мусульманам.

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

НОВООБРАЩЁННЫМ ПРОЩАЮТСЯ ГРЕХИ, СОВЕРШЁННЫЕ ДО ИСЛАМА

С принятием Ислама человек очищается от грехов, совершённых 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 всё на самотёк, просите Всевышнего облегчить вам путь и прикладывайте усилия.

Впрочем, нередки случаи, когда люди безо всяких особых трудностей сразу после принятия Ислама переходили к строгому соблюдению. Всё 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*,

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

нельзя проявлять довольство этим, радоваться таким воспоминаниям. По большому счету, каждый момент времени до Ислама был сопряжён с отрицанием истины. Вместо того чтобы предаваться таким воспоминаниям, лучше поблагодарить Всевышнего за великий подарок — Ислам.

НОВООБРАЩЁННЫЙ МУСУЛЬМАНИН И ОБЩЕСТВО

[СЕМЬЯ]

Далеко не у каждого, кто принял Ислам, — напряжённые отношения с родственниками. Но, как правило, есть определённый период адаптации: вашим родным нужно время, чтобы понять, что вы изменились, что это серьёзно, 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 новообращённые через это прошли.

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 Ислама⁴⁰.

[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.

⁴⁰ 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.

Если женщина незамужем, то для неё 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 уезжать от своего города. К тому же, муж, обладающий шариатскими знаниями, учит жену всему необходимому. Обычно кандидатов в мужья подбирают родители. Новообращённым 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 разберётесь, если на то будет Воля Аллаха. Первое время, когда вера ещё очень слабая, а знаний мало, особенно не рекомендуется спорить с неверующими.

Рассказывать неверующим об Исламе, безусловно, нужно. Но не переоценивайте свои возможности: если вы ещё 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 произнесённых фраз об истинности Ислама могут помочь человеку задуматься. Каждая конкретная ситуация требует своего решения, однако общий совет — воздерживаться от дискуссий.

Новообращённые 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.

Когда человек только принимает Ислам, маловероятно, что он мгновенно сможет стать воплощением исламской нравственности и образа жизни. Это нормально, ведь внутреннее соответствие вере приходит у большинства со временем — в процессе получения знаний и практики Ислама, и человек не может полностью измениться за месяц или даже за год. Тем не менее, бывают ситуации, когда враж-

дебно настроенные родственники не дают мусульманину никакого права на ошибку. Вы оказываетесь в ответе не только за свои неизбежные ошибки, но и за каждого, кто называет себя мусульманином, но грешит. Может создаться впечатление, что теперь вы должны иметь ответы на все вопросы, давать свою оценку мировым событиям, так или иначе связанными с Исламом, всюду иметь аргументы и доказательства. Относитесь к этому спокойно, не поддаваясь на провокации. Если вы не знаете чего-то, молчите.

Во-первых, говорить без знания о религии — это грех, а обязанности знать всё про всех на вас нет.

*Имам аль-Газали*⁴¹ пишет в книге «Ихья»:

«Поистине, простому человеку нужно просто уверовать, проявлять покорность, заниматься своим поклонением и повседневными делами, а знания оставить учёным. Для простого человека (не имеющего права на вынесение решений) совершать прелюбодеяние и заниматься воровством лучше, чем говорить о вопросах знания. Ведь тот, кто говорит об Аллахе и о религии без совершенных знаний, впадёт в неверие там, где сам не ожидал. Такой человек подобен тому, кто, не умея плавать, бросается в пучину моря».

Во-вторых, вопросы в таких ситуациях часто задают не потому, что хотят узнать, а потому что хотят как-то выразить своё негодование или спровоцировать человека на

⁴¹ Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад аль-Газали ат-Туси (450-505 гг. по хиджре/1058-1111 гг.) — авторитетный учёный богослов, правовед (факих) и суфий. За его непревзойдённые знания был прозван «Доводом Ислама» (Худжат уль-Ислам).

ссору, поднимая сложные для обсуждения темы. Помните, что в ответе вы прежде всего за себя, за свои поступки и, соответственно, свои ошибки.

Помните, что надо стараться всегда вести себя наилучшим образом, ведь Всевышний всегда нас видит. Вы представляете собой Ислам, и по вашему поведению будут судить о нашей религии. Быть мусульманином — это большое счастье, но и большая ответственность.

ЧТО ТАКОЕ АДАТ? АДАТ И ШАРИАТ

Адат — 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 *адата*.

Нет ничего плохого в том, чтобы соблюдать общепринятые нормы поведения, когда находишься среди представителей того или иного мусульманского народа. Но нужно знать, что *адаты* бывают разные. Часть *адатов* 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 *адаты* следует порицать, и ни в коем случае нельзя соблюдать их, даже если все вокруг будут возмущены или обижены.

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

Тем не менее, есть и такие *адаты*, 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 *адаты* не запрещены и не заслуживают порицания.

У многих народов, которые давно приняли Ислам, стёрлись 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 *адаты* 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:

[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 её 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 её 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 её 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:

«Приобретение знаний является обязанностью каждого мусульманина»⁴².

«Тому, кто вступил на путь поиска знаний, Аллах облегчит путь, ведущий в Рай»⁴³.

Имам аш-Шафии⁴⁴ сказал:

«Достаточно знанию достоинства в том, что его приписывает себе даже тот, кто им не обладает, и радуется, когда его приписывают ему. И достаточно позора невежеству, что от него пытается отречься даже тот, кому оно присуще, и гневается, когда его приписывают ему!»⁴⁵

Ибн Абдуль-Барр⁴⁶ пишет:

«Каким же замечательным собеседником и товарищем является книга! Ты можешь уединиться с ней, если твои

⁴² Хадис передал Ибн Маджа (224).

⁴³ Хадис передал Муслим (2699).

⁴⁴ Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (150-204 гг. по хиджре/767-820 гг.) — величайший имам, правовед, основатель шафиитской богословско-правовой школы (мазхаба).

⁴⁵ Аль-Байхаки в «Манакибу-Шафии», 155.

⁴⁶ Абу Умар Юсуф ибн Абдуллах, известный как Ибн Абдуль-Барр (368-463 гг. по хиджре/978-1070 гг.) — исламский богослов, хадисовед из Андалусии (Испания).

друзья наскучили тебе. Она не высокомерна и не раскрывает твоих секретов. И ты можешь получить от неё 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 определённый минимум знаний о своей религии: во что следует верить, как молиться, как поститься и так далее. Если вы живёте 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 грешешь по невежеству, то такой грех «не засчитывается». Не совсем так. Это относится к тем, кто живёт 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, причём желательно не в одиночестве читать книги, а с учителями, потому что по книгам можно не все понять правильно. Если не получается пока найти учителя, хороший вариант — аудио- и видеоуроки. Подчёркивается, что учитель должен быть богобоязненным, а также дол-

жен 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»⁴⁷).

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: новообращённые 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 учёному, 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 оз-

⁴⁷ 89 стр.

начает «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 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* скромнен, 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*, совершённый 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 *ракаата 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;
- *Ашхаду анна Мухаммада-р-расулюллах* (Свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха) — два раза;
- *Хайя 'аля-с-саля* (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 Аллах и приветствует. Мусульманам было необходимо собирать всю общину на молитву в одно и то же время, но единого способа созвать всех верующих в *мечеть* ещё не существовало. Сподвижники Посланника Аллаха, да благословит его и Аллах и 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 Аллах и приветствует, увидели во сне — несколькими сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, 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-саля*» и «*хайя 'аля-ль-фалях*» (спешите на молитву, спешите к спасению) следует не повторять за *муэдзином*, а сказать «*ля хауля ва ля куввата илля биЛлях*» (нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха). После *азана* желательно вознести *дуа* — это время, когда Всевышний Аллах принимает молитвы.

ЗИКР

Зикр — это поминание Аллаха. О достоинстве *зикра* общается в Благородном Коране. Например, Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл):

«О верующие! Поминайте Аллаха многократно [и часто]. Превозносите Его утром и вечером»⁴⁸.

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

«Поминающий своего Господа и не поминающий своего Господа подобны живому и мёртвому»⁴⁹.

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 металл⁵⁰. 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 пишет в книге «*Ихья*»:

«Каждый раз, когда человеческое сердце обращается к мирскому и следует за страстями, *шайтан* находит лазейку и начинает наущать. А каждый раз, когда человек

⁴⁸ Сура 33 «Аль-Ахзаб», аяты 41-42.

⁴⁹ Хадис передал аль-Бухари (6407).

⁵⁰ Так написано в книге «Анвар аль-Кудсия» ученого Абдул-Ваххаба аш-Ша'рани.

начинает поминать Аллаха, *шайтан* уходит, и лазейка сильно уменьшается».

Зикр помогает достичь искренности в поклонении.

Имам ан-Навави пишет:

«Выражение “*Ля иляха илля Ллах*” является лучшим поминанием, и поэтому достойнейшие представители мусульманской общины избрали их для подготовки и воспитания шедших по пути (праведных) и желавших познать истину (*муридов*) из числа тех, кто проводил время в уединении. Они приказывали им постоянно повторять эти слова и говорили: “Лучшим средством защиты от наущений *шайтана* является многократное поминание Аллаха Всевышнего”»⁵¹.

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

ДУА

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

⁵¹ Ан-Навави, «Аль-Азкар», стр. 128.

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.

Всевышний Аллах в Коране говорит:

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путём»⁵².

Также Аллах сказал:

«Просите у Аллаха из Его милости, ведь Аллаху известно обо всякой вещи»⁵³.

Сподвижник и учёный Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Храни память об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе⁵⁴, и ты обнаружишь Его перед собой⁵⁵. Если [захочешь] попросить [о чём-либо], проси Аллаха, если [захочешь] обратиться за помощью, обращай за ней к Аллаху, и знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полез-

⁵² Сура 2 «Аль-Барака», аят 186.

⁵³ Сура 4 «Ан-Ниса», аят 32.

⁵⁴ Помнить об Аллахе значит всегда бояться Его, неуклонно выполнять Его веления и не совершать запрещённого Им.

⁵⁵ То есть ты почувствуешь Его поддержку и помощь.

ное, они принесут тебе пользу лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы нанести тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что было предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы высохли»⁵⁶.

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

Человек должен быть твёрд 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 твёрдым в своей просьбе, ведь Всевышний Аллах всегда делает только то, чего Он хочет, и никто не состоянии принудить Его к чему-то.

Чтобы *дуа* принимались, нужно питаться только дозволенной пищей и пользоваться имуществом, купленным на средства, добытые честным путём, стараться отказаться от совершения каких-либо грехов и быть щепетильным в исполнении обязательных предписаний религии.

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

⁵⁶ Хадис передал ат-Тирмизи (2516).

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Каждому из вас будет дан ответ, если только вы не станете торопить [события] и говорить: “Я обратился с мольбой [к Аллаху], а Он не ответил мне!”»⁵⁷

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

В начале *дуа* рекомендуется повернуться в сторону *Киблы*, поднять руки перед собой, восхвалить Всевышнего Аллаха, затем произнести благословение Пророку, да благословит его Аллах и 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 никого достойного поклонения, кроме Него! У Него прекрасные имена»⁵⁸.

У Всевышнего Аллаха есть множество Прекрасных имён. Именами называются те прилагательные и существительные, которыми описывается Божественная Сущность. В

⁵⁷ Хадис передали аль-Бухари (6340) и Муслим (2735).

⁵⁸ Сура 20 «Та Ха», аят 8.

Благородном Коране и *хадисах* упоминается множество имён Аллаха, но нельзя думать, будто наличие большого количества имён 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):

«У Аллаха прекрасные имена. Так обращайтесь же к Нему [в мольбах], используя их!»⁵⁹

Имам аль-Бухари приводит *хадис*, в котором сказано, что тот, кто выучит 99 имён Аллаха, войдёт в Рай.

Количество имён 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 имён:

1. **Аллах**;
2. **Ар-Рахман** (Милостивый ко всем на этом свете);
3. **Ар-Рахим** (Милостивый на том свете только к верующим);
4. **Аль-Малик** (Владыка всего);
5. **Аль-Куддус** (Свободный от недостатков);
6. **Ас-Салям** (Дающий мир и безопасность своим созданиям);

⁵⁹ Сура 7 «Аль-А'раф», аят 180.

7. **Аль-Муъмин** (Дающий надёжность и безопасность своим верным рабам);
8. **Аль-Мухаймин** (Подчиняющий себе);
9. **Аль-‘Азиз** (Великий, Непобедимый);
10. **Аль-Джаббар** (Обладающий силой, Управляющий всем по Своей Воле);
11. **Аль-Мутакаббир** (Единый Владелец Истинного Величия);
12. **Аль-Халик** (Создатель);
13. **Аль-Бари’** (Создающий без изъянов);
14. **Аль-Мусаввир** (Придающий всему форму);
15. **Аль-Гаффар** (Прощающий и скрывающий грехи);
16. **Аль-Каххар** (Уничтожающий непослушных);
17. **Аль-Ваххаб** (Дарующий безвозмездно);
18. **Ар-Раззак** (Дающий блага и пропитание);
19. **Аль-Фаттах** (Открывающий врата добра и блага);
20. **Аль-‘Алим** (Всезнающий);
21. **Аль-Кабид** (Забирающий души);
22. **Аль-Басит** (Дающий средства к существованию и Продлевающий жизнь);
23. **Аль-Хафид** (Унижающий неверующих);
24. **Ар-Рафи’** (Возвышающий уверовавших);
25. **Аль-Му’из** (Возвеличивающий);
26. **Аль-Музилль** (Принижающий того, кого хочет, лишив его силы и победы);
27. **Ас-Сами’** (Всеслышащий);
28. **Аль-Басыр** (Всевидящий);
29. **Аль-Хакам** (Высший Судья, Отделяющий хорошее от плохого);
30. **Аль-‘Адль** (Справедливый);

31. **Аль-Лятыф** (Оказывающий милость рабам);
32. **Аль-Хабир** (Всесведущий);
33. **Аль-Халим** (Снисходительный);
34. **Аль-‘Азым** (Величайший);
35. **Аль-Гафур** (Много прощающий);
36. **Аш-Шакур** (Вознаграждающий больше заслуженного);
37. **Аль-‘Алий** (Возвышенный, Возвышающий);
38. **Аль-Кябир** (Великий, Тот, перед Кем всё ничтожно);
39. **Аль-Хафиз** (Оберегающий);
40. **Аль-Мукут** (Создатель благ);
41. **Аль-Хасиб** (Берущий отчёт);
42. **Аль-Джалиль** (Обладатель величайших Атрибутов);
43. **Аль-Кярим** (Щедрейший);
44. **Ар-Ракыб** (Наблюдающий);
45. **Аль-Муджиб** (Принимающий молитвы и просьбы);
46. **Аль-Васи’** (Обладатель неограниченной Милости и Знаний);
47. **Аль-Хаким** (Обладатель Мудрости);
48. **Аль-Вадуд** (Любящий Своих верующих рабов);
49. **Аль-Маджиид** (Самый Почётный);
50. **Аль-Ба’ис** (Воскрешающий после смерти и Ниспосылающий пророков);
51. **Аш-Шахид** (Свидетель всему);
52. **Аль-Хакк** (Истинный);
53. **Аль-Вакиль** (Покровитель);
54. **Аль-Кавий** (Всесильный);
55. **Аль-Матин** (Обладатель Великой Силы, Могущественный);
56. **Аль-Валий** (Помогающий верующим);

57. **Аль-Хамид** (Достойный восхваления);
58. **Аль-Мухсы** (Всё считающий);
59. **Аль-Мубди'** (Создающий);
60. **Аль-Му'ид** (Умертвив, заново Оживляющий);
61. **Аль-Мухьи** (Воскрешающий, Дающий жизнь);
62. **Аль-Мумит** (Умерщвляющий);
63. **Аль-Хай** (Вечно Живой);
64. **Аль-Кайюм** (Дающий существование всему созданному);
65. **Аль-Ваджид** (Вершащий то, что пожелает);
66. **Аль-Ма́джид** (Тот, чьи Щедрость и Величие велики);
67. **Аль-Вахид** (Единый);
68. **Ас-Самад** (Ни в чём не нуждающийся);
69. **Аль-Кадир** (Всемогущий);
70. **Аль-Муктадир** (Могущественный, Устраивающий всё наилучшим образом);
71. **Аль-Мукаддим** (Выдвигающий вперёд кого пожелает);
72. **Аль-Муаххир** (Отодвигающий назад);
73. **Аль-Авваль** (Безначальный);
74. **Аль-Ахыр** (Бесконечный);
75. **Аз-Захир** (Явный, Тот, Чьё существование очевидно);
76. **Аль-Батын** (Скрытый, Тот, Кто на этом свете невидим);
77. **Аль-Ва́ли** (Правящий, Властвующий над всем);
78. **Аль-Мута'али** (Высочайший, Свободный от недостатков);
79. **Аль-Барр** (Благостный, Тот, Чья Милость велика);
80. **Ат-Тавваб** (Принимающий покаяние);
81. **Аль-Мунтакым** (Воздающий непокорным);

82. **Аль-Афувв** (Прощающий);
83. **Ар-Рауф** (Снисходительный);
84. **Аль-Малику'ль-мульк** (Истинный Владыка всего сущего);
85. **Зу'ль-Джаляли ва'ль-Икрам** (Обладатель истинного Величия и Щедрости);
86. **Аль-Муксит** (Справедливый);
87. **Аль-Джами'** (Уравновешивающий противоречия);
88. **Аль-Ганий** (Богатый, не нуждающийся ни в ком);
89. **Аль-Мугни** (Обогащающий);
90. **Аль-Мани'** (Удерживающий, Запрещающий);
91. **Ад-Дарр** (Лишающий Своих благ тех, кого пожелает);
92. **Ан-Нафи'** (Приносящий много пользы тому, кому Он пожелает);
93. **Ан-Нур** (Дарующий свет веры);
94. **Аль-Хади** (Направляющий на путь истины того, кого Он пожелает);
95. **Аль-Бади'** (Создающий наилучшим образом);
96. **Аль-Баки** (Бесконечный);
97. **Аль-Варис** (Истинно наследующий);
98. **Ар-Рашид** (Направляющий на правильный путь);
99. **Ас-Сабур** (Терпеливый).

ДЕЛА — ПО НАМЕРЕНИЯМ

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 придаётся огромное значение. Верующий должен всегда следить за тем, что им движет, — с каким намерением он совершает *намаз*, постится, даёт 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 её вообще. И даже более того, благие дела, совершённые 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 обретёт вечную жизнь. Этот мир («дунья» по-арабски) не имеет ценности по сравнению с тем бытием, которое человек получит в будущей вечной жизни. Что же даёт вера в вечную жизнь и её превосходство над земной? В первую очередь, это отношение мусульманина к мирскому.

Всевышний Аллах говорит в Коране (смысл):

«Земная жизнь — всего лишь забава и игра, ведь в Последней обители — [подлинная] жизнь. Если бы они только знали [это, они не предпочли бы земную жизнь]!»⁶⁰

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 её для служения Ему и познания Его, как говорится об этом в *хадисе* Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует:

«Поистине, проклят этот мир, и проклято всё, что в нём, кроме поминания Всевышнего Аллаха и того, что близко к этому, и знающего, и обучающегося»⁶¹.

Человек, который желает быть счастливым в следующей вечной жизни, а не только в этом мире, не должен влю-

⁶⁰ Сура 29 «Аль-Анкабут», аят 64.

⁶¹ Хадис передал ат-Тирмизи (2322).

бляться 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 чём 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 её 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 приём пищи. Аскетизм в Исламе не означает, что человеку нельзя владеть имуществом и т. п., аскетизм означает, что нельзя допускать, чтобы твоё 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 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 ребёнку сделать что-то запрещённое Всевышним Аллахом, подчиняться им категорически нельзя. Например, ребёнок 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 ещё 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 предпочёл жизнь в неверии и умер в неверии, не может быть прощён.

ДЕТИ В ИСЛАМЕ

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

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Каждый младенец рождается не иначе как в своём естественном состоянии (фитра)⁶², а [уже потом] его родители делают из него иудея, христианина или огнепоклонника».

Родители обязаны заботиться о ребёнке, воспитывать его как можно лучше. Если ребёнок умирает, он попадает в Рай.

[КАК ВОСПИТАТЬ ДЕТЕЙ В ИСЛАМЕ]

После рождения ребёнка родителям предписывается совершить несколько желательных действий. К ним относятся проговаривание *азана* и *икамата* на ухо новорождённому, закалывание животного (*акыка*), бритьё волос на голове ребёнка и некоторые другие дела. Уточните в книгах по исламскому праву, что именно требуется сделать.

⁶² Ибн Касир — хадисовед и толкователь Корана — пишет: «Это означает, что человек появляется на свет, уже обладая определёнными врождёнными свойствами и будучи по природе своей готовым к восприятию религии, и если предоставить его самому себе, то он будет неуклонно следовать своему естеству, а отклоняющийся отклоняется от него только под воздействием людей или установившихся традиций» («Ан-Нихайа», 3/457).

Ребёнку следует дать хорошее имя. Если вы недавно приняли Ислам и вашим родственникам тяжело называть ребёнка ярко выраженным мусульманским именем, может быть, стоит выбрать имя, похожее по звучанию на русские имена. Это может быть Асия, Сафия, Амина, Марьям для девочек. Для мальчиков найти такое имя сложнее, но довольно нейтральны по звучанию имена Саид и Дауд (Давуд). Допустимо дать ребёнку и традиционное русское имя с хорошим смыслом, но, конечно же, будет лучше выбрать из арабских имён.

Кормить грудью рекомендуется до двух лет. Это *сунна*, то есть желательное действие, поэтому матери следует приложить усилия и наладить грудное вскармливание.

Имейте в виду, что в Исламе есть понятие молочного родства, то есть кормилица, родные дети кормилицы и ребёнок, которого она кормит, связаны прочными узами, подобными кровным. Например, молочный брат не может жениться на молочной сестре. Во избежание появления непредвиденных родственников следите, чтобы никто не кормил вашего ребёнка своим молоком без вашего ведома. В роддомах, скажем, запросто могут докормить новорождённого чужим молоком. Если такое произошло, надо познакомиться с кормилицей и поддерживать с ней связь — хотя бы для того, чтобы знать молочных родственников вашего ребёнка.

Необходимо целенаправленно обучать ребёнка Исламу. Сейчас нередко можно услышать, как родители беспокоятся о так называемой «свободе выбора» для своего ребёнка. Пускай, мол, подрастёт и сам выберет, какой религии ему следовать. Родственники-немусульмане часто оказыва-

ют давление на новообращённых: «Ребёнка в это дело не втягивай, не решай за него. Зачем девочке *хиджаб*? Зачем мальчику *тюбетейка*? Какой ещё *намаз*?» Это всё — очень и очень неправильная позиция. Очевидно, что именно в детстве закладываются нормы поведения и ценности. И разве от ребёнка не отдалится Ислам, если эти нормы не будут исламскими? Определённые ограничения нужны с самого начала, чтобы у ребёнка не возникало потребности в недозволенном. Ислам предписывает родителям заботиться о соблюдении ребёнком шариатских правил. Например, если вы не едите свинину, то и ребёнок не должен её есть, и нужно следить, чтобы никто из родственников не угостил его «нехалыальной» колбасой или чем-то подобным. Лучше всего как можно раньше обучить ребёнка, что можно и что нельзя есть (например, в немусульманской стране правильно будет запретить есть мясо вне дома).

До совершеннолетия на ребёнка не возлагаются религиозные обязанности. Однако совершеннолетие по Исламу наступает значительно раньше «светского» совершеннолетия (то есть значительно раньше восемнадцати лет). Девочка считается совершеннолетней, когда у неё 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 ребёнку исполняется 15 лунных лет. После совершеннолетия на человека возлагаются все религиозные обязанности. На практике это значит, что ваш тринадцатилетний сын уже может быть обязан молиться и поститься, как и вы. А ваша, скажем, двенадцатилетняя

дочь уже может быть должна носить платок. И вам требуется проследить за этим. Следует заранее объяснить детям все признаки совершеннолетия, чтобы они понимали, с какого момента будут считаться уже взрослыми.

Будет правильным заранее приучить ребёнка к совершению молитвы, соблюдению поста и других столпов Ислама, чтобы с наступлением совершеннолетия новые обязанности не стали для него неожиданностью и тяжестью. Согласно *Шариату*, 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 ребёнку про Ислам. Мы бережём детей от земного огня, не позволяя играть со спичками. С таким же усердием надо стараться уберечь их от огня Ада, разъясняя им истинную религию.

Память ребёнка может охватить очень многое, и то, что выучено в детстве, практически не забывается. Поэтому было бы очень хорошо, если бы ваш ребёнок уже в детстве выучил Коран. Для этого существуют специальные школы *хифза*, в которых по особым методикам учат чтению и запоминанию Корана. В России тоже есть несколько таких школ. Можно также найти для ребёнка учителя-*хафиза*.

Как известно, в Исламе общение с противоположным полом ограничено. Свободно можно общаться только с супругом или супругой, а также с теми, с кем нельзя заключить брак. Поэтому совместное обучение девочек и мальчиков в общеобразовательных школах не соответствует Исламу — особенно учитывая, что в старшие классы ходят уже далеко не дети — почти все старшеклассники

совершеннолетние, с точки зрения Ислама. Что делать? Искать исламские школы с отдельным обучением или, на худой конец, среднюю (неисламскую) школу с отдельным обучением или учить ребёнка на дому. Последнее, конечно, требует больше времени и внимания, но окупается с лихвой, и некоторые мусульмане выбирают именно такой вариант.

Неприменно учите девочек домашнему хозяйству. Если девушка не научилась эффективно убирать дом, готовить и шить в детстве, маловероятно, что во взрослой жизни она будет делать это быстро, свободно и спокойно и получать удовольствие от таких занятий. А ведь в исламской системе ценностей женщина — хранительница и хозяйка дома. Также следите за физическим развитием детей, чтобы они были здоровыми и достаточно спортивными.

Дети-мусульмане, растущие в западном обществе, нуждаются в особом пристальном внимании. К сожалению, зачастую единственное исламское воспитание, которое они получают, — это нерегулярное посещение *мечети* или медресе, где их заставляют молча сидеть (нередко под угрозой наказания), несмотря на то что они умирают от скуки. И если в их памяти это запечатлется как всё, что они знают об Исламе, то, когда они вырастут, неудивительно, что их унесёт одно из неисламских течений, которые окружают их со всех сторон. Правильнее всего — учить соблюдению религии своим примером, чтобы дети видели признаки Ислама каждый день. Празднуйте вместе с ними исламские праздники, читайте с ними Коран и разные религиозные книги, рассказывайте о пророках, мир им всем. И пускай наши дети станут праведными мусульманами.

ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ

О тяжёлом положении женщины в Исламе ходят легенды. По представлениям большинства немусульман, это такая лишённая прав, несчастная и необразованная домохозяйка, которую мужчины на протяжении всей её 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):

«Верующим мужчинам и женщинам, которые совершали праведные поступки, Мы обязательно дадим прекрасную жизнь (на земле, в могиле и в Раю). Мы вознаградим их лучшей наградой за их поступки»⁶³.

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

⁶³ Сура 16 «Ан-Нахль», аят 97.

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

может пойти к учёному, 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 суде⁶⁴.

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 женщины — помощники [и друзья] друг другу. Они призывают [друг друга] к хорошему и запрещают дурное, [полноценно] совершают намаз, выплачивают закят, подчиняются Аллаху и Его Посланнику. Аллах помилует их. Поистине, Аллах — Могущественный, Мудрый»⁶⁵.

⁶⁴ 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.

⁶⁵ Сура 9 «Ат-Тауба», аят 71.

Хорошее отношение к жене рассматривается как отличительная черта праведного мусульманина.

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

«Наиболее совершённой верой обладает тот из верующих, кто отличается наилучшим нравом, а лучшими из вас являются те, кто лучше всех относится к своим жёнам»⁶⁶.

В другом *хадисе* говорится, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Лучший из вас тот, кто хорошо обходится со своей семьёй, а я лучше вас обхожусь со своей семьёй»⁶⁷.

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

«Мир этот даётся во временное пользование, а лучшим из того, что можно получить в этом мире, является праведная жена»⁶⁸.

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили: «Какая женщина является наилучшей?» Он ответил:

«Та, которая радуется мужу, когда он смотрит на нее; повинуется ему, когда он что-нибудь велит ей; и не про-

⁶⁶ Хадис передал Ахмад в «Муснаде» (2/250).

⁶⁷ Хадис передал ат-Тирмизи (3990).

⁶⁸ Хадис передал Муслим (1467).

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

творечит мужу, если ему что-то не нравится в ней самой или в том, как она расходует свое имущество»⁶⁹.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил:

«Если женщина совершает пять намазов, постится в Рамадан, хранит своё целомудрие и слушается своего мужа, то ей будет сказано: “Войди в Рай через те врата, которые пожелаешь!”»⁷⁰.

[СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА]

О великих вознаграждениях, которые женщина получает за исполнение роли матери, есть много хадисов. Вот два из них:

«Лучшие из ваших женщин – это любящие, часто рожаящие, покорные и соглашающиеся с мужьями»⁷¹.

«Женщина, умершая по причине беременности – шахид (мученица)»⁷².

Отношение мусульман к матери — в высшей степени почтительное. В одном из хадисов говорится:

«Однажды Му’авия ибн Джалима ас-Сулями пришёл к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: “О посланник Аллаха, я желаю совершить военный поход и пришёл посоветоваться с тобой!”

⁶⁹ Хадис передал Ахмад (2/251).

⁷⁰ Хадис передал Ибн Хиббан (1296).

⁷¹ Хадис передал аль-Байхаки в «Сунан аль-Кубра» (7/131).

⁷² Хадис передал Абу Дауд (3111).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: “У тебя есть мать?” Он ответил: “Да”. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Заботься о ней, поистине Рай, под её ногами!”»⁷³

[ЖЕНЩИНА В ИСЛАМЕ И ЗАПАДНЫЙ ФЕМИНИЗМ]

К женщине в Исламе относятся как к великой ценности, которую следует хранить и оберегать. Именно из этого проистекают многие предписания — из уважения к женщине и стремления защитить её достоинство, а не из желания унижить её. *Хиджаб*, например, оберегает женское целомудрие, скрывая красоту, так что в обществе женщину ценят не за внешность, а за нравственные качества. Аналогичным образом запрет на путешествия без мужа или близкого родственника имеет целью уберечь женщину от смуты.

Женщина по *Шариату* имеет право на полное материальное обеспечение сначала со стороны родителей, а после замужества со стороны супруга, то есть обязанности обеспечивать себя самостоятельно на женщине нет ни на каком этапе её жизни. Что касается «прав» 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 учёный, муфтий Таки Усмани в одной из проповедей сказал:

⁷³ Хадис передал ан-Насаи (3104).

«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 ведёт хозяйство для своих родителей, братьев и сестёр, 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 почётом. 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 её *джихад*, её 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 даётся все вышперечисленное: 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 её 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 внезапно лишает её 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 придёт 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 жёлтых экипажах, окружённые детьми, прекрасные, как жемчужины»⁷⁴.

МНОГОЖЁНСТВО

Исламский закон разрешает мужчине брать до четырёх жён (одновременно). Всевышний Аллах говорит в Священном Коране (смысл):

⁷⁴ Хадис передал Абу Шейх.

«Если [желаете жениться на сироте, но] боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх. А если боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной [женой]»⁷⁵.

Вопреки распространённому сегодня мнению, Ислам не является религией, которая объявила дозволенным полигамный брак. Напротив, до пророческой миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, многожёнство практиковалось во многих обществах и без ограничений, а в последнем *Шариате*, которому следуют мусульмане сегодня, многожёнство 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. Многожёнство воспринимается как исключительно исламская особенность просто потому, что последователи других религий по разным причинам перестали его практиковать.

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

Всевышний Аллах разрешил многожёнство, и в этом много мудрости. Многожёнство — это не обязанность,

⁷⁵ Сура 4 «Ан-Ниса'», аят 3.

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 учёный, *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 её во главу угла. Тем не менее, многожёнство 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 многожёнства есть свои условия. Мужчина обязан всех жён одинаково обеспечивать необходимым в еде, одежде и жилье и обязан одинаково делить ночи между жёнами.

В *хадисе* говорится:

«Если у мужчины две жены, и он не относится к ним одинаково справедливо, он явится в Судный день перекошенным на одну сторону»⁷⁶⁷⁷.

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 уберегают мусульманина от огня Ада.

Ислам побуждает нас делиться имуществом с другими. Человек не должен бояться, что ему ничего не останется, потому что пропитание даёт Всевышний Аллах и только от Него зависит, хватит нам средств на жизнь или нет. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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,

⁷⁶ То есть со свисающей половиной тела.

⁷⁷ Хадис передал ат-Тирмизи (1141).

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 даёт тайно, чтобы другие не знали об этом. Но если речь идёт об учёном 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 даёт милостыню только ради Аллаха, а не ради того, чтобы заслужить почёт 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 *садака* необходимо из заработанного дозволенным путём имущества. Лучше давать тем, кто сам не просит, но нуждается.

СКРОМНОСТЬ

Скромность — это большая добродетель. Именно она противопоставлена гордыне — пороку, который погубил Иблиса — *джинна*, который счёл 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 ещё один аспект. В наше время среди неверующих ценится искущённость и «пробивные» качества. Над стеснительными девушками иногда смеются; воспитанный и скромный ребёнок считается забитым и травмированным; наглый юноша — образец для подражания у современной молодёжи; 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 распространённому мнению, именно скромные девушки в *хиджабах* быстро выходят замуж, гораздо быстрее светских красавиц, выставляющих себя напоказ. Карьера — не повод для заносчивости: чины и звания земного мира ничего не стоят.

Наш Пророк, да благословит его Аллах и 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 своим братьев и сестёр по вере, устанавливает с ними хорошие отношения.

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

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, обучил мусульман тому, что такое щедрость, на собственном примере. Не было более щедрого человека, чем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, особенно в месяц Рамадан. Известен случай, как однажды он, да благословит его Аллах и 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 приветствует, ведёт 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 своё имущество в сундук, не тратя 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.

БОГООБЯЗНЕННОСТЬ

Всевышний Аллах в Священном Коране говорит (смысл):

«О люди! Мы, поистине, сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный (человек) из вас перед Аллахом — более богобоязненный. Поистине, Аллах — Всезнающий»⁷⁸.

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

⁷⁸ Сура 49 «Аль-Худжурат», аят 13.

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.

Аллах сказал:

«Кто подчиняется Аллаху и Его Посланнику, боится Аллаха и защищает себя (от Его наказания), те — победители (именно им уготован Рай)»⁷⁹.

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 твёрдая уверенность.

⁷⁹ Сура 24 «Ан-Нур», аят 52.

ЧУДЕСА

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

Чудеса, которые совершали пророки, мир им, называются «*муджизат*». Эти чудеса Всевышний Аллах даровал пророкам как довод в пользу того, что пророк не лжёт. 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 нём такой порядок, какой пожелал. Но нужно понимать: всё, что происходит в этом мире, происходит по Воле Аллаха, а не течёт 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 твёрдо убеждён 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 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 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):

«Поистине, Аллах не прощает многобожия, но прощает то, что меньше этого (менее тяжкие грехи), кому пожелает. Кто же приравнивает [кого-либо] к Аллаху, тот замыслил великий грех»⁸⁰.

Всевышний Аллах, если захочет, может простить мусульманина, даже если верующий не успел покаяться перед смертью, а если не простит, то мусульманин отправится в Ад, понесёт наказание за свои грехи, а затем будет по Милости Аллаха введён 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 убеждён, что совершать *намаз* обязательно, 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.

⁸⁰ Сура 4 «Ан-Ниса», аят 48.

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 умрёт 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 остаётся 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):

«И просите прощения у Аллаха, ведь Аллах — Прощающий, Милостивый»⁸¹.

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

«Поистине, я каждый день 100 раз прошу Аллаха о прощении грехов»⁸².

У покаяния есть несколько условий:

- Перестать совершать то, в чём раскаиваешься. Не годится каяться в употреблении алкоголя, держа рюмку в руке.
- Раскаяться искренне.
- 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.
- 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».

⁸¹ Сура 4 «Ан-Ниса», аят 106.

⁸² Хадис передал аль-Бухари (6307).

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 умрёт.

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 умрёт:

В Священном Коране сказано (смысл):

«Каждая душа вкусит смерть»⁸³.

От смерти нельзя убежать, спрятаться или защититься. Когда человек умрёт, 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 приветствует, учил своих сподвижников вспоминать о смерти как можно чаще. От Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Часто вспоминайте об уничтожающей наслаждения!»⁸⁴
— имея в виду смерть.

⁸³ Сура 3 «Али Имран», аят 185.

⁸⁴ Хадис передал ат-Тирмизи (2307).

Мысли о смерти избавляют от зависти, от любви к мирским благам. Когда человек вспоминает о смерти в тяжёлые 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 произнёс слова Единобожия — *«Ля иляха илляЛлах»* — перед смертью.

Когда человек умирает, его душа отделяется от тела. Души из тел забирает ангел смерти. Забирая душу праведника, он предстаёт 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 слоёв 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 лежит перед молящимися. Этот намаз совершается стоя, состоит из *такбиров* (такбиром называется фраза «*Аллаху Акбар*») и *дуа* — 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 землёй.

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 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 днём появится особый дым над землёй, объявится *имам Махди*, придёт *Даджаль* (Антихрист), спустится с небес пророк Иса (Иисус), мир ему, появится некое животное *даббат аль-ард*, солнце взойдёт с запада, Коран будет забран с земли, и останутся только чистые листы, а потом нападут племена *Яджудж* и *Маджудж*.

Появление *имама Махди* станет большой радостью для всех мусульман. Он придёт 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 вперёд!» 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 *Даджаль* — Антихрист. Он будет одноглазым, и — как передаётся — у него на лбу будет написано «*кяфир*» (неверующий). Власть денег и материализм, что мы наблюдаем в наше время, — это предвестники *Даджаля*. Люди поклоняются этому миру, они беспокоятся лишь о мирском, думают о мирском, их религия — мирское, их сознание — мирское. И *Даджаль* придёт в этот мир как миссионер. Он станет известен повсюду, он будет творить чудеса и объявит себя богом.

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

В Палестине войско пророка Исы, мир ему, и *имама* Махди встретится с войском *Даджаля*. Когда *Даджаль* 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 *Даджаля*. Каким образом? Отдельные качества сердец укореняются в правде, а другие качества склоняются ко лжи...

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

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

Появятся племена *Яджудж* и *Маджудж* — это два ужасных народа, которые находятся в заточении между двух гор. От Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, передаётся: «Они каждый день роют выход из заточения». Они выйдут из заточения в то время, когда люди будут в спокойствии после убийства *Даджаля*. Народы *Яджудж* и *Маджудж* будут все сметать на своём 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 *Яджудж* и *Маджудж* погибнут. Иса, мир ему, и его сподвижники спустятся с горы. По земле распространится смрад от трупов *Яджудж* и *Маджудж*. Тогда Аллах отправит птиц, которые сбросят мёртвые тела в море. После этого Всевышний ниспошлёт на землю дождь, и мир вернётся к своей прежней жизни.

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

Иса, мир ему, женится в Медине, у него родятся два сына. Затем он заболевает 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 тёплый 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 начнётся 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 днём», 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 *«махшар»*. 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 отчёт. В итоге они придут к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, он заступится за них, Аллах примет его заступничество, и Суд начнётся.

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 ущемлён 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 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 водоёмы, 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 нём 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 всё, что захотят.

Ибн ‘Умар передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«После того, как обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели Огня — в Огонь, смерть приведут и поместят между Раем и Огнем. Потом ее зарежут, а потом глашатай воззовет: “Обитатели Рая, смерти не будет! Обитатели Огня, смерти не будет!” И тогда усилится ликование обитатели Рая, и увеличится скорбь обитателей Огня»⁸⁵.

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 убережёт нас от огня Ада и сделает так,

⁸⁵ Хадис передал аль-Бухари (6548).

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

чтобы мы всегда любили Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 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, всерьёз 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 звёзд 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 ребёнок 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 КОЛДОВСТВУ

В Исламе запрещено колдовать — причём неважно, для себя человек колдует или для других, за плату или без, называет себя мусульманином или нет. Колдовство по-арабски называется «*сихр*». Нет никакого различия в способе, которым осуществляется колдовство: сюда относятся «чёрная» и «белая» магия, привороты, заклинания, предсказания будущего и так далее.

Занятие колдовством считается — как минимум! — одним из больших грехов. Есть мнение, что колдовство в любом виде — это неверие (*куфр*), то есть колдовское действие само по себе выводит из Ислама, лишает человека веры. Но, несмотря на столь явный запрет, мусульмане зачем-то ходят к гадалкам и прорицателям и выполняют их указания, например, по совету колдуна ставят свечку в церкви. И это при том, что практически все «магические» советы — даже в отрыве от колдовской сути — содержат в себе либо многобожие, либо грех.

По сути, любая такая магия — это обман *шайтана*. Действительно, иногда *джинны* посредством колдунов предлагают определённый спектр услуг и знаний, однако их знания весьма ограничены, хотя порой и превышают человеческие. Однако ничто колдовское не истинно, все эти методы ненадёжны: большая часть прорицаний лжива, большая часть приворотов — психологические внушения. К тому же, многие «колдуны» и не колдуны вовсе, а просто фокусники, шарлатаны. Но не имеет значения, обманывает вас человек или взаправду общается с *джиннами*, — ходить к колдунам запрещено.

Нельзя думать, будто колдуны могут противостоять Аллаху, или действовать независимо от Него, или изменять судьбу человека. Такое убеждение будет неверием.

Обратите внимание на то, что в западной культуре распространены якобы положительные образы колдунов: всевозможные прекрасные волшебницы из сказок или тот же Гарри Поттер. Такое отношение к колдунам противоречит Исламу — ни вам, ни вашим детям не следует воспринимать всерьёз истории о светлых магах. В реальности любой колдун — это слуга *шайтана*, который изо всех сил старается привести вас в Ад.

Существуют установленные *Шариатом* способы снять порчу и сглаз. Они, разумеется, не считаются колдовством. Например, физические и духовные болезни лечит чтение Корана. Некоторые мусульмане умеют снимать порчу и изгонять *джиннов*. Это особая наука, которая, подобно другим исламским наукам, передаётся по цепочке от учителя к учителю. Если вам необходима помощь такого человека — надо несколько раз проверить, надёжен

ли он, чтобы не попасть к колдуну вместо соблюдающего мусульманина.

И, конечно, лучшая защита от колдовства — это упование на Аллаха. Все происходит лишь по Его Воле. И никакой колдун не сможет вам навредить, если Господь не пожелает этого.

НЕТ АСТРОЛОГИИ

Отдельно нужно упомянуть занятие астрологией. Не будучи колдовством как таковым, эта лженаука примыкает к нему. По мнению астрологов, события на земле связаны с планетами и созвездиями. Они полагают, что, особым образом рассчитав положение звёзд, могут предсказать будущие события, совершить верный выбор, узнать дату своей смерти и другие важные даты.

Исламский взгляд на вещи — принципиально другой, и он заключается в том, что расположение планет и звёзд никак не влияет на жизнь людей. А убеждение, что планеты и звёзды непосредственно и автономно влияют на земные события, — это неверие (*куфр*).

Не нужно забывать, что астрология — это не только кропотливые расчёты на основе даты рождения и хода звёзд. Сюда относятся и примитивные гороскопы в журналах, и выяснение знака зодиака новорождённого. Все это не должно интересовать мусульманина.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Кто приобрёл знание о звёздах, тот обучился одному из отвращений колдовства, и чем больше он узнаёт,

тем больше [его грех или знания в области колдовства]»⁸⁶.

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 определённо не противоречит Исламу. Это вообще не связано с религией. Единственный момент, противоречащий религии, — это идея, что человеческий вид произошёл от других видов.

Кратко эту мысль передают так: «Человек произошёл от обезьяны». Строго говоря, имеется в виду не это. Дарвин никогда не говорил, что человек произошёл 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 произошёл 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

⁸⁶ Хадис передал Абу Дауд (3905).

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 сотворён из глины. Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Ведь Мы сотворили вас (вашего праотца Адама) из земли, а затем (создали его потомков) — из капли (семени), потом — из сгустка (крови), потом — из кусочка плоти, сформировавшегося или несформировавшегося»⁸⁷.

Также Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

⁸⁷ Сура 22 «Аль-Хаджж», аят 5.

«Поистине, Мы сотворили их из липкой глины»⁸⁸.

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 произошёл 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 человека — собирается он жениться/выйти замуж или просто идёт на поводу у своей страсти. Даже если у вас серьёзные 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.

⁸⁸ Сура 37 «Ас-Саффат», аят 11.

Если у вас были какие-то добрачные отношения до того, как вы приняли Ислам, есть два варианта: либо заключить *никах* 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 разведётся с ним (если это вообще произойдёт). 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 счёт среди учёных 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 ещё 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 «*халяль*», всё остальное относится к запретному — «*харам*». Другими словами, всё мясо не «*халяль*» 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 «*халяль*», забито это животное должно быть по определённым 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 ещё.

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 живёшь в стране, населённой 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, ко-

торое 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 приветствует, сказал:

«Если вы будете приносить в жертву животное, то делайте это наилучшим образом! И пусть каждый из вас [как следует] наточит свой нож и пусть избавит животное от мучений!»⁸⁹

Быстрое перерезание шейных вен предотвращает поток крови к мозговым нервам, которые отвечают за боль,

⁸⁹ Хадис передал Муслим (1955).

таким образом, животное не испытывает боли. Движения, которое совершает животное после того, как сделано рассечение, происходят не от боли, а из-за сокращений и разряжений обескровленных мышц.

Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и 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 приветствует, называл соблюдение правил при заклании скота одной из отличительных черт мусульман. В подобных вопросах нужно сторониться даже сомнительного. Если твёрдой уверенности в дозволенности мяса нет, следует считать его мертвечиной и искать действительно дозволенное.

НЕТ СОМНЕНИЯМ

Сомнения в вере — это самая тяжёлая болезнь сердца, и она крайне опасна. Надо избавляться от любых сомнений

такого рода. Чтобы вера принималась, в человеке должна быть убеждённость. 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 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 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 убеждён 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. Убеждённость 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 издают и распространяют 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 новообращённого мусульманина, который почти ничего не знает о религии. Вначале, разумеется, вы не сможете, быстро пролистав книгу в магазине, определить, стоит ли её 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 идёт 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 её 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 приветствует, об *имамах* четырёх *мазхабов* (Абу Ханифе, аш-Шафи, Малике, Ахмаде ибн

Ханбале), об *имамах* в вероучении аль-Ашари и аль-Матуриди, оставьте эту книгу. Такие книги полны заблуждений.

И ещё один момент. Конечно же, прекрасно иметь дома Благородный Коран. Однако новообращённые мусульмане редко умеют читать по-арабски и задумываются о том, чтобы приобрести так называемый «перевод смыслов». Однако это очень опасное дело. Именно от практики перевода и неумелого толкования переведённых 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 прочтёте весь Коран целиком — сразу на арабском. Если же вам нужно узнать смысл определённой *суры* или *аята*, будет правильным обратиться за толкованием к достойному доверия учителю, либо к переводу, выполненному компетентными учёными. К таким переводам можно отнести перевод смыслов Корана — «*Калям Шариф*» и авторский *тафси́р* от сайта Azan.ru

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 произнёс эти слова в шутку и не считает их смысл истинным. Исключение составляют только те случаи, когда мусульманина принуждают отказаться от Ислама или произнести слова *куфра* под страхом смерти или нанесения ему тяжёлых увечий (например, угрожают отрубить руку), — в этом случае произнесение слов *куфра* прощается, при условии что в сердце человек сохранял твёрдую веру.

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 ребёнок и т. п. Все убеждения подобного рода делают человека неверующим.

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

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 неуважение к *Сунне* Пророка, да благословит его и Аллах и приветствует, например, издеваться над кем-то за то, что он пользуется *сиваком*, отпускает бороду или ест руками, как это делал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Человек впадает в неверие, если объявляет разрешённым то, что запретил Всевышний Аллах, и запрещает то, что дозволено в Исламе. Например, нельзя верить, что

алкоголь дозволен, а торговля запрещена. Человек может быть верующим грешником, но считать, что в твоём грехе нет ничего предосудительного и запретного, нельзя.

Запрещено проявлять довольство тем, что кто-то не является мусульманином. Например, говорить человеку, чтобы он не принимал Ислам, отказываться научить его *шахаде*, когда он просит, или молить Всевышнего Аллаха, чтобы Он не давал кому-то из людей веру.

Тому, кто отступил от Ислама, необходимо покаяться и снова принять Ислам, произнеся две *шахады*. Если человек недавно принял религию и ещё не успел изучить её основ или живёт в местности, где нет мусульман, которые могут рассказать ему об основных положениях Ислама, его невежество простительно.

Человек, который недавно принял Ислам, стоит в начале нового для себя пути, поэтому следует воздерживаться от категоричных суждений и терпеливо получать знания, которые помогут видеть окружающий мир через призму Ислама. Из-за невежества можно осудить или осмеять поступок, который является желательным в Исламе, или же принять предписание *Шариата* за бессмысленную традицию какого-то народа. Будьте терпеливы и не делайте поспешных выводов.

ЧТО ТАКОЕ ОМОВЕНИЕ?

В Исламе чистоте придаётся очень большое значение. Для того чтобы мусульманин мог молиться, прикоснуться к Корану, совершать обход вокруг Каабы во время *хаджа*, ему необходимо пребывать в состоянии ритуальной чистоты.

Для того чтобы совершить полное омовение (*гусль*), необходимо омыть водой полностью всё тело. Полное омовение — это основа 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:

- Омыть лицо.
- Омыть руки до локтей включительно.
- Протереть мокрыми руками голову.
- Омыть ноги включая щиколотки.

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

ОЧИЩЕНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН: ХАЙД И НИФАС

Правила омовения для женщин тесно связаны с такими особыми состояниями, как менструальные (*хайд*) и послеродовые (*нифас*) выделения.

Мусульманки не молятся, не постятся, не совершают обход вокруг Каабы, не читают Коран и не имеют близости с мужем во время *хайда* и *нифаса*. В те дни, когда мусульманка не может молиться и читать Коран, ей разрешается делать *дуа*, *зикр* и читать исламскую литературу. Женщина в этих состояниях не считается в прямом смысле нечистой (например, вещи не загрязняются от её прикосновения, мужу неправильно отказываться прикасаться к ней или спать с ней в одной кровати — подобные крайности чужды Исламу), однако её состояние — неподобающее для совершения основных видов поклонения.

После того как *хайд* или *нифас* закончатся, женщина обязана совершить полное омовение (*гусль*), после чего она снова пребывает в состоянии чистоты и ведёт себя как обычно.

Каждая мусульманка должна приложить усилия, чтобы изучить основные правила, связанные с особыми женскими состояниями. Для здоровой женщины с регулярным

менструальным циклом всё просто, однако в наше время многие женщины имеют проблемы с женским здоровьем и, следовательно, нерегулярные кровотечения.

Не каждое кровотечение считается *хайдом* или *нифасом* по *Шариату*, есть и третий вид — *истихада* (кровотечение по болезни). В нестандартных ситуациях решать, как себя вести, необходимо на основе шариатских правил, которые не могут быть разъяснены в такой краткой книге, как эта. Если вы попали в сложную ситуацию, постарайтесь найти женщину, которая разбирается в *фикхе хайда*.

Важная информация:

Обязательно регулярно отмечайте в календаре, какого числа и во сколько (примерное время) начинается и заканчивается *хайд*, а также любые другие окрашенные выделения. Эта простая операция поможет избежать многих проблем. Если в цикле произошли значительные сбои, вы сможете показать свои записи знающей женщине, и она даст вам ответ, как себя вести в вашем конкретном случае согласно *Шариату*.

Хайдом и *нифасом* по *Шариату* могут считаться не только обильные красные выделения, но и окрашенные выделения других цветов, например, коричневые и жёлтые (что часто бывает в начале и в конце менструации).

В спорных ситуациях мусульманка опирается на правила *Шариата*, а не на диагноз врача. Например, если врач говорит вам, что с точки зрения медицины ваши коричневые выделения не считаются менструацией, а по *Шариату* это по всем признакам *хайд*, вы не можете продолжать молиться.

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 загрязнённое место под проточной водой, например, подставить это место под кран или полить водой из кувшина.

Необходимо регулярно очищать своё тело после справления большой и малой нужды. Лучше всего сначала очиститься чем-то твёрдым (например, туалетной бумагой), а затем закончить очищение, поливая загрязнённое 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 загрязнённый участок под проточной водой.

Если *наджаса* попала на пол, нужно сначала полностью удалить её (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 мёртвое) и всё, 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 её не смыть одним промыванием водой. Насчёт того, как удалять такую *наджасу*, существует расхождение между *мазхабами*.

По шафиитскому *мазхабу* это место нужно семь раз промыть водой, причём один из этих семи раз — с землёй, 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 её 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 *аурат* (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*:

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

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 нём три ракаата, вы совершаете второе сидение после третьего, а если четыре — после четвёртого *ракаата*.

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

Для новообращённого 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:

- *Суру* «*Аль-Фатиха*» — это первая сура Благородного Корана, которая читается в каждом ракаате.
- *Дополнительные суры*. Их нужно читать в первом и втором ракаатах. Для начала достаточно выучить одну короткую *суру*, например, *суру* «*Аль-Ихляс*».
- Молитву «*Ат-Тахият*». Она читается во время сидения.
- Молитву «*Салават*». Она тоже читается во время сидения.

Возможно, твёрдо 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 нюан-

сами. 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 в арабском языке, проверить вас. Если такой возможности нет, постарайтесь заучить всё необходимое по русской транскрипции, прослушивая аудиозаписи сур.

[КАК СОВЕРШАТЬ НАМАЗ НА УЧЁБЕ ИЛИ НА РАБОТЕ?]

Мусульманин обязан молиться пять раз в день, и очень многие события снимают с него эту обязанность. Работа и учёба к таким событиям не относятся. Однако, учась и работая, мусульмане зачастую сталкиваются с несколькими трудностями. Они говорят: «У нас нет на это времени, да и молиться негде. А если станешь объяснять — засмеют». Так ли это на самом деле?

Омовение и обязательный *намаз*, прочитанный быстро, займут у здорового человека от силы пятнадцать минут. Если омовение уже есть, полуденный *намаз* (*зухр*) занимает, к примеру, минут пять. Да, это быстро и без желательных *намазов*, но лучше прочитать быстро один обязательный *намаз*, чем не помолиться вообще. Практически с любой пары в университете можно отлучиться на несколько минут. Практически на любой работе можно найти время для молитвы. Для сравнения: пятнадцать минут (максимум) значительно меньше суммы дневных перекуров у того, кто курит. В случае, если ваша работа

действительно (только будьте честны с собой!) не допускает отлучения даже на пять минут (например, если вы врач скорой помощи на вызове), вам следует связаться с исламским учёным и описать свою ситуацию. Каждый такой случай решается индивидуально.

С местом чуть сложнее, но ненамного. В университетах почти всегда есть свободные аудитории или укромные закутки в коридорах. При согласии коллег вы можете молиться прямо на месте работы, например, в уголке общего офиса. В больших зданиях, если поговорить с начальством, вам могут даже выделить комнату. Если вам запрещают молиться на работе, попробуйте выйти и помолиться на улице.

Ситуация, когда вы встречаете сопротивление коллег, однокурсников или преподавателей, к сожалению, не самая редкая. Если вы оказались в таком положении, сохраняйте стойкость. Скорее всего, увидев вашу непреклонность, люди оставят вас в покое и позволят молиться.

Если перед вами стоит выбор: *намаз* или работа, — выбирайте *намаз*. Подумайте, так ли вам нужна работа, которая грозит обернуться муками Ада. Не сдавайтесь. Обычно Аллах помогает тем, кто изо всех сил старается исполнять Его повеления.

Существует распространённое заблуждение, что на работе и учёбе можно объединять *намазы* (например, полуденный (*зухр*) с послеполуденным (*аср*)) или вовсе переносить их на вечер. Это запрещено, и отложенный таким образом *намаз* считается пропущенным. Если вы всё-таки пропустили *намаз*, его обязательно нужно восполнить с намерением на возмещение. Совершение желательного

намаза не идёт в счёт восполнения пропущенных молитв. Если вы раскаялись в пропуске *намаза* и восполнили его, есть надежда, что Аллах простил вас. Но вы не можете быть уверены в этом, поэтому нельзя на регулярной основе пропускать *намазы*, чтобы потом их возместить. К тому же, раскаяние не считается раскаянием, если человек не имеет намерения прекратить грешить.

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 Аллах и да приветствует, повелевал верующим совершать *сухур*, потому что в нём много благодати и он даёт 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 начнёшь 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 приём 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 приветствует. Среди мусульманских учёных нет и не было разногласий на этот счёт.

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

- **Закрытость + соответствующая длина.** Одеждой должно быть покрыто всё тело. Оставить открытыми можно только овал лица и кисти рук.
- **Свободный крой.** Исключить облегающую одежду, приталенные вещи, ремни, пояса.
- **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 слоёв и с подкладом. Через одежду должен быть не различим цвет кожи.
- **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.
- **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 новообращённых 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 уговоры. 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 + удлинённая рубашка (чтобы закрыла бёдра) + платок.

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

Действительно, исламская одежда облагораживает человека. Но смысл *хиджаба* именно в том, чтобы скрыть красоту женщины, а не подчеркнуть её. 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 нужно сторониться, а потому что носить покрывало — это приказ Всевышнего Аллаха. Старайтесь с самого начала относиться к ношению *хиджаба* как к поклонению, и тогда, если на то будет Воля Аллаха, исполнение этого предписания не будет для вас тяжестью.

ВНЕШНИЙ ВИД МУСУЛЬМАНИНА

Мусульмане придают чистоте большое значение. Всевышний Аллах сказал в Коране (смысл):

«Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся»⁹⁰.

Мусульмане регулярно выполняют полное и малое ритуальные омовения; помимо этого, они стараются постоянно держать тело в чистоте и ухаживают за ним. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел стричь ногти, чистить зубы, хранить одежду в чистоте и не реже, чем раз в сорок дней, удалять волосы в области подмышек и лобка.

Полость рта и зубы обычно чистят веточкой дерева *арак*, которую называют «*сивак*». Использование *сивака* очень полезно для зубов и дёсен.

За волосами следует тщательно ухаживать. Женщины носят длинные волосы и обычно не стригутся без необходимости. Мужчины нередко бреют голову полностью.

Женщинам лучше стричься в специальных исламских салонах красоты, или на дому, или после закрытия обычной российской парикмахерской, договорившись с мастером. Ведь в России в женских залах часто работают мужчины (к тому же, могут заглянуть посетители мужского пола), а женщине нельзя ни на миг обнажать волосы перед чужим мужчиной без крайней необходимости (то есть опасности для жизни, а не желания постричься). Ваш парикмахер должен быть одного с вами пола. Как мужчи-

⁹⁰ Сура 2 «Аль-Бакара», аят 222.

нам, так и женщинам следует избегать стрижек, которые характерны для неверующих: «каре с чёлкой», «боб» и так далее. Нельзя частично сбривать волосы, выбривать узоры.

Борода — это одна из отличительных черт облика мужчины. По мнению большинства учёных, 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 запрещён. Также запрещён пирсинг. Женщинам дозволено прокалывать уши.

Мужчины иногда носят перстень на мизинце, как носил наш Пророк, да благословит его Аллах и 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 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 шёлк и золотые украшения, а женщинам это разрешается.

Следует помнить, что мужчине при посторонних (как мужчинах, так и женщинах, кроме жён) 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 приветствует. Если мужчина по каким-то причинам не может носить исламскую одежду каждый день на работе или в месте учёбы, следует стараться делать это хотя бы в пятницу, при посещении *мечети*, исламских собраний, уроков в медресе или дома.

Носить распространённую 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 бёдра, 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 (серьёзно, 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 продаётся 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 запрещённое 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 ещё некоторые запретные по *Шариату* (менее распространённые) пищевые добавки. Список запрещённых *Шариатом* и сомнительных пищевых добавок можно легко найти в интернете. А можно купить шариатский справочник по пищевым добавкам⁹¹.

⁹¹ Например: Сокольский И. Н., Хабибуллин А. М. Дозволенность по Шариату и влияние на здоровье. Пищевые добавки. Справочник мусульманина. М.: САД, 2009.

Если вы решили придерживаться ханафитского *мазхаба*⁹², нельзя есть *морепродукты*.

Если вы решили придерживаться шафиитского *мазхаба*, нельзя сыр с сычужным ферментом животного происхождения⁹³. Сыры с 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 — всё остаётся в меню. *Халяльное* мясо найти нетрудно. Впрочем, за счёт того, что перестаёшь покупать мясные полуфабрикаты и отвыкаешь от колбасы с сосисками, питание становится значительно более здоровым.

КАК ЕДЯТ МУСУЛЬМАНЕ?

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

- Перед едой следует произнести: «*БисмиЛлях*» (С Именем Аллаха).
- Есть надо только правой рукой. Это непривычно для новообращённых мусульман, потому что западный этикет учит пользоваться как правой, так и левой рукой во время еды. Но переучиться важно и совсем

⁹² Подробнее в главе «Что такое мазхаб?».

⁹³ 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.

не сложно. Помните, что хлеб тоже держим правой рукой!

- Есть нужно умеренно, не переедать.
- После еды следует произнести: «*АльхамдулиЛлях*» (Хвала Всевышнему), — благодаря Господа за ниспосланное пропитание.
- Поощряется есть вместе с другими, приглашать гостей на трапезу.
- Надо стараться включать продукты, которые любил Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, в свой рацион: например, финики и мёд, тыкву и молоко.

Исламский обычай — есть руками и облизывать пальцы после еды. Так делал наш Пророк, да благословит его Аллах и 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 приготовиться 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 невооружённым 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, тётя 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 намёка 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 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 шёпотом, чтобы он не слышал вашего голоса.

Запрет на общение между полами распространяется и на виртуальную реальность! Это значит, что не следует поддерживать интернет-переписку с противоположным полом без нужды. Если такая нужда возникла (например, если вы выбираете супруга/супругу или ищете ответ на вопрос по религии), то следует обойтись без флирта, шуток и смайликов, переходя непосредственно к интересующей вас теме.

Отметим, что даже после помолвки мужчине и женщине запрещено оставаться друг с другом наедине и каким-либо образом касаться друг друга. Это станет дозволено лишь после заключения брака — и ни минутой раньше.

КТО ТАКИЕ МАХРАМЫ?

Все нормы Ислама относительно взаимоотношений с противоположным полом напрямую связаны с понятием «*махрам*». *Махрамы* — это те, с кем по *Шариату* запрещено (харам) вступать в брак. В общении с *махрамами* нет такой строгости, как в общении с теми, с кем теоретически возможен брак. С *махрамами* противоположного пола дозволено находиться в одном помещении, а женщинам,

если все вокруг — *махрамы*, дозволено не покрывать голову. Кто же входит в эту категорию?

1. К *махрамам* относятся кровные близкие родственники. Обратите внимание, что представление о близком родстве в Исламе не полностью совпадает с современным европейским. Так, в Исламе брак запрещён с:

- родным братом/сестрой;
- отцом/матерью;
- дядей/тётёй по матери и отцу (имеются в виду родные братья/ сестры отца или матери, их супруги родственниками не считаются);
- племянником/племянницей;
- сыном/дочерью и т. д.

Однако брак с двоюродным братом/сестрой дозволен, хотя и нежелателен. Таким образом, носить *хиджаб* перед двоюродными братьями — обязанность мусульманки, даже если она всегда относилась к ним как к родным, росла вместе с ними и не собирается выходить за них замуж.

2. Кроме того, в категорию *махрам* входят также люди, которые стали твоими родственниками в результате вступления в брак. Например, мать жены навсегда становится запретной для брака, как только мужчина заключил брачный договор с её дочерью, то же касается отца мужа. Благодаря существованию данных правил в *Шариате* женщина может спокойно проживать вместе с родителями мужа, став частью их семьи, а муж может поддерживать отношения с матерью своей жены.

С точки зрения Ислама принципиально, в какой компании вы находитесь и общаетесь. Например, если в гости к мужчине-мусульманину приходит его родная тётя (сестра его матери), он может принимать её и общаться с ней, при этом тётя не обязана полностью закрывать своё тело (всё, кроме лица и кистей рук). В то же время женщина не имеет права снимать платок при родном брате своего мужа и свободно общаться с ним, так как он не является для неё *махрамом* и теоретически, если её нынешний муж умрёт или даст ей развод, она может выйти замуж за его брата.

Степень родства необходимо учитывать при повседневном общении и организации встреч семьи, чтобы не впасть в запретное. Особенно это касается семей, где часть родственников не придерживается Ислама, потому что в таких семьях женщины не носят *хиджаб*, что делает их присутствие в смешанном собрании *немахрамов* абсолютно недопустимым.

[ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЖИВЁТЕ С ОТЧИМОМ/МАЧЕХОЙ?]

Супруг кого-либо из ваших родителей становится для вас *махрамом* в том случае, если заключён брак, и между супругами была интимная близость хотя бы раз.

Например, если ваш отец снова женился после смерти вашей родной матери или развода с ней и живёт половой жизнью со своей новой женой, эта женщина (ваша мачеха) стала для вас *махрам*, поэтому вы можете находиться с ней в одной комнате, даже если она не носит *хиджаб*. То же касается ситуации, когда девушка-мусульманка живёт с отчимом.

Тем не менее, учёные отдельно упоминают, что не следует оставаться наедине с падчерицей (дочкой жены) или молодой матерью жены, хотя они формально и являются для мужчины *махрамами*. Суть данного предписания в том, чтобы закрыть все возможные двери для греха, ведь между отчимом и падчерицей, как правило, нет естественного ощущения родства, как между отцом и дочерью, особенно если мать вышла замуж второй раз, когда дочь уже была взрослой.

КАК ЗАКЛЮЧИТЬ БРАК?

Процедура заключения брака (*никях*) по *Шариату* довольно проста. На бракосочетании присутствуют жених, невеста (или её 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 заключённым. 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 нежела-

тельно требовать слишком большой *махр*, который жених будет не в состоянии заплатить. Подарок полагается именно невесте — её 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 её 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 юве-

лирные 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 серьёзные 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 серьёзно: 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 ребёнку — 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 идёт речь? Есть имена, которые имеют неподобающее значение или происходят от имён языческих божеств. Например, в России девочкам нередко дают имена греческих или римских мифологических «богинь». Если вас назвали 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 новообращённый мусульманин берёт исламское арабское имя в надежде получить благодать человека, которого этим именем звали. Ведь имена сподвижников Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или его жён — 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 жён 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 приветствует, сказал:

«К фитре (естеству)⁹⁴ относится пять вещей: обрезание, бритьё волос на лобке, выщипывание волос под мышками, подстригание ногтей и укорачивание усов»⁹⁵.

Женское обрезание состоит в удалении так называемого «капюшона», прикрывающего клитор (не самого клитора или его части!).

⁹⁴ 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.

⁹⁵ Хадис передали аль-Бухари (5889) и Муслим (257).

[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 передаётся 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 учёных высказалось за то, что обрезание становится обязательным по достижению совершеннолетия.

Однако лучше сделать обрезание ребёнку с первых дней его жизни. По шафиитскому *мазхабу*, желательно делать его на седьмой день, а нежелательно — до седьмого дня.

Делать ли обрезание новообращённым 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, учи-

тывая, 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 нанесёт его здоровью ущерб. В этом случае нужно сделать обрезание. Но это редкий случай.
2. Операция не нанесёт 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 идёт 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 непереносимое 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, распространённому 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 провёл 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.

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 (*даф*).

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 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 ещё. 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 определённые шаги, чтобы изменить свои привычки и избавиться от сомнений. Во-первых, уделите должное внимание исламским праздникам. Для новообращённого 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 учёбе, 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 счёт лет ведётся с момента переселения Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, из Мекки в Медину. Это переселение называется «хиджра», поэтому, когда речь идёт о мусульманском летоисчислении, говорят «год по *хиджре*». Сейчас идёт 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 идёт речь о месяцах или годах, нужно иметь в виду, что подразумевается лунный календарь; это важно при подсчётах. Например, кормить ребёнка грудью по *Шариату* желательно до двух лет — лунных лет, а не по солнечному календарю. Если сказано, что с семи лет нужно приучать ребёнка 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 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 перенёс 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 провёл её 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 проведёт 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 *джамаате*, тем не менее, дозволено совершить её самому дома.

Хорошим делом является приглашение мусульман к себе для *ифтара*, 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 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 *Лейлят 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-Адха* (в турецких 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 ещё 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 учёные 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 ми-

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

лостыню (*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.

**ВОПРОСЫ ДЛЯ
САМОПРОВЕРКИ**

Расскажи мне об Исламе. Краткая энциклопедия для начинающих

1. Сколько составляющих у религии Ислам? Перечислите их.
2. Какие исламские науки вы знаете?
3. Как принять Ислам?
4. Сколько столпов у *имана*? Перечислите их.
5. Что такое *таухид*? Что такое *ширк*?
6. Перечислите известные вам *сыфаты* Аллаха.
7. Назовите имена и обязанности главных ангелов.
8. Каким пророкам были ниспосланы свитки?
9. Назовите известные вам Писания.
10. Можно ли сказать, что современное Евангелие — это Книга Аллаха?
11. Как был записан Благородный Коран?
12. Сколько сур в Коране?
13. Что такое *аят*? Кто такой *хафиз*?
14. Чем пророк отличается от посланника?
15. Перечислите пророков, упомянутых в Коране.
16. Каковы особые качества пророков?
17. Отвечает ли человек за свои поступки?
18. Будут ли современные христиане и иудеи в Раю?
19. Назовите пять столпов Ислама.
20. Что такое *таклиф*? Кто такой *мукалляф*?
21. Что такое *шахада*?
22. Опишите, как совершается *намаз*.
23. В чём заключается исламский пост?
24. Что такое *сухур*? Что такое *ифтар*?
25. Какую часть имущества составляет *закят*?
26. Что такое *закят аль-фитр*?
27. Из чего состоит *хадж*?
28. Что есть *ихсан*? Что такое *нафс*? Что такое *тарикат*?

29. Зачем нужна наука *тасаввуф*?
30. Как выглядел Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует?
31. Перечислите жён Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. Расскажите о них.
32. Сколько было детей у Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует? Назовите их имена.
33. Что такое *Сунна*?
34. Назовите имена четырёх праведных *халифов*.
35. Кто такие *ашариты* и *матуридиты*?
36. Что такое *Шариат*? Расскажите, какие категории действий выделяются в *Шариате*.
37. Назовите источники *Шариата*.
38. Что такое *мазхаб*? Кто такой *муджтахид*? Нужно ли следовать *мазхабу*? Почему?
39. Что такое *иснад*?
40. Какие заблудшие течения вы знаете? В чём состоят их заблуждения?
41. Что такое *адат*? Можно ли соблюдать *адаты*?
42. Что такое *азан*? Что означают слова *азана*?
43. Можно ли просить Аллаха о чем-то не на арабском языке?
44. Перечислите 99 имён Аллаха.
45. Что такое *зухд*?
46. Случаются ли чудеса? Чем *муджизат* отличается от *карамата*?
47. Из чего сотворены *джинны*?
48. Все ли *джинны* — неверующие?
49. Что считается большим грехом?

50. Назовите условия покаяния.
51. Как хоронят мусульманина?
52. Перечислите известные вам признаки приближения Судного дня.
53. Расскажите о том, что произойдёт после возвращения пророка Исы, мир ему.
54. Что случится в Судный день?
55. Как появился первый человек?
56. Можно ли ходить к гадалкам или читать астрологические прогнозы?
57. Что считается мертвечиной? Как забивают животное?
58. Что выводит из Ислама?
59. Как совершить омовение?
60. Что такое *наджаса*? Какие вещества относятся к *наджасе*? Как удалить *наджасу*?
61. Что такое *хайд* и *нифас*? Что нельзя делать женщине во время *хайда* и *нифаса*?
62. Что можно считать *хиджабом*?
63. Нужно ли мужчине носить бороду?
64. Перечислите правила выбора продуктов питания.
65. Обязательно ли делать обрезание?
66. Можно ли слушать музыку?
67. Можно ли праздновать Новый год?
68. В чём заключаются особенности исламского календаря?
69. Расскажите о месяце Рамадан.
70. Расскажите о двух исламских праздниках.

**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 ХАЙР — буквально: «Да воздаст тебе Аллах благом».

ДЖАХИЛЬ — невежда.

ДУА — мольба-обращение ко Всевышнему Аллаху.

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 перестаёт 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, четвёртая 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 передаётся маленьким значком-каллиграфией. Есть много видов салавата, в том числе и расширенные формулы объёмом 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).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ МИРА	5
ОСНОВЫ ИСЛАМА.....	11
Как принять Ислам.....	12
Иман.....	14
[Вера в Аллаха]	16
[Что такое таухид?].....	16
[Аллах ничему не подобен]	18
[Аллах создал этот мир]	20
[Сыфаты Аллаха]	22
[Шейх Абу Адам Ан-Нарвиджи о вере в Аллаха]	24
[Вера в ангелов]	27
[Вера в книги]	28
[Благородный Коран].....	30
[Вера в пророков].....	31
[Качества пророков].....	32
[Вера в пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует]	34
[Вера в Судный день]	35
[Вера в предопределение]	36
[Будут ли немусульмане в Раю?]	39
Ислам. Таклиф.....	41
[Шахада]	42
[Намаз].....	43
[Пост]	45
[Закят].....	46
[Хадж]	48
Ихсан и наука тасаввуф.....	49
[Что такое ихсан?].....	49

[Имам ан-Навави о тасаввуфе (суфизме)]	50
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ (СИРА) НАШЕГО ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ]	55
Качества Пророка, да благословит его Аллах и приветствует	56
[Его внешний вид]	56
[Особенности поведения Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в повседневной жизни]	56
[Нравственность Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует]	57
[Поклонение Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует]	58
Матери правоверных, да будет доволен ими Аллах	59
[Хадиджа бинт Хувайлид]	59
[Савда бинт Зам'а]	60
[Аиша бинт Абу Бакр]	60
[Хафса бинт Умар]	61
[Зайнаб бинт хузейма]	61
[Умм Саляма]	62
[Зайнаб бинт Джахш]	62
[Джувайрия бинт Харис]	63
[Сафия бинт Хувей]	63
[Умм Хабиба]	64
[Маймуна бинт Харис]	64
Дети Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует	66
Сунна Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует	68

СОДЕРЖАНИЕ

Сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует	69
[Абу Бакр ас-Сыддик]	70
[Умар ибн Хаттаб].....	71
[Усман ибн Аффан].....	71
[Али ибн Абу Талиб].....	72
ИСЛАМСКИЙ ПОДХОД	73
Введение в раздел.....	74
Кто такие ашариты (матуридиты)?.....	75
Если Всевышний Аллах существует без места, то где же он?	78
Что такое Шариат?	80
Каковы источники Шариата?	82
Что такое мазхаб? Почему ему надо следовать?	83
[Зарождение четырёх правовых школ (мазхабов)]	83
[Почему надо следовать мазхабу? Можно ли самому толковать Коран и хадисы?]	86
Иснад (цепочка передачи).....	89
Кто такие шииты?	91
Кто такие ваххабиты (псевдосалафиты)?.....	93
НОВООБРАЩЁННЫЕ МУСУЛЬМАНЕ	101
Этнические и неэтнические мусульмане	102
Новообращённым прощаются грехи, совершённые до Ислама	103
Новообращённый мусульманин и общество.....	104
[Семья]	104
[Друзья и знакомые].....	105
[Советы]	106
Что такое адат? Адат и Шариат.....	109
Если вы состоите в светском браке	110

[Мужчинам:]	110
[Женщинам:]	111
ОРИЕНТИРЫ И ЦЕННОСТИ.....	113
Достоинство знания	114
Мечеть.....	116
Азан	118
Зикр	119
Дуа.....	121
Имена Аллаха.....	124
Дела — по намерениям	129
Мирское. Земной мир	131
Родители	132
Дети в Исламе.....	134
[Как воспитать детей в Исламе]	134
Женщина в Исламе	139
[Религия]	139
[Правовые аспекты]	140
[Семья]	140
[Счастье материнства]	142
[Женщина в Исламе и западный феминизм].....	143
[Женщина в Раю]	145
Многожёнство	145
Садака	148
Скромность	150
Щедрость.....	151
Богобоязненность	152
Чудеса.....	154
Джинны	155
Грех.....	156
Покаяние	158

СОДЕРЖАНИЕ

Смерть.....	160
Похороны	161
Конец света. Даджаль.....	163
Судный день. Ахират. Весы. Мост Сырат	166
Рай и Ад	168
СКАЖЕМ: «НЕТ!».....	171
Нет многобожию.....	172
Нет колдовству	173
Нет астрологии	175
Нет дарвинизму.....	176
Нет прелюбодеянию.....	178
Нет спиртному.....	179
Нет мертвечине	180
Милосердие к животным.....	182
Нет сомнениям	183
ПРАКТИКА ИСЛАМА.....	185
Осторожность при выборе литературы.....	186
Что выводит из Ислама?.....	187
Что такое омовение?.....	189
Очищение для женщин: хайд и нифас.....	191
Что такое наджаса?.....	193
[Как очиститься от наджасы?].....	193
Как совершать намаз?	194
[Как совершать намаз на учёбе или на работе?].....	197
Как держать пост?.....	199
Хиджаб: что можно считать хиджабом	201
Внешний вид мусульманина	204
Одежда мусульманина	205
Продукты: как выбирать	207

СОДЕРЖАНИЕ

Как едят мусульмане?.....	209
Принципы отношений между полами.....	210
Кто такие махрамы?.....	212
[Что делать, если вы живёте с отчимом/мачехой?]	214
Как заключить брак?	215
[Нужно ли платить калым и готовить приданое?].	215
[Внешний вид невесты].....	216
[Как отпраздновать бракосочетание?]	217
Нужно ли менять имя?	218
Надо ли делать обрезание?	219
[Обязательно ли делать обрезание?]	220
[Когда нужно делать обрезание?]	220
Разрешена ли музыка?.....	222
Можно ли праздновать неисламские праздники?	224
Исламский лунный календарь и праздники.....	225
[Исламский лунный календарь].....	225
[Рамадан].....	226
[Зуль-хиджжа]	228
[Мухаррам].....	228
[Исламские праздники]	229
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	231
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	235

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: DARULFIKR.RU

ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ: DARULFIKR.RU

Darulfikir.ru — исламский образовательный портал, целью которого является распространение истинного вероубеждения *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*.

[МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:]

 Telegram: <https://t.me/darulfikir>

 ВКонтакте: <https://vk.com/darulfikir>

 Youtube: <https://www.youtube.com/darulfikirmedia>

НАШ ПАРТНЁР: GARIB MEDIA

Garib Media — исламский видео-портал, основная цель которого — это донесение до широкого круга зрителей вероубеждения *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*, доведение основных постулатов школ исламского права, а также воспитание нравов путем красивых проповедей и наставлений от ученых и проповедников современности.

[СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:]

 Telegram: <https://tele.click/garibmedia>

 ВКонтакте: <https://vk.com/garibmedia>

 Youtube: <https://www.youtube.com/user/GaribMedia>

Книга составлена редакцией ИД «Даруль-Фикр»

РАССКАЖИ МНЕ ОБ ИСЛАМЕ
Краткая энциклопедия для начинающих

Канонический редактор: *Ахмад Абдурашидов*

Дизайн: *Креативная студия Zarafa*

Вёрстка: *Ихсан Джеентаев*

Издательский дом

«Даруль-Фикр»

Бумага офсетная. Гарнитура «Миньон».

Печать офсетная. Тираж 3 000 экз.