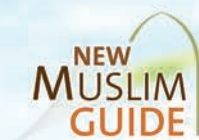

Handleiding voor Nieuwe Moslims

Eenvoudige regels en belangrijke islamitische richtlijnen
voor nieuwe moslims in alle aspecten van het leven

Fahd Salim Bahammam

Handleiding voor Nieuwe Moslims

*Eenvoudige regels en belangrijke islamitische richtlijnen
voor nieuwe moslims in alle aspecten van het leven.*

Fahd Salim Bahammam

© Fahd Salim Bahmmam , 1435
King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data

Bahammam, Fahd Salim

The new muslim guide. Dutch / Fahd Salim Bahammam ; Riyadh , 1435

256 p ; 16.7X23.7 cm

ISBN: 978-603-01-6399-1

(Dutch Language text)

1-Islamic preaching

210.8 dc 1435/8870

L.D. no. 1435/8870

ISBN: 978-603-01-6399-1

Tweede druk

Wij danken alle donateurs en vrijwilligers voor hun
inspanningen om dit boek mogelijk te maken.

1441/2020

Alle rechten voorbehouden aan

Modern Guide

Voor liefdadigheidsedities of distributie:
neem contact op met

Modern Guide

Birmingham UK

B11 1AR

tel: + 441214399144

K . S . A

tel: + 966112922240

Auteur	Fahd Salim Bahammam
Projectleider	Khaled Ahmed al Ahmadi
Vertaald door	Noureddine Steenvoorden
Fotografie	DPI Studio Sites en gespecialiseerde studio's over de hele wereld
Ontwerp en productie	Modern Guide IT
Uitgeverij en distributie	Modern Guide IT
Electronische uitgave	Modern Guide IT

Voorwoord van de uitgever

Statistische studies geven consequent aan dat islam de snelst groeiende religie ter wereld is, zowel aangaande het aantal mensen dat dagelijks moslim wordt, als wat betreft de kracht van hun overtuiging en de manier waarop islam hun leven verandert.

De reden hiervoor is dat islam duidelijk de eeuwige religie van God is, die in overeenstemming is met het verstand, het geweten, de geest en de voorschriften van de menselijke natuur.

Dit komt uiteraard ook door de geweldige inspanningen die geleverd worden door islamitische centra en toegewijde individuen die zich hebben gespecialiseerd in het uitnodigen naar islam van niet-moslims in alle delen van de wereld, gebruikmakend van verschillende moderne methoden en technieken.

Echter, de meeste inspanningen richten zich vooral op het uitnodigen van mensen naar islam zonder hen van leesmateriaal te voorzien met duidelijke doelstellingen voor nieuwe moslims. Dit leesmateriaal is echter belangrijk. Hiermee kunnen deze nieuwe moslims geleid worden op de reis die voor hen startte met de uitspraak van hun *shahada* (geloofsgetuigenis). Zij dienen nog steeds meer te leren over islamitische leerstellingen in alle aspecten van het leven, zodat zij dit kunnen vertalen naar de realiteit.

Modern Guide IT heeft de eer om deze *Handleiding voor Nieuwe Moslims* te introduceren. Het is één van de vele kwaliteitsproducten die authentieke kennis combineren met een professionele productie. Het is bestemd voor nieuwe moslims in alle delen van de wereld in alle levende talen.

Het huidige boek is het fundament waarop alle bijkomende producten zullen worden gebaseerd, inclusief internet- en sociale netwerkdiensten, educatieve video's en interactieve mobiele applicaties. Tezamen staan deze ten dienste van nieuwe moslims in alle delen van de wereld.

We bidden dat Allah, de Almachtige, onze stappen zal leiden en dat Hij onze woorden en daden in oprechtheid voor Hem alleen zal maken.

De uitgever

Inhoudstabel

Inleidende woorden

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De grootste zegening aller tijden	24	Hoe je achter islamitische regelgeving kunt komen	33
Het doel van het menselijk bestaan	25	Islam is een gematigde religie	34
Islam is een universele religie	26	Islam omvat alle aspecten van het leven	35
De gehele aarde is een plek van aanbidding	26	Islam moet beoordeeld worden op haar sublieme principes en niet op het slechte gedrag van sommige moslims	36
Geen bemiddelaar tussen God en de mens	27	De vijf noodzakelijkheden	37
Islam is een religie van het leven	29	Religie	37
De aarde ontwikkelen	29	Het leven	38
Sociale betrekkingen onderhouden	29	Het verstand	38
Kennisvergaring	30	Het nageslacht	38
Islamitische regelgeving leren	30	Bezit	39
De vijf islamitische waarden	31		
Waadjieb - Haram - Moestahab - Makroeh - Moebaah	31		
De vijf pilaren van islam	31		

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Geloofsgetuigenis: betekenis en voorwaarden	42	De aangeboren neiging van geloof in Allah (<i>fitra</i>)	51
Waarom de uitspraak ' <i>laa ilaaha illallaah</i> '?	42	Bewijzen voor het bestaan van Allah zijn duidelijk en ontelbaar	51
De betekenis van ' <i>laa ilaaha illallaah</i> '	42	Geloven in Allahs heerschappij	52
De twee voornaamste delen van ' <i>laa ilaaha illallaah</i> '	43	De Arabische polytheïsten in de tijd van de Profeet ﷺ geloofden in de heerschappij van Allah	54
De getuigenis dat Mohammed de boodschapper van Allah is	44	Geloof in Allahs heerschappij brengt het hart tot rust	54
Wie is de boodschapper van Allah?	44	Geloof dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden	55
Zijn geboorte	44	Het belang van het geloof dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden	56
Zijn leven en opvoeding	44	De betekenis van aanbidding ('<i>ibaada</i>)	57
Zijn missie	45	Aanbidding omvat alle aspecten van het leven	57
Het begin van zijn missie	45	De reden achter de schepping van de djinn en de mensheid	57
Zijn migratie	46	De pilaren van aanbidding	58
Zijn inspanningen om islam te verspreiden	46	Voorwaarden van aanbidding	59
Zijn dood	47	Oprechtheid	59
De betekenis van de getuigenis dat Mohammed ﷺ de Boodschapper van Allah is	48	Soenna	59
Dat je al zijn uitspraken over alle zaken gelooft.	48	Partners toekennen aan Allah in aanbidding (shirk)	60
Dat je de handelingen verricht die hij geboden heeft en de handelingen vermijdt die hij verboden heeft.	48	Grote shirk	60
Allah aanbidden in overeenstemming met de instructies van de Profeet ﷺ.	49	Kleine shirk	60
De zes pilaren van geloof (<i>imaan</i>)	51	Valt het vragen van mensen onder het begaan van shirk?	61
De betekenis van geloof in Allah ﷻ	51	Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah	63
Geloof in het bestaan van Allah	51	Enkele van de mooiste namen van Allah	63

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Voordelen van geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah	64	Geloof van de moslim aangaande Jezus ﷺ	76
Het hoogste niveau van <i>imaan</i> (geloof)	64	Geloof in Mohammed ﷺ als Profeet en Boodschapper	78
Enkele voordelen van geloof in Allah ﷻ	65	Kenmerken van de boodschap van de Profeet Mohammed ﷺ	79
Geloof in de engelen	66	De voordelen van geloof in de boodschappers van Allah	80
De betekenis van geloof in de engelen van Allah	66	Geloof in de Laatste Dag	81
Wat omvat geloof in de engelen?	66	De betekenis van geloof in de Laatste Dag	81
Voordelen van geloof in de engelen	67	Waarom benadrukt de Qur'an geloof in de Laatste Dag?	81
Geloof in de heilige boeken	68	Wat omvat geloof in de Laatste Dag?	82
De betekenis van geloof in de heilige boeken	68	Geloof in de uiteindelijke wederopstanding en het bijeenbrengen	82
Wat omvat geloof in de heilige boeken?	68	Geloof in het oordeel en de weegschaal van daden	83
De unieke en onderscheidende eigenschappen van de Qur'an	69	Het paradijs en het hellevuur	83
Wat is onze plicht jegens de Qur'an?	70	Straf vs gelukzaligheid in het graf	84
Wat is ons standpunt ten opzichte van de inhoud van de eerder geopenbaarde boeken?	71	Voordelen van geloof in de Laatste Dag	85
Voordelen van geloof in de heilige boeken	72	Geloof in het Lot	86
Geloof in de boodschappers	73	Wat betekent geloof in het Lot?	86
De menselijke behoefte aan een goddelijke boodschap	73	Wat omvat geloof in het Lot?	86
Het is een van de pilaren van geloof	74	De mens bezit vrije wil, keuzevrijheid en het vermogen om te doen wat hij wil	87
De betekenis van geloof in de boodschappers	74	Het gebruik van het Lot als excuus om te zondigen	88
Wat omvat geloof in de boodschappers?	74	Voordelen van geloof in het Lot	89
Enkele eigenschappen van de boodschappers	75		
Tekenen en wonderen van de boodschappers	76		

2

Je reiniging (tahara)

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De betekenis van reiniging	92	Het verwijderen van grote rituele onreinheden (<i>djanaba</i>)	99
Wat is de voorgeschreven reiniging voor het verrichten van het gebed?	92	Over de sokken vegen	99
Zuivering van fysieke onreinheid	93	Wat je doet als je geen water kunt gebruiken	99
Rituele onreinheid (<i>hadath</i>)	95		
Het verrichten van de kleine rituele wassing (<i>woedoe'</i>)	96		
De grote rituele onreinheid en de grote wassing (ghoesl/ritueel bad)	98		

3

Je gebed

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Het gebed	102	De vijf verplichte gebeden en hun tijden	107
Status en deugden van het gebed (salaat)	102	De gebedsplaats	108
Het heeft talrijke deugden	103	Het gebed verrichten	111
Voor wie is het verplicht?	104	De intentie	111
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat het gebed verricht mag worden?	105	Vervolgens ga je staan met eerbied en nederigheid	111
Fysieke en rituele onreinheden verwijderen	105	Vervolgens plaats je de rechterhand op de linkerhand die reeds op de borstkast ligt	111
De intieme delen van het lichaam bedekken (de ' <i>awra</i>)	105	Vervolgens reciteer je de openingssmeekbede	111
Voor een volwassen vrouw - Voor een klein kind - Voor een man	105	Wat dient iemand te doen die Soera al Fatiha en de verplichte smeekbeden na het gebed niet uit zijn hoofd kent?	112
je wenden naar de qibla	106	Uitleg Soera al Fatiha	113
wanneer de vastgestelde tijd aanbreekt	106	Het gebed (staan, buigen en prosterner.)	118

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De pilaren en verplichte handelingen van het gebed	122	De adhaan beantwoorden	130
De twee prosternaties van vergeetachtigheid	123	Nederigheid en aandachtigheid	131
Handelingen die het gebed ongeldig maken	124	<i>Khoeshoe'</i> in het gebed	131
Afkeurenswaardige handelingen tijdens het gebed	124	Het vrijdagsgebed (Salaat al Jumu'ah)	133
De aanbevolen vrijwillige gebeden	125	Deugden van de vrijdag	133
Tijden wanneer het niet toegestaan is om de extra gebeden te verrichten	126	Wie dient het vrijdagsgebed te verrichten?	133
Het gezamenlijke gebed	127	Het vrijdagsgebed: wijze en regelgeving	134
De imam volgen in het gebed	127	Degenen die niet vrijgesteld zijn van het vrijdagsgebed	134
Wie leidt het gebed?	127	Kan een baan waarbij je verplicht wordt om tijdens het vrijdagsgebed te werken, worden beschouwd als een geldig excuus om dit gebed te missen?	135
Waar staan de imam en degenen die hij leidt?	127	Wanneer is werk een geldig excuus om het vrijdagsgebed te missen?	136
Inhalen van gemiste gebedseenheden	128	Het gebed van de zieke	136
Bepalen of een volledige raka'a is verricht	128	Het reizigersgebed	137
De gebedsoproep (Adhaan)	129		
Het verrichten van de adhaan en de iqama	129		

4

Je vasten

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Het vasten in Ramadan	140	Deugden van het vasten	142
Definitie	140	Zaken die het vasten verbreken	143
Deugden van de maand Ramadan	140	Eten en drinken	143
De wijsheid achter het vasten	141		

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Alles dat geclassificeerd kan worden als iets dat op een bepaalde manier lijkt op eten of drinken	143	Menstruatie en postnatale bloedingen	144
Seksuele activiteit waarbij een man zijn penis in de vagina van een vrouw stopt	143	Zwangere of zogende vrouwen	144
Opzettelijke zaadlozing door seksueel contact, masturbatie of op andere manieren	143	Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken	145
Opzettelijk overgeven	143	Vrijwillig vasten	145
Het begin van menstruatie of postnatale bloedingen	143	De dag van 'Ashoera	145
Degenen die zijn vrijgesteld van het vasten	144	De dag van 'Arafah	145
Zieke mensen	144	De zes dagen van Shawwaal	145
Mensen die onmogelijk kunnen vasten vanwege ouderdom	144	Het feest van het verbreken van het vasten ('id-ul-fitr)	146
Het is reizigers toegestaan om hun vasten te verbreken	144	Wat zou op de dag van 'id gedaan moeten worden?	147
		Het verrichten van het 'id-gebed	147
		Zakaat-ul-fitr betalen	148
		Moslims verspreiden op deze dag vreugde en gezelligheid	149

5

Je zakaat

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De uiteindelijke doelen van zakaat	152	Landbouwoopbrengsten	154
Soorten rijkdom waarover zakaat betaald moet worden	153	Vee: Zakaat dient betaald te worden over vee, zoals koeien, kamelen en schapen.	154
Goud en zilver (uitgezonderd gouden en zilveren sieraden die vrouwen voor persoonlijk gebruik hebben)	153	Ontvangers van zakaat	155
Alle soorten valuta die als contant geld worden bewaard (in biljetten of muntgeld) of op een bankrekening staan	153	Degenen die in aanmerking komen om zakaat te ontvangen	155
Commerciële goederen	154		

6

Je bedevaart

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Het belang en de deugden van Mekka en de Heilige Moskee	158	'Umra	165
De betekenis van hajj	160	Het offerfeest ('id-ul-adha)	166
Wie moet het verrichten?	160	Wat dient gedaan te worden op de dag van 'id?	166
Het vermogen om hajj te verrichten: verschillende omstandigheden	161	Ud-hiya	166
Een vrouw heeft een mahram als metgezel nodig om de hajj te verrichten	162	Voorwaarden waaraan een offerdier moet voldoen	167
Deugden van hajj	162	Wat dient gedaan te worden met het offerdier?	167
De uiteindelijke doelen van hajj	163	Medina bezoeken	168
		Waardevolle plekken om te bezoeken in Medina	168

7

Je financiële transacties

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Je financiële transacties	172	Bestrafing van ribaa	174
Elk type transactie is in principe toegestaan in islam	172	Nadelige effecten van ribaa op het individu en de gemeenschap	175
Zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid	172	Het veroorzaakt een grote ongelijkheid in de verdeling van bezit	175
Voorbeelden van zaken die islam verboden heeft vanwege intrinsieke onzuiverheid	172	Het moedigt buitensporigheid en verspilling aan	175
Zaken die verboden zijn vanwege de manier waarop ze verkregen zijn	173	Het weerhoudt investeerders ervan om in nuttige binnenlandse projecten te investeren	175
Rente (Ribaa)	173	Het ontnemt alle zegeningen van rijkdom en leidt tot economische crises	175
Ribaa op schulden	173	Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die islam aanneemt terwijl deze reeds een contract met rente is aangegaan?	176
Ribaa op leningen	173		
Islamitische regelgeving omtrent ribaa	174		

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Misleiding door onwetendheid en onzekerheid (Gharar)	177	Gokken	180
Voorbeelden van verkoopcontracten met misleiding door onwetendheid	177	Wat is gokken?	180
Omstandigheden waaronder gharar (onwetendheid en onzekerheid) het contract kunnen beïnvloeden	177	Islamitische regelgeving met betrekking tot gokken	180
Onrechtvaardigheid en het onrechtmatig verkrijgen van andermans bezit	178	Nadelige effecten van gokken op het individu en op de maatschappij	180
Dwang	178	Het zet aan tot vijandschap en haat tussen gokkers	180
Oneerlijkheid	178	Het vernietigt rijkdom	181
Manipulatie van de wet	178	De spanning van het gokken en de mogelijkheid om te winnen zijn verslavend	181
Omkoperij	179	Vormen van gokken	181
Wat is islamitische regelgeving met betrekking tot een persoon die het bezit van mensen heeft afgenomen voordat hij islam heeft aangenomen?	179	Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek	182
		Eerlijkheid	182
		Waarachtigheid	183
		Bekwaamheid en efficiëntie	183

8

Je eten en drinken

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De algemene regel met betrekking tot eten en drinken	186	Welke dieren zijn toegestaan?	189
Groente en fruit	186	Verboden dieren	189
Bedwelmende middelen en alcoholische dranken	187	Islamitische slacht	190
Behoud van het verstand	187	Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels	190
Islamitische regelgeving omtrent alcoholische dranken	187	Jagen volgens islamitische wetgeving	191
Drugs	188	De etiquette van eten en drinken	192
Voedsel uit het water	188		
Landdieren	189		

9

Je kledingvoorschriften

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Kleding vanuit islamitisch perspectief	196	Kleding die dient ter imitatie van de klederdracht die traditioneel door niet-moslims gedragen wordt	198
Kleding heeft een aantal doelen	196	Kleding die met hoogmoed en verwaandheid wordt gedragen	199
De algemene regel omtrent kleding	197	Voor mannen: zijden kleding of kleding die versierd is met goud of zilver	199
Verboden vormen van kleding	198	Extravagante kleding	199
Kleding die de geslachtsdelen blootlegt	198		
Kleding die betrekking heeft op het kleden als, of het nadoen van, de andere sekse	198		

10

Je familie

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De status van de familie in islam	202	Islam schrijft voor dat moslims zorgen voor de volgende vrouwen	204
Islam benadrukt het principe dat trouwen de manier is om een familie te vormen	202	De moeder	204
Islam toont respect aan elk familielid, zowel aan mannen als aan vrouwen	202	De dochter	204
Islam moedigt kinderen aan om hun ouders te eren	203	De vrouw	204
Islam gebiedt ouders om de rechten van hun kinderen te waarborgen	203	Geen plaats voor een strijd tussen de seksen	205
De familiebanden onderhouden	203	Categorieën vrouwen met betrekking tot de man	205
De status van de vrouw in islam	203	Ze kan zijn vrouw zijn	205
		Ze kan een familielid zijn met wie hij nooit zou mogen trouwen, op welk moment in zijn leven dan ook (mahram)	206

Inhoud	Pagina
Ze kan iemand zijn met wie hij mag trouwen (<i>ajnabiya</i> , letterlijk: vreemde, geen familie van hem)	208
Regelgeving die de relatie bepaalt tussen een man en de vrouwen met wie hij mag trouwen	208
De blik neerslaan	208
Bescheidenheid in acht nemen tijdens het spreken	209
Het vermijden van persoonlijke afzondering met vrouwen voor wie je geen mahram bent (<i>khalwa</i>)	209
Het dragen van de <i>hijaab</i> (de manier van kleden van de bescheiden moslimvrouw)	209
Wat dient de <i>hijaab</i> te bedekken?	210
Criteria van een goede <i>hijaab</i>	210
Het huwelijk in islam	211
Voorwaarden die islam bepaalt ten aanzien van de echtgenote	211
Voorwaarden die islam stelt ten aanzien van de echtgenoot	212
De rechten en plichten van de echtgenoten	213
De Rechten van de vrouw	213
Onderhoud en onderkomen	213
Vriendelijk met hen samenleven	214
Geduld en verdraagzaamheid	215
De nacht doorbrengen met de vrouw	215
Haar verdedigen en haar eer vertegenwoordigen	215
Niet elkaars (slaapkamer-) geheimen onthullen	215

Inhoud	Pagina
Haar niet agressief of vijandig bejegenen	215
Haar onderwijzen en adviseren	216
De voorwaarden nakomen die zijn vrouw heeft bepaald	216
De rechten van de man	217
Gehoorzaamheid met vriendelijkheid	217
Attent zijn op zijn seksuele behoeften	217
Mensen die hem niet aanstaan, niet toelaten in zijn huis	217
Het huis niet verlaten zonder zijn toestemming	217
Dienstbaarheid	217
Scheiding	218
Criteria aangaande scheiding	218
Rechten van de ouders	219
De ernst van ongehoorzaamheid aan de ouders	220
Gehoorzaamheid aan de ouders zonder Allah ongehoorzaam te zijn	220
Vriendelijkheid aan hen betuigen wanneer zij oud zijn	220
Ouders die geen moslim zijn	220
Kinderrechten	221
Een goede, vrome partner huwen	221
Een goede naam geven	221
Hen onderwijzen in de principes van islam	221
Onderhoud	221
Rechtvaardigheid	221

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
De status van een verheven karakter in islam	224	Enkele aspecten van het leven van de Profeet ﷺ en zijn verheven normen en waarden	230
Het perfectioneren van een edel karakter was één van de belangrijkste doelen van de missie van de Profeet ﷺ	224	Nederigheid	230
Een edel karakter is een integraal onderdeel van geloof	224	Barmhartigheid	231
Een edel karakter dringt zonder uitzondering door in alle daden van aanbidding	224	Barmhartigheid voor kinderen	231
Allah ﷻ stelt een grootse beloning in het vooruitzicht voor degene die een goed karakter in acht nemen	225	Barmhartigheid voor vrouwen	231
Onderscheidende kenmerken van een edel karakter in islam	226	Barmhartigheid voor de zwakkeren in de maatschappij	232
Een edel karakter wordt niet beperkt tot een bepaald soort mens	226	Barmhartigheid voor de dieren	233
Omgang met niet-moslims	226	Rechtvaardigheid	233
Een edel karakter wordt niet beperkt tot de mens	227	Welwillendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid	234
De goede behandeling van dieren	227		
Behoud van natuur en milieu	227		
Een edel karakter in alle aspecten van het leven	228		
De familie	228		
Handel	228		
Industrie	229		
Een edel karakter onder alle omstandigheden	229		
Islamitische oorlogsethiek	229		

Inhoud	Pagina	Inhoud	Pagina
Hoe word je moslim	238	Zich bezighouden met da'wa was de taak waarmee alle boodschappers van Allah belast waren, zonder uitzondering	243
Een bad nemen (ghoesl verrichten)	238	Mensen uitnodigen naar islam is een bron van onbeperkte goedheid	243
Oprecht berouw	239	De beloning die Allah in petto heeft voor degenen die anderen oproepen tot islam	244
Wat zijn de voorwaarden voor oprecht berouw?	239	Vereisten voor de juiste manier voor het oproepen van anderen naar islam	244
Direct stoppen met de zonde	239	Inzicht en kennis	244
Diepe droefheid en spijt voelen vanwege het verrichten ervan	239	Wijsheid	245
Oprecht voornemen om deze zonde niet meer te begaan	239	Familieleden en verwanten uitnodigen naar islam	245
Stappen om doorzettingsvermogen te verkrijgen	239	De religie van kinderen	247
Wat gebeurt er na berouw?	240	Wanneer beschouwen we kinderen van niet-moslims toch als moslims?	247
Zoetheid van geloof	240	Is het aangeraden om je naam te veranderen nadat je islam hebt aanvaard?	250
Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding	241	Je naam veranderen	250
Stevig vasthouden aan islam en met geduld beproevingen doorstaan die op je pad komen	241	Sunan al Fitra (handelingen voorgeschreven door de natuurlijke aanleg van de mens)	251
Je best doen om de oproep naar islam met wijsheid en goed onderricht te verspreiden	242	Besnijdenis	251
Anderen uitnodigen naar islam (da'wa)	243	Het verwijderen van het ruwe haar	251
Deugden van het oproepen van anderen naar islam	243	Het bijknippen van de snor	251
Da'wa is een manier om succesvol te zijn in dit leven en in het volgende leven	243	De baard laten staan en de betekenis ervan	251
Niemand beschikt over betere woorden dan degenen die zich bezighouden met da'wa-activiteiten	243	De nagels knippen	252
Je bezighouden met da'wa getuigt van je overgave aan het gebod van Allah	243	Het verwijderen van het okselhaar	252

Introductie

Gefeliciteerd met het omarmen van islam. Middels deze prachtige religie heb je ware leiding gekozen en ben je vanuit de duisternis van onwetendheid in het licht van geloof gestapt.

Gefeliciteerd met de doortastendheid en objectiviteit in jouw zoektocht naar de waarheid, alvorens je de belangrijkste beslissing in jouw leven maakte door deze prachtige religie te omarmen.

Iemand die een nieuw apparaat koopt of lid wordt van een club, team of instituut, zal zich geen moeite besparen om zijn of haar rechten en plichten te bestuderen om zo om te kunnen gaan met diens nieuwe omstandigheden.

Hetzelfde geldt voor iemand die door Allah ﷻ naar islam is geleid, vanuit de duisternis van onwetendheid naar het licht van geloof. Deze persoon zal geen mogelijkheid onbenut laten om de leerstellingen en voorschriften van islam te leren kennen om zo Allah ﷻ te aanbidden op basis van solide kennis en om goed om te kunnen gaan met diens nieuwe levensomstandigheden.

Het goede nieuws, wat je zeker met genoeg zult vernemen terwijl je islamitische kennis vergaart, is dat alle religieuze informatie die je verzamelt in haar totaliteit de profetische erfenis omvat. De Profeten van Allah (vrede zij met hen allen) lieten namelijk dinar noch dirham na, maar, zoals de Profeet Mohammed ﷺ, lieten zij wel "kennis na. Wie deze kennis vergaart heeft in feite een overvloedig deel gekregen." (Sunan Abu Dawoed: 88)

Deze voortreffelijk geïllustreerde handleiding toont je de eerste stappen en het fundament van deze prachtige religie, die zeker de beste zegening is die Allah ﷻ aan de mens heeft geschonken. Het voorziet je van richtlijnen in de meeste aspecten van je leven, geeft antwoord op je meest urgente vragen en geeft je uitgebreide ondersteuning om goed om te kunnen gaan met de verschillende mensen en situaties waarmee je te maken kunt krijgen. Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat ook gedocumenteerde informatie over de Qur'an en de *Soenna* (levenswijze) van de Profeet ﷺ.

Naast het feit dat het een heerlijk gedetailleerd boek is, is het ook een naslagwerk dat je kunt raadplegen wanneer je de islamitische opinie wilt weten over een bepaalde zaak of situatie waarin je jezelf bevindt.

We bidden tot Allah de Almachtige dat je overvloedige welvaart zult genieten en dat Hij je voorziet van nog meer leiding, dat Hij je hart verstevigt in Zijn religie en je zegent waar je ook bent. We bidden tot Allah de Almachtige dat Hij ons allemaal tot het paradijs zal toelaten, te midden van degenen die Allah ﷻ begunstigd heeft, de Profeten en de waarachtigen.

De auteur

Inleidende woorden

Inhoud

De grootste zegening aller tijden

Het doel van het menselijk bestaan

Islam is een universele religie

Geen bemiddelaar tussen God en de mens

Islam is een religie van het leven

Islamitische regelgeving leren

De vijf islamitische waarden

Hoe je achter islamitische regelgeving kunt komen

Islam is een gematigde religie

Islam behandelt alle aspecten van het leven

Islam dient beoordeeld te worden op haar sublieme principes en niet op het slechte gedrag van sommige moslims

De vijf noodzakelijkheden

> De grootste zegening aller tijden

Allah heeft ons talloze zegeningen geschonken. Hij heeft ons voorzien van de gunst van het zien, van het gehoor, het intellect, gezondheid, rijkdom en familie. Hij heeft zelfs alles in het universum voor ons onderworpen: de zon, de maan, de hemelen en de aarde, en talloze andere zaken, zoals de Qur'an vermeldt: "Indien jullie de gunsten van Allah zouden tellen, zouden jullie deze niet eens kunnen berekenen. Allah is Vergevensgezind, Genadevol." (*Soera an Nahl* 16:18).

Al deze zegeningen zullen echter ophouden te bestaan aan het einde van ons korte leven. De enige zegening die geluk en rust zal geven in dit leven en eeuwige gelukzaligheid in het hiernamaals, is de zegening van islam. Dat is ontegenzeggelijk de grootste zegening die Allah ons ooit geschonken heeft.

Daarom heeft Allah deze zegening aan zichzelf toegeschreven en heeft hij het een grotere eer gegeven dan andere zegeningen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie vervolledigd en heb Ik voor jullie islam als godsdienst gekozen." (*Soera al Maa'ida* 5:3)

Zo groot zijn de zegeningen van Allah! Hij heeft ons vanuit de duisternis van onwetendheid naar het licht van geloof gebracht, en ons naar de ware religie geleid die Hij voor ons heeft gekozen zodat wij ons levensdoel kunnen vervullen: om Hem te aanbidden en zo een gelukkig leven te leiden in deze wereld en een uitstekende beloning te verkrijgen in het hiernamaals.

Zo groot zijn de gunsten van Allah! Omwille van het goede voor de mensheid, heeft Hij ons gekozen om de beste gemeenschap te zijn die ooit is voortgebracht, getuigende van de boodschap van *laa ilaha illa Allah* (er

> Islam is de grootste zegening aller tijden

is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah) waarmee Hij al Zijn profeten heeft gestuurd.

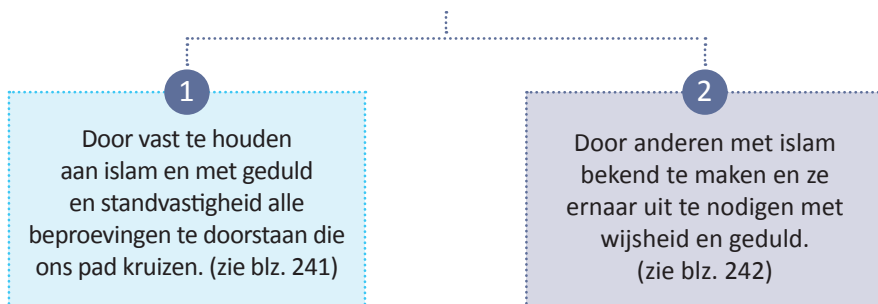
Toen enkele onwetende mensen abusievelijk dachten dat ze de Profeet ﷺ een plezier deden door islam te omarmen, herinnerde Allah hen eraan dat Hij het was die hen begunstigd had door hen naar islam te leiden. Zoals de Qur'an vermeldt: "Zij denken dat zij jou een gunst bewijzen omdat zij moslim zijn geworden. Zeg: 'denk niet dat jullie mij een gunst bewijzen omdat jullie moslim zijn geworden. Nee, veeleer bewijst Allah jullie een gunst door jullie op het pad naar geloof te leiden, indien jullie tenminste oprecht zijn.'" (*Soera Al Hudjuraat* 49:17).

Het is waar dat Allahs zegeningen talrijk zijn. Echter, zoals het vers duidelijk maakt, is de enige zegening waarmee Allah verklaart ons begunstigd te hebben, de gunst van Zijn leiding naar islam en naar het aanbidden van Hem alleen, zonder enige andere partner met hem te vereenzelvigen.

Om blijvend voordeel te verkrijgen van deze enorme zegening, dienen we dankbaarheid te betuigen aan Allah vanwege de gunst die hij ons geschonken heeft. Zoals de Qur'an vermeldt: "Indien jullie dankbaar zijn, dan zal Ik [Mijn gunst] voor jullie zeker doen toenemen..." (Soera Ibrahim 14:7).

Hoe is het voor ons dan mogelijk om Allah dankbaar te zijn voor zo'n zegening?

We kunnen dit doen door de twee volgende zaken te doen:

> Het doel van het menselijk bestaan

Vele filosofen en leken vinden het verbazingwekkend moeilijk om de belangrijkste levensvraag te beantwoorden:

Waarom zijn we hier?

Wat is het ware doel van het menselijk bestaan?

De Koran heeft op heldere en accurate wijze het doel van het menselijk bestaan aldus geformuleerd: "En Ik heb de djinns en mensen alleen geschapen opdat zij Mij aanbidden." (Soera Adh-Dhaariyaat 51:56) Het is daarom duidelijk dat we hier zijn om Allah de Almachtige te aanbidden.

Het is echter belangrijk om op te merken dat aanbidding of *ibaadah* in islam niet betekent dat je het leven en plezier van deze wereld moet verzaken. Het is een alomvattende term die zowel daden van

aanbidding als het gebed, het vasten en de armenbelasting (*zakaah*) aanduidt, alsook alle andere menselijke handelingen zo lang deze verricht worden omwille van Allah. Zoals de Profeet ﷺ ooit opmerkte: "jullie zullen beloond worden, zelfs wanneer jullie seksuele omgang met jullie vrouwen hebben."

Op deze manier verwordt aanbidding niet alleen het voornaamste doel van het leven, maar ook de essentie van dat leven. Zo krijgen moslims de kans om alle toegestane dagelijkse handelingen tot grote daden van aanbidding te maken. De Qur'an zegt hierover: "Zeg: 'mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn enkel gewijd aan Allah, de Heer der Werelden.'" (Soera al An'aam 6:162).

> Islam is een universele religie

Islam is een universele religie omdat haar Profeet ﷺ aan alle volkeren over de hele wereld is gezonden, ongeacht hun ras, kleur, cultuur, traditie, geografische locatie. Zoals de Qur'an vermeldt: "We hebben jou [Oh Mohammed] slechts gezonden als barmhartigheid voor de werelden." (*Soera al Anbiya'* 21:107)

Daarom respecteert islam de verschillende menselijke tradities en verlangt Allah ﷻ niet van nieuwe moslims dat zij hun eigen tradities veranderen tenzij deze ingaan tegen een gedeelte van de islamitische leer. Elke traditie die tegen de islamitische leer ingaat moet veranderd en vervangen worden door een beter alternatief, want het is ten slotte Allah, de Alwetende, de Alombewuste, die gebiedt en verbiedt wat Hij wil. En ons geloof in Hem vereist van ons dat wij handelen in overeenstemming met Zijn wetten.

Islam leert ons ook dat de tradities van moslims niet per definitie samenhangen met islam en dat de leer ervan niet als 'islamitisch' moet worden beschouwd. Een nieuwe moslim hoeft deze leer dus niet aan te hangen of in acht te nemen, want dit bestaat slechts uit een reeks toegestane gebruiken van een bepaalde groep mensen.

De gehele aarde is een plek van aanbidding

Islam beschouwt elke locatie ter wereld als een gepaste plek voor de aanbidding van Allah ﷻ. Er is dus geen specifieke plaats of bepaald land waar moslims naar toe moeten migreren en waarin zij moeten wonen. Het criterium is namelijk dat er de mogelijkheid is om Allah in vrede te aanbidden.

Islam verplicht de mensen ook niet naar een ander land te emigreren tenzij zij van de aanbidding van Allah worden weerhouden, waardoor zij naar een ander land zouden mogen gaan waar ze Allah in vrede kunnen aanbidden. Zoals de Qur'an vermeldt: "Oh Mijn dienaren die geloven, Mijn aarde is uitgestrekt, aanbid dus Mij alleen." (*Soera al Ankaboet* 29:56)

> *Geen bemiddelaar tussen God en de mens*

Vele religies hebben bepaalde religieuze privileges geschonken aan individuen en het geloof en de aanvaarding van de aanbidding van de mens afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van dergelijke individuen. Met andere woorden, deze individuen worden gezien als bemiddelaars tussen God en de mens en zij beweren valselyk dat zij de zonden van de mens kunnen vergeven of dat zij zelfs kennis van het Ongeziene hebben!

Islam is echter gekomen om eer en waardigheid aan de mens te schenken en de valse idee te weerleggen dat aanbidding, berouw of verlossing afhankelijk is van de goedkeuring van bepaalde individuen, ongeacht hoe vroom en deugdzaam ze ook mogen zijn.

In islam aanbidt een moslim Allah ﷻ direct, zonder enige tussenpersonen of bemiddelaars tussen hem en zijn Heer, want Allah staat dichtbij Zijn dienaren. Hij hoort en verhoort hun gebeden, ziet deze gebeden en beloont Zijn dienaren voor de verrichting ervan. Geen moslim zal beweren zonden te kunnen vergeven of aflaten te kunnen schenken. Als iemand een zonde begaat en oprecht de vergiffenis van Allah zoekt, zal Allah zeker zijn zonde vergeven. Niemand bezit bovennatuurlijke krachten of kan het universum op wat voor manier beïnvloeden, want de macht van het beslissen ligt enkel bij Allah.

> *Geen tussenpersonen tussen God en de mens.*

Islam heeft ook het menselijk verstand bevrijd en moedigt moslims aan om geschillen te slechten door te kijken wat er staat in de Qur'an en in de authentiek overleverde uitspraken en handelingen (Soenna) van de Profeet ﷺ. Geen mens heeft het voorrecht om over religieuze zaken te beslissen na Allah ﷻ behalve de Boodschapper van Allah ﷺ, want hij ﷺ is degene die niet spreekt vanuit zijn eigen verlangen, zoals de Qur'an vermeldt: "... noch spreekt hij [de Profeet Mohammed] uit zijn eigen verlangens. Niets is het dan een openbaring die [aan hem] is geopenbaard." (Soera An Najm 53:3-4)

Zo geweldig is deze religie! Ze is in totale harmonie met de pure en natuurlijke aanleg waarmee Allah de mens heeft doen ontstaan. De mens is door Allah tot zijn eigen meester gemaakt en in staat om de dienstbaarheid aan valse goden te verruilen voor de perfecte vrijheid van het aanbidden van Allah alleen.

> Islam is een religie van het leven

Islam is een religie die het wereldse leven in balans brengt met het leven dat nog gaat komen. Volgens islam is het wereldse leven als een boerderij waarop de moslim zijn zaden van goede daden in alle aspecten van het leven moet zaaien, om de opbrengsten van zijn harde werk zowel in dit leven te oogsten als in het hiernamaals. Dit streven verlangt een optimistische houding, toewijding, serieusheid en doorzettingsvermogen, wat duidelijk moge worden uit de volgende punten:

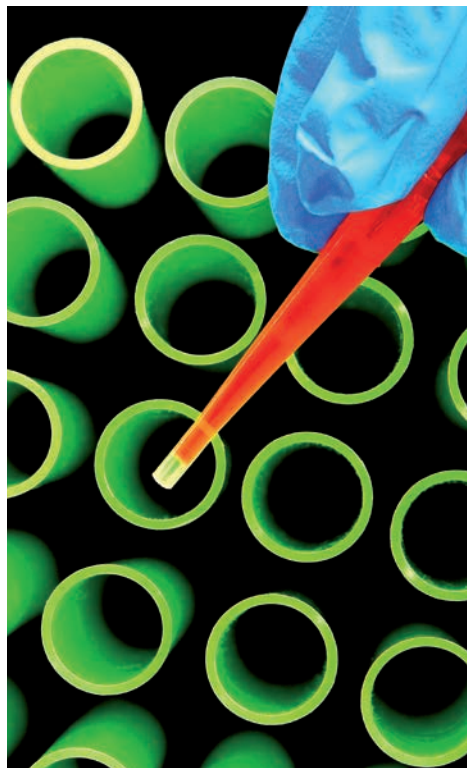
De aarde ontwikkelen

De Qur'an zegt: "... Hij heeft jullie opgewekt vanuit de aarde en Hij heeft jullie er leven in gegeven..." (Soera Hoed 11:61) Allah ﷻ heeft ons geschapen en op deze aarde geplaatst. Hij heeft ons geboden om de aarde te ontwikkelen en er een maatschappij op te vestigen die de mensheid van nut zal zijn en die niet in tegenspraak met de islamitische leer zal zijn. Hij ﷻ beschouwt dit zelfs als een daad van aanbidding waarvoor de verrichter beloond zal worden, zelfs als het gedaan wordt in tijden van grote beroering en onder angstaanjagende omstandigheden zoals op de Dag des Oordeels. De Profeet ﷺ zei eens: "Als de Dag des Oordeels plaatsvindt [en deze gebeurtenis wordt herkend] terwijl een man een stek van een palmboom vastheeft [om te planten] laat hem, als hij ertoe in staat is, deze planten." (Musnad Ahmed: 12981)

Sociale betrekkingen onderhouden

Islam roept haar volgers op tot samenwerking met de mensen om zich heen, ongeacht diens cultuur of religie, om zo een beschaving vorm te geven en een gezonde maatschappij op te bouwen. Het moedigt moslims aan om zich met de mensen te verbinden en om relaties aan te gaan van de

hoogste orde, geleid door de sublieme morele standaard die islam leert. Het waarschuwt hen zich niet te isoleren of terug te trekken uit de maatschappij. Dat wordt beschouwd als een methode die haaks staat op de juiste en natuurlijke manier van degenen die zich toeleiden op het prediken van islam en het oproepen naar haar sublieme principes. De Profeet ﷺ heeft ooit opgemerkt dat een gelovige die zich begeeft onder de mensen en hun kwaad geduldig doorstaat, veel beter is dan degene die helemaal niet met hen omgaat. (Sunan Ibn Maajah: 4032)

> In islam is er nooit een conflict geweest tussen religie en wetenschap, zoals bij andere religies wel het geval is.

Kennisvergaring

Het was geen toeval dat het eerste woord dat geopenbaard werd aan de Profeet ﷺ “lees!” was. Islam benadrukt zelfs het belang van het vergaren van nuttige kennis in alle velden van menselijke interesse en beschouwt het pad van een moslim die kennis vergaart als een pad dat naar het paradijs leidt. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Wie dan ook het pad betreedt op zoek naar kennis, Allah zal voor hem het pad naar het paradijs vergemakkelijken.” (*Sahieh Ibn Hibbaan*: 84)

Islam heeft zelfs nog nooit een conflict tussen religie en wetenschap gekend, zoals wel het geval is in andere religies. Integendeel, islam heeft wetenschap altijd ondersteund en haar aanhangers opgeroepen tot het vergaren ervan en om het te onderwijzen aan anderen zolang het van nut is voor de mensheid.

Islam eert zelfs degenen die hun kennis met anderen delen door hen hoog te achten en hen een overvloedige beloning te beloven. De Profeet ﷺ heeft ons meegedeeld in een van zijn overleveringen dat Allahs schepping bidt voor degenen die nuttige kennis overdragen aan de mensheid. (*Sunan At Tirmidhi*: 2685)

> Islamitische regelgeving leren

Het is verplicht voor een moslim om islamitische regelgeving te leren met betrekking tot alle aspecten van het leven – onder andere over daden van aanbidding en sociaal verkeer tussen de mensen – om zijn plichten uit te voeren met accurate kennis en immense zekerheid. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Aan wie Allah goedheid wenst te tonen, schenkt hij begrip van de religie.” (*Sahieh al Bukhari*: 71; *Sahieh Muslim*: 1037)

Hij of zij moet daarom alles leren over de religieuze plichten die hij moet nakomen, zoals de rituele reiniging, hoe het gebed wordt verricht (*sa/aa*t) en het toegestane en verbodene in islam als het aankomt op eten en drinken. Deze persoon wordt ook aangespoord om te leren wat de aanbevolen maar niet verplichte handelingen zijn.

> De vijf islamitische waarden

Alle menselijke handelingen vallen onder vijf categorieën:

Waadjieb (verplicht):	dit duidt op de handelingen die Allah verplicht heeft gesteld voor de moslims. Degene die deze handelingen verricht zal beloond worden, maar degene die ze nalaat zal onderhevig aan bestraffing zijn. Voorbeelden hiervan zijn de vijf dagelijkse gebeden en het vasten tijdens de maanmaand Ramadan.
Haram (verboden):	dit duidt op de handelingen die Allah de moslims heeft verboden. Degene die deze handelingen nalaat zal worden beloond, maar degene die ze verricht zal worden bestraft. Voorbeelden hiervan zijn het drinken van alcohol en ongeoorloofde gemeenschap hebben.
Moestahab (ook <i>soenna</i> genoemd) (aanbevolen):	dit wordt gebruikt om de handelingen te beschrijven waarvoor je beloond wordt, maar waarvan het weglaten niet tot een bestraffing leidt. Voorbeelden hiervan zijn het glimlachen naar mensen, de groet van islam als eerste zeggen (<i>assalamoe 'aleikoem</i>) wanneer je hen groet, het verwijderen van vuil of schadelijke voorwerpen van de weg.
Makroeh (afkeurenswaardig):	dit duidt op de handelingen waarvan islam haar aanhangers aanspoort om deze te vermijden. Degene die deze daden vermijdt zal worden beloond, maar degene die deze handelingen verricht, zal niet worden bestraft. Een voorbeeld hiervan is het friemelen met de vingers tijdens het gebed.
Moebaah (toegestaan):	dit duidt op de handelingen die noch verboden noch aanbevolen zijn. Het zijn neutrale daden die niet onderhevig zijn aan beloning of bestraffing. Voorbeelden hiervan zijn eten, drinken en praten.

> De vijf pilaren van islam

De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Islam is gebouwd op vijf [pilaren]: getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaat, het verrichten van de bedevaart naar het Huis, en het vasten in Ramadan." (*Sahieh Al Bukhari*: 8; *Sahieh Muslim*: 16)

Deze vijf pilaren bevatten het fundament van islam. We zullen ze bestuderen en hun regelgeving bespreken in de volgende hoofdstukken.

De eerste pilaar is geloof en het bevestigen van de eenheid van Allah, of: tawhied. Dit zal besproken worden in het volgende hoofdstuk, getiteld: 'je geloof.'

Hierna komt het gebed (*salaat*), wat de grootste en meest verheven daad van aanbidding is. De Profeet ﷺ beschreef het ooit als "de pilaar van de religie." (*Sunan At Tirmidhie*:2749) Dit betekent dat het de pilaar is waarop islam stevig is gevestigd. Een pilaar is een steunpost die gebruikt wordt om een gebouw overeind te houden, zonder welke het gebouw zou instorten.

Echter, om een gebed geldig te laten zijn, moet een moslim alvorens het te verrichten zich ritueel reinigen. Daarom wordt het hoofdstuk 'je geloof' gevolgd door 'je rituele reinheid' en daarna 'je gebed.'

1

Getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.

2

Het verrichten van de gebeden

3

Het betalen van de *zakaat*

4

Vasten in Ramadan

5

Het verrichten van de bedevaartstocht naar de Ka'ba en de Heilige moskee in Mekka.

De vijf pilaren van islam

1

Getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is.

2

Het verrichten van de gebeden

3

Het betalen van de zakaat

4

Vasten in Ramadan

5

Het verrichten van de bedevaartstocht naar de Ka'ba en de Heilige moskee in Mekka.

> Hoe je achter islamitische regelgeving kunt komen

Als iemand ziek wordt en een medische behandeling wilt ondergaan, zal hij gaan zoeken naar de beste doktoren die er zijn, om zo de meest effectieve behandeling te vinden die er is voor zijn ziekte. Hij zal zeker niet elk willekeurig voorgeschreven medicijn gebruiken, van zomaar een dokter, want het leven is hem dierbaar.

Religie is ongetwijfeld het belangrijkste in ons leven. We moeten ons daarom inspannen om de beste leer en regelgeving erover te zoeken. We moeten ons best doen om de antwoorden op onze vragen te zoeken bij betrouwbare en welingelichte schriftgeleerden.

Dit boek lezen – dat je in het juiste licht zaken onderwijst aangaande je religie – is een stap in de goede richting. Zoeken naar de juiste informatie betekent dat je zult moeten vragen naar de mening van geleerden. Dit boek komt je daarom goed van pas omdat het uitspraken van geleerden bevat en omdat het antwoorden op je vragen geeft. Zoals de Qur'an vermeldt: "Vraag [het] daarom aan degenen die kennis bezitten, indien jullie het niet weten." (*Soera al Nahl* 16:43) Je moet ook verdere stappen ondernemen als je twijfelt over regelgeving over een bepaalde zaak. Je kunt dit doen door contact op te nemen met islamitische centra of moskeeën in jouw buurt, maar wees er wel zeker van dat ze behoren tot degenen die zich vasthouden aan de Qur'an en de authentieke soenna. Je kunt de locaties en contactgegevens vinden op de volgende website:

www.islamicfinder.org

Je dient je ook te wenden tot betrouwbare websites die islamitische zaken voor je zullen verduidelijken zoals:

www.newmuslimguide.com

www.guide-muslim.com

> Een nieuwe moslim zou regelmatig dichtbijgelegen islamitische centra moeten bezoeken en regelmatig betrouwbare boeken en websites moeten raadplegen.

> Islam is een gematigde religie

Islam is een gematigde religie die een middenweg volgt tussen overdrijving en nalatigheid, tussen extremisme en een totale afwijzing van religie. Deze gematigdheid dringt door in alle vormen van aanbidding en rituelen.

Daarom heeft Allah ﷻ de Profeet ﷺ, zijn metgezellen en de gelovigen in het algemeen geboden om gematigdheid te bewaren. Dit kan gerealiseerd worden op twee manieren:

De Qur'an zegt: "Volhard daarom vastberaden, zoals dat jou is bevolen en ook degenen die zich samen met jou berouwvol [tot Allah] wenden en overtreed de grenzen niet. Hij is Alziende over hetgeen jullie doen." (*Soera Hoed 11:112*)

Dit betekent: wees volhardend in het volgen van de waarheid zo goed als je maar kunt, zonder de grenzen te overschrijden door overdrijving en extremisme.

Toen de Profeet ﷺ een keer zijn metgezellen onderwees over de rites van de bedevaart, waarschuwde hij hen niet in extremisme te vervallen, door aan te geven dat dit de oorzaak was van de vernietiging van voorgaande volkeren. "Pas op voor extremisme in religie, want het enige dat degenen vóór je vernietigde was extremisme in religie." (*Sunan Ibn Maajah: 3029*)

Daarom merkte hij ook het volgende op: "neem alleen die zaken op je waarvoor je de kracht hebt om deze consequent uit te voeren." (*Sahieh al Bukhari: 1100*)

Tijdens een andere gelegenheid onthulde hij de geest van de boodschap waarmee hij gezonden was, namelijk om de mensen niet boven hun vermogen te belasten maar om hen met wijsheid te onderrichten en de zaken voor hen te vergemakkelijken: "Allah heeft me niet gezonden om hardvochtig te zijn of om schade te berokkenen. Hij heeft me gezonden om mensen te onderwijzen en de zaken makkelijk voor hen te maken." (*Sahieh Muslim: 1478*)

> Islam omvat alle aspecten van het leven

Islam vervult niet alleen een spirituele behoefte voor moslims in moskeeën door gebed en smeebeden;

Noch is het slechts een verzameling overtuigingen en geloofsstandpunten die omhelst worden door haar aanhangers;

Noch is het slechts een alomvattend economisch systeem;

Noch is het slechts een verzameling regels en principes om een maatschappij en systeem mee op te bouwen;

Noch is het een verzameling morele waarden en normen in de omgang met anderen;

Het is daarentegen een alomvattende manier van leven die alle aspecten van het bestaan bevat zonder uitzondering.

Allah de Almachtige heeft zeker zijn gunst voor de moslims vervuldigd door islam voor hen te kiezen als religie en complete manier van leven. Zoals de Qur'an vermeldt: "Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik met welgevallen de overgave (*al islam*) voor jullie als religie gewild." (*Soera al Maa'ida* 5:3)

Toen een van de polytheïsten eens op sarcastische wijze tegen Salman Al Faarisie ؓ, een metgezel van de Profeet ﷺ, zei "jouw Profeet heeft je alles geleerd, zelfs de goede manier van jezelf ontlasten," antwoordde Salman met trots: "Dat klopt." En hij liet hem vervolgens de etiquette van toiletgebruik zien.

> Islam omvat alle aspecten van het leven.

*> Islam moet beoordeeld worden op haar sublieme principes
en niet op het slechte gedrag van sommige moslims*

Als je een dokter tegenkomt die schadelijke medische procedures toepast of een docent met een slecht moreel karakter, zul je hun slechte handelingen zeker afkeuren, omdat deze in strijd zijn met hun sociale status en het type kennis dat zij vergaard hebben. Het zal er echter niet toe leiden dat je van gedachte verandert over het grote maatschappelijke voordeel dat de medische wetenschap aan de mensheid heeft geschonken of over de belangrijke posities die onderwijs en kennis innemen in de maatschappij en beschaving.

Je zult ongetwijfeld tot de conclusie komen dat een dergelijke arts of docent geen goed voorbeeld is van zijn professionele kwalificaties en van alles wat ermee samenhangt.

Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen dat wanneer je enkele moslims tegenkomt die slechte praktijken navolgen, je de verkeerde conclusie zou kunnen trekken dat hun handelen in de geest van islam is, wanneer dit duidelijk niet waar is. Net zoals de verkeerde handelingen van de dokter en de docent niet aan hun professie kunnen toegeschreven worden, zo kunnen de verkeerde handelingen van moslims met een nog sterkere reden niet aan islam worden toegeschreven. Ze vormen slechts een aspect van menselijke zwakheid en zouden daarom aan foute culturele handelingen toegeschreven moeten worden die niets met islam te maken hebben.

> De vijf noodzakelijkheden

Moslims van over de hele wereld vormen een enkele gemeenschap (oemma) waarvan de leden elkaar ondersteunen alsof ze deel uitmaken van een solide, dichtgemetselde structuur. Elk deel versterkt en ondersteunt het andere deel.

Ze zijn, zoals de Profeet ﷺ hen ooit beschreef, als één lichaam – wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt, dan is het hele lichaam betrokken vanwege slapeloosheid en koorts.

Een gezonde oemma waarborgt vijf noodzakelijkheden. Dit zijn de ultieme voordelen die een mens moet genieten om een eerbaar leven te leiden.

Alle goddelijke wetten hebben hun behoud en bescherming geboden en alles verboden wat ermee in tegenspraak is. Islam moedigt haar aanhangers aan om zulke noodzakelijkheden te beschermen zodat ze hen goed kunnen dienen in dit leven en in het leven dat komen gaat, om zo in totale vrede en veiligheid te leven. Deze vijf noodzakelijkheden kunnen behouden worden door hen:

> Allah gebiedt ons om het leven te beschermen, zelfs als we hierbij een zonde zouden moeten begaan.

1 Religie

Dit is de voornaamste reden dat Allah ﷻ de mens heeft geschapen en boodschappers heeft gezonden om de religie aan hen over te dragen en te bewaren, zoals de Qur'an vermeldt: "En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: 'aanbid Allah en vermijd alle valse goden.'" (*Soera An Nahl* 16:36)

Islam benadrukt de noodzaak om religie te behouden en om het tegen alles te beschermen dat haar puurheid kan bederven, zoals de aanbedding van valse goden naast Allah of in plaats van Hem (*Shirk*), of het vervallen in bijgeloof of het begaan van verboden zaken.

2 Het leven

Allah (swt) gebiedt ons het menselijk leven te behouden, zelfs als dit het begaan van zondes inhoudt. In het bijzonder wanneer iemand gedwongen is een zonde te plegen uit noodzaak, zoals de Qur'an vermeldt: "Maar wie daartoe [door nood] wordt gedwongen, zonder het [verbodene] te begeren en zonder de grenzen te overschrijden, op hem rust dan geen zonde. Allah is Vergevingsgezind, Genadevol." (*Soera Al Baqara* 2:173)

Hij heeft zelfmoord verboden of welke daad tegen het menselijk leven dan ook: "... En stort jezelf niet eigenhandig in de ondergang." (*Soera Al Baqara* 2:195)

Hij heeft ook wetten uitgevaardigd die dienen om mensen ervan te weerhouden om anderen op onrechtvaardige wijze schade te berokken, ongeacht van welke religie ze zijn: "Oh jullie die geloven, eerlijke vergelding is jullie voorgeschreven in geval van doodslag." (*Soera Al Baqara* 2:178)

3 Het verstand

Islam verbiedt alles dat een zeker negatief effect heeft op het verstand en dat het onderscheidingsvermogen aantast. Het verstand is zeker een van de grootste zegeningen die Allah ons geschonken heeft. Het is precies dat vermogen waarmee Allah de mens heeft geëerd boven andere schepselen. Het is ook de reden dat de mens verantwoordelijk zal worden gehouden in dit leven en in het hiernamaals.

Daarom heeft Allah ﷻ alle soorten drank en drugs verboden, door hen te beschrijven als een gruwel van het handwerk van Satan: "Oh jullie die geloven, de wijn [die de geest bedwelmt] en het kansspel en de afgodsbeelden en de toverpijlen [om het lot te bepalen] vormen een gruwelijke schande, die tot het werk van de Satan behoort. Vermijd deze dus, opdat jullie wellicht slagen." (*Soera Al Maa'ida* 5:90)

4 Het nageslacht

Islam benadrukt het belang van het beschermen van het nageslacht en het stichten van een familie waarin de nieuwe generatie goede omgangsvormen verkrijgt en zich verheven principes eigenmaakt. Dit wordt duidelijk in verschillende uitspraken:

- Het moedigt haar aanhangers aan om te trouwen en om dit gemakkelijk te maken door de kosten laag te houden: "En huw de ongehuwden onder jullie." (*Soera an Noer* 4:32)

> Islam verbiedt alles dat schadelijk is voor de gezondheid en het verstand.

- Het verbiedt alle zondige en ongeoorloofde relaties en blokkeert alle wegen ernaar toe: “Nader de ontucht niet, want dat is een afschuwelijke zaak en een slechte weg [om te volgen].” (*Soera al Israa’* 17:32)
- Het verbiedt het belasteren en ontteren van de afstamming van mensen en beschouwt dit als een zware zonde waarvoor de dader in aanmerking komt voor een specifieke straf in dit leven alsook voor een zware bestraffing in het hiernamaals.
- Het gebiedt haar aanhangers om de eer van mensen te beschermen en beschouwt een persoon die sterft terwijl hij zijn eer of die van zijn familie beschermt als een martelaar.

5 Bezit

Islam moedigt haar aanhangers aan om hun bezit te beschermen en hun rijkdom te behouden en gebiedt hen om hun geld te verdienen met enkel toegestane commerciële transacties.

Om rijkdom te beschermen beschouwt islam de volgende zaken als strikt verboden: (woeker-)rente, bedrog, misbruik maken van andermans rijkdom. De Qur’an waarschuwt de daders hiervan dat hen een strenge bestraffing wacht (blz. 172).

> Bescherming en behoud van iemands eer en afstamming is een van de meest verheven doelen van de islamitische wet (*sharia*).

Je geloof

1

Alle goddelijke boodschappen die de profeten overbrachten aan hun volkeren, riepen op tot het aanbidden van Allah alleen, zonder iets of iemand met hem in aanbidding te associëren en tot het afwijzen van alle valse godheden. Dit is de feitelijke betekenis van de geloofsgetuigenis die je uitspreekt wanneer je toetreedt tot islam.

Inhoud

Geloofsgetuigenis: betekenis en voorwaarden

- Waarom de uitspraak 'laa ilaha illallaah'?
- De betekenis van 'laa ilaha illallaah.'
- De twee voornaamste delen van 'laa ilaha illallaah.'

Getuigen dat Mohammed ﷺ de boodschapper van Allah is

- Wie is de Boodschapper van Allah?
- De betekenis van de getuigenis dat Mohammed ﷺ de Boodschapper van Allah is

De 6 pilaren van geloof (imaan)

De betekenis van aanbidding (*'ibaada*)

Partners toekennen aan Allah in aanbidding (shirk)

Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

Geloof in de engelen

Geloof in de heilige boeken

Geloof in de boodschappers

Geloof in de Laatste Dag

Geloof in het Lot

> Geloofsgetuigenis: betekenis en voorwaarden

Ash hadoe an laa ilaaha illallaah, wa ash hadoe anna Mohammaden rasoel-oellah

(Ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is)

“Allah heeft het hellevuur verboden voor degene die zegt: ‘niets of niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah,’ daarmee de tevredenheid van Allah zoekende.” (*Sahieh al Bukhari*: 415)

- Omdat degene die sterft terwijl hij erin gelooft, toegelaten zal worden tot het paradijs, zoals de Profeet ﷺ zei: “wie sterft terwijl hij gelooft dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah zal het paradijs binnengaan.” (*Musnad Ahmad*: 464)
- Omdat kennis van de betekenis ervan en van de bijkomende voorschriften, zonder twijfel tot de grootste en belangrijkste plichten van de moslim behoren.

De betekenis van ‘laa ilaaha illallaah’

Dit betekent dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Het betekent feitelijk dat er zelfs geen andere godheid dan Allah ﷻ bestaat en bevestigt dat Allah de Enige, Ware God is die het waard is om aanbeden te worden.

Het Arabische woord ilaah (god) verwijst naar iets dat aanbeden wordt. Iemand die iets aanbidt heeft dus in feite een god naast of in plaats van Allah genomen. Alle dergelijke godheden zijn echter vals behalve één: Allah, de ware Heer en Schepper.

Daarom verdient alleen Allah ﷻ het om aanbeden te worden. Hij is Degene die de harten van de mensheid moeten aanbidden met een maximum aan liefde, verheerlijking, nederigheid en vrees, