Цикл уроков: Фетвы Духовного управления мусульман Казахстана

ДУМК

Хукм о смене пола

АУДИО ВЕРСИЯ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Смена половых органов человека стала одной из самых актуальных проблем современной медицины. По шариату это запрещено. Это доказывают следующие аяты и хадисы.

1) Смена пола равносильна изменению создания Творца. Всевышний Аллах запретил такие изменения. Потому что это цель сатаны. Всемогущий Аллах предупреждает в Коране, что сатана поклялся:

﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾

> **«Я прикажу им изменять творения Аллаха»** [1].

2) Шариат строго запрещает мужчинам уподобляться женщинам, а женщинам – мужчинам. Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал:

> **«Пророк (мир ему и благословение Аллаха) проклял мужчин, которые уподобляются женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам»** [2].

3) Смена пола позволяет заключить брак мужчине с мужчиной, и женщине с женщиной. А шариат запрещает такую скверную вещь. Половое сношение мужчины с мужчиной, или женщины с женщиной является продолжением разврата, которое имело место во времена Пророка Лута.

Исламская академия фикха Всемирной мусульманской лиги заявила на своей одиннадцатой сессии:

> **«Это – большой грех. Любой, кто совершает такой ужасный поступок, заслуживает наказания. Потому что это то же самое, что изменить Божье творение»** [3].

ХУКМ

По шариату смена мужского полового органа на женский половой орган, и смена женского полового органа на мужской половой орган – харам.

---

[1] Сура «Ан-Ниса», аят 119.

[2] Передал Имам Бухари.

[3] Исламская академия фикха, 11-я сессия, Мекка, 1989 г., резолюция №6.

Хукм продуктов и сладостей, в составе которых есть спирт

ВИДЕО ВЕРСИЯ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

В настоящее время во многие лекарства, парфюмерию, пищевые ингредиенты и т. д. добавляется определенное количество спирта. Цель добавления спирта - растворить некоторые вещества и сохранить их в течении длительного времени.

По словам имама Агзама Абу Ханифы (да смилостивится над ним Аллах), вино, сделанное из винограда и фиников - это наджаса и харам. Хотя технические и медицинские спирты считаются харамом, с точки зрения интоксикации, тем не менее, они не считаются наджасой, поскольку их получают методами синтеза и ферментации.

Не допускается употребление алкоголя любого типа, если он добавлен в пищу в качестве пищевой добавки, но состав не изменяется.

> Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Любой *напиток*, который *опьяняет* в *большом количестве*, является запретным и в *малом*, и в *большом количестве*».**

ХУКМ

1. Такие продукты и сладости нельзя употреблять, если содержание алкоголя, добавленного в качестве пищевой добавки, не изменилось.

2. Изменения содержания алкоголя в пищевых продуктах определяются только на основании инструкций от специалистов лаборатории.

Фетва о чтении пятничной и пятикратной молитвы во время объявления чрезвычайного положения

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

На сегодняшний день мировое сообщество обеспокоено ситуацией с распространением коронавируса COVID-19. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку COVID-19 пандемией, в этой связи, на всей территории Республики Казахстан с 16 марта 2020 года введено чрезвычайное положение. Всевышний Аллах предупреждает:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«Не обрекайте себя на гибель» (Сура «Бакара», 195-аят).

Жизнь – это доверенное наследие (аманат) Всевышнего Аллаха. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) относительно заразной болезни сказал:

> **«Больной человек не должен находится рядом со здоровым человеком»** (Бухари, Муслим).

Также, согласно шариату: **«Нельзя вредить ни себе, ни другим».** Ислам разрешает временно приостанавливать некоторые виды поклонения. К примеру, если есть опасность нанесения вреда семье, родственникам и близким, шариат не обязывает посещать мечеть для коллективного чтения пятничной и пятикратной молитвы.

В этой связи, Совет Улемов Духовного управления мусульман Казахстана, учитывая чрезвычайное положение в стране, в целях профилактики распространения коронавируса среди верующих заявляет следующее:

Во-первых, в связи с введением в стране чрезвычайного положения, а также с повышенным риском распространения вируса, в мечетях временно не будут проводится пятничные молитвы. Каждый человек вместо пятничного намаза в мечети будет читать полуденный намаз в своем доме.

Во-вторых, мечети не закроются, для призыва к молитве будет звучать пятикратный азан. Однако, мусульмане не будут совершать пятикратный намаз в мечети коллективно.

В-третьих, временно приостанавливаются поминальные обеды (семь дней, сорок дней и др.), которые проводятся в столовых, находящихся при мечетях.

В-четвертых, джаназа-намаз желательно проводить в кругу близких родственников.

Фетва, касательно захоронения людей, умерших от заразной болезни

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

В соответствии с шариатом совершение омовения (мытье тела), облачение в саван, чтение джаназа намаза и захоронение покойного является фардом аль-кифайа. Фард аль-кифайа – это коллективная обязанность мусульманской общины; то, что следует выполнить хотя бы минимальным числом мусульман, тогда ответственность снимается с других.

Совет Улемов Духовного управления мусульман Казахстана одобряет проведение следующих мер по омовению и захоронению людей, умерших от опасных заразных болезней (туляремия, эбола, коронавирус, чума и т.д.):

Во-первых, мытье тела. Омовение тела человека, умершего от заразной болезни должно совершаться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Если процесс омовения умершего прошел в морге и не противоречит требованиям шариата, то повторно совершать мытье тела не требуется. Мужчин должны омывать мужчины, женщин — женщины.

Во-вторых, облачение в саван. Обязательно необходимо облачение умершего человека в саван (каван). Для окутывания в саван мужчин необходим материал из трех частей, а для женщин из пяти. В случае, когда человек, умирает от заразной болезни, то процесс облачения в саван должен совершаться специалистами государственных организации эпидемиологии в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Если окутывание в саван происходило в морге и не противоречит шариату, то нет необходимости заново совершать данный процесс. Облачение мужчин необходимо совершать мужчине, а женщин – женщины.

В-третьих, чтение джаназа намаз. В таких случаях, необходимо провести коллективную молитву в кругу близких родственников умершего. В целях обеспечения безопасности, количество присутствующих людей необходимо сократить. В связи с повышенным риском распространения болезни в городах (к примеру, жителям многоэтажных домов, соседям и т.д.), согласно шариату разрешено умершего транспортировать на кладбище из морга, провести там джаназа намаз. Намаз совершает местный имам. Согласно эпидемиологическим нормам, при чтении намаза, тело покойного ставится на далекое расстояние от имама и людей.

В-четвертых, захоронение умершего. Тело погибшего транспортируют на кладбище специальным транспортом здравоохранительного учреждения. Могила должна готовится согласно эпидемиологическим нормам. При совершении обряда захоронения необходимо соблюдать меры био-безопасности. Весь процесс захоронения должны совершить медицинские специалисты. Также, умерший должен быть захоронен на месте смерти. Без ведома санитарно-эпидемиологического учреждения, транспортировка умершего в другие города и местности не разрешается. Это связано с тем, чтобы препятствовать распространению болезни в других городах.

Примечание: В случае, если Санитарно-эпидемиологическими учреждениями не разрешается мытье тела и облачение по шариату, то необходимо руководствоваться положениями шариата, которые допускаются при принудительных обстоятельствах. В таком случае, в морге совершается облачение человека в материал либо в клеенку, гроб остается закрытым, джаназа намаз будет совершаться на далеком расстоянии.

Фетва, относительно залоговых денег

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Залоговыми деньгами называется предоплата при покупке товара или аренде имущества. В случае покупки или аренды имущества, залоговые деньги входят в стоимость покупаемого или арендуемого имущества. А в случае непокупки имущества, залоговые деньги остаются в собственности продавца или арендодателя.

Залоговые деньги являются гарантом осуществления купли-продажи и они позволяют продавцу чувствовать себя в безопасности от нарушениия его права. А также, залоговые деньги – это и есть контракт, конкретизирующий намерение продавца на приобретение того или иного товара.

На VIII заседании Международной академии исламского фикха улемы относительно залоговых денег в сфере купли-продажи вынесли следующее решение:

> **«Если залоговые деньги будут отсрочены до определенного времени и за этот период данный товар приобретается покупателем, то предоплата войдет в стоимость товара. В противном случае, то есть, в случае неуплаты в оговоренный срок, деньги остаются в собственности продавца».**

ФЕТВА:

– В случае неуплаты за товар, залоговые деньги должны остаться в собственности продавца.

– Сумма залоговых денег установливается по согласию сторон и она считается частью стоимости товара.

О покрытии женщины платком и одевании в соответствии с исламскими канонами.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Ознакомившись с адвокатским запросом поступившим под №2 от 06.03.2013 г. в отдел шариата и фетвы ДУМК; изучив запрос и Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», заслушав дисскусию алимов по этому вопросу; вынес следующую фетву:

> В Священном Коране говорится: **«Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов, или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих братьев, или сыновей своих сестер, или своих женщин, или невольников, которыми овладели их десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных вожделения, или детей, которые не постигли наготы женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают. О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, - быть может, вы преуспеете** (Сура «Ан-Нур» аят 31)».

Ауратом являются те части тела, которые должны быть обязательно прикрыты и которые запрещено показывать посторонним (кроме махрамов). Аурат мужчины это область от пупка до колена. Ауратом совершеннолетней женщины, является все тело женщины кроме лица и кистей рук. Таким образом по шариату у женщины и половые органы являются ауратом, и ноги, и плечи, и голова (кроме лица).

Укрытие аурата от посторонних взглядов, предписан совершеннолетней женщине Исламом, оно не требует ничего от нее, кроме соблюдения пристойности в ее одежде и общем виде, чтобы не подвергаться преследованиям со стороны мужчин. Укрытие аурата в этом случае является охраной и защитой для женщины, а не путями сковывающими ее движение. Это не значит, что необходимо скрывать лицо или скрывать руки в перчатках. Это не является обязательным **(ваджиб)** и для женщины мусульманки допустимо **(джаиз)** открытие лица и кисти рук перед чужими мужчинами. Платок одна из добродетелей Ислама и почитается мусульманами. Если снять с головы женщины платок или оголить ее плечи, то можно сказать, что это приравнивается к публичному снятию нижнего белья и оголению половых органов. А какой нормальный родитель, брат или муж женщины пожелает, чтобы их дочь, сестра или супруга вышла на улицу без нижнего белья?

В условиях Казахстана, где мусульмане составляют большинство, остается актуальным формирование в обществе положительного образа Ислама путем пропоганды его духовно-нравственных ценностей, в том числе личным примером, благочестивым поведением внешним видом, более правильным будет ношение женщинами-мусульманками соответствующей одежды без использования никаба (Никаб (араб.) – один из атрибутов одежды, представляющий собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины).

В Казахстане женщины платками традиционно прикрывали голову, а женщины в возрасте носили кимешек. У казахов имелись свои традиционные национальные одежды соответствующие шариату. Поэтому нам надо придерживатся этого. И нет необходимости нашим женщинам уподоблятся арабским или пакистанским национальным стилям, смысл в том, что должен быть закрыт аурат.

В соответствии с п.5 ст.3 Закона Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» воспрепятствование законной религиозной деятельности, **нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств, осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов**, строений и мест **не допускаются**.

Принуждение кем-либо снять платок, а также недопущение к занятиям из-за отказа снять этот головной убор является воспрепятствованием законной религиозной деятельности, нарушением гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии и оскорблением их религиозных чувств.

Право на ношение платка, это и есть «гражданские права физических лиц по мотивам отношения к религии». А сам платок, это и есть «предмет, почитаемый последователями той или иной религии (в данном случае последователями религии ислам)» и его срыв с головы или принуждение снять его является осквернением этого предмета и оскорблением религиозных чувств мусульманских женщин и всех мусульман, что согласно данной норме Закона категорически не допускается.

После этого, полагаем станет понятным для всех, в том числе для руководителей учебных заведений и работодателей, что их требование снять платок, является тяжелейшим оскорблением и осквернением религиозных чувств верующих женщин и их родственников. Они должны осознать всю глубину причиненных им морально-нравственных страданий.

Согласно части 2 статьи 375 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: Воспрепятствование законной религиозной деятельности, а равно **нарушение гражданских прав физических лиц по мотивам отношения к религии или оскорбление их религиозных чувств либо осквернение почитаемых последователями той или иной религии предметов,** строений и мест, если все вышеизложенные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере пятидесяти месячных расчетных показателей, на должностных лиц - в размере ста месячных расчетных показателей, на юридических лиц - в размере двухсот месячных расчетных показателей.

Таким образом, законодательство Республики Казахстан в достаточной мере защищает права всех верующих, в том числе право мусульманской женщины на ношение платка. Поэтому нам непонятно почему возникают такие проблемы в некоторых организациях образования и с некоторыми работодателями.

На международном форуме «Женщина и религия» прошедшем 4 марта 2013 года Советник Президента РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова сказала, что «женщины, одевающие хиджаб, не могут быть ограничены в чем-либо. Работодатели не имеют права не пускать на работу в подобной одежде».

والله أعلم

Всевышний Аллах всезнающий!

Фетва о сожительстве вне брака

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

«В последнее время в обществе появилась тенденция, когда молодые люди с целью проверки надежности своих отношений без ведома родителей и близких родственников живут совместно. Некоторые даже называют это «любовью без обязательств» или же «фактическим браком». Однако, в соответствии с шариатом, «сожительство вне брака» без прохождения процедуры «неке» не признается браком по определению. Сближение пар без регистрации брака в отделах ЗАГС и/или без прохождения процедуры «неке» подпадает под определение «прелюбодеяние». Таким образом, под лозунгом так называемой «практики и подготовки к супружеской жизни» обе стороны пытаются оправдать грех прелюбодеяния. Тогда как в Исламе четко прописаны рамки дозволенного и запретного.

«Сожительство вне брака» противоречит шариату по следующим основаниям:

1. В «сожительстве вне брака» мужчина и женщина вступают в половую близость без совершения обряда «неке» (брака). А половая близость без совершения обряда «неке» является прелюбодеянием. Прелюбодеяние же в шариате считается большим грехом.

Всевышний Аллах в Священном Коране в категоричной форме повелевает не приближаться к совершению прелюбодеяния:

> **«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»** (Сура аль-Исра, 32-аят).

2. Ребенок, который рождается вне брака будет считаться незаконорожденным.

3. Такой ребенок с точки зрения шариата и законодательства лишается права наследства и опеки.

4. Родителей незаконнорожденного ребенка по шариату будет ждать участь прелюбодеев, за что они будут строго спрошены перед Аллахом.

5. Не будет соблюдаться семейная ответственность. Ведь, расходы на пропитание и содержание семьи вменены в обязанность мужа. А на женщине лежит ответственность за воспитание детей и уходу за домашним очагом. А в «сожительстве вне брака» такие обязательства не будут соблюдены. Они живут вместе только для того, чтобы проверить друг друга.

6. Такие действия могут привести к вырождению нации. Казахский народ называл таких незаконнорожденных детей, не знающих своей нации, рода, предков – «безродными, незнатными»».

РЕШЕНИЕ:

1. «Сожительство вне брака» без совершения мусульманского обряда «неке» и без регистрации в отделах ЗАГС является прелюбодеянием.

2. По шариату положение упомянутого выше «сожительства вне брака» – харам.

3. Мусульманин должен остерегаться подобных тяжелых и скверных грехов, которые приводят к глубокому сожалению.

Фетва об искусственном оплодотворении

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

В нашей стране каждая пятая семья не может иметь детей. Поэтому они прибегают к медицинской помощи искусственного оплодотворения. Это является одной актуальных проблем общества. Сегодня в работе Совета улемов, который проходит в г. Алматы были обсуждены шариатские предписания по данному вопросу, по итогам была вынесена фетва.

«В медицине существуют несколько видов искусственного оплодотворения. Можно разделить его как внешнее и внутреннее оплодотворение. Различие между ними состоит в следующем: внутреннее оплодотворение проводится внутри матки женщины, а внешнее оплодотворение спермы и яйцеклетки проводится в специальной пробирке и перемещается в полость матки. В обоих случаях, развитие и рост ребенка происходит внутри матки.

Методы внутреннего искусственного оплодотворения

а. Производится путем посадки спермы мужчины в полость матки женщины. По шариату имеется разрешение на данный метод. Этот метод применяется, когда сперматозоиды мужчины не достигают матки естественным путем.

б. Оплодотворение женщины сперматозоидом чужого мужчины. В большинстве случаев, этот метод применяется когда муж женщины бесплоден, то есть не поддается лечению или не является возможным его лечение. Пары, которые столкнулись с такой проблемой вынуждены покупать сперматозоиды, и только после этого завести ребенка. Этот метод особо развит в Европейских странах. Так, имеется специальный банк, где хранятся сперматозоиды, клиентам предоставляется специальные каталоги лауреатов нобелевской премии, а также известных

знаменитостей. Каждый человек, может выбрать того или другого человека-донора. Данный метод полностью противоречит шариату.

РЕШЕНИЕ:

- В случае, если в приведенных двух методах искусственного оплодотворения применяются сперматозоиды мужа и яйцеклетки жены путем посадки в матку женщины, данному методу дается разрешение по шариату.

- Так как в других методах используется неприемлемые исламу способы, это будет считаться «прелюбодеянием» и противоречит шариату.

- Всевышний Аллах сотворил человека, отличающимся от других Его творений, поэтому ему не положено продавать свои гены и фамилию»

Фетва о накрашивании ногтей (маникюр)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Женщине позволено наряжаться не выходя за рамки шариата. Данный принцип одобряют все представители ханафитского, маликитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов [1].

В наше время женщины превратили в привычку красить ногти, как один из видов красоты. Касательно накрашивания ногтей, то ряд ученых нашего века разрешали это [2].

Однако в связи с тем, что в составе лаков для ногтей есть водонепроницаемые добавки, то это мешает полному и малому омовениям. Ученые четырех мазхабов для правильности омовения

ставили условием отсутствие препятствий для проникновения воды к телу [3]. Так как при малом и полном омовениях является обязательным доведение воды до органов, которые подлежат омовению. Об обязательности омовения Всевышний Аллах так говорит:

> **«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток»** [4].

Всевышний Аллах обязал мыть ноги и руки, и даже ногти. Если кто-либо будет использовать вещества, которые предотвращают попадание воды на тело или ногти, тогда он считается не умывшим руки и не исполнившим приказ.

Как передается от Абдуллы ибн Умара, один человек совершил тахарат, но не помыл часть ноги размером с ноготь. Посланник Аллаха (да будет доволен им Аллах и приветствует) увидев это приказал: «Возьми омовение надлежащим образом еще раз» [5].

Нельзя использовать вещества, которые не пропускают воду к ногтям, всему телу при совершении малого или полного омовения. Малое или полное омовение человека, использующего такие краски, считается неправильным. Нужно очистить это и заново совершить малое или полное омовение.

Женщина, которая хочет выглядеть красиво перед своим мужем может накраситься после намаза Иша. Для человека, который привык читать ночной намаз с тахаратом утреннего намаза разрешено красить ногти после омовения. Однако, в случае необходимости взятия омовения по причине нарушения омовения необходимо стереть краску (лак) [6].

Женщины, из-за одержимости сделать маникюр и педикюр, доходят до того, что не читают намаз. В таких случаях некоторые ученые, в целях предупреждения подобных деяний, дали фетву, что можно делать масх поверх накрашенных ногтей. Поистине - это крайне прискорбно. Неправильно давать подобную фетву [7].

Только при крайней необходимости краска на ногтях человека, оказывающего услуги по покраске, может не препятствовать омовению [8].

РЕШЕНИЕ:

1. Для правильности малого и полного омовений ногти не должны быть окрашены лаком;

2. Разрешено красить ногти краской, пропускающей воду, как, например, хна;

3. Нельзя совершать масх на накрашенные лаком ногти. Вуду (малое омовение) и гусль (полное омовение) такого человека не будут приняты.

---

[1] Самия Ћаяша, Науазилу зинату аль-марати фи аль-фикхи аль-исламия. – Алжир, Джамия аш-шаћид лахадар аль-уади, 2015 г. 26-стр.

[2] Аль-Маусугату аль-муйассарату фи фикхи аль-кадая аль-мугасара (раздел еда, одежда, украшение, адаб). - Эр-Рияд, марказу ат-тамиз аль-бахси фи фикхи аль-кадая аль-мугасара, 2014 г. 153-стр.

[3] Аш-Шурунбулали, Мароки аль-фалях би имдади аль-фаттах. – Бейрут, Дару аль-катуби аль-илмия, 2004 г. 25-стр.

[4] Сура «Майда», 6-аят.

[5] Муслим, №234.

[6] Али Жума, Фатауа ан-ниса. – Каир, аль-мукаттам ли ан-нашри уа ат-таузиг, 2010 г. 141-142.

[7] Али Жума, Фатауа ан-ниса. – Каир, аль-мукаттам ли ан-нашри уа ат-таузиг, 2010 г. 142-стр.

[8] Ахмад ибн Мухаммад ибн Исмайл ат-Тахтауи, Хашияту ат-Тахтауи. – Бейрут, Дару аль-кутуби аль-илмия, 1997 г. 63-стр.

Как читать намаз в поезде, самолете, корабле и прочем транспорте?

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров.

Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Каждый намаз должен быть прочитан своевременно. В Коране сказано:

> **«Воистину, намаз предписан верующим в определенное время» [1].**

Нельзя пропускать намаз без какой-либо причины. Поэтому находясь в поезде, самолете или автобусе, нужно не пропуская читать все фард и ваджиб намазы.

Намаз требуется читать стоя. Так как для человека который в состоянии читать фард намаз стоя будет неправильным читать намаз в сидячем положении. В Коране говорится:

> **«..И стойте перед Аллахом смиренно» [2].**

В хадисе, переданном от Имран ибн Хусайна Пророк (да будет доволен им Аллах и приветствует) сказал:

> **«Читайте намаз стоя. Если нет возможности читайте сидя. Если и это не можете, читайте лежа на боку» [3].**

Если по определенным причинам (болезнь, головокружение и т.д.) человек не в состоянии читать намазы стоя, то он читает сидя. В сидячем положении он складывает руки, читает аяты, ладони кладутся на колени и делается поясной поклон – руку. Саджду он выполняет как обычно.

Если человек в состоянии сидеть, но совершать поясной и земные поклоны он не может, то для руку он немного наклоняется в сидячем положении, а для саджды наклоняется еще ниже [4].

Путник совершает намаз в сторону киблы. Потому что обязательным условием фард намаза является поклонение в сторону киблы. Если нет возможности смотреть на киблу, ничего страшного. В самолете, автобусе намаз совершается по направлению движения. А в поезде нужно максимально стараться смотреть в сторону киблы. В Священном Коране сказано:

> **«Он избрал вас и не сделал для вас никакого затруднения в религии»** [5].
>
> **«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей»** [6].

Когда Пророк (да будет доволен им Аллах и приветствует) отправлял в Эфиопию Жагфар ибн Абу Талипа (да будет доволен им Аллах) приказал ему: «Если не боишься утонуть, читай стоя (на корабле)». Еще в одном хадисе приводится:

> **«На корабле он читал намаз вместе с сахабами сидя на ковре»** [8].

По мнению Абу Ханифы (да помилует его Аллах Всевышний), когда судно (корабль) находится в движении, фард и ваджиб намазы можно совершать сидя, не имея на это какой-либо веской причины. По возможности, следует совершать намаз стоя или дождаться когда корабль остановится и можно будет сойти на берег. В то же время запрещается совершать намаз в сидячем положении на корабле у причала [9].

Если в самолете, поезде и автобусе не имеется возможности выполнять кыям, руку и саджду, то разрешается выполнять эти фарды жестами в сидячем положении. В случае отсутствия уважительной причины, необходимо направиться к кибле.

ФЕТВА:

1. Для совершения фард и ваджиб намазов в поезде, самолете и прочем транспорте необходимо наличие следующих условий:

а) если нет возможности выйти из транспорта и потом совершить намаз (например, грязное место, холодная погода, метель и т.п.);

б) если имеется опасность для самого человека или его имущества, являющаяся препятствием чтобы выйти из транспорта;

в) если истечет время намаза до остановки транспорта.

2. Фарды намазов (направление в сторону киблы, кыям, руку, саджда и т.д.), которые совершаются на транспорте по-возможности должны быть соблюдены полностью. Во время нафль-намаза не обязательно смотреть в сторону киблы, стоять кыям.

3. Необязательно возмещать намаз, который был прочитан находясь в транспорте.

Можно ли продавать харамные продукты?

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Алкоголь, свинина, текущая кровь и использование идолов считаются харамом по шариату, [1] так и торговля ими не является халяль. Если бы не мусульманину разрешено было продавать товар, который является харамом, то Пророк (да будет доволен им Аллах и да приветствует) разрешил бы их продажу и использование.

Пророк (да будет доволен им Аллах и да приветствует) сказал:

> **«Если Аллах запретил какой-либо общине употреблять в пищу кое-что из еды, то он запретил и торговлю им»** [2]**.**

Поэтому по мнению ученых фикха, неправильно для мусульманина продавать харамный товар такому же мусульманину или не мусульманину. Потому что торговля – это двухстороннее соглашение. Вердикт не меняется от того, что использование товара для кого-то дозволено, а для кого-то нет. Для мусульманина законность (разрешение по шариату) торговли связано с тем, является ли товар халяльным или нет [3].

Когда Пророк (да будет доволен им Аллах и да приветствует) утвердил харамом для сахабов какую-то вещь, он предупреждал не использовать и с не мусульманами эти вещи в торговле.

Пророк (да будет доволен им Аллах и да приветствует) сказал:

> **«Поистине, Аллах сделал запретным алкоголь, мертвечину, свинину и идолов». Тогда они спросили: «О, Посланник Аллаха! Что вы скажете о жире мертвого скота? Потому что им обмазывают корабли, смазывают кожу, люди используют его чтобы зажечь лампу». Он (да будет доволен им Аллах и да приветствует) ответил: «Нет, нельзя, это – харам»** [4].

Еще в одном хадисе приводится:

> **«Когда один человек подарил Посланнику Аллаха в качестве подарка алкоголь, он сказал: «Знаешь ли ты что это харам?». Тот человек ответил «нет» и прошептал что-то другому. Тогда Посланник Аллаха (да будет доволен им Аллах и да приветствует) спросил: «Что ты ему сказал?». Тот ответил, что поручил продать товар. И тогда Пророк (да будет доволен им Аллах и да приветствует) сказал: «Аллах запретил продажу спиртного напитка точно так же, как и запретил его употребление»** [5].

ФЕТВА:

Ислам запрещает торговать харамным товаром как с мусульманином, так и с не мусульманином. Прибыль от такой торговли считается харамным.

---

[1] Сура «Маида», 3-аят, сура «Анам», 145-аят, Муснад Ахмад ибн Ханбаль, 22/378.

[2] Сунан Абу Даут, Раздел торговли, 66-стр.

[3] «Аль-мухит аль-бурhани», Ибн Мазаh, 6/349.

[4] Сахих Бухари, Раздел торговли, 112-стр.

[5] Сахих Муслим, Раздел Мусакат, 12-стр.

Можно ли совершать таваф в других местах кроме Каабы?

АУДИО ВЕРСИЯ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَي أَشْرَفِ الْمُرْسَلِين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

По Шариату разрешается посещать святые места, приветствовать и делать дуа за покойных на кладбищах, однако поклонение, чтение намаза смотря в могилу, просьба о помощи у духов и другие действия, которые не упоминаются в религии, являются неправильными.

Посланник Аллаха (да будет доволен им Аллах и приветствует) сказал:

> **«Посещайте могилы. Ибо могилы эти будут напоминать вам о вечной жизни»** [1]**, - и учил сахабов как приветствовать и делать дуа во время зиярата умерших** [2].

Таваф (обход Каабы) – поклонение. Мусульманам было преписано делать обход и поклоняться только вокруг священной Каабы. Аллах сказал:

> **«… пусть обойдут вокруг древнего Дома (Каабы)»** [3].

Кааба – священная мечеть, дом для мусульман всего мира. Аллах сказал:

> **«Воистину, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в Мекке. Он воздвигнут как благословение и руководство для миров»** [4].

Никакая другая мечеть или иное сооружение не может сравниться с Каабой. **Поэтому исламские ученые строго запретили совершать таваф иного места кроме Каабы и отнесли это к хараму. Неправильно обходить другой дом, как таваф Каабы. Существует риск выхода из религии за подобное действие** [5].

Ученый ханафисткого мазхаба, кари Мулла Али сказал: «Ни в каком месте нельзя делать таваф. Потому что таваф – это поклонение, которое относится только к Каабе. Запрещается обходить могилы пророков, святых людей. Пусть не будет для вас примером действия некоторых людей, которые хотят показать себя благочестивыми мусульманами, учеными» [6].

Аллаху ведомо что правильно, а что нет!

---

[1] Насаи и Ибн Мажа
[2] Муслим
[3] сура «Хадж», 29-аят.
[4] сура «Аль Имран», 96-аят.
[5] «Хашия ат-Тахтауи», 3/22.
[6] http://halsat.blogspot.com/2017/04/blog-post_10.html

Можно просить прощения и делать дуа за умершего человека, не являющегося мусульманином?

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمـد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение венцу человечества, его семье и всем сподвижникам!

В нашем шариате делать дуа за умершего мусульманина, просить за него милости у Аллаха – одно из вознаграждаемых действий. Однако в шариате есть доказательства о том, что нельзя совершать джаназа-намаз за немусульманина, просить прощения, благословения, делать дуа.

Всевышний Аллах запретил просить благословения за человека, который покинул этот мир будучи явным неверующим, не уверовав в этом мире. В Священном Коране в 113 аяте суры «Тауба»:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

«Не подобает Пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если они были бы родственниками, после того как стало ясно для них, что они – обитатели Огня».

Когда Пророк ﷺ просил своего дядю Абу Талиба хотя бы один раз сказать: «Ля иляха илляЛлах», чтобы он смог заступиться за него в Судный день, однако, Абу Талиб пояснил, что останется в религии своих предков, тем самым, отказавшись от произношения калимы. Пророк ﷺ сказал:

> **«Пока Аллах не запретит мне это, я не перестану просить прощения за тебя»** [1].

В связи с этим Всевышний Аллах ниспослал 113 аят суры «Тауба».

Имам ан-Навави (да помилует его Аллах) в своей книге «аль-Маджму`» пояснил:

«Согласно аяту Корана и единогласному мнению всех ученых является запретным (харам) совершать молитву-джаназа за умершего человека (который не являлся мусульманином), просить за него прощения и делать дуа» [2].

Ученые четырех мазхабов вынесли решение: «Просить прощения за того, кто умер, будучи немусульманином – харам» [3].

При жизни нет ничего страшного в том, чтобы говорить немусульманину: «Пусть Аллах наставит тебя на прямой путь». Имам аль-Алуси сказал в тафсире «Рух аль-Маани»: «Разрешено с точки зрения логики и шариата просить за немусульманина у Аллаха прямого пути и имана, делать дуа, так как неизвестно каким будет его конец» [4]. Пророк ﷺ говорил:

«О Аллах, прости мой народ, они совершают это по незнанию» [5].

Если же немусульманин заболел, то разрешается навещать его, интересоваться его состоянием, а в случае его смерти, дозволено выражать его родным соболезнования и говорить такие теплые слова утешения, как «пусть дарует терпение».

Хукм:

1. Можно надеяться на то, что немусульманин придет к вере, просить за него у Аллаха прямой путь и делать дуа.

2. Не разрешается просить прощения за человека, покинувшего этот мир неверующим.

3. Если немусульманин заболеет, то разрешается навещать его, а если он покинет этот мир, дозволено выражать соболезнования его родным.

[1] Пришло у Бухари и Муслима.

[2] «Аль-Маджму`», 5-том, 120-стр.

[3] «Аль-Мухит аль-Бурхани», «аль-Баян», «Шарх аль-Мунтаха».

[4] «Рух аль-Ма`ани», 8-том, 418-стр.

[5] «Сахих аль-Бухари», 4-том, 175-стр.

Хукм шариата относительно призовых соревнований

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение венцу человечества, его семье и всем сподвижникам!

Соревнование – это своего рода состязание между двумя или более людьми (группами), в котором они конкурируют друг с другом в силе, искусстве, знаниях, хитростях, навыках, опыте.

Существует несколько видов спортивных соревнований, таких как индивидуальные, командные (Универсиада, Спартакиада, Олимпийские игры, которые охватывают многие виды спорта), а также скачки и гонки на верблюдах [1]. Некоторые виды соревнований (лошади и верблюды, стрельба из лука, плавание и т.д.) проходили во времена Пророка (мир ему и благословение Аллаха). От Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) передается, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) участвовал в гонках на лошадях. [2] Есть также свидетельство того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) дважды соревновался в беге с Аишей (да будет доволен ею Аллах), где сперва опередила Айша, а второй раз - Посланник Аллаха.

Соревнования делятся на непризовые и призовые:

1. Соревнование без призов проводится с целью определения победителя с точки зрения мастерства и силы участника. В этом типе соревнования никто не выигрывает или не проигрывает. Такие соревнования разрешены, если они не выходят за пределы шариата.

2. Человек или группа (команда), которая выиграет, получает приз. Этот тип соревнования также разрешен, если у участников не возникает чувство азарта, и условия соревнования не ведет к этому (т.е. азарту). Но при этом должны быть выполнены следующие условия:

- Оно не должно противоречить принципам шариата (не должны присутствовать азарт, открытые аураты, причинение вреда здоровью, и т.д.);

- Приз должен быть установлен одной или обеими сторонами конкурса. Например, один из двух участников говорит другому: «Если выиграешь, то приз достанется тебе, а если выиграю я, то мне». Аналогичным образом, если соревнование организовано третьей стороной (предпринимателем, учреждением и т.д.), то разрешено участвовать и получить приз в случае выигрыша.

В шариате недопустимо, если два человека или две команды соревнуются, и обе присуждают приз, или если большинство людей или несколько команд соревнуются, и все делают ставки, и победитель получает приз. Потому что здесь явно присутствует азарт [4].

Но в шариате разрешено присуждать приз обеими сторонами, а также, если в этом соревновании участвует третья сторона или множество команд, и устанавливает приз только одна команда, и в случае выигрыша этот приз получает, то сторона, которая не устанавливала приз, и ничего не получит в случае проигрыша. Однако должна быть настоящая игра, то есть соперник должен быть достаточно сильным, чтобы победить. Если команда, которая не была включена в приобретение приза, слаба, согласилась на игру только ради участия, и намеренно проигрывает, то это лишь ради видимости, и ее участие бесполезно. А это считается азартом [5].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Человек может принимать участие в скачках, если он не уверен в том, что его опередят другие. Если же он уверен в том, что отстанет, то это — азартная игра»** [6].

Хукм:

Допускается любое соревнование, не противоречащее принципам шариата.

Для того, чтобы призовые соревнования соответствовали шариату, должны быть выполнены следующие условия:

а) приз должен быть вручен одним или третьим лицом (предпринимателем, учреждением и т. д.)

б) не должны присутствовать азартные игры;

в) предмет приза должен быть дозволенным в шариате.

---

1. https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81.

2. Приводится в сборниках Имама Бухари и Имама Муслима

3. Приводится в сборниках Имама Ахмада и Абу Дауда

5. Аль-Муфассал фи аль-фикхи аль-Ханафи, стр.180-182

6. Абу Дауд

Хукм выплаты закята с недвижимого имущества

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمـد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение венцу человечества, его семье и всем сподвижникам!

Закят не выплачивается с жилья, в котором проживает человек, одежды, мебели, транспорта работника и используемых инструментов. Потому, что они являются основными потребностями человека и принадлежат к собственности, не приносящей прибыль [1].

Если у человека в доме, где он живет, есть несколько комнат, и он использует только две из них, он не будет выплачивать закят за дополнительные комнаты, даже если это выходит за рамки его основных потребностей.

Если мусульманин имеет два дома, он живет в одном и не живет во втором доме, и не собирается его продавать, он не будет выплачивать закят за эти дома. Но если второй дом выставлен на продажу, то с него обязательно следует выплатить закят. Однако, он имеет право не давать закят, пока дом не будет продан, так как если он намерен выплатить закят с проданного имущества, но при этом оно еще не продано, этот закят не будет считаться как с проданного имущества. После продажи дома он выплачивает закят от вырученных средств [2].

При этом учитывается рыночная цена дома на момент выплаты закята.

Если же мусульманин имеет несколько домов и сдает их в аренду (при этом средства от аренды достигают количества нисаб), он выплачивает с них закят [3].

Закят на землю, здания, сооружения и другое недвижимое имущество, не выплачивается, пока не сдается в аренду в качестве источника дохода.

Хукм:

1. Каким бы большим ни был жилой дом, закят с него не выплачивается.

2. Если недвижимое имущество не используется в качестве источника дохода, то закят не выплачивается.

3. Если движимое и недвижимое имущество сдается в аренду, доход от которых достигает количества нисаб, то закят выплачивается.

4. Если недвижимое имущество продано, и средства с него остаются на руках в течение года, то с них выплачивается закят.

5. Если движимое и недвижимое имущество приобретено в целях торговли, находится в обороте в течение года, то закят выплачивается.

---

[1] Хашиату ибн Абидин, 2/284

[2] Хидая, 1/260

[3] Фатх аль-Кадир, 2/176

Хукм чтения Корана во время хайд

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Мир и благословение венцу человечества Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

Согласно шариату, если у человека нет омовения или он находится в состоянии джунуб, хайд или нифас, то ему запрещено прикасаться к Корану. Доказательством этому служит аят:

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾

«К нему (Корану) прикасаются только очищенные»[1].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

لا يمسُّ القرآنَ إلا طاهر

«К Корану прикасается только очищенный».

Однако разрешается держать в руках Коран в обложке. Сподвижник Абу Уаиль для того, чтобы принести Коран, отправил к Абу Разину свою подданную, у которой был хайд. Тогда она (его подданная) принесла Коран, обернув его в ленту[2].

Люди в состоянии хайд, джунуб и нифас не читают Коран[3]. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن

«Человек в состоянии джунуб и хайд не читает ничего из Корана»[4].

А в хадисе от хазрата Али говорится: «Ничего не препятствовало нашему Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) читать Коран, кроме состояния джунуб»[5]. Имам Тахауи сказал: «Один аят можно читать, поделив пополам». Ибрахим ан-Нахаи дал фетву: «Нет ничего страшного в том, чтобы прочитать один аят». В книге «Аль-Мухит» сказано: «Разрешается женщине в состоянии хайд читать аяты из Корана в виде дуа, зикра или с намерением обучить другого человека»[6].

В маликитском мазхабе отдельно рассматривается положение обучающего и учащегося

человека в состоянии хайд, то есть им разрешается читать и прикасаться к Корану. Так как прекращение чтения Корана приводит к забыванию его, а это наносит вред обучающему и учащемуся.

Наряду с этим, нельзя сравнивать положение женщины в хайд и нифас с человеком в состоянии джунуб. Человек в состоянии джунуб может взять полное омовение и очиститься, а женщина в состояниях хайд и нифас не может очиститься самостоятельно, пока не пройдет определенный срок. Центр фетв в Египте по данному вопросу сделал следующее заключение:

> **«Дабы не вызывать споров и проявлять уважение к книге Аллаха, желательно остановиться на положении о запрете чтения и прикасания к Корану во время хайд и нифас. Однако в некоторых случаях, как заучивание Корана, обучение и преподавание, при возникновении необходимости прикасаться и читать Коран, разрешается прибегать к положению маликитского мазхаба»**[7].

ХУКМ:

Читать и прикасаться к Корану во время хайд и нифас для женщин - харам. Но разрешается делать это в следующих случаях:

1. Нет ничего страшного в том, чтобы смотреть в Коран, не прикасаясь к нему, и читать про себя, не произнося ничего вслух.

2. В состоянии хайд и нифас разрешается читать аяты из Корана с намерением дуа, читать один аят, поделив его на части, или произносить каждое слово по отдельности. Что касается необходимости читать Коран в учебных заведениях вне мечети во время урока или экзамена (сессии), то нет греха в том, чтобы читать Коран устно, не прикасаясь к нему.

---

[1] «Уакиа» сура, 79-аят.

[2] Передал Бухари.

[3] «Аль-Һидая», Китаб ат-тahарат, 1/143.

[4] Передали Тирмизи мен Ибн Мажа.

[5] Передали Абу Дауд мен Насаи.

[6] «Фатху баб аль-иная би шархи китаб ан-нукая», 1/242-243.

[7] «Дар аль-ифта аль-мисрия», №2841.

Хукм желатина

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного! Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

Желатин — это экстракт клейких вещей кости, шкуры и хряща животного. Желатин широко применяется в продуктах питания, фармацевтике, косметике и других производствах. В готовом продукте обозначается, как «Е441».

По единогласному решению всех ученых, желатин, получаемый из рыбы и растений, считается халал (дозволенным). Что касается желатина, получаемого из животных, то в этом вопросе существуют различные мнения среди ученых. Противоположность мнений появились по причине превращения одной вещи в другую (истихала).

В процессе истихала вещь, которая изначально была наджас, полностью меняется (проходит трансформацию) и становится чистой. Например, попадание свиньи в соляные копи и превращение в соль или превращение алкогольных напитков по специальному методу в

уксусную кислоту [1].

Наджас очищается путем истихала. Ханафитский мазхаб останавливается на этой фетве [2]. Но есть условие: истихала должна быть выполнена полностью.

Ученые подтверждают, что все органы свиньи считаются наджас [3]. Об этом Всевышний Аллах сказал в Коране:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"Скажи (Мухаммад): «Я ничего в откровении (в Коране) не нахожу запретного из еды, кроме мертвечины, текущей крови и свинины, и она — скверна, а также нечестие (мясо животных), заколотое не с именем Аллаха»" [4].

Также желатин, изготовленный из мяса, шкуры или костей свиньи и других запретных животных, а также любых других их органов, считается харам. Так как, согласно исследованиям ученых-химиков, шкура и кости свиньи во время химической переработки проходят только частичную истихалу. Поэтому ее природа и сущность не подвергается полному изменению.

Коллаген (нерастворимый в воде белок)

Желатин (растворимый в воде белок)

Химическая формула коллагена и желатина одна, это белки. Существует разница лишь в их молекулярной массе. Для превращения белка в другую вещь его состав должен быть полностью подвержен денатурации (потере природных веществ). При щелочной и кислотной переработке коллагена удаляется только водородистая и полипептидная связь на белковых цепях. Таким образом, не происходит никаких изменений на уровне первичной и вторичной структуры белка, то есть в спиральной структуре и аминокислотном порядке [5].

В Шариате есть правило:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

«Сомнение не может перевесить уверенность». Поэтому в данном вопросе нужно основываться

на ясном доказательстве (научном заключении).

ХУКМ:

1. По Шариату желатин является халал, в случае если он получен из животных, забитых по шариату, животных и птиц, мясо которых дозволено в пищу, рыб и растений. Его разрешается использовать.

2. Желатин, полученный из животных, мясо которых не дозволено в пищу (свинья, собака, осел и т.д), мертвечины и животного, забитого не по шариату, считается харам до тех пор, пока первоначальная природа не будет полностью подвержена изменению.

3. Разрешается принимать лекарства, в составе которых есть недозволенный желатин, в случае если в этом есть острая необходимость для здоровья человека, а другой альтернативы этому лекарству нет.

---

[1] Раддуль мухтар, 1/210.

[2] Аль-бахр ар-раик, ибн Нуджаим, 1/239; Раддуль мухтар, 1/210; Фатхуль кадир, 1/167.

[3] Шарху фатхиль кадир, Ибн Хумам, 1/64-65, 82; Ад-дурру аль-мухтар, 1/136, 5/64; Касани, Бадаи` ус-санаи`, 1/22.

[4] Сура аль-Ан`ам, 145 аят.

[5] Научное исследование на тему удаления харама и наджаса из состава лекарств, док. Абдулахир, 19 стр.

Является ли сон обязательным условием тахаджуда?

АУДИО ВЕРСИЯ

Слово «тахаджуд» происходит от арабского слова «хаджада» и означает «совершение намаза ночью, ночной намаз» [1]. Касательно тахаджуд намаза Всевышний Аллах сказал:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

«Бодрствуй часть ночи (совершай тахаджуд), читая Коран во время дополнительных намазов. Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное место». [2].

В толковании к этому аяту такие ученые как Алкама, Муджахид, ибн аль-Асвад сказали, что «тахаджад» означает: «совершай намаз после сна» [3].

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, указывая на достоинство молитвы тахаджуд, сказал:

إِذَا أَيقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيا أَوْ صَلَّى ركْعَتَينِ جَمِيعًا، كُتِبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّكِراتِ

«Если человек проснётся ночью, разбудит свою жену, и они вместе совершат молитву в два раката, то они будут записаны среди мужчин и женщин, поминающих (Аллаха)». [4]

Согласно мнению большинства ханафитский ученых, совершение тахаджуд намаза относится к мустухабу. Однако есть и те, кто считает тахаджуд сунной ввиду того, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершал его часто [5].

Тахаджуд намаз состоит из двух, четырех или восьми ракатов. Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила:

> **«Ночной намаз посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, помимо утреннего намаза состоит из семи (три из них витр), девяти (из них три витр) и из одиннадцати ракаатов (три из них витр)»** [6]

Время совершения тахаджуд намаза наступает после обязательной ночной молитвы (иша) и длится до начала утреннего намаза. Тахаджуд намаз можно совершить в этом промежутке времени. Однако лучшее время для тахаджуда – последняя треть ночи [7].

Перед выполнением данной молитвы необходимо поспать [8].

Сподвижник Хаджадж ибн Амр аль-ансарий, да будет доволен им Аллах сказал:

يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد , إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

«Кто-то из вас полагает, что если он выстоял ночь в молитве, пока не рассвело, то он совершил тахадджуд. Тогда как тахадджуд человека – это совершение им молитвы ночью после сна. Таковой была ночная молитва Пророка, мир ему и благословение Аллаха» [9].

Данному риваяту Хафиз ибн Хаджар аль-Аскалани придал степень «хасан». Имам Шурунбулали говорил:

> **«Особенность тахаджуд намаза над другими поклонениями заключается в пробуждении после сна»** [10].

Поэтому желающий совершить тахаджуд намаз должен хотя бы немного поспать перед молитвой. И только в этом случае намаз будет считаться тахаджудом.

Однако добровольные молитвы (нафиль) совершенные без сна после обязательной ночной молитвы (иша) будут причислены к ночным намазам. Эти намазы имеют большие награды. Ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует говорил:

أَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ

Самый лучший намаз после обязательных молитв (фард) – это ночная молитва [11].

[1] Муъджаму аль-Васит, 2/868.

[2] сура «аль-Исра», 79-аят.

[3] Ибн Касир. Тафсиру аль-Қурани аль-азым, 3/69 б.

[4] Абу Давут, Сунан, Сала, кияму ал-лайл №1309, 2/73б.

[5] Ибн Абидин. Радду аль-Мухтар, 5/179.

[6] Ибн Хажар аль-Аскалани. Фатху аль-Бари, шарху Сахих Бухари, №1339.

[7] Бухари, №1095.

[8] «Маусуъату аль-исламия фи аль-фатава», 2/232б.

[9] Табарани, Талхисул-хабир. «Дару аль-кутуб аль-илмия. Бейрут, 2/35 б.

[10] Маракил аль-фалах, 146 бет.

[11] Мүслим, №1163.

Дозволены ли шариатом шахматы и нарды?

АУДИО ВЕРСИЯ

Шариатское постановление (хукм) относительно игр, как шахматы и нарды, зависит от того, являются ли они азартными или нет. Ученые же единогласны в том, что любая азартная игра – запретна. Потому что в Коране Аллах повелевает:

> **«Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы»** (Сура «Бакара», аяи 219).

Согласно ханафитскому мазхабу игра в шахматы является макрухом. Имам Маргинани (да смилостивится над ним Аллах), известный факих, писал в своей книге «Хидая»: «Шахматы, нарды, четырнадцать (игра, в которую играют иудеи) и другие игры – макрух».

Потому что, если эти игры играются на деньги, то они становятся азартными, если деньги не вкладываются – это бесполезное времяпровождение. Эти игры также препятствуют поминанию Аллаха, отвлекает от пятничного и пятикратных молитв. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Что отвлекает тебя от поминания Аллаха, так это – азарт»** («Хидая», 6 / 515-516).

Однако, по словам имама Абу Юсуфа (да смилостивится над ним Аллах), игра в шахматы - мубах, то есть разрешена (Шарх аль-Фатх аль-Кадир, Ибн Хумам, 8/498).

На это есть несколько причин:

во-первых, не было явных доказательств того, что игра в шахматы – запретна. Есть хадисы о запрете нардов. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Тот, кто играет в нарды, будто погрузил свою руку в кровь свиньи»** (Бухари,

Муслим).

Другой хадис гласит:

«Кто играет в нарды, восстал против Аллаха и Его Посланника» (Ибн Маджах).

Во-вторых, сподвижники и табиины, такие как Ибн Аббас, Абу Хурайра, Ибн Сирин, Хишам ибн Гуруа, Саид ибн Мусайаб и Саид ибн Джубайр (да будет доволен ими Аллах) считали игру в шахматы разрешенной (халяль).

В-третьих, игра в шахматы развивает логику и улучшает память.

Для того, чтобы игра в шахматы была дозволенной, имам Абу Юсуф выдвинул следующие условия:

1) не входить в азарт;

2) не тратить время впустую;

3) не пропускать обязательные поклонения («Хашият Ибн Абидин», 6/394).

Дозволен ли сетевой маркетинг в Исламе?

АУДИО ВЕРСИЯ

Несмотря на то, что структура сетевого маркетинга и финансовой пирамиды схожа, две системы работают по-разному.

Финансовые пирамиды не предлагают никаких продуктов или товаров, в обращении находятся только деньги. Принцип их работы таков: вы сначала вкладываете определенную сумму денег, а затем получаете процент от вкладов людей, зарегистрированных под вами. По мере увеличения количества вкладчиков увеличивается и доход. Шариат не разрешает заниматься таким бизнесом, так как существует обман, неясность, мошенничество и другие незаконные (противоречащие шариату) действия.

Сетевой маркетинг – это продажа продукта или услуги путем создания сети независимых дистрибьюторов (торговых агентов). Здесь товар доставляется потребителю напрямую от производителя, а не через посредника. Доход каждого агента состоит из доплаты за продажу продукта и вознаграждения подписанных под него агентов. По мере увеличения числа агентов, зарегистрированных в вашей группе, растет и ваш доход. Аллах говорит в Коране:

> «**Не пожирайте незаконно между собой своего имущества**» [1].

Чтобы сетевой маркетинг был правильной (честной) профессией с точки зрения шариата, должны быть соблюдены следующие условия:

1. Цель и действия участников Компании не должны ограничиваться привлечением новых клиентов и зарабатыванием на них денег, таких как посредническая деятельность или вознаграждение. Вместо этого деятельность компании должна быть основана на продажах или конкретных услугах. Кроме того, тип товаров или услуг, предлагаемых компанией, должен быть халяльным с точки зрения шариата;

2. Регистрация членства в организации должна быть бесплатной.

3. Член компании не должен быть обязан привлекать новых клиентов посредством продажи товаров или услуг;

4. Для человека, занимающегося сетевым маркетингом, лучше получать вознаграждение от своих прямых клиентов. Получать вознаграждение за счет клиентов во 2-ой, 3-ей и т.д. цепочках – не дозволено. Потому что такой бизнес считается произведенным без каких-либо

действий и труда. Следовательно, это нечестный труд;

5. Участник сетевого маркетинга должен иметь право добровольно покинуть организацию в любое время и без препятствий [2].

ХУКМ:

1. Чтобы сетевой маркетинг был дозволенным, прежде всего, услуги и товары, предоставляемые компанией, должны быть халяльными.

2. Если вышеуказанные условия не выполняются полностью, такая торговля запрещена шариатом, и ее доход не является халяльным.

[1] Сура «Аль-Бакара», аят 188.

[2] Фетва «Хукм сетевого маркетинга», III заседание Евразийского совета фетв, Стамбул, 21-22 декабря 2018 г.

Обязана ли женщина работать по дому?

АУДИО ВЕРСИЯ

В целом одни ученые говорят, что женщина должна заниматься домашним хозяйством, а другие говорят, что это не обязательно. Однако, согласно Ханафитскому мазхабу, помогать мужу, с религиозной точки зрения, является ваджибом [1].

То есть убирать, стирать, готовить и делать другие работы, связанные с домашними делами - это обязанность женщины перед мужем, которая формировалась веками [2].

Об этом свидетельствует тот факт, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) поручил Али дела за пределами дома и возложил домашние обязанности на Фатиму. [3]

Жены Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и жены сподвижников также занимались домашними делами. Мать правоверных Аиша сказала:

> **«Я готовила мисуак Пророка и воду для омовения»** [5].

Асма, дочь Абу Бакра, также сказала:

> **«Я отвечала за все домашние дела. Сама кормила и поила коня мужа Зубайра»** [6].

Эти слова свидетельствуют, что домашние дела, такие как стирка, уборка и др. являются обязанностью женщин. Современные женщины должны следовать примеру этих сподвижниц, заниматься домашним хозяйством и рассматривать их как часть своих богослужений. Таким образом, женщина удостаивается довольства мужа.

Муж не должен обременять жену делами, которые ей не по силам. Напротив, он должен, по возможности, помогать ей в свободное время.

---

[1] Аль-Бадаигу ас-санаигу фи тартиби аш-шараиги, 4/192. Аль-Маусуга аль-Фикхия, 19/44.

[2] Мухаммад Абу Захра, Аль-Ахвалу аш-Шахсия, 166 стр.

[3] Ибн Хаджар, Фатху аль-Бари, 9/507.

[4] Набиль инб Камалуддин Мухаммад Тахун. Ахкаму аль-усра фи аль-ислам, 240 с.

[5] Передал Муслим.

[6] Бухари, 6/157.

Дозволено ли брать плату за обучение таджвиду?

АУДИО ВЕРСИЯ

Всевышний Аллах повелел: «Читай Коран размеренно» (Сура «Аль-Муззаммиль», 4-ый аят). Читать Коран размеренно — значит читать его в соответствии с правилами таджвида, правильно произносить буквы, разделять аяты.

Ангел Джабраил (мир ему) научил Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) читать Коран выразительно. Затем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) научил этому своих сподвижников. Эта традиция продолжается и по сей день.

Хафизы написали книги о правилах чтения Корана. Они назвали данный свод правил таджвидом. Слово «таджвид» означает делать что-либо правильно и красиво. Каждый мусульманин обязан читать Коран в соответствии с правилами таджвида и изучать его у чтецов Корана, знающих таджвид. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Лучшие из вас те, кто изучает Коран и учит ему других» (Бухари, Абу Дауд, Тирмизи).

Ученые называют человека, который учит и обучает Корану, халифом Аллаха и Его Посланника. В первые три века Ислама не существовало понятия платного обучения Корану. Ученые Ханафитского мазхаба обосновывали отсутствие платы словами Пророка (мир ему и благословение Аллаха):

«Читайте Коран, но не делайте из него средство существования» (Ахмад).

В то время мусульмане, движимые вдохновением, считали преподавание Корана формой поклонения и долгом мусульманина.

В другом хадисе Убайда ибн Самит (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я обучил некоторых людей из числа живших под навесом письму и Корану, и один из них подарил мне лук. Я сказал себе: «Это ведь не деньги, и я буду стрелять из него на пути Всемогущего и Великого Аллаха. Но всё же пойду к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и спрошу его об

этом». Я пришёл к нему и сказал: «О Посланник Аллаха! Один из тех, кого я обучил письму и Корану, подарил мне лук. Это ведь не деньги, и я буду стрелять из него на пути Аллаха». На что он ответил: «Если хочешь надеть на себя ошейник из Огня, прими этот подарок!» (Абу Дауд, Ибн Маджах).

Таким образом, нежелательно взимать плату за такие поклонения, как: призыв к молитве, служение имамом и преподавание Корана. Однако, в настоящее время издается фетва о его дозволенности (Фатху бабиль-гиная, 3/56). Это связано с тем, что в последнее время уменьшилось количество учителей, преподающих Коран бесплатно. Это может ослабить религиозную грамотность населения.

Поэтому в соответствии с фетвами более поздних ученых государство начало платить учителям, преподающим Коран и необходимые предметы, и считается правильным преподавать Коран за плату. Об этом свидетельствует принцип фикха: «С изменением времен могут изменяться хукмы».

Дозволено ли использовать электрический ток при ловле рыбы?

АУДИО ВЕРСИЯ

Всевышний Аллах говорит в Коране о водных существах:

> «**Вам дозволены морская добыча и еда во благо вам и путникам**» (5:96)

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Морская вода пригодна для очищения и мертвечина ее дозволена» [1].

Ученые-ханафиты, объясняют понятие «морских существ», упомянутых в Коране и сунне, рыбами. То есть любая рыба, живая или мертвая дозволена в пищу, кроме мертвых рыб, всплывших на поверхность воды.

Всего существует несколько видов рыболовства. Некоторые из них соответствуют шариату, а некоторые противоречат. Следовательно, рыбак должен ловить рыбу по законам шариата. Является не правильным искать благословение Аллаха через греховные дела. Всевышний Аллах говорит в Коране:

> «**Ешьте и пейте из того, чем наделил Аллах, и не творите на земле зла, распространяя нечестие**» [2].

Один из самых популярных видов рыбалки — это электроотлов. Если сила тока будет слишком сильной, рыба умрет и всплывет на поверхность, а если слабой, то даже если и не убьет ее, то ослабит рыбу, после чего рыба всплывает наружу. Таким образом ее легче выловить.

К недостаткам такого рыболовства можно отнести следующее:

1) Пытки и мучение рыбы. Поскольку Ислам – религия милосердия, такие действия не соответствуют требованиям шариата. Шариат гласит, что даже забой животных должен производиться аккуратно, не нанося страдание животному. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> «**Всевышний Аллах повелел нам делать все наилучшим образом. Поэтому, если вы забиваете животное, зарежьте его как следует, заранее заточите нож и не мучайте животное**» [3].

2) Сокращает рыбные запасы в морях и озерах. Электроотлов рыб убивает всех водных существ, таких как крупная и мелкая рыба, икра, водоросли и черви. А выжившие рыбы перестают нереститься.

Хадис гласит:

> «**Не вредите ни себе ни другим**» [4].

Заключение

Даже если рыба, пойманная электроотловом, разрешена, не дозволено есть ее из-за нанесения вреда всему живому, обитающему в воде, вследствие негуманного способа отлова [5].

---

[1] Тирмизи, Абу Дауд

[2] Сура "Аль-Бакара", аят 60

[3] Имам Муслим

[4] Имам Ахмад

[5] https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?ID=13266&LangID=1&

Нарушает ли вакцина пост?

АУДИО ВЕРСИЯ

По сути, согласно канонам шариата, все, что попадает внутрь естественным путем (через рот, нос, прямую кишку), нарушает пост, а если вещество попадает в организм наружным применением, то пост не нарушается. Об этом говорится в книге «Фатава Хиндия»: «Попадание такого вещества, как жиры через поры, не нарушают пост» (том 1, стр. 266).

Имам Абу Юсуф и имам Мухаммад (да помилует их Аллах) сказали: «Лечение глубоких ран в животе и голове не нарушает пост. Это потому, что лекарство (для того, чтобы оно прервало пост) должно проникнуть внутрь основным (естественным) путем. Из-за плотности внутренних проходов и их закупорки во время лечения маловероятно, что лекарство попадет внутрь через рану» («Аль-Фикх аль-Ханафи ва Адиллатуху», 1/392).

Имам Абу Ханифа (да смилостивится над ним Аллах) предупреждал: «При лечении глубокой раны в животе или голове лекарство достигает желудка или мозга и нарушает пост» («Аль-Хидая Шарху Бидаят Аль-Мубтади», 1/557).

Современные ученые делят инъекции на два типа: содержащие питательные вещества (витамины) и вакцины для лечения (не содержат питательные вещества). Они утверждают, «что если ввести инъекцию под кожу и в мышцы в лечебных целях (без питательных веществ и витаминов), то пост не нарушается».

Однако ученые расходятся во мнениях относительно внутривенной инъекции (кроме переливания крови). Большинство ученых говорят: «Игла, введенная в вену, не нарушает пост, если она была введена в лечебных, а не питательных целях» (Аль-Муфассаль фи аль-Фикх аль-Ханафи, стр. 276).

Заключение

Вакцина – это препарат, полученный из таких микроорганизмов, как бактерии и вирусы, и вводимый в организм человека для предотвращения инфекционных заболеваний и повышения иммунных свойств. Это не необходимая пища или витамин, обеспечивающая организм энергией. Поэтому вакцины (подкожные, внутримышечные, внутривенные) не нарушают пост.

Выдается ли закят с квартиры, которая сдается в аренду?

АУДИО ВЕРСИЯ

Всевышний Аллах сказал в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ

«О верующие! Расходуйте из добытых вами благ и из того, что Мы взрастили для вас из земли!» [1].

Ибн Омар (да будет доволен ими Аллах) сказал по этому поводу:

ليسَ في العُروضِ زَكاةٌ إلّا ما كانَ للتِّجارةِ

«Закят выдается только с вещей, предназначенных для торговли» [2].

Таким образом, для выплаты закята с вещей, помимо золота, серебра, денег и скота, они должны товарами для торговли [3].

Квартира, которая сдается в аренду, не считается торговым имуществом. То есть, выплачивать закят с самой квартиры, которая сдается в аренду, не обязательно. Однако, если доход от аренды такой квартиры достигает количества нисаба для закята, сохраняется в течение одного года, то закят выплачивается.

Если же получаемый от аренды доход не превышает количества денег, необходимых на нужды человека, то закят не выплачивается. Если есть финансы, достигающие количества нисаба, помимо дохода от аренды квартиры, то следует объединить оба источника дохода и выплатить закят.

Подводя итоги, квартира, сдающаяся в аренду, не считается товаром для торговли. Закят выплачивается не с самой квартиры, сдающейся в аренду, а с дохода, получаемого от нее.

---

1 Сура «Бакара», 267-аят.

2 Аль-Байхаки «Сунан аль-Кубра», 4-том, 147-стр.

3 «Мухтасар аль-Кудури», 57-стр

Считается ли, что Коран был прочитан полностью, если его читают несколько человек?

АУДИО ВЕРСИЯ

Поистине, чтение Корана – великое поклонение, лучший из зикра. Потому что чтение Корана укрепляет веру. Его награда настолько велика, что никто не знает ее, кроме Всевышнего Аллаха.

В хадисе, переданном от 'Абдуллаха ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Всякий, кто прочтет одну букву из Книги Аллаха, будет вознагражден. Одна награда состоит из десяти наград. Я не называю алиф, лам, мим одной буквой. Алиф - одна буква, лам – одна буква, мим - одна буква»** (Тирмизи).

Фарва ибн Науфаль аль-Ашджаги (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я был соседом Хаббаба ибн Арата. Однажды, когда мы вышли из мечети, он взял меня за руку и сказал: «О раб Божий! Приблизьтесь к Богу как можно ближе! Конечно, вы никогда не сможете быть близки к Нему ни в чем, кроме Его слова (Корана)» (Хаким).

Награда за чтение Корана даже больше тасбиха, тахмида, тахлиля и такбира. Польза от чтения Корана еще раз доказана в месяц Рамадан. Потому что он был ниспослан в этот священный месяц. Однако, если несколько человек возьмут один или два джуза (главы) и прочитают весь Коран, будет ли награда одинаковой для всех? То есть, будет ли считаться, что был прочитан весь Коран, или каждый получит награду лишь за свой прочитанный джуз?

Обычно каждый читает Коран индивидуально или один читает его, а другие слушают. От Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передано, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Джамаат, который собирается в одном из домов Аллаха, читает Книгу Аллаха и обучает ей друг друга, получает мир, милость и окружение (защиту) ангелами. Аллах вспомнит их среди людей, находящихся под Его властью»** (Муслим).

Собираться ради чтения Корана - благое деяние. Награда записывается как для читателя, так и для слушателя. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) читал и слушал Коран. Всевышний Аллах говорит:

> **«...и читай Коран размеренным чтением»** (Сура «аль-Муззаммиль», 4),
>
> **«...вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»** (Сура «аль-Анфаль», 2).

Таким образом, читать вместе весь Коран считается Хатмом. Но каждый получает вознаграждение только за прочитанное. Потому что, если 30 человек будут поститься один день, не все из них будут вознаграждены за 30-дневный пост. Кроме того, если 20 человек совершают два ракаата, не все из них совершают 20 ракаатов. Следовательно, любой, кто хочет совершить Хатм Корана и получить награду за него, должен прочитать его полностью. Кроме того, один или несколько человек могут прочитать весь Коран и посвятить награду умершему.

Можно ли читать намаз в медицинской маске?

АУДИО ВЕРСИЯ

В целом, читать намаз с закрытым ртом считается макрух [1]. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запрещал такое действие. Потому что чтение с закрытым ртом мешает кираату, произношению зикр-тасбихов. Если человек закрывает рот рукой, то он будет считаться оставившим закрепленную сунну, связанную с руками. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ فِي الصَّلَاةِ

«Удерживайте свои руки в намазе (не поднимая их снова и снова)».

Если человек закрывает рот одеждой, то он уподобится маджуси (огнепоклонникам). Потому что они, поклоняясь огню, закрывали свои лица одеждой. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) запрещал читать намаз, закрывая лицо. Он лишь сказал, что нет ничего страшного в том, чтобы прикрыть рот во время зевания [2].

Однако, в связи с некоторыми обстоятельствами, а именно распространением коронавируса, опираясь на правило «дозволенности запретных вещей в вынужденных ситуациях», разрешается читать намаз с закрытым ртом. Потому что Всевышний Аллах повелел в Коране:

وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ

«И не обрекайте сами себя на погибель» [3].

Ко всему прочему, когда Умар (р.а) отправился в Шам, затем услышал о распространении чумы в той местности, он вернулся обратно, приняв меры предосторожности [4]. Подводя итог, читать намаз с закрытым ртом – макрух. Однако в случаях распространения вируса, как коронавирус и др., разрешается читать намаз в медицинских масках.

---

[1] Имам Тахтауи, Хашияту ат-Тахауи аля Маракил Фалах, 350. Аль-Фатауа аль-Хиндия, 1/107.

[2] Бадаиг санаиг, 1/ 216.

[3] Сура «Бакара», 195-аят.

[4] Муслим, №2219.

Дозволен ли онлайн-никах?

АУДИО ВЕРСИЯ

В наше время стали часто говорить о заключении брака между мужчинами и женщинами по телефону или через Интернет в режиме онлайн. В то время, когда совершается обряд никаха, самый важный и запоминающийся момент жизни, невеста находится по одну сторону, жених и свидетели – по другую. Насколько законен такой брак?

Известные ученые и авторитетные организации по фетвам подробно изучили этот вопрос и ответили на него, основываясь на законы шариата. В частности, Совет улемов по фетвам и да'ва Ирак, ряд ученых, таких как Вахба Зухайли и Мустафа Зарка, утверждали, что онлайн-браки приемлемы, если только не существует риска обмана и дискриминации законов шариата («Маджаллат аль-Фикх аль-Ислами», 2/867-888).

Многие современные советы ученых, такие как Совет улемов Исламской академии фикха, Постоянный комитет фетв Королевства Саудовская Аравия, Совет улемов Исламского университета Даруль-Улум в Пакистане, а также такие ученые, как Мухаммад Юсуф Баннури и шейх Мухаммад Таки Усмани приняли фетву о недозволенности онлайн-никаха по причине не соблюдения определенных условий шариата («Фатва Дар уль-Улум», 3/558; «Фатава Усмани», 2/204).

Кроме того, ученые Ханафитского мазхаба давно заявили, что существует несколько условий для иджаба (предложения) и кабула (принятия), одно из которых – быть на одном и том же собрании (месте).

Алауддин Касани (да помилует его Аллах) сказал об этом условии: «Что касается условия, касающегося места, где должно пройти бракосочетание, это присутствие двух сторон (жениха и невесты) на одном собрании. Иджаб и кабул должны происходит на одном собрании. Если это другое собрание, то брак не заключается» («Бадаиг ас-Санаиг», 2/232).

Алауддин Хаскафи (да помилует его Аллах) также сказал по этому поводу: «Еще одно условие иджаба и кабула состоит в том, что если вступающие брак (жених и невеста) присутствуют в одном собрании, то они должны находиться в одном месте» («Раддул Мухтар», 4/76).

Ибн Абидин в своем заключении этому вопросу приводит отрывок из книги «Аль-Бахр ур-Раик»: «Брак не заключается, если это другое собрание. Если один из вступающих брак делает иджаб (предложение), а другой встает и уходит или делает что-то еще, иджаб не принимается... Нельзя заключать брак во время верховой езды или пешей прогулки. Однако, если брак заключается на корабле (судне), то он действителен. Потому что корабль считается как одно место» («Раддул Мухтар», 4/76).

При бракосочетании, по шариату, супруги и свидетели должны присутствовать на одном собрании. Это условие является доказательством недействительности заключения брака по телефону, через Интернет или другие современные средства связи. Кроме того, сегодня никто не может гарантировать, что никах не будет использован в корыстных целях.

Дозволено ли брать дом в ипотеку?

АУДИО ВЕРСИЯ

Дом – это основная потребность человека, как одежда, предметы быта, транспорт. Некоторые наследуют дом от родителей. Другие строят дом самостоятельно или покупают дом на собственные деньги.

На сегодняшний день многие приобретают жилье в кредит либо в рассрочку. Это связано с тем, что обычному человеку непросто накопить значительную сумму денег на покупку дома, а государство предлагает эффективные программы.

При этом следует отметить, что Ислам строго запрещает получение и передачу денег с процентами. Священный Коран гласит:

> «**Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество**» (2:275).

Поэтому ипотека – тоже запрещенный вид деятельности. Однако важно знать, что во многих исламских и светских странах существуют ипотечные кредитования, соответствующие шариату.

Сегодня существует три типа исламской ипотеки: иджара (аренда с последующим выкупом), мурабаха (торговля на длительный срок) и мушарака (уменьшение доли, при совместном владении недвижимостью кредитора и клиента и распределение доходов).

1) **В Мурабаха** банк покупает жилье для клиента и продает его с наценкой к первоначальной стоимости, продлевая срок оплаты. Окончательная стоимость ясна и фиксирована на весь период. Оплачивая в рассрочку, клиент покупает дом у банка.

2) **При иджара** банк покупает недвижимость и заключает с клиентом договор лизинга. В период лизинга все риски, связанные с владением недвижимостью и ее приобретением, переходят на банк.

3) **В мушарака** продавец, клиент и банк подписывают трехстороннее соглашение. Прибыль распределяется между сторонами на заранее оговоренную долю. Затем клиент постепенно начинает покупать свою долю у банка.

Как упоминалось выше, главная особенность исламской ипотеки заключается в том, что она делает наценку на стоимость жилья, но не добавляет проценты. Наценка определяется между стоимостью товаров и их отпускной ценой. Она оговаривается заранее и сохраняется до полной выплаты ипотеки. Банк также становится партнером клиента, поэтому риски разделяют поровну. В этой системе банк оплачивает расходы на регистрацию и покупку недвижимости.

Что касается ипотечного кредитования в коммерческих банках, то заемщик вносит первоначальный взнос за свой счет. Оставшаяся сумма выплачивается банком, и дом выдается в залог банку. Банк дает деньги клиенту под проценты. Кроме того, в случае несвоевременной выплаты ежемесячного долга начисляется пеня. Подобные операции противоречат принципам шариата.

Разрешено ли использовать аффирмации?

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Аффирмация с латинского языка означает «устанавливать, подтверждать». То есть, с психологической точки зрения убеждать самого себя, заставлять поверить, устанавливать в голове мысль, что это уже произошло, через многократное повторение изо дня в день установочных слов.

Например, есть аффирмации, в которых следующие слова: «Я счастлив, я богат, мой организм здоров, у меня есть дом (даже если его нет)».

Если мы обратимся к словам психологов, то заметим, что они обучают следующему: «Чтобы аффирмации работали, нужно поверить в них на 100%. Нужно говорить с твердой убежденностью так, будто все твои мечты и цели уже сбылись. Они будут работать только, если полностью в них поверить и много повторять» [1]. Наряду с этим, они хотят связать это с шариатом, говоря: «В религии тоже можно просить о хорошем, мы верим в то, что все хорошее и благое дарует Аллах».

Верить в аффирмации на 100%, утверждать, что желание исполнится после многократного его повторения (а если делать это неправильно, то они не сработают), говорить, что мечта воплотилась по причине аффирмаций - не соответствует основам шариата.

Потому что ничего не происходит без воли Аллаха. Конечно, не создавать причины — это глупо, но верить, что эта же причина создаёт что-то - неверие (куфр). Поэтому в каждом деле нужно в первую очередь опираться на Аллаха. Всевышний Аллах в Коране сказал:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

«А когда примешь решение, то уповай на Аллаха - поистине, Аллах любит тех, кто уповает на Него» [2].

В другом аяте говорится:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

«Только Тебе мы поклоняемся и только Тебя просим о помощи» [3]**,**

призывая нас тем самым обращаться только к Нему.

В хадисе, переданном от Анас ибн Малика (р.а), Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَه حَتَّى يَسْأَلَهُ شِسْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

«Каждому из вас непременно следует просить своего Господа о всех своих нуждах, даже если (речь идет о починке) ремня вашей сандалии, когда он порвется» [4],

следовательно, мы были призваны просить у Аллаха даже о ремешках, которыми переполнен рынок. Если это так, то почему мы пользуемся тем, что не имеет никакой основы в шариате и по нему были сделаны заключения только недавно?!

В хадисе кудси Всевышний Аллах сказал:

...من ذا الَّذي يسألُني فأعطيَهُ

«Кто попросит Меня, тому Я дам...» [5].

Так давайте же просить о чем-либо, в чем мы нуждаемся, только у Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит нас тем, что мы просим! Амин.

---

[1] Слово «работать» психологи используют в значении «обязательно исполнится».

[2] Сура «Али Имран», 159-аят.

[3] Сура «Фатиха», 5-аят.

[4] Табарани, 5/373.

[5] Бухари №1145, Муслим №758.

Дозволен ли обмен валюты?

АУДИО ВЕРСИЯ

В свое время в качестве платы за вещь использовали золото и серебро. В настоящее время на замену золоту (динару) и серебру (дирхаму) пришли бумажные деньги. Говоря на нашем языке, дирхам подобен одной валюте, а динар - другой.

Любая валюта обменивается двумя способами:

Первый способ: обмен одной и той же валюты. Например, обмен тенге на тенге. Этот способ мы чаще всего используем для того, чтобы разменять или взять более крупные деньги. Чтобы этот способ был дозволенным должны быть выполнены следующие условия:

1. Равенство конечных сумм при обемене (например, целая купюра десяти тысяч тенге обменивается на две пятитысячные купюры) [1];

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

«Обменивайте золото на золото только в равном количестве и серебро на серебро только в равном количество. Если же кто-нибудь надбавит или потребует надбавки, то это — лихва» [2].

2. Из рук в руки. То есть, обмен должен происходить на одном собрании с присутствием двух сторон [3]. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) в другом хадисе сказал, что золото на золото и серебро на серебро обмениваются в равном количестве из рук в руки [4].

Второй способ: обмен одной валюты на другую. Например, обмен тенге на доллары. В шариате разрешается этот вид обмена при условии из рук в руки. Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал по этому поводу:

فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ

«Если категории (то есть обмениваемые деньги) разные, тогда продавайте сколько желаете при наличии условия - из рук в руки» [5].

Заключение

Дозволено обменивать золото на серебро или доллары на тенге в любом количестве, увеличивая или уменьшая. Однако только при одном условии: делать это из рук в руки. А тенге (или любую другую валюту) делать крупными или мелкими можно при условии, что итоговые обменные суммы равны и обмениваются из рук в руки.

---

[1] Абдулхамид Махмуд Тахмаз, Аль-Фикхуль Ханафийу фи саубихил-джадид, 318.

[2] Муслим, №1588.

[3] Абдулхамид Махмуд Тахмаз, Аль-Фикхуль Ханафийу фи саубихиль-джадид, 317.

[4] Муслим, №1587.

[5] Муслим, №1588.

Нужно ли снимать линзы во время омовения?

АУДИО ВЕРСИЯ

Глаза являются частью лица, которое нужно обязательно мыть, беря тахарат. По этому поводу Всевышний Аллах сказал в Коране:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«О верующие! Когда вы собираетесь встать на намаз (и у вас нет омовения), то вымойте лицо и руки до локтей (включая локти), протрите голову и (вымойте) ноги до щиколоток (включительно)» [1].

Лицо определяется при взгляде, направленном в одну сторону. Омыть лицо один раз - обязательно (фард). В длину оно начинается со лба и заканчивается под подбородком, а в ширину - с мочки правого уха о мочки левого уха. Однако мыть внутреннюю часть глаз тяжело, а также может быть опасным и вредным, поэтому эту часть мыть не обязательно [2]. К тому же, во время полного омовения (гусль) также не является условием промывать внутреннюю часть глаза [3]. Поэтому во время омовения или гусля нет надобности в том, чтобы снимать линзы, так как промывать внутреннюю часть глаз не является обязательным для того, кто берет малое или полное омовение.

---

[1] Сура «Маида», 6-аят.

[2] Сарахси, аль-Мабсут, 1/6. Маусули, аль-Ихтияр, 1/40.

[3] Маусули, аль-Ихтияр, 1/57.

Можно ли снимать тик-ток видео?

Съемка тик ток видео является текущим популярным трендом с быстро растущим количеством

пользователей. На платформе Tik-Tok пользователь записывает короткие видеоролики, используя готовые аудиофайлы. Его часто используют молодые люди с целью развлечения.

Не секрет, что в Тик-Токе часто открыто одетые девушки танцуют перед камерой, а парни известны своим озорным поведением. Пользователи, в основном, заняты высмеиванием и издевательством. Молодые люди воспринимают это как шутку. Были случаи, когда высмеивали Коран и известных людей. Подростки, не знающие благое и греховное, повторяют все, что делают в сети, и подражают их вредным привычкам. Есть и те, кто снимают видеоролики на важные темы.

Ислам позволяет использовать современные технологии, инновации, в том числе интернет. Но для этого необходимо, чтобы это было в рамках шариата. Поэтому, общаясь с другими через интернет, мусульманин должен помнить, что он должен делать то, что разрешено шариатом, и избегать того, что запрещено шариатом. В священном Коране Аллах приказывает:

> «**О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха (выполняя то, что Он повелел и сторонясь того, что Он запретил) и будьте с правдивыми»** (Сура «Ат-Тауба», аят 119).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Бойся Аллаха, где бы ты ни был; совершив дурное, сделай вслед за этим что-нибудь хорошее, и это сотрёт собой дурное, и придерживайся благонравия (в отношениях) с людьми»** (Тирмизи).

Прежде всего, у человека, сидящего в интернете, должно быть благое намерение. Он должен быть набожным, добрым. Необходимо избегать бесполезных и бессмысленных вещей. Мусульманин не должен тратить свое время впустую, а должен ценить жизнь, которую дал ему Господь. Ему следует использовать свою жизнь как можно продуктивнее, и он не должен забывать, что в Судный день будет спрошен за каждый момент прожитой жизни. Также время, силы, деньги и устремления следует тратить только на полезные дела. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Стремитесь тому, что является благом для вас, и просите Аллаха о помощи»**. (Муслим).

Запрещается распространять в интернете ложные сообщения, изображения и видеоролики. А также дискриминировать кого-либо или высмеивать. Попытки таким образом рассмешить людей в нашей религии недопустимы. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Горе тому, кто рассказывает что-либо и при этом лжет, чтобы насмешить людей. Горе ему, горе ему!»** (Абу Дауд).

Особое внимание необходимо уделять вопросу чести и достоинства. Очевидно, что безразличие к нему приведет к различным проблемам в обществе. Примером этому служит супружеские ссоры, разводы, распущенность и провокации. В 19 аяте суры «Ан-Нур» Священного Корана Аллах предупреждает:

> **«Воистину, тем, которые любят, чтобы о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире и в Последней жизни».**

Поэтому публиковать бессмысленные, непристойные видео в сети Tik-Tok и смотреть эти видео, а также тратить время впустую, сидя в этом приложении, является харамом. Мусульманину лучше по возможности воздерживаться от подобных действий.

Можно ли выражать соболезнования по телефону?

АУДИО

Одна из самых больших трагедий – смерть близкого человека. Тот, кто в состоянии горя, терпеливо молится: «Инна лиллахи ва инна илаихи раджигун», получит великую награду у Господа. Об этом говорится в Коране:

> **«Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: «Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся». Они удостаиваются**

> **благословения своего Господа и милости. Они следуют прямым путем».** (2:155-157)

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Смерть (внушает) страх, и если до кого-либо из вас дойдёт известие о смерти его брата (мусульманина), пусть скажет: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему мы вернёмся и, поистине, вернёмся мы к нашему Господу. О Аллах, запиши его у Себя как одного из творивших добро и помести запись (о делах) его в «'иллийун», и замени его для (членов) его семьи, которые останутся после него, и не лишай нас награды за него, и не подвергай нас испытаниям после него»** (Аль-Адаб аль-Исламия, 236).

Выражение соболезнований, помощь на похоронах, проявление заботы облегчает горе. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

> **«Кто бы ни выразил соболезнования человеку, переживающему горе, он будет вознагражден в размере данного горя»** (Тирмизи).

Соболезнования можно выразить устно или письменно по телефону или через Интернет.

Ведь цель соболезнований – выразить чувства и желания, утешить скорбящего, побудить к терпению. Кроме того, если выразили соболезнование человеку один раз, то нет необходимости выражать его дважды (Фатава аль-Хиндия, 1/228).

Выражать соболезнования скорбящему человеку такими словами, как «Да благословит Бог покойного, простит его грехи, смилуется над ним, и я желаю вам терпения» является мустахабом (Фатаваи Татархания, 1/620).

Лучшим примером соболезнования являются слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха):

> **«Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он дарует, и то, что забирает. И для всего определил Он свой срок!»** (Бухари).

Дозволено ли лгать, чтобы скрыть свой грех?

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

Ложь – это признак лицемерия, скверное деяние, ведущее ко злу. Шариат запрещает говорить ложь и утверждает, что она ведет к несчастью в обоих мирах.

В хадисе, переданном Ибн Мас'удом (да будет доволен им Аллах) говорится:

> **«Нельзя лгать ни в шутку, ни всерьез. Также неправильно, если кто-то из вас пообещает ребенку что-либо, а затем не выполнит этого»** [1].

А если человек согрешил, он должен искренне покаяться, скрыть это и никому не рассказывать. Со слов Абу Хурайры передается, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Все члены моей общины будут избавлены, за исключением заявляющих во всеуслышание (о своих грехах). К таким людям относится человек, который согрешил ночью, но Всевышний Аллах покрыл его грех, а утром он сам говорит: «О такой-то! Я совершил вот такой грех». И получается так, что он проводит ночь под покровом своего Господа, а на утро сбрасывает покров Аллаха»** [2].

Однако, если кто-то спрашивает вас о содеянном грехе, не лгите, но не говорите об этом открыто и не давайте однозначного ответа. Например, «Ты думаешь, я пошел бы на такое?», якобы не делал этого, или «Так делают только невежественные», тем самым сказав, что

сделано это по неведению, и раскаивается о содеянном. Также допустимо говорить с подтекстом «Я этого не делал», имея ввиду сегодняшний день. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Поистине, уклончивые слова избавляют от лжи»** [3].

Имам Навави сказал: «Нет ничего плохого в использовании намеков, когда это необходимо. Но использование их нецелесообразно - это макрух, но не харам. Однако запрещено использовать намеки, если это ведет к посягательству на чьи-либо права или воспрепятствованию истине» [4].

В завершении, грешник должен искренне покаяться и скрыть свой грех от кого-либо. Если кто-то спрашивает, нет греховного, ответит вышеприведенным способом, дабы избежать лжи.

---

[1] Бухари, аль-Адабу аль-Муфрад, №387

[2] Бухари, №6069. Муслим, №2990

[3] Бухари, №857

[4] Аль-Азкар, 1/482

Что нужно делать, если увидел плохой сон?

АУДИО ВЕРСИЯ

Тайна видения снов - еще полностью не раскрытое, особенное явление. Если некоторые сны человек запоминает четко и ясно, то другие сны может и вовсе не помнить. В хадисах сказано о трех видах сна - Рахмани, шайтани и фантастический сон. Следует, что на вопрос о том, что нужно делать, если увидел плохой сон, нужно действовать, опираясь на хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

В хадисе от Абу Катады (р.а) Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ

«[Благое] сновидение — от Аллаха, а дурное — от шайтана, и, если кто-нибудь из вас увидит то, что ему не понравится, пусть трижды сплюнет налево [1] и обратится к Аллаху с мольбой о защите от зла [этого сновидения], и тогда оно никак не повредит ему».

В другом хадисе говорится:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّه

«Если кто-нибудь из вас увидел сон, который ему нравится, то это только от Аллаха Всевышнего. Так пусть же он воздает Аллаху хвалу за это и рассказывает другим о нем. А если он увидит нечто иное, и это ему не нравится, то это – только от шайтана, пусть же он обращается за защитой к Аллаху от зла этого и никому не рассказывает этих снов, и тогда подобное ему не повредит». [2]

В другом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ

«Если кто-нибудь из вас увидит сон, который ему не понравится, пусть трижды сплюнет влево от себя и трижды обратится к Аллаху за защитой от шайтана, а потом перевернётся на другой бок» [3].

Если человек увидел плохой сон, то по сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) желательно прочитать суры «Фатиха», «Ихлас», «Фаляк», «Нас» и «Аятуль-Курси», а затем лечь на правый бок.

---

[1] Бухари, №3292

[2] Бухари, №7045

[3] Муслим, № 2262

Относится ли детская моча к наджаса?

АУДИО ВЕРСИЯ

Согласно ханафитскому мазхабу, человеческая моча, в том числе и детская, относится к числу тяжелой наджасы [1]. В хадисе от Абдуллы ибн Аббаса Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

اِسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ

«Очищайтесь от малого осквернения (мочи), поистине,большинство мучений в могиле случаются по этой причине» [2].

Али ибн Абу Талиб передает следующие слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует):

بَوْلُ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَل

«Брызгайте воду на мочу грудных мальчиков и смывайте мочу девочек» [3].

Разница здесь между мочой мальчика и девочки состоит в том, что моча мальчика попадает в одно место, а моча девочки разбрызгивается и попадает на большое пространство. По этой причине сказано, что мочу девочку нужно смывать, а мочу мальчика достаточно очистить брызгами воды.

Так как в ханафитском мазхабе моча маленького ребенка относится к тяжелой наджасе, все места, куда попала моча, нужно очищать. Если тяжелая наджаса попадает на одежду, тело или место чтения намаза в размере одного дирхама и больше, тогда запрещено читать намаз до тех пор, пока не будут очищены одежда, тело или место чтения намаза [4].

Разрешено совершать намаз, если тяжелая наджаса попала на одежду или тело молящегося человека, в размере с монетой дирхам или меньше, несмотря на то, что это макрух.

Видимую глазу наджасу можно очистить чистой водой или похожей на воду чистой жидкостью, как уксусная кислота или цветочная вода [5].

Заключение:

Основываясь на вышеприведенных хадисах, моча мальчика и девочки считается тяжелой наджасой. Поэтому следует для начала очистить место, куда попала моча, после чего совершать намаз.

---

[1]«Аль-Биная шархуль Хидая», Аль-Ъайни, 1/278.

[2] Ан-Навави. «Аль-Хуласа», 1/174. Хадис хасан.

[3] Хадис приведен в сборниках хадисов Абу Дауда (378-б), Тирмизи (610), Ибн Маджа (525) и Ахмада.

[4]«Ад-дурруль мухтар уа хашияту Ибну Абидин», 1/318.

[5]«Ал-Лубаб», 1/50.

Можно ли отвечать "Уа алейкум"?

АУДИО ВЕРСИЯ

Приветствие - это сунна, а ответ на приветствие - фард. Доказательством этому служит аят Всевышнего Аллаха:

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

«Когда вас приветствуют, отвечайте лучшим приветствием или таким же» [1].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

التسليم تطوُّعٌ، والرد فريضةٌ

«Приветствие - это сунна, а ответ на приветствие - это фард» [2]».

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) показал на словах и на деле, как нужно отвечать на приветствие. Как минимум, нужно отвечать «уа алейкум ассалам».

Если же с вами поздоровался немусульманин, то есть иудей или христианин из числа людей писания, то, согласно шариату, им нужно отвечать «уа алейкум» (и вам). В риваяте от Анаса говорится:

أن يهوديًّا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السام عليكم. فرد عليه القوم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، سلَّم يا نبي الله. قال: لا. ولكنه قال كذا وكذا، رُدّوه. فردوه. قال: قلت: السام عليكم. قال: نعم. قال: نبي الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: عليك ما قلت.

«Один иудей пришел к Пророку и его сподвижникам со словами «Ассаму алейкум». Все сидящие ответили на его приветствие. Тогда Пророк спросил: «Знаете ли вы, что он сказал?» Сподвижники ответили: «Он поприветствовал нас, но Аллах и Его посланник лучше знают, что он сказал». Пророк сказал: «Нет, это не так. Однако он сказал то-то и то-то, так ответьте же ему». И они ответили на его слова. Пророк спросил иудея: «Ты сказал «Ассаму алейкум» (то есть, желаю вам смерти)?» Иудей ответил: «Да». Тогда Пророк сказал: «Когда вас приветствует кто-либо из иудеев, то они говорят: «Ассаму алайкум» вы же отвечайте просто: «уа алайкум» (и тебе)» [3].

Заключение

Мусульманам нельзя отвечать на приветствия друг друга со словами «уа алейкум», так как ответ должен быть полным, как мы привели выше. Подобный ответ говорится только на приветствие иудеев и христиан.

[1] Сура «Ниса», 86-аят.

[2] Адабуль муфрод, №794.

[3] Тирмизи, №3301.

Можно ли заниматься торговлей на Форекс?

АУДИО ВЕРСИЯ

Форекс - это внебиржевой валютный рынок (сокращенно от английского слова Foreign Exchange, что означает «Валютный обмен»). Основными участниками рынка форекс являются банки, брокерские компании и индивидуальные трейдеры. Брокерские компании торгуют валютой на рынке Форекс по желанию клиента.

Торговля на Форексе осуществляется посредством маржинальной (margin) сделки. То есть потребитель (трейдер) открывает счет в одной из брокерских компаний и вкладывает определенную сумму капитала в качестве гаранта. Взамен на это брокер дает ему в долг для торговли валютой. Трейдер выбирает одну из валютных пар (например, EUR / USD) и ждет, пока купленная им валюта вырастет или упадет. Если прогноз трейдера сбывается, прибыль прибавляется к гарантированному капиталу. А в случае неудачи брокер удерживает причитающуюся ему сумму из капитала (фетва «Шариат на Форексе», III заседание Совета Евразийских фетв, Стамбул, 21-22 декабря 2018 г.).

Валютная торговля на рынке форекс строго запрещена со стороны Шариата. Основные причины следующие:

1. На рынке форекс наблюдается ростовщичество.

Финансовое плечо, предоставляемое брокером трейдеру для торговли (ссуда, предоставляемая брокером трейдеру). Сумма кредита может быть в 10, 20, 100 раз и больше суммы депозита клиента, который считается ссудой. Следовательно, ролловер, заработанный брокером по кредиту (комиссия со счета за перенос позиции на следующий день), спред (разница между ценой «запроса» валютной пары и ценой «предложения»), и другие подобные выплаты подлежат росту. Ученые четырех мазхабов единодушно согласились с тем, что

недопустимо извлекать прибыль из ссуды (аль-Касани, Бадаи аль-Санайиг, 7/395. Мавахибу аль-Джалил Шарху Мухтасар Халил, 4/546. Фатху аль-Уаххаб, 1/327. Аль- Мугни, 4/211). Об этом говорится в постановлении №10 (2/10), принятом на втором заседании Академии исламского фикха в 1985 году: «Если должник не выплатит долг вовремя, прибыль или дополнительные деньги, полученные сверху, а также наличие условий о любой прибыли или процента по ссуде с начала действия договора, считаются запрещенным ростовщичеством (процентами) с точки зрения шариата» (Журнал Академии исламского фикха, №2, 2/735).

2. При покупке и продаже валюты отсутствует система обмена наличных денег.

На рынке форекс обмен валюты осуществляется в электронном виде, поэтому сделать это за наличные деньги невозможно. Чтобы реализовать принцип наличных денег с точки зрения хукма, при совершении банковских переводов деньги должны быть немедленно переведены на счет клиента, чтобы можно было потратить их по своему желанию и снять в любое время (Журнал Академии исламского фикха, №6, 1/453).

Эти условия не учитываются при торговле на форекс.

У клиента Форекс нет другого права, кроме как покупать и продавать валюту. Он может получить деньги на свой счет только в той валюте, в которой он их вложил. Нельзя использовать купленную иностранную валюту. Вывести деньги можно будет только после покупки Теко и закрытия сделки. Однако средства снимаются не напрямую с собственного счета компании, а только чеком из банка, в котором у компании есть счет.

3. Рынок Форекс наносит ущерб клиенту и экономике в целом.

Форекс содержит большое количество кредитов, дезинформацию, слухи, монополию, мошенничество, быстрое изменение цен, быстрое приобретение чьих-либо сбережений способом, не разрешенным шариатом. Эти действия приводят к запрещенному поеданию имущества других людей. В то же время этот вид торговли наносит большой ущерб обществу и ведет к экономическому упадку (Журнал Академии исламского фикха, №22, 229).

4. Использование брокером заложенного капитала считается ростовщичеством.

Большинство ученых сказали, что «кредитор не может использовать гарант, предоставленный заемщиком» (Хашияту ибн Абидин, 10/83. Бадави ас-санаиг, 6 / 120–121. Ибн аль-Барр, Аль-Кафи, 414. Навави, Раудату ат. -Толибин, 2/181. Аль-Бахути, Кашшафу аль-Кана, 5/1585). Это

потому, что Убай ибн Кааб, Абдулла ибн Салам и Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) сказали: «Если долг приносит с собой излишек, то это ростовщичество (риба)» (Байхаки, ас-сунану аль-кубра, 5/349-350).

Поэтому использование залога брокером считается ростовщичеством (Абдулазиз Фарадж Мухаммад Муса, Ахкаму аль-мутаджира бил-хамиш (дирасатан фикхият мукарана), 1381–1383).

5. Торговля на Форекс - это азарт.

На рынке Форекс нет реальной торговли между трейдером и брокером. Стороны делают ставку на гарантированный капитал и только ждут, пока валюта вырастет или упадет. Это азарт. Это запрещено шариатом (фетва «Положение форекс в шариате», третье заседание Совета Евразийских фетв, Стамбул, 21-22 декабря 2018 г.).

В связи с этим запрещено получать прибыль на рынке форекс, так как в нем есть рост, азартные игры, незаконное присвоение чьей-либо собственности, и такая торговля наносит ущерб клиенту и экономике в целом.

Форекс был запрещен Комитетом фетв Египта, Советом фетв мусульман Евразии (Фетва «Положение форекс в шариате», III заседание Евразийского совета фетв, Стамбул, 21-22 декабря 2018 г.), Академией исламского фикха (Постановление 18-го заседания Академии исламского фикха на Форексе, прошедшего в Мекке 8-12 апреля 2006 г.) и др.

Хукм:

Торговля на Форекс включает ростовщичество, азарт и поедание чужого имущества незаконным способом, поэтому заниматься этим запрещено. Кроме того, запрещено получать доход на рынке Форекс из-за того, что валюта не реализуется наличными (реальными и оценочными), а также наносится ущерб личности и экономике в целом.

Дозволено ли проводить Гивы?

АУДИО ВЕРСИЯ

Give (giveaway) в переводе с английского означает «отдавать», «раздавать». Это розыгрыш, который проводится в целях увеличения количества подписчиков в Instagram.

Главное условие – регистрация на нескольких страницах в Instagram, а также другие требования, такие как «просматривать сообщения», «репостить», «оставлять комментарий».

Что касается шариатского хукма об организации и участии в Гив-играх, то его можно рассматривать двумя способами:

1. Для участия в игре от зарегистрированных лиц требуется вступительный взнос или покупка определенного продукта (книги и т.д.). Некоторые предприниматели идут на хитрость и требуют купить определенные товары, а не оплату определенной суммы. Запрет или дозволенность на подобные игры зависят от намерения участника. Если подписчик покупает товары с целью участия в розыгрыше, это запрещено шариатом. Потому что это азарт, а азартные игры запрещены шариатом. А если подписчик выиграл приз при покупке определенного нужного себе товара, то в этом нет ничего предосудительного.

2. Если с зарегистрированных участников не взимается вступительный взнос, а приз размещается спонсорами, то в таком случае гив разрешен (аль-Магаиру аш-Шаргия, стр. 1287). Однако должны быть соблюдены следующие условия:

Страница, на которой должен быть сделан репост, не должна содержать ничего запрещенного шариатом (изображение/видео/текст);

- Приз не должен содержать недозволенный шариатом товар;

- ясно и открыто указать средства, предоставленные спонсорами, и оплату, которые получит организатор;

- ясно и открыто указать, сколько человек будет в подписке зарегистрировано организатором;

- Если обещанное количество подписчиков не набирается, средства должны быть возвращены

спонсорам в зависимости от количества подписанных участников. Так как условия договора должны быть конкретными и защищать права обеих сторон. В противном случае договор будет недействителен (аль-Фатава аль-Хиндия, 4/411);

- не допускаются мошенничество, обман и нарушение прав участников.

ХУКМ:

Запрещается участвовать в гиве, в котором с участников требуют вступительный взнос или покупку товара. Подобный заработок считается харамом.

Если с зарегистрированных участников не взимается вступительный взнос, приз устанавливается спонсорами, выполнены все условия, установленные шариатом, то игра считается разрешенной (халал).

Примечание: Следует отметить, что на сегодняшний день во многих гивах условия, установленные шариатом, не соблюдаются в полной мере. Поэтому, советуем остерегаться от таких игр.

Можно ли женщине менять фамилию после замужества?

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين

В действительности, каждый человек должен называться по своему происхождению. Наш Шариат не разрешает даже менять происхождение усыновлённых детей. Всевышний Аллах в Коране сказал:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

«Называйте их (приемных детей) по их отцам. Это наиболее справедливо перед Аллахом» [1].

Также в Священном Коране сказано:

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

«А также (Аллах сделал примером верующих) Марьям, дочь Имрана, которая сохранила целомудрие» [2].

Несмотря на высокое положение перед людьми и Аллахом, жены Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) называются по имени своих отцов. Например, Аиша дочь Абу Бакра, Хафса дочь Омара и Зейнеб дочь Жахша (да будет доволен ими Аллах).

Наряду с этим, некоторые женщины меняют свою фамилию после замужества. То есть, в официальных документах они меняют свою фамилию на фамилию мужа. Безусловно, это делается с целью представить ее, согласно нашим словам: «такая-то женщина стала невесткой в такой-то семье». Подобно этому, любого человека можно представить разными путями. В хадисе, переданном от Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сказано:

أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن على رسول الله صلي الله عليه وسلم فقيل:يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك, فقال صلوات الله وسلامه عليه:أي الزيانب؟ فقيل: امراة ابن مسعود, قال: ائذنوا لها, فأذن لها

«Зейнеб, жена ибн Масуда (да будет доволен ими обоими Аллах), попросила разрешение для того, чтобы войти к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Когда было сказано: «О, посланник Аллаха! Зейнеб просит разрешения войти!», то он спросил: «Какая Зейнеб?», на что ему ответили: «Жена ибн Масуда», и он сказал: «Пусть войдет». После чего ей разрешили войти» [5].

В данном хадисе с целью представить женщину ее называют по имени ее мужа, то есть по имени сподвижника Абдуллы. Соответственно, если брать наши дни, то не считается противоречащим шариату обычай присвоения жене фамилии мужа. Однако Шариат запрещает отказываться от родного отца, менять отчество.

Хукм:

1. Каждый должен называться по имени своего отца. Смена имени отца - харам.

2. Для замужней женщины предпочтительнее оставаться на своей фамилии. Брать или не брать фамилию мужа - ее выбор. Однако муж не может заставить жену взять его фамилию.

---

[1] Сура «Ахзаб», 5-аят.

[2] Сура «Тахрим», 12-аят.

[3] Сура «Тахрим», 10-аят.

[4] Сура «Тахрим», 11-аят.

[5] Передали Бухари и Мүслим.

Можно ли заключать никах онлайн?

АУДИО ВЕРСИЯ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Мир и благословение венцу человечества Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

Брак (никах) - это соглашение между мужчиной и женщиной, которое обеспечивает продолжение потомства дозволенным путем на основе шариата. Брак и создание семьи - это устоявшаяся сунна. Здесь есть свои условия. Для действительности брака иджаб (предложение) и кабул (принятие) должны быть в одном месте, слова одной из сторон должны быть услышаны другой, и слова не должны противоречить друг другу. В настоящее время поднимается вопрос онлайн-никаха (посредством телефона или видеосвязи через Интернет).

Среди исламских ученых есть две точки зрения по этому поводу. Ученые ханафитского мазхаба заявили, что существует несколько условий для иджаба и кабула, одно из которых - находиться в одном месте. Говоря точнее, Алауддин Касани (да помилует его Аллах) сказал:

> **«Что касается условия места заключения соглашения никаха, то иджаб и кабул обеих сторон (жениха и невесты) должны происходить в одном месте. Если они находятся в разных местах, то брак не состоится»** [1].

Алауддин Хаскафи (да помилует его Аллах) также сделал следующий вывод по этому поводу:

> **«Одним из условий иджаба и принятия является то, что обе стороны должны находиться в одном месте»** [2].

Ибн Абидин привел цитату из книги «аль-Бахру ар-Раик» по этому поводу и сказал:

> **«Никах не может быть заключен, если две стороны находятся в разных местах. Если одна из сторон делает иджаб (предложение), а другой встает и уходит или начинает заниматься другими делами, иджаб оказывается напрасным. Нельзя жениться во время верховой езды или ходьбы. Однако, если вы едете на корабле, это дозволено. Потому что согласно хукму, корабль находится в одном месте»** [3].

Совет улемов Академии исламского фикха, Постоянный комитет фетв Королевства Саудовская Аравия [4], Совет улемов Исламского университета Пакистана «Дару аль-Улум» и многие другие современные ученые, такие как ученый Мухаммад Юсуф Баннури [5], шейх Мухаммад Таки Усмани вынесли постановление о том, что онлайн-брак считается неправильным, поскольку не прослеживаются известные условия по Шариату [6]. Однако некоторые известные ученые, такие как Вахба Зухайли и Мустафа Зарка, предположили, что онлайн-браки возможны, если нет таких вещей, как обман или дискриминация в отношении шариата [7].

Однако, в наши дни никто не может гарантировать, что во время онлайн-брака не будет обмана.

Хукм:

1. Жених, невеста и свидетели должны находиться в одном месте, и все слова должны быть услышаны. Поэтому онлайн-браки не допускаются*.

2. Если по определенным причинам человек, который заключает брак (имам, мулла), находится в одном месте, а жених, невеста и свидетели в другом месте, то разрешается заключать никах.

---

[1] «Бадаи’у ас-санаи’», 2/232.

[2] «Радду әл-мухтар», 4/76.

[3] «Радду әл-мухтар», 4/76.

[4] «Сборник резолюций первого заседания Академии исламского фикха», 10-стр.

[5] «Фатауа дару аль-улум», 3/558.

[6] «Фатауа Усмани», 2/204.

[7] «Маджаллату аль-фикх аль-ислами», 2/867-888.

* Примечание: этим вопросом занимаются только специалисты отдела Шариата и фетв ДУМК.

Является ли человек, умерший от коронавируса шахидом?

АУДИО ВЕРСИЯ

Шахид (мученик) – это мусульманин, который умер на пути Аллаха, и погиб, защищая свою религию, честь и родину от врагов.

Шахиды делятся на два типа:

Первый – совершенный шахид. Человек, погибший при сражении на пути Аллаха или умерший от рук мятежника или грабителя, считается шахидом в этом мире и в вечной жизни.

Второй – мусульманин, который получит статус шахида в вечной жизни. В том мире он будет вознесен на уровень шахида и удостоится его награды. Шахиды вечной жизни - это умершие от болезни живота, чумы, утонувшие или сгоревшие.

Последние отличаются от совершенных шахидов тем, что их омывают, оборачивают в саван, и над ними читают джаназа намаз. А тело совершенного шахида не омывается, а лишь очищается от крови и других нечистот. Над погибшим совершается джаназа намаз, и хоронят в одежде, в которой он погиб [1].

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал в хадисе, переданном от Абу Хурайры (р.а.)

> «**Шахидами являются пятеро: тот, кто умер от чумы (или от аналогичной болезни); тот, кто умер от болезни живота; тот, кто утонул; тот, кто погиб под обломками; и тот, кто принял мученическую смерть на пути Аллаха**» [2].

Согласно риваяту Абу Дауда, помимо тех, кто умер на пути Аллаха, число мучеников составляет семь, в дополнение к указанным выше характеристикам, сгоревший в огне и женщина, покинувшая этот мир при родах.

Имам Навави (р.а.) говорит: «Ученые говорят, что по милости Аллаха те, кто умирает такой смертью, получают статус мучеников из-за сильной боли и страданий» [3].

Однако шахиды вечной жизни не ограничиваются лишь теми характеристиками, упомянутыми в хадисе. [4] Вероятно, характеристики, содержащие такое значение, также имеют степень мученичества. Поэтому одни ученые насчитывают число мучеников до двадцати, другие – около сорока [5].

Поэтому мусульман, умерших от так называемой «коронавирусной» пневмонии, могут быть включены в список шахидов вечной жизни на основании следующих фактов:

Прежде всего, тяжесть заболевания, высокий риск заражения вирусом, интенсивность боли –

вот причины достижения того уровня мученичества, о котором говорят ученые.

Во-вторых, эта эпидемия является частью некоторых болезней, упомянутых в хадисах в общих лингвистических терминах. Например, смерть от болезни живота. По мнению ряда ученых, сюда входят люди, умирающие от болезни внутренних органов в целом [6]. То есть заболевания органов, как печень, почки, легкие, считаются болезнью внутренних органов.

В-третьих, по шариату умершие от малярии [7] и туберкулеза [8] считаются мучениками. Симптомы этих заболеваний схожи с симптомами коронавируса.

В-четвертых, болезни, упомянутые в хадисе о шахидах, охватывают не только болезни, которые были известны во времена Пророка (мир ему и благословение Аллаха). Вероятно, включают в себя болезни, которые имеют такие же симптомы и в наши дни. Например, пневмония. Его основные симптомы - жар, кашель, одышка, сильная боль [9], как и у коронавируса.

В-пятых, коронавирусная инфекция по симптомам похожа на болезнь, которая упоминается в хадисах как «тагун». Ученые описывают его как чуму. Ученый Бадруддин Айни назвал его «чумой», потому что оно было заразным и приводило к быстрой смерти. Это заболевание включает в себя все опасные эпидемии» [10].

В этой связи мусульманина, умершего от коронавирусной инфекции, можно считать мучеником вечной жизни. Однако на похоронах его тело следует омыть, обернуть в саван, и совершить погребальную молитву в соответствии с шариатом.

---

[1] Джаназа и погребальные обряды, стр. 81-82.

[2] Передал Бухари.

[3] Навави, Шарху Муслим, 13/63.

[4] Шахид вечной жизни - это человек, который умирает спустя долгое время после травмы, младенец, недееспособный человек, или человек, убитый случайно. Кроме того, человек, на которого обрушилась стена, путник, погибший во время поездки, умерший от холеры или отравления ядом, эпилепсии, лихорадки, укусов ядовитых насекомых, женщина, умершая при родах, а также те, кто умер в ночь на пятницу.

[5] Фатхуль-Бари, 6/43, Ат-Тануир Шарху аль-Джами ас-Сагир, 6/551.

[6] Навави, Шарху Муслим, 13/63.

[7] Передал Дайлами. Хафиз Суюти подтвердил достоверность хадиса.

[8] Передал Табарани.

[9] Ламгату ат-танких фи шархи мишкатил-масабих, 4/41.

[10] Умдатуль-Кари, 14/129.

Можно ли ставить дома елку в преддверии нового года?

АУДИО ВЕРСИЯ

До ислама арабский народ отмечал праздники два раза в год. Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) перебрался в Медину, то сказал:

> **«У вас были два праздника, в которые вы веселились и смеялись. Аллах же заменил вам эти дни на еще более лучшие дни - Ораза-байрам и Курбан-байрам»** (Насаи).

Таким образом, в исламе Ораза-байрам и Курбан-байрам отмечаются как праздники. В Священном Коране сказано:

> **«Каждой (общине) из вас Мы определили закон и путь (ведущий к Аллаху)»** (Сура «Маида», 48-аят).

В древности считалось, что если люди развешивают еду на дереве, то охотничий улов будет удачлив. Люди верили, что в Новый год решается судьба на следующий год и все, что вы пожелаете перед елкой, сбудется. Однако в нашей традиции никогда не было установки новогодней елки дома и ее украшение. Родители не обманывали своих детей, поставив дома елку и сказав: «Дед Мороз придет и подарит вам подарки». Они учили своих детей полагаться только на Аллаха и просить благословения только у Всевышнего.

По этой причине, нам следует избегать традиции ставить дома елку, так как у нас не было такой традиции и Шариат не повелевал нам это делать. Посланник Аллаха (да благословит его

Аллах и приветствует) сказал:

> **«Следуйте моим путем и путем моих праведных халифов и держись за него зубами».** (Абу Дауд, Тирмизи).

Хукм участия в митинге

АУДИО ВЕРСИЯ

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!

Вся хвала принадлежит Аллаху Господу Миров. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

Каждый гражданин имеет право доносить свою мысль и предложение до соответствующих учреждений. Для решения каждого вопроса существуют пути, указанные в шариате и законе. Разрешается выходить на мирные митинги гражданам с целью донести свои жалобы до правительства. Однако необходимо соблюдать следующие условия:

1. Не выступать против шариата и закона;

2. Никаких скверных слов и ложных лозунгов;

3. Не допускать провокаций, хулиганства, беспорядков, нарушающих мир и стабильность общества;

4. Не отступать от основных требований и первоначальных целей;

5. Не поддаваться влиянию внешних и внутренних провоцирующих сил;

6. Не наносить угрозу здоровью и жизни человека;

7. Не причинять вреда движимому и недвижимому имуществу государства и граждан (такие как: пожар, взлом, грабеж и т.п.).

Если окончание митинга приводит к бунту и провокациям, то такой митинг является большим грехом, харам. Всевышний Аллах так сказал в Коране:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

«Смута хуже убийства» (2:191).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал в хадисе:

«Фитна спит, и на того, кто разбудит ее, падет проклятие Аллаха».

Потому что исход фитны не приводит к хорошему. Фитна подобного рода нарушает спокойствие и мир в обществе. Всевышний Аллах также сказал в Коране:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

«Аллах привел в пример селение, жившее в безопасности и покое. Их обильный доход поступал к ним отовсюду, но они (жители этого селения) не благодарили Аллаха за (все) эти блага. Аллах испытал их голодом (который длился семь лет) и опасностью за их поступки (и неблагодарность)» (16:112).

Наряду с этим, последствия фитны наносят урон обществу и экономике страны. Страдает государство и народ. Мусульманин же должен приносить пользу обществу, а не вредить ему.

Хукм:

1. Долг каждого — сохранить единство и мир в стране, не допуская провокаций.

2. Допускаются мирные демонстрации, не противоречащие шариату и закону. Однако должны быть соблюдены следующие условия:

* Нет противоречий шариату и закону;

* Никаких нецензурных слов или лживых лозунгов;

* Предотвращение провокаций, хулиганства, беспорядков, нарушающих спокойствие и стабильность общества;

* Не отступать от основных требований и первоначальных целей;

* Не поддаваться влиянию внешних и внутренних провоцирующих сил;

* Не угрожать здоровью и жизни человека;

* Не причинять вреда движимому и недвижимому имуществу государства и граждан (пожар, взлом, грабеж и т.п.).

3. Если окончание митинга приводит к мятежу и провокации, то участие в таком митинге является большим грехом, харам.

Есть ли доказательство положения рук под пупком в намазе?

АУДИО ВЕРСИЯ

Согласно ханафитскому мазхабу, является сунной для мужчин держать руки под пупком в намазе [1].

Ваиль ибн Худжр передаёт со слов своего отца (да будет доволен им Аллах), что он рассказал:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَمِينَهُ على شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّة

«Я видел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), что он в намазе клал правую руку на левую под пупком» [2].

Анас ибн Малик передает:

ثَلَاثٌ من أَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ: تَعْجِيلُ الإفطار، وَتَأْخِيرُ السَّحُورِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى على الْيُسْرَى في الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ

«Три вещи из пророчества: как можно более быстрое разговение, задержка приема пищи перед постом до последнего момента и возложение в намазе правой руки на левую под пупком» [3].

Также в хадисе, переданном от Али (да будет доволен им Аллах) сказано:

مِن السُّنَّةِ وَضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى تحت السُّرَّةِ

«Из Сунны Пророка (мир ему и благословение) – класть правую руку на левую и располагать их ниже пупка» [4].

Вышеприведенные хадисы являются ясным доказательством того, что мужчины должны класть руки под пупок в намазе. Потому что держать руки под пупком — это образ благочестия. При связывании рук держат за большой палец и мизинец левого запястья.

---

[1] Аль-Ихтияр, 1/163. Мабсут, 1/24 стр. Сабилу аль-Фаттах шарху нуру аль-идах, 94.

[2] Аби Шайба, Аль-Мусонниф, 1/39.

[3] Байхаки, 2/29. Однако в риваяте Байхаки не пришли слова «تَحْتَ السُّرَّةِ».

[4] Ахмад, №875. Абу Дауд, №756.

Можно ли продавать недвижимость через банк?

АУДИО ВЕРСИЯ

В настоящее время предприниматели или физические лица все чаще обращаются за реализацией имущества и товаров через банки. В такой сделке банк переводит оговоренную сумму от имени покупателя продавцу, т. е. на счет предпринимателя, или клиент оплачивает кредитными картами.

Банк ежемесячно получает оговоренную сумму от клиента через систему рассрочки платежа.

Безусловно нет ничего предосудительного в том, что можно продавать имущество или товары через банк. Потому что продавец не несет ответственности за договор между потребителем и банком и за то, как потребитель получил товар. По этому поводу в книге «Радду аль-Мухтар» говорится: «Виноград можно продать тому, кто сознательно делает вино». Это мнение имама Абу Ханифы. Имам Абу Юсуф и имам Мухаммад сказали, что такой поступок неправильный, потому что он может стать причиной греха» [1].

Предприниматель может оплачивать определенную сумму комиссии банку за продажу товара [2].

Прибыль банка от продавца – это оплата услуг, оказываемых держателем карты (предпринимателем, поставщиком услуг и т.п.) по размещению рекламы, реализации товаров [3].

В результате держатели карт привлекают клиентов. Известно, что владелец карты ходит только в то место, где можно осуществить оплату картой [4].

Если предприниматель продает товары через банк, стоимость товаров не должна превышать рыночную цену. В резолюции №108 (2/12) XII сессии Исламской академии фикха, которая прошла в Эр-Рияде в 2000 г. говорится:

«Предприниматель может заплатить определенную сумму комиссии банку за продажу товаров через банк. Однако стоимость товаров, реализуемых предпринимателями, не должна превышать рыночную цену» [5].

Хукм:

1. Предприниматель или физическое лицо может продавать свое имущество или товары (дом, транспорт и т.п.) через банк. Продавец не несет ответственности за соглашение между потребителем и банком и за то, как потребитель получил товар.

2. Предпринимателю разрешается уплатить определенную сумму комиссии в банк за осуществление продажи товара. Но предприниматель не имеет право повышать стоимость товаров и должен продавать их по рыночным ценам.

---

[1] Радду әл-Мухтар, 9/560.

[2]Абдулла Абдуррахман аль-Бассам, Таудиху аль-ахкам мин булуги аль-марам, 4/527. Хамуд Мухаммад Гази аль-Хамада, аль-Алақату ат-тагакудия ан-нашия ан битакати ад-дафхи аль-иликтрони, 229.

[3] Аль-жауанибу аш-шаргия, 79.

[4] Исламская академия фикха, 8-саны, 2/623.

[5]Журнал Исламской академии фикха, 12-издание, 3/459.

Хукм ЛГБТ

АУДИО ВЕРСИЯ

ЛГБТ — это аббревиатура для обозначения лесбиянок [1], геев [2], бисексуалов [3] и трансгендерных людей [4].

Согласно нашему Шариату, половой акт между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной является харамом. Это худший вид безнравственности, дело проклятого дьявола. Их наказание в будущей жизни сурово. Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ .إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ

مُّسْرِفُونَ

«И (Мы отправили) Лута (пророком к его народу). И он сказал своему народу: «Неужели вы станете предаваться разврату, который до вас не совершал ни один народ?! Вы (мужчины) со страстью вступаете в близость с мужчинами вместо женщин. Поистине, вы — люди, перешедшие все границы (нравственности)» [5].

В одном из своих хадисов Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

«Человек, совершивший лиуата, (т.е. распутство, совершенное народом Лута) проклят» [7].

В другом же его хадисе сказано:

«Вступление в половую связь между женщинами - зина (прелюбодеяние)» [8].

Абдуллах ибн Аббас (да помилует его Аллах) сказал:

«Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проклял женоподобных мужчин и мужеподобных женщин» [9].

Точно так же смена пола в шариате является тяжким грехом. Потому что это изменение творения Всевышнего. Аллах запретил подобные изменения. В 119 аяте суры «Ниса» приводятся следующие слова:

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

«Я (шайтан) прикажу им изменять творения Аллаха» [10].

Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) передал следующие слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Аллах проклял людей, наносящих татуировку, и тех, кого татуируют, выщипывающих брови, и тех, кому их выщипывают, а также подпиливающих зубы и изменяющих творение Аллаха» [11].

Генитальная трансплантация позволяет мужчине вступать в связь с мужчиной, а женщине - с женщиной. Поскольку Всемогущий Бог сотворил людей и даже животных таким образом, что мужчина испытывает страсть к женщине, а женщина к мужчине, то однополые отношения категорически противоречат человеческой природе. Потому что Всевышний Аллах сказал в суре «Наба»:

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

«Мы создали вас парами» [12].

Таким образом, вступление мужчины в половую связь с мужчиной, а женщины - с женщиной, также как и смена пола, является большим грехом.

ХУКМ:

1. Хукм действий лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в шариате - харам. Это бесстыдство, противоречащее природе человека.

2. Кто выступит против своей природы и решит сменить пол, тот пребывает в явном заблуждении, а также заслуживает проклятия Аллаха. Такие люди должны искренне раскаяться перед Аллахом и пройти необходимый курс лечения.

3. Если же такие люди не раскаются и не отрекутся от своих безнравственных действий, то после их смерти за них не читается джаназа-намаз, а наказание в следующем мире для них будет тяжелым.

---

[1] Половой акт между женщинами.

[2] Половой акт между мужчинами.

[3] Бисексуалы испытывают половое влечение по отношению и к мужчинам, и к женщинам.

[4] Люди, сменившие пол.

[5] Сура «Аграф», 80-81-аят.

[6] Распутство, совершенное народом Лута.

[7] Имам Ахмад.

[8]Риваят передал Табарани.

[9]Имам Бұхари.

[10]Сура «Ниса», 119-аят.

[11]Риваят Муслим.

[12]Сура «Наба», 8-аят.

Правило взятия земли из могилы мертвого и построения могилы в другом месте

АУДИО ВЕРСИЯ

بسمم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمـد و آله و أصحابه أجمعين

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Мир и благословение пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам!

Подобно тому, как человека чтят при жизни, его будут чтить и после смерти. Всевышний Аллах сказал в Коране:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

«Мы оказали почет потомкам Адама» [1].

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

كَسْرُ عَظْمِ المَيِّت ككَسْرِه حيًّا

«Сломать кость мертвому человеку подобно тому, как сломать ее живому» [2].

Согласно Шариату, умершего человека хоронят там, где он умер [3]. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

إذا قضَى اللَّهُ لعَبدٍ أن يموتَ بأرضٍ جعلَ لَهُ إليها حاجةً

«Если Всевышний Аллах пожелает, чтобы человек умер в определенном месте, то Он предопределит этому человеку отправиться туда по какой-нибудь необходимости» [4].

Тем не менее, если тело умершего человека не испортится, то разрешается захоронить его на родине или там, где пожелает близкий родственник, который ставит могилу [5]. Потому что захоронение человека в месте, где уже захоронены его родные и близкие - мустахаб [6]. Но захороненного в могиле человека нельзя раскапывать без особых на то причин, чтобы перенести его из одного места в другое. Это запрещено Шариатом [7].

В нашем Шариате ничего не сказано по поводу того, чтобы взять землю с могилы мертвого человека и поставить новую могилу там, где уже захоронены его родные и близкие, если погибший человек захоронен вдалеке от своей Родины, чтобы не перемещать могилу целиком. Потому что у сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), похороненных вдалеке, не было второй символичной могилы.

В некоторых регионах символичные могилы называются «турпаты» (форма). Могила считается могилой только после захоронения умершего со всеми почестями. Поэтому в нашем Шариате запрещается давить на нее, садиться на нее. Однако символическая могила не может быть достойной подобного уважения.

Хукм:

1. Правильно хоронить человека там, где он умер. Если тело не испортится, то дозволено перенести его на родину или в другое место, куда желают его близкие родственники, которые ставят могилу, и похоронить там.

2. Шариат запрещает раскапывать могилу без причины и переносить ее из одного место в другое.

3. Неправильно брать землю с могилы мертвого человека, чтобы поставить еще одну могилу на его Родине или в месте, где захоронены его родные и близкие. Это не считается могилой.

[1] Сура «Исра», 70-аят.

[2] Ибн Маджа, №1616. Абу Дауд, №3207.

[3] Радду аль-мухтар, 3/146.

[4] Тирмизи, №2147. Табарани, №706, 22/276. Хаким, №127. Степень хадиса сахих.

[5] Фатауа Кадихан, 1/172.

[6] Куртуби, Тазкира, 93-стр.

[7] Разрешается перемещать могилу мертвого человека только в следующих случаях: 1) если место захоронения находится в чьей-либо собственности и помещик требует убрать могилу; 2) если на месте захоронения планируется построить очень нужное сооружение или дорогу; 3) если могиле угрожает затопление; 4) если труп мусульманина похоронен на кладбище других религий.

Фитр садака - 2022

АУДИО ВЕРСИЯ

Фитр садака является ваджибом [1] для каждого мусульманина, который имеет материальную возможность и достиг размера нисаб [2]. Это милостыня, которая восполняет соблюдение поста, а также позволяет получить довольство Всевышнего и радость нуждающихся. В хадисе, преданном от Ибн Омара говорится:

فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вменял в обязанность раздавать в день разговения садаку в размере одного са' фиников или ячменя рабу и свободному человеку, мужчине и женщине, малому и старому из числа мусульман, повелев делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву» [3].

В хадисе преданном от Ибн Аббаса (Пусть Всевышний будет доволен им):

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

«Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сделал закят фитр-садака фардом, чтобы очистить постящегося от совершенных им бесполезных дел и сказанных скверных слов, а также чтобы обеспечить нуждающихся пропитанием» [4].

Человек, который ведет бедную жизнь, то есть человек, чье избыточное богатство не достигает суммы нисаба, не обязан давать фитр-садака. Милостыня не оплачивается за умершего и за ребенка, который еще находится в утробе матери.

Сумма фитр-садака составляет пол са' (2 кг) с пшеницы или муки и изюма и один са' (4 кг) с ячменя и фиников, т.е. выплачивается их денежная стоимость [5].

Фитр-садака в 2022 году была рассчитана средней стоимостью на рынке и составляет следующее:

2 кг. пшеницы – 310 тенге.

2 кг. муки – 500 тенге.

4 кг. ячменя – 630 тенге.

2 кг. изюма – 4990 тенге.

4 кг. курмы – 9135 тенге.

Каждый обязан пожертвовать один из вышеупомянутых продуктов в меру своих возможностей.

На сегодняшний день потребители используют не только зерна пшеницы, но и муку, крупы из данного продукта. Поэтому Духовное управление мусульман Казахстана исходит из исчисления стоимости фитр-садака в муке. Так как шариат разрешает давать милостыню из пшеницы, а также из ее продуктов.

Обязательным временем для выплаты фитр-садака является первый день Ораза айт. Фитр-садака можно давать с первого дня Рамадана [6]. Если вы не можете заплатить вовремя, вы можете сделать это после праздничной молитвы Айт. Однако мустахабом является давать фитр-садака перед айт-намазом.

В связи с этим размер фитр-садака на человека в месяц Рамадан в 2022 году исчислен по среднерыночной цене 2 кг муки и установлен в размере 500 тенге. Однако имущим людям лучше давать милостыню с 2 кг изюма (4990 тенге) или 4 кг фиников (9135 тенге). А размер фидия садака – это количество пищи, которое один человек съедает ежедневно (утром и вечером). В этом году сумма установлена в размере 3 000 (три тысячи) тенге. Те, кто не имеют возможности оплатить, платят в размере фитр-садака за каждый день поста.

---

[1] Аль-ихтияр ли таглили аль-мухтар, 1/387.

[2] Нисаб – минимальный достаток или имущество, с которого необходимо выплачивать закят. То есть, человек имеющий нисаб в серебре (595 гр) обязан выплачивать фитр-садака.

[3] Бухари, №1503.

[4] Абу Дауд, №1609. Ибн Мажа, №1827.

[5] Аль-хидая шарху бидаяту аль-мубтади мага шархи аль-алламати Абдулхаи ал-Лакнауи, 2/235. Мухаммад Мажид Итр, аль-муфассал фи аль-фикх аль-ханафи, 285. Аль-Фатауа аль-хиндия, 1/210-211.

[6] Фатху баби аль-иная, 1/554.

Можно ли использовать ботокс?

АУДИО ВЕРСИЯ

В священном Коране говориться:

> **«Аллах проклял его (Иблиса), и он сказал: «Я непременно заберу назначенную часть Твоих рабов. Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха»** (4:119).

Наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

> **«Аллах проклял женщин, которые наносят татуировки себе на тело, носят парики и выщипывают себе брови, и тех, кто искусственно расширяет промежутки между зубами»** (Муслим).

Таким образом, шариат строго запрещает ботокс, в случае, если он приводит к излишней красоте или к сокрытию естественного старения, к изменению внешности сверх естественного образа, а также если он предназначен для скрытия недостатков. Однако допускаются необходимые лечебные мероприятия, такие как устранение любого дефекта органа человека, восстановление врожденных или приобретенных дефектов.

Если вред ботокса преобладает или вред и польза равны, то его использование запрещено, поскольку в шариате отсутствует разрешение причинять вред себе или другим. Также сказано, что если есть две вредные вещи, то меньшую и легкую оставляют, а большую устраняют.

Существуют два способа процедуры по введению ботокса: лечебный и косметологический. В косметологии используется для разглаживания мимических морщин. В лечебных целях применяется для устранения асимметрии лица, вызванной ДЦП, искривлением шеи, после инсульта, любых заболеваний мышц и паховой области, для предупреждения повышенной потливости.

Ботокс проникает в мышцу и обездвиживает ее. Цель его введения – разглаживание морщин. По мнению специалистов, ботокс вреден для организма, разрушает нервную систему, мимику и вызывает привыкание. Так как организм у людей разный, один человек может хорошо перенести ботокс, а другой может столкнуться с аллергией и негативным влиянием на здоровье.

Разрешено ли покупать и продавать акции на бирже?

АУДИО ВЕРСИЯ

Акция [1] (лат. act — передача, разрешение) — ценная бумага, позволяющая получать определенную долю от дохода бизнеса.

В шариате покупка акций определенной компании и получение части ее прибыли является «шарикату аль-гинан» [2]. С этой целью современные ученые рассматривали акции как форму торговли и разрешали их покупать и продавать [3]. В Священном Коране сказано:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

«Аллах дозволил торговлю» [4].

Однако продукция компаний должна быть дозволенной, а их деятельность должна соответствовать требованиям шариата [5].

Биржа (лат.bursa – кошелек) – это рынок, организованный для покупки и продажи ценных бумаг, товаров, опционов и других инвестиций. Для того, чтобы иметь возможность покупать и продавать акции на бирже, должны быть выполнены два условия:

Основные объекты договора должны быть разрешены шариатом. То есть, они не должны заниматься свиноводством, изготавливать алкогольную продукцию и т.д. Не дозволено приобретать акций компаний, занимающихся харамной деятельностью, как свиноводство, заводы по производству алкогольных напитков [6].

Договор не должен противоречить шариату. На бирже существует два основных типа сделок по покупке акций:

Спот (англ. Spot — наличные, подлежащие немедленной оплате) сделка. Это контракт, который означает немедленную или неминуемую поставку и расчет по ценным бумагам. Это соглашение разделено на три части:

1) Простой вид торговли. В данном случае продавец и покупатель заключают договор наличными. То есть покупатель берет акции и платит за них в реальном времени. На некоторых западных рынках такая оплата производится в течение двух дней, а на Нью-Йоркской фондовой бирже оплата должна быть завершена за час до открытия следующей сессии. Продажа и покупка акций таким образом разрешена шариатом при соблюдении всех условий продажи [7]. Однако акция не может быть продана до тех пор, пока она не будет выкуплена и передана в полное владение [8].

2) Договор Маржа (Margin Buying). По данному виду контракта можно купить часть акций наличными, а остальную часть занять в банке или брокерской компании. Однако объект

договора, а также пакет акций должны быть залоговыми. То есть клиент открывает счет в одной из брокерских компаний и вкладывает определенную сумму капитала. Эти деньги являются частью фактических денег, отданных на покупку акций той или иной компании. Остальное кредитует брокерская компания. Затем брокер оказывает услуги от имени клиента, за его счет и в его интересах. Брокер получает определенную прибыль от долга.

Запрещается покупать и продавать акции на бирже через брокерскую компанию по договору маржа, так как там предусмотрены проценты [9]. Потому что, сахабы Убай ибн Кагб, Абдулла ибн Салам, Ибн Аббас (Пусть Всевышний будет ими доволен) говорили: «Если определенный долг принесет определенную прибыль, то это будет считаться рибой (проценты)» [10]. К тому же, здесь долг и торговля представлены в одном договоре. Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:

لا يحلُّ سلفٌ وبيعٌ ولا شرطانِ في بيعٍ

«Не разрешается объединять долг и торговлю, нельзя ставить два условия в одной торговли» [11].

Покупка разрешается, только если акция принадлежит брокерской компании. То есть клиент покупает долю, принадлежащую брокерской компании, в течение действия договора. Часть оплаты производится наличными, а остальная часть оплачивается в рассрочку. А ценные бумаги гарантированы до полного погашения кредита клиентом. Это соглашение не противоречит шариату.

3) Краткосрочная продажа (Short Sell). Это продажа актива или доли, которая не принадлежит продавцу. То есть заимствование акций определенной компании через брокерские услуги и их продажа в надежде, что цена акций сразу упадет. Затем он обратно выкупает акции по более низкой цене. Так акции возвращаются первоначальному акционеру, который получает компенсацию. Прибыль продавца формируется на разнице снижения цены. Согласно шариату по данному договору запрещается продажа имущества, так как оно не принадлежит продавцу [12]. Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:

لا تبِع ما ليسَ عندَكَ

«Не продавай то, что не принадлежит тебе» [13].

Условный Договор. Это договор безусловной или условной купли-продажи биржевого товара. Сюда входят фьючерсы, опционы.

Фьючерсный Договор (лат.futurum– будущее) - это контракт, который заключается на будущую поставку определенного товара или ценной бумаги по определенной цене. Данный вид Соглашения запрещается, так как согласно данному договору продажа товаров или акций и их оплата будет совершаться не сразу [14]. Поэтому, это будет считаться продажой долга в кредит. Ученые единодушно вынесли решение о недозволенности такого вида соглашения [15].

Опционный Договор (лат.optio – выбор, предпочтение) – это ценная бумага, которая дает держателю право купить или продать любые активы в будущем по фиксированной цене (цена исполнения). Однако стороны также имеют право не осуществлять торговлю. В этом случае сторона, отказавшаяся от торговли, выплачивает компенсацию другой стороне.

Например, покупатель обязуется купить акции за 100 тысяч тенге в срок, указанный продавцом, либо расторгнуть договор и выплатить 5 тысяч в качестве компенсации. Когда придет время, если стоимость доли 100 тысяч, то клиент покупает чтобы не быть в убытке. Если будет 110 тысяч, то будет выгодно купить по договоренной цене. Если будет стоить 95 тысяч, то 5 тысяч в любом случае выплачивается, купите вы его или нет. А в случае 80 тысяч, если покупать по договоренной цене, то это будет стоить 20 тысяч. Такая сделка не выгодна и покупатель расторгнет договор заплатив 5000 тенге в качестве компенсации. Продавец имеет такие же права.

В этом договоре возмещение покупателем компенсации за расторжение договора из-за чрезмерного падения цен считается хищением чьего-либо имущества. Это запрещено нашим Шариатом. Кроме того, неизвестность выиграют стороны или пострадают от изменения цен означает неопределенность - гарар. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил торговлю неопределенностью (гарар) [16].

В соответствии с Резолюцией 363 (1/7), принятой на VII сессии Исламской академии фикха в 1992 г., запрещается заключать опционный договор[17].

ПРЕДПИСАНИЕ:

Разрешается покупать и продавать акции определенной компании, если она занимается разрешенной шариатом деятельнотью и имеет халяльную продукцию *.

Разрешается покупка и продажа акций на Бирже с обычными торгами. Однако акция не может

быть продана до тех пор, пока она не будет куплена и передана в полное владение.

Соглашение Маржа разрешается только в том случае, если акция принадлежит брокерской компании.

Запрещается заключение договора краткосрочной продажи, т. е. продажа акций, без собственников.

Так как фьючерсные и опционные сделки предусматривают продажу долга в кредит, гарар, незаконное потребление чьего-либо имущества купля-продажа акций по такому договору запрещена.

*** Примечание:**

Поскольку физическому лицу сложно определить, соответствует ли деятельность компаний законам шариата, мировые фондовые биржи выпустили специальный индекс исламских ценных бумаг. Например, мировой индекс исламского рынка Доу-Джонса (Dow Jones Islamic Market World Index). Эти показатели следует учитывать при покупке и продаже акций компаний.

Совет Улемов ДУМК

---

[1] Примечание: Данная фетва касается только нижеприведенных договоров.

[2] Шарикату аль-гинан – соглашение между двумя и более лицами, которое предусматривает разделение общей прибыли между собой. Но не обязательно ровно делить деньги, прибыль и расходы (Мухаммад Мажид Итр, аль-муфассал фи аль-фикхи аль-ханафи, 357-358).

[3] Уахбату аз-Зухайли, аль-Мугамалату аль-малия ал-муасара, 129. Мубарак ибн Сулайман, аль-асуаку аль-малия мин манзуми ислами, 19.

[4] Сура «аль-Бакара», 275-аят.

[5] Ученые делят компании на три вида:

1. Компания, которая не занимается харамной деятельностью. Акции этой компании можно покупать и продавать.

2. Компания, основная деятельность которой считается харамной. Например, банк, табачные заводы и т.д. Покупать акции таких компании запрещается.

3. Компании, чьи основные продукты и услуги халяльные, но которые занимаются кредитованием. Это спорный вопрос среди ученых. Некоторые запретили покупку и продажу акции из-за рибы. В связи с этим на VII сессии Исламской академии фикха, проходившей 9-14 мая 1992 г. в Джидде, была издана фетва. Однако некоторые ученые дают разрешение. Однако процентная задолженность компании не должна превышать 30%, а процентная ставка не должна превышать 5% или 10%. https://www.aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=263#.YojsPOhByUk

[6] Журнал Исламской академии фикха, 6-выпуск, 2/1273. 7-выпуск, 1/73. 9-выпуск, 2/5.

[7] https://iifa-aifi.org/ar/1845.html

[8] https://iifa-aifi.org/ar/1845.html

[9] Резолюция №63 (1/7) касательно биржы, принятая на VII Заседании Исламской академии фикха, которая прошла в г.Джидда 9-14 мая 1992 года.

[10] Байhаки, ас-сунану аль-кубра, 5/349-350.

[11] Абу Даут, №3504. Термизи, №1234. Насаи, №4615.

[12] Али Ахмад ас-Салус, маусуагту аль-кадая аль-фикхия аль-мугасара ва аль-иктисад аль-ислами,417. Мухаммад Таки Усмани, Фикх аль-буюг, 1/370.

[13] Абу Даут, №3503.

[14] Мухаммад аль-Кари, аль-асуаку аль-малия, 91. Мухаммад Таки Усмани, Фикх аль-буюг, 1/370.

[15] Ибн Рушд, Бидаяту аль-мужтахид, 3/236. Ибн Мунзир, аль-ижма, 53. Ибн Куддама, аль-мугни, 6/106. Ас-Субки, таклимату аль-мажму, 10/106.

[16] Мүслим, №4. Бейрут: Дару ихяи ат-туроси аль-аламия.

[17] https://iifa-aifi.org/ar/1845.html

Дозволено ли проводить трансплантацию волос?

АУДИО ВЕРСИЯ

Трансплантация волос — это метод, используемый для лечения путем пересадки волос на облесённые участки головы. Естественные и искусственные методы пересадки волос широко используются в современной медицине.

Трансплантация натуральных волос осуществляется путем удаления фолликулов человеческих волос с кожи головы и имплантации их в область выпадения волос. Среди ученых существует два мнения по этому вопросу. Некоторые ученые считают пересадку волос формой изменения творения Всевышнего (Аль-Маусугату аль-муйассара фи фикхи аль-кадая аль-муагасара (часть аль-фикхиат-тибби), 204).

Некоторые ученые рекомендуют лечить растущие и укореняющиеся волосы, перенося их на поврежденную кожу головы. Они считают, что «пересадка волос — это лечение для естественного восстановления волос, а не для изменения творения Всевышнего» (Мухаммад Усман Шубайр, АхкамуДжарахати аль-Таджмили фи аль-Фики аль-Ислами, 23. Махмуд ас-Сартави, хукмуат-ташрихваджарахатуат-таджмил фи аш-шаргияти аль-ислами, маджаллатудирасат, выпуск 3, 1984, 149. Фикх ан-навазиль, 154. Али Мухиддин аль-Карахдаги. Али Юсуф аль-Махди. Фикх. аль-Кадая. ат-Тиббияти аль-Мугасара, 535). Упоминается один хадис, где лысый человек попросил Всевышнего отрастить ему волосы на голове, чтобы избавиться от дефекта. Поэтому, если дозволено просить Всевышнего Аллаха о росте волос, то нет ничего плохого в использовании соответствующих шариату процедур и методов для его достижения.

Выпадение волос или облысение оказывает негативное влияние на человека физически и психологически. Поэтому для лечения такого дефекта разрешена пересадка волос. Это основывается на принципе фикха: «При сильной необходимости разрешается» (Шархумажаллатиал-ахкам, 32/38. Ибн Нужайм, аль-ашбахуаан-назайр, 91. Аль-уажиз, 183. Аль-Қауаидуан-Надауи, 233)

В Резолюции № 173 (11/18) 18-й сессии Исламской академии фикха в Малайзии в 2007 г. касательно пластической хирургии говорится следующее: «В целях устранения дефектов, возникших при определенных обстоятельствах, пожаре и т.д. при необходимости разрешается пластическая операция, аналогично если у человека в результате болезни выпали волосы, то ему разрешается пересадка волос». В этом случае допустимо удалить отрастающие и укоренившиеся донорские волосы с тела и имплантировать их в лысину головы.

Относительно использования чужих волос Бадруддин аль-Айни, ученый ханафитского мазхаба, сказал: «Человеческие волосы не должны продаваться или использоваться. Среди ученых по этому поводу нет разногласий. Только с точки зрения имама Мухаммада допустимо использование чужих волос» (аль-Бинаяташ-Шарху аль-Хидайя, 8/166).

Пересадка искусственных волос осуществляется путем введения синтетических волокон в облысевшие участки кожного покрова головы. Нередки случаи, когда организм человека не принимает синтетическое волокно при пересадке искусственных волос. В этом случае используются препараты, наносящие вред человеческому организму. Шариат не допускает причинения вреда себе или другим (Ибн Маджа, № 1909). Синтетические волосы не растут и остаются такими же. Также сложность заключается в том, что такие волосы сложно стричь и поскольку наращивание искусственных волос только скрывает внешний дефект, то некоторые ученые запретили трансплантацию искусственных волос. (аль-Маусугату аль-муйассара фи фикхи аль-кадая аль-мугасара (кисму аль-фикхиат-тибби), 204-205).

Тем не менее, ряд ученых разрешили пересадку волос, если нет другой альтернативы и это не наносит вред коже головы. Так как «трансплантация волос из синтетических волос не входит в понятие наращивания волос. В таком методе волосы не наращиваются, а пересаживаются». А в ханафитском мазхабе запрещается наращивание волос. Однако, разрешается наращивать волосы искусственными или животными волокнами волос (Хашияту Ибн Абидин, 3/373, 1/243. аль-Фатаууаль-хиндия, 5/358. Умдатуаль-Қари, 19/226).

ПРЕДПИСАНИЕ:

Разрешается трансплантировать натуральные волосы человека на облысевшие участки

головы.

Пересадка волос разрешена только в случае необходимости. Запрещается (харам) торговать человеческими волосами.

Выпавшие волосы нельзя имплантировать в целях создания иллюзии.

Пересадка искусственных волос допускается, если отсутствуют другие способы устранения дефекта и они не повреждают кожу головы.

Шариатское предписание заключения брака через РАГС

АУДИО ВЕРСИЯ

Брак – это соглашение между мужчиной и женщиной о создании семьи согласно требованиям шариата [1]. Вступление в брак – один из важнейших шагов в жизни человека. Его условия для мусульман должны надлежащим образом соблюдаться не только по закону, но и по религиозным канонам. В настоящее время регистрация браков в стране через РАГС [2] осуществляется следующим образом:

Мужчина и женщина, желающие заключить брак, подают заявку на регистрацию брака офлайн или онлайн, после чего получают свидетельство о браке в назначенное время.

Для того, чтобы в соответствии с шариатом брак считался правильным, необходимо соблюдать специальные условия и рукины. Рукины – это ижаб (предложение со стороны, которая намеревается заключить брак) и кабул (согласие второй стороны на предложение).

К условиям относится следующие пункты:

1. Соответствие ижаба и кабула;

2. Стороны должны хорошо слышать друг-друга;

3. Слова Сторон не должны противоречить друг другу;

4. Невеста не должна принадлежать к числу женщин [4], женитьба на которых запрещена шариатом;

5. Наличие двух свидетелей (двое мужчин или один мужчина и две женщины) [5].

6. Также, необходимо учитывать положение невесты, то есть необходимо получить разрешение ее родителей [6].

Выдача свидетельства о браке органами РАГС при обоюдном согласии мужчины и женщины не является для мусульман браком, соответствующим требованиям шариата. Поскольку условия, требуемые шариатом, здесь не полностью соблюдены.

Проводится торжественная свадебная церемония. Торжественное бракосочетание совершается только по желанию молодоженов. Он регистрируется во Дворце бракосочетаний с согласия супругов или в другом месте с обоюдного согласия супругов. Здесь брак заключается по обоюдному согласию пары и в присутствии двух свидетелей или представителей. Брак считается действительным, поскольку условия брака выполнены. Однако для разъяснения паре условий бракосочетания и их взаимных обязательств необходимо присутствие религиозного представителя ДУМК, который благословит пару и прочитает брачную хутбу.

Шариатское предписание:

- Церемония бракосочетания должна быть совершена религиозным служащим, чтобы должным образом были выполнены условия брака. Данные условия мы только что перечислили.

- Выдача свидетельства о браке органами РАГС только при обоюдном согласии мужчины и женщины не является шариатским браком.

- Брак, с точки зрения Шариата действителен, если он заключен в соответствии с его условиями и положениями.

---

[1] Мухаммад Абу Захра, аль-ахуалу аш-шахсия, 17.

[2] Регистрация актов гражданского состояния

[3] Ижаб – предложение со стороны, которая намеревается заключить брак, қабул – согласие второй стороны на предложение.

[4] Не разрешается жениться матерям (бабушкам), дочерям (сыновьям и дочерям и ниже), сестрам (родные родители или отдельно), внукам и двоюродным сестрам, племянницам, дочкам братьев, дочкам сестер, на матери жены, падчерице, дочери пасынка, невестке, мачехе, невестке, не дозволено жениться на женщине с ее дочерью, жениться на чужой жене, на женщине, ожидающей идда, на представительнице другой религии, кроме владельцев книги. Однако мужчине-мусульманину разрешено жениться на женщине Ахль аль-Китаб, то есть на христианке или иудейке.

[5] Мухаммад Кадри Баша, аль-ахкаму аш-шаргияту фи аль-ахуали аш-шахсия, 1/42-46.

[6] Платформа Духовного управления мусульман Казахстана, 13.

Можно ли делать татуировки на теле?

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

В Древней Греции и Риме рабов и преступников идентифицировали по определенным знакам на теле – татуировке. Дикие народы и племена Азии, Африки и Америки делали на теле различные узоры. В наше время среди молодежи распространена мода на узоры и рисунки путем прокалывания тела иглой (тату).

Татуировки – это надписи и изображения на теле человека, сделанные путем введения красителей под кожу. Татуировки на теле запрещены в исламе. Потому что в хадисе, переданном Абдуллахом ибн Омаром (да будет доволен им Аллах), сказано:

> **«Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) проклял тех, кто подвязывал волосы себе и другим, и наносил себе и другим татуировки».** (Бухари, Муслим).

В то же время результаты научных исследований показывают, что татуировка на сегодняшний день крайне вредна. Например, нестерильные иглы, считающейся инструментом для росписи тела, и не соответствующие общим санитарным требованиям условия в помещениях вызывают различные инфекционные заболевания.

Во-вторых, краски содержат свинец, мышьяк и другие токсичные веществъа, которые могут привести к различным опасным заболеваниям ввиде рака. Вредные красители могут даже постепенно разрушить генетическую систему человека. Люди часто страдают от рака кожи, экземы и аллергии из-за татуировок.

Поэтому надо понимать, что татуировка на теле не только противоречит самобытности, убеждениям и мировоззрению нашего народа, но и опасна для здоровья каждого. По Шариату каждый здравомыслящий гражданин обязан очень ответственно относиться к своему здоровью.

Однако, по мнению некоторых ученых, расписывать или рисовать на теле допустимо только в следующих случаях:

1. Гравировка и рисунок не должны постоянно впитываться в тело и со временем должны стираться;

2. Надпись не должна препятствовать попаданию воды на кожу во время омовения;

3. Не должно быть нецензурных надписей и изображений;

4. Не должно быть негативных лозунгов, призывов деструктивных религиозных течений и движений;

5. Рисунок не должен содержать изображение живого существа;

6. Надписи не должны содержать Имена Всевышнего Аллаха или аяты Корана;

7. Нельзя применять это в местах, которые считаются авратом (Фетва шаргия, Шейх Ахмад Шариф ан-Насаган).

Разрешена ли пересадка органов животных человеку?

АУДИО ВЕРСИЯ

Сегодня, с развитием медицины, науки и технологий, трансплантация органов животных человеку стала возможной. В медицине ксенотрансплантация — это пересадка организма или ткани от одного вида к другому.

Существует два вида ксенотрансплантации:

- Пересадка органов съедобных и несъедобных животных человеку.

- Трансплантация органов съедобных животных человеку.

Ученые разрешают такой тип трансплантации. По шариату должны забиваться только съедобные животные, и их тела должны приносить реальную пользу человеку. Так как не существует какой-либо альтернативы этому методу. Всевышний Аллах в Священном Коране говорит:

> **«Он сотворил (вам) скот. Для вас в нем — и тепло, и всякая другая польза. И от него ж вам — мясо в пищу».** (16:5).

Также, наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:

«Аллах не создал ни одной болезни, от которой Он не создал бы лекарства.

Если где-то существует болезнь, то обязательно существует и лекарство. Главное не лечитесь харамом». (Абу Дауд).

В книге Фатаууаль-хиндия написано: «Нет ничего предосудительного в том, чтобы в лечебных целях использовать кости овец, коров, верблюдов, лошадей и других животных. Нельзя использовать только кости человека и свиньи». (Фатаууаль-хиндия).

Трансплантация органов свиньи и мертвечины человеку.

Ученые запретили пересадку органов свиней и других грязных животных людям. Имам ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Если кость человека сломана, ее следует заменить костью чистого животного. Не разрешается использовать кости грязных животных вместо чистых». (Книга Аль-Мажмуг, 3-том, 145-стр.).

Однако для данного вида трансплантации необходимо соблюдение следующих условий:

1) Наличие крайней необходимости. То есть не должно быть чистой альтернативы ему и единственного способа лечения для спасения жизни больного человека по решению надежных, квалифицированных медицинских работников. В соответствии с фикхом это основано на принципе: «Что запрещено, то разрешено в случае крайней необходимости». (Ибн Нуджаим, аль-Ашбахва ан-Назир, стр. 85).

2) Обеспечение того, чтобы имплантация животного принесла необходимую пользу больному человеку. То есть пациента не следует заставлять. Согласно фикху: «Вы не должны причинять вред себе или кому-либо другому». (Али Хайдар, Дурару аль-ХуккамШархуМаджаллати аль-Ахкам, статья 19, 1/36).

В Резолюция 8-й сессии Исламской академии фикха в Мекке утверждено: «В случае, если забой животного осуществлялся согласно требованиям шариата, то разрешается использование его органов человеком. Орган не чистого животного допустимо пересаживать человеку только в случае необходимости» (Постановления Академии исламского фикха, стр. 158).

ПРЕДПИСАНИЕ:

Разрешается пересадка органов съедобных животных человеку. Однако важно убедиться, что

такое животное забито в соответствии с шариатом и что оно приносит больному выздоравливание.

Запрещается трансплантировать органы грязных животных, мертвечины и свиньи. Это разрешается только при следующих условиях:

- при необходимости, т.е. если это единственный способ спасти жизнь больного;

- если нет другой альтернативы;

- надежные и квалифицированные медицинские работники должны иметь заключение о том, что этот пересаженный орган поспособствует выздоравливанию человека.

Предписание об употреблении электронных сигарет

АУДИО ВЕРСИЯ

Электронная сигарета – это новый вид сигарет, который содержит химическую смесь и жидкость, специальный сменный картридж и доставляет никотин и токсичные вещества в легкие через дыхательные пути. Среди ученых существует несколько мнений относительно курения. Ряд ученых утверждают, что курение вредно для здоровья и расточительно, поэтому запрещено [1]. Всевышний Аллах повелевает в Коране:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

«Не обрекайте себя на гибель…» [2].

Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предупреждал:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

«Вы не должны причинять вред себе или другим» [3].

Имам Тахтави приводит следующие слова ан-Наджму аль-Гази: «Табак (сигареты) начал появляться в городе Дамаске в 15 веке. Даже если это не делает человека пьяным, это харам, так как употребление табака делает человека обессиленным. В хадисе от Умм Саламы сказано, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) передал [4]: «Всякое опьянение и разврат запрещены» [5].

Шейх Мухаммад аль-Айни, ученый ханафитского мазхаба сказал: «Курение становится харамом из-за четырех вещей. Это:

1. Вред здоровью;

2. Тот факт, что сигареты являются одним из видов наркотических средств и обессиливает человека;

3. Вред некурящему из-за неприятного и вредного при вдыхании запаха;

4. Расточительство [6].

Некоторые ученые ханафитского мазхаба считают курение макрух тахрими [7]. В книге «Аль-Маусугату аль-Фикхийя» написано: «Если ясно, что курение вредно для здоровья и ума человека, к тому же, если человек тратит деньги на табак, в то время как он и его семья находятся в сложном финансовом положении, то это считается харамом. А в других случаях это считается макрухом» [8].

Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация исламских медицинских наук научно заявили, что электронные сигареты, кальяны и другие виды курения вредны для здоровья человека [9]. Поэтому использование электронных сигарет считается харамом. Так как вред электронных сигарет не меньше, чем у обычных сигарет.

Комитет по фетвам Египта и Иордании запретил электронные сигареты [10].

Предписание:

Электронные сигареты являются харамом, потому что они вредны для здоровья человека и

расточительны. Их использование является запретным.

---

[1] Хашияту ибн Абидин, 5/295-296. Тахзибу аль-Фурук, 1/216-217. Бугьяту аль-Мустаршидин, 260. Хашияту аль-Калюби, 1/69. Хашияту аль-Джамаль, 1/170. Маталибу ули ан-нуха, 6/217-219. Рисалату иршади ас-сайил иля далайили аль-масайил, 50-51.
[2] Сура «аль-Бакара», 195-аят.
[3] Ибн Мажа, №1909.
[4] Абу Даут, №3687. Ахмад, 6/309.
[5] Хашияту ат-тахтауи, 665.
[6] Ад-Дурару ас-сунния фи аль-аджуибату ан-наждия, 15/60-61.
[7] Хашияту Ибну Абидин, 5/296. Хашияту ат-тахтауи, 665. Тахкику аль-Бурхан, 104-106.
[8] Аль-Маусугату аль-фикхия, 10/107.
[9] Шауки Аглам, Фатауа аш-шабаб, 313.
https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3436#.Y6iAUXZByUk
[10] https://www.elfagr.org/3568368,
https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=3436#.Y6kVFHZByUk

Шариатское предписание системы Сюцай

АУДИО ВЕРСИЯ

Сюцай — это вид нумерологии, основанный на философии раджа-йоги. Согласно учению данной системы определенные числа в жизни человека (дата рождения, время вступления в брак и т.д.) тесно связаны с энергией одной планеты. Цифры содержат в себе характер человека, способности, жизненную цель, будущие события. Если цифры соответствуют энергии, в жизни этого человека все складывается наилучшим образом, а если нет, то могут случиться плохие события в жизни. Сюцай верит, что может изменить судьбу человека [1].

Использование данной системы противоречит шариату, так как формирует у людей убеждение о наличии связи судьбы человека с числами, а также положительного и негативного влиянии чисел.

В результате такого убеждения человек больше верит в числа, чем во Всевышнего. Согласно нашей религии верить в предсказание таких чисел и сомневаться в силе Всевышнего и предначертанной Им судьбе — великий грех. Согласно исламу, все события и изменения в мире происходят только по воле Всевышнего Аллаха. Кроме того, судьбу и будущее не может знать никто, кроме Творца. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я — всего лишь предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей» [2].

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал, что есть пять ключей к невидимому, и как один из них он назвал то, что никто не знает, что произойдет завтра, кроме Всевышнего [3].

Ибн Халдун говорил: «Предсказание посредством цифр и букв не основано на научном методе. Это всего лишь догадки и предчувствие» [4].

Сюцай – это один из видов гадания.

Согласно шариату использование гадания или вера в гороскоп – харам. Наш Достопочтенный Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:

من أتى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقَهُ بما يقولُ فقد كفرَ بما أُنزلَ على محمَّدٍ

«Не из нас тот, кто гадал или кому гадали, кто предсказывал или кому предсказывали, кто колдовал или кому колдовали, а кто пришел к предсказателю и поверил ему, тот стал неверующим в то, что было ниспослано Мухаммаду» [5].

Абу Джафар аль-Варрак ат-Тахави в своей книге «Акидату ат-Тахавийа» описывает веру Ахль ас-Сунны и говорит: «Мы не одобряем ни одного прорицателя, предсказателей и тех, кто говорит что-либо вопреки Корану и сунне, а также единодушному мнению уммы» [6].

Имам Захаби сказал: «Были убедительные доказательства того, что этот мир, его обитатели и горы перестанут существовать. Никто не может этого отрицать. И только Всевышний знает, когда это произойдет. Тот, кто говорит, что узнает это с помощью арифметики, нумерологии, гадания и тому подобного, заблуждается» [7].

По этим и другим причинам в нашем шариате категорически запрещено использовать и

руководствоваться системой суцай или другими подобными мистическими силами.

Предписание:

Согласно системе Суцай вера в предсказание чисел, сомнение в силе Всевышнего и предсказание судьбы человека - харам.

Мусульманин должен верить в судьбу и в то что добро и зло исходит от одного Всевышнего, а также должен избегать различных верований, предсказывающих будущее.

Предписание об обмене транспортного средства на транспортное средство (бартер)

АУДИО ВЕРСИЯ

В настоящее время существует несколько способов покупки и продажи автомобиля. Один из них — продать автомобиль путем обмена определенной марки на автомобиль другой марки, добавив дополнительную сумму.

Договор об обмене одной вещи на другую, кроме золота и серебра, считается бартерным договором [1].

Бартерная торговля, то есть обмен одной вещи на другую или одного животного на другое животное, разрешена шариатом [2]. Об этом свидетельствует тот факт, что наш Пророк (мир ему и благословение Аллаха) обменял лошадь, подаренную Джаушаном ибн Рабигом на доспехи [3].

Также подтверждается, что ибн Умар обменял (посредством бартера) место на севере г.Медины на ближайшее место с Усманом ибн Аффаном [4].

Ученые единодушно разрешали совершать обмен (бартер) определенных вещей, товаров и животных, например, обмен одного верблюда на двух верблюдов. Однако несвоевременная передача одной из обмениваемых вещей является спорным вопросом [5].

В ханафитском мазхабе при обмене вещей одной категории и животных одного пола не допускается задержка возврата или отдача в кредит [6]. То есть при обмене одной овцы на двух овец они должны обменяться единовременно [7]. Сказано в хадисе от Самура ибн Джундуба:

«Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) запретил затягивать обмен животного животному» [8].

В шафиитском мазхабе нет запрета на одалживание животных одного пола, если нет других причин для риба [9]. В хадисе, переданном Абдуллахом ибн Амром сказано:

«Бывало, я обменивал одного верблюда на двух верблюдов и брал до того времени, когда будет отдан закят с верблюда (то есть два верблюда от закята даются в качестве оплаты за одного верблюда)» [10].

Однако ученые ханафитской школы называют разные способы разработки/производства одной из основных причин отождествления вещей одного или разных видов. Например, рубашка, произведенная на одной фабрике, может не соответствовать качеству и материалу изделия, произведенного на другой фабрике [11]. Ибн Хумам говорит: «Аль-Харави и Аль-Марви считаются вещами разных видов из-за разного магазина одежды и материала» [12].

В связи с этим, если есть разница в продуктах и товаров каждой страны или компании, то виды производимой ими одежды или автомобилей не считаются одинаковыми. Таким образом, можно обменять автомобиль определенной марки на автомобиль другой марки или обменять автомобили той же марки с другими характеристиками, заплатив при этом дополнительные деньги или заплатив стоимость с опозданием.

Предписание:

Допускается обмен автомобилей одной марки или разных марок с разницей в характеристиках на деньги, а также обмен автомобиля с отсрочкой. Также возможен обмен без какой-либо дополнительной доплаты по обоюдному согласию.

[1] Али Хайдар, Дурар аль-Хуккам Шарх Маджаллат аль-Ахкам 1/113.

[2] Маусули, аль-Ихтияр, 2/73-74.

[3] Абу Дауд, № 15399.

[4] Бухари, № 2116.

[5] Ибн Хаджар, Иглам аль-Анам шарх булуг аль-Марам мин ахадис аль-Ахкам, 29.

[6] Согласно ханафитскому мазхабу, чтобы считаться «риба», вещи (товары, животные) которые принадлежат обмену, должны быть одного вида или одного пола, а также соответствовать по весу. К примеру, если продавать пшеницу за пшеницу продать, то не разрешается отдавать в долг. Если эти товары разного вида, как продажа пшеницы за ячмень, то излишки можно продать, но не разрешается дать взаймы. А если нет измерения веса, но относятся к одному виду, то излишки можно продать за наличные. Например, продажа одной овцы в обмен на двух овец. Если не удается определить вес и вид, возможна продажа с излишком или в кредит. Например, продажа одного яблока за два яйца (Мухаммад Таки Усмани, Фикх аль-Буюг, 2/663).

[7] Шарху Магани аль-Асар, 4/60-62.

[8] Ахмад 5/12. Тирмизи, № 1237. Насаи, 7/292. Ибн Маджа, № 2270.

[9] Ибн Кудама, аль-Мугни, 4/131-132. Аль-Маусугату аль-фикхия, 73.

[10] Абу Дауд, № 3356. 3/652-653. Тирмизи, № 1237. Байхаки, 5/287-288.

[11] Мухаммад Таки Усмани, Фикх аль-Буюх, 2/669-670.

[12] Фатху аль-Кадир, 6/156-157.

Обязательно ли выплачивать закят с денег, собранных для приобретения жилья?

АУДИО ВЕРСИЯ

Закят является обязательным для каждого дееспособного, совершеннолетнего мусульманина, обладающими имуществом или деньгами в размере «нисаб» за вычетом долгов и предметов первой необходимости. Выплачивание закята из собранных средств на основные нужды является необязательным, так как, такой человек не считается богатым. В Священном Коране сказано:

وَيَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفو

«Они спрашивают тебя, что они должны расходовать. Скажи: «Излишек» [1].

Имам Табари и другие ученые истолковали этот аят, что: «Нужно подавать с того, что остаётся лишним». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:

لا صَدَقَةَ إلاّ عَن ظَهرِ غِنًى

«Подавать милостыню обязательно только состоятельным» [3].

Жилье - одна из основных потребностей человека. В Ханафитском мазхабе есть два взгляда на вопрос о том, платить ли закят человеку, накопившему за несколько лет определенную сумму для приобретения жилья.

Такие ученые, как Ибн Малак, сказали: «Поскольку дом является основной необходимостью, на собранные деньги закят не выплачивается» [4]. То есть тот, кто хранит свои деньги с намерением потратить их на основные нужды, даже по прошествии года не выплачивает закят.

Имам Тахтауи назвал одежду, пропитание, жилье, оружие, изделия ручной работы, мебель, автомобили и книги ученых предметами первой необходимости. Он не считал обязательным выплачивать закят, даже если у него были деньги на приобретение этих вещей или они были у него в течение года [5].

В книгах Ханафитского мазхаба «аль-Магаридж» и «Бадаиг» говорится: «Закят выплачивается с денег, собранных для их умножения или расходования на пропитание».

В известной ханафитской книге «Раддул Мухтар» утверждение Ибн Малака о том, что «Жилье – это основная необходимость, и из собранных для него денег закят не выплачивается», является правильным. Информацию из книги «Бадаиг» и других книг нужно понимать следующим образом: «Если мусульманин хранит деньги для приобретения предметов первой необходимости, и после их приобретения по истечении года остаётся излишек в размере «нисаба», то он выплачивает с них закят. Даже если он хранит их с целью расходования в будущем, он платит закят за то, что не потратил их на основные нужды в течение года» [7].

На XXVI заседании Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана по

данному вопросу были приняты следующие постановления:

1. Закят является обязательным для каждого дееспособного, совершеннолетнего мусульманина, обладающими имуществом или деньгами в размере «нисаб».

2. Поскольку жилье является одним из основных необходимостей, из собранных денег (для приобретения жилья) закят не выплачивается;

3. Основной целью сбора средств должна быть покупка дома. Закят выплачивается, если собранные деньги будут задействованы в торговле и достигнут размера «нисаба».

---

[1] Сура «аль-Бакара», 219-аят.

[2] Табари, 4/337. Куртуби, 2/48. Ибн Касир, 1/256.

[3] Передал Имам Ахмад.

[4] Раддул-Мухтар, 3/178.

[5] Хашияту ат-Тахтави, 714.

[6] Аль-Бахру ар-Ройк, 2/361.

[7] Раддул-Мухтар, 3/179.

Дозволены ли бои без правил (MMA, UFC)?

ВИДЕО ВЕРСИЯ | АУДИО ВЕРСИЯ

В Исламе дозволены различные виды спорта, получившие распространение среди людей, такие как например: футбол, баскетбол, волейбол, также есть разные виды единоборств и боевых искусств: борьба, дзюдо, джиу-джицу, самбо и тд.

Любой вид спорта, от которого есть польза для здоровья человека, и от которого нет вреда для окружающих, считается дозволенным, а иногда даже желательным.

Теперь конкретно, касательно смешанных единоборств именуемых боями без правил. Бои ММА в настоящее время имеют большую популярность и успех во всем мире, и даже многие мусульмане стали нормально относится к боям без правил, считая это дозволенным.

Однако является очевидным для всех, что в процессе поединка бойцы наносят друг другу физические увечья, проявляют жестокость и агрессию, в следствии чего есть вред и опасность для здоровья. Есть вероятность того, что боец пострадает и станет инвалидом. И было зафиксировано много таких случаев. **По этому Шариат не одобряет этот вид единоборств.**

В достоверных хадисах имама Бухари и Муслима мы видим, что Посланник Аллаха категорически запрещает бить человека по лицу. Более того в Исламе запрещено бить по лицу не только людей, но даже животных, как на это указывают другие хадисы.

Что касается бокса, кикбоксинга и подобных видов спорта где наносятся травмы и вред, их хукм такой же. Однако многие ученые дозволяют заниматся боксом в целях самозащиты, если человек ограничивается лишь легким спарингом без нанесения увечий партнеру в процессе тренировок.

Также нет проблем в том, чтобы попросить тренера поставить правильный удар. Все это конечно же в целях самозащиты. И мы всегда должны помнить общее правило в Исламе:

> **«Не должно быть ни причинения вреда, ни ответного вреда».**

Предписание шариата о лудомании

АУДИО ВЕРСИЯ

Лудомания – это игровая зависимость от азартных игр. Термин лудомания (гэмблинг, игромания) означает патологическую склонность к азартным играм. В шариате запрещено заниматься любым видом азартных игр и это считается большим грехом. («Аль-Маусуату аль-Фикхия»: 39/407).

Всевышний Аллах в Священном Коране повелевает: «О те, которые уверовали! Воистину, вино, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы является мерзостью из деяний шайтана. Сторонитесь этого, чтобы вы преуспели. Воистину, шайтан желает лишь посеять вражду и ненависть между вами при помощи вина и азартных игр, и отклонить вас от поминания Аллаха и молитвы (намаза). Неужели вы не прекратите?» (Сура «Маида», 90-91 аяты).

В хадисе, переданном сахабом Абу Хурайрой (р.а.), Пророк ﷺ сказал: «Тот, кто скажет своему товарищу: «Давай сыграем в азартную игру», – пусть подаст милостыню». (Бухари). Этот хадис подразумевает, что приглашать людей играть в азартные игры является грехом. А в следующем хадисе, переданном Джабиром (р.а.), он сказал: «Плоть, выращенная из Харама (то есть человек), не войдет в Рай» (Ибн Хиббан, №5567).

Пристрастие к азартным играм, то есть лудомания, азартные игры, гэмблинг оказывают негативное влияние на личность и общество:

1. Пристрастие к азартным играм разрушает единство семьи и ведет к деградации общества;

2. Игромания расходует время, имущество человека и ввергает его в долги;

3. Отрицательно влияет на экономику, ограничивает жизнь человека лишь иллюзией;

4. Приучает к лени, пьянству, безответственности, человек опускается до низкого уровня и продажи своей чести;

5. Угнетает нервы человека и даже приводит к самоубийству (суициду);

6. Человек, проигравший в азартные игры, становится завистливым и мстительным по отношению к своим партнерам. Таким образом, между ними возникает вражда и они доходят до того, что убивают друг друга. Деньги, заработанные посредством азартных игр, считаются растратой и харамом. В риваяте от Ибн Аббаса Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если Всевышний запрещает что-то для общины, то Он запрещает и брать с нее деньги». (Даракутни, № 318).

Джадду аль-Хак, прежний шейх «Аль-Азхар» сказал следующее об азартных играх: « Одна из

причин, почему азартные игры являются харамом, заключается в том, что они вредят психологии человека. Фантазия азартного человека о заработке денег легким путем приводит его к отказу от работы, лени и умственной слабости. Такого человека не волнует торговля, промышленность, сельское хозяйство. В результате азартные игры оказывают негативное влияние на экономику. Это также приводит к расшатыванию семьи и к тому, что богатые становятся бедными».

Если даже человек не зависим от игры, его увлечение ею мешает поклонению, тратит его время, вредит его психике и личности, препятствует его жизненным потребностям, а также оскорбляет и приводит к вражде, соответственно, такая игра является запрещенной шариатом.

ПРЕДПИСАНИЕ:

1. Лудомания (гэмблинг, игромания) – харам.

2. Азартные игры, которые препятствуют выполнению поклонений, семейным и другим общественным обязанностям - запрещены.

Можно ли медитировать?

АУДИО ВЕРСИЯ

Медитация (meditatio) в переводе с латыни означает «глубокое, долгое размышление», «погружение». Когда мы думаем о медитации, первое, что приходит на ум — это монахи, сидящие в позе лотоса. Однако, если судить по его языковому значению независимо от внешнего проявления медитации, размышление в целом и зикр присутствуют и в религии Ислам.

В Священном Коране сказано: **«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне»** (Сура «Аль-Имран», 190-191 аяты). В следующем аяте сказано: **«Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмыслили!»**. Данные аяты призывают поразмышлять о Величии

Всевышнего Аллаха через глубокое осмысление слов Священного Корана.

Однако форма медитации, которая в настоящее время является основой индуизма и буддизма, противоречит исламу. Потому что в медитации проявляется форма поклонения индуизму и буддизму и предание сотоварища Всевышнему Аллаху. Поэтому такая медитация строго запрещена шариатом. Здесь также присутствует подражание другому сообществу. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот из них!».** В религии Ислам нельзя подражать другим религиям.

Большинство людей обращаются к медитации с целью избавиться от стресса, уменьшить тревожность, систематизировать работу мозга и вселить уверенность в себе. Религия Ислам предлагает следующие действия для достижения таких целей, а также довольства Всевышнего:

Размышление («тафаккур») – это размышление о величии, силе и милосердии Творца. Очень важно думать о величии Всевышнего Аллаха. Потому что в настоящее время наша повседневная жизнь заставляет нас заниматься мирскими делами. В душе каждого человека есть пустота. Необходимо заполнить эту пустоту размышлениями о величии Всевышнего Аллаха. Поэтому после каждой обязательной молитвы нам следует хотя бы пять минут спокойно посидеть и подумать о величии Всевышнего и о тех благах, которые Он нам дарует.

Благодарность. Выражение благодарности Аллаху не только учит удовлетворенности, но и приближает нас к Всемогущему Творцу. Каждый из нас в какой-то мере проявляет благодарность. Иногда мы проявляем благодарность только тогда, когда видим такие вещи, как инвалидность и бедность некоторых людей. Однако мы всегда должны благодарить Всевышнего. Омар бин Абдель Азиз (да будет доволен им Аллах) сказал: «Созерцание благ Божьих – лучшая форма поклонения».

Уединение. Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) перед получением откровения ходил в пещеру Хира и размышлял о событиях, происходящих в его общине. После прихода Пророчества, в конце каждого месяца Рамазан, он входил в состояние иктикафа в течение десяти дней. И он приглашал своих сахабов совершить иктикаф. В таком состоянии необходимо сидеть в молчании. Потому что через тишину можно услышать свое сердце. Суфиян Саури сказал: «Сидеть в молчании – это первый акт поклонения».

Зикр. Зикр – это повторение прославления и хвалы Всевышнего. Мы часто произносим зикр быстро, не задумываясь. Совершение зикра посредством глубокого размышления очищает сердце от плохих мыслей.

Чтение Корана. Необходимо читать Коран в любое время. Например, если вы попали в беду, совершите омовение и прочтите Коран. Читая Коран, человек становится духовно богатым и очищает себя от плохого поведения и мыслей.

В заключении, каждому мусульманину следует придерживаться вышеупомянутых действий, разрешенных нашим шариатом, чтобы достичь духовного возвышения, душевного спокойствия и довольства Всевышнего. И не допускается подражание формам богослужения других религий, противоречащих нашей религии.

Можно ли совершать покупки через интернет-магазины?

АУДИО ВЕРСИЯ

Интернет-магазин – это веб-сайт (мобильное приложение), на котором осуществляется продажа и покупка определенных товаров с подробным описанием. Фактически, заключение сторонами соглашения онлайн с помощью электронных устройств, таких как смартфон, компьютер и др. эквивалентно заключению очной сделки. При заключении договора посредством почты, факса, телеграфа и записывающих устройств письмо, дошедшее до другой стороны, считается иджабом (офертой), а согласие другой стороны считается кабул (принятием). Постановление Академии исламского фикха, стр. 98, № 52 (3/6).

В настоящее время продавец может реализовать определенный товар через интернет-магазин с полным описанием. Этот товар может находиться в собственности продавца, либо пока не принадлежать ему. Когда покупатель заказывает в интернет-магазине нужный ему товар, продавец принимает его и доставляет в оговоренное время (либо отпускает в пунктах приема выдачи).

Предписание шариата за совершение покупок через интернет-магазин рассматривается следующим образом:

1. Продажа товаров через социальные сети. То есть владелец магазина продает принадлежащие ему товары через интернет-магазин или страницу в социальных сетях. Это разрешено шариатом.

2. Продажа товара, которого нет в наличии в социальной сети или в интернет-магазине. Здесь продавец заранее договаривается с оптовым центром, а затем отображает

все характеристики и информацию о товаре в интернет-магазине. При поступлении заказа клиентом продавец получает полную оплату за товар, выкупает товар в оптовом центре и доставляет его клиенту в оговоренное время. Поскольку в этой торговле полностью определена характеристика товара, это допускается на основании договора «салам». Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Кто дает предоплату за что-то, то пусть дает предоплату за конкретный (известный) объем и за конкретный (известный) вес и до конкретного (известного) времени (срока)». (Бухари, №2240; Муслим, №1604).

Если полная оплата за товар не получена и, если неизвестно наличие товара на рынке и доставка заказанного товара, такая торговля запрещается. Потому что наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не продавайте то, чего у вас нет». (Насаи, №4627; Абу Дауд, №3503).

3. Реклама и продажа товаров владельцем интернет-магазина. В этом случае владелец интернет-магазина выступает в роли посредника и получает определенный процент от каждого товара или фиксированную плату за обслуживание. Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Ничего не стоит если кто-то просит другого: «Продай эту одежду за эту цену. Если продашь по более высокой цене, эти деньги будут твоими». (Бухари, 3/96). В этом случае ответственность за доставку товара ложится на продавца, а не на посредника.

4. Реализация продажи владельцем интернет-магазина в качестве представителя продавца. Представитель продает товар от имени продавца и получает деньги. В книге «Аль-Маусу аль-Фикхия аль-Кувейтия» сказано: «Ученые единогласно согласовали, что назначение представителя в торговле допустимо. Доверенность может быть платной или бесплатной». (аль-Маусу аль-фикхия, 45/90). Однако не допускается продавать товар выше установленной цены без разрешения продавца. При совершении покупок через интернет-магазин следует полностью ознакомиться с условиями продажи, не следует допускать мошенничества, неопределенности товара. Если товар не соответствует описанной характеристике, в таком случае покупатель имеет право вернуть товар после его просмотра.

ПРЕДПИСАНИЕ:

1. Разрешается реализация своих товаров через интернет-магазин.

2. Можно продавать товары, которых еще нет в наличии у продавца в соответствии с условиями договора «салам».

3. Получение владельцем интернет-магазина определенного процента от продаж не

противоречит шариату.

4. Если товар не соответствует описанной характеристике, покупатель имеет право его не покупать.

5. Если товар не доставлен в оговоренный срок по определенным причинам, покупатель имеет право забрать свои деньги или расторгнуть договор.

6. Если товар доставлен в соответствии с оговоренным сроком, покупатель обязан оплатить договорную сумму.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.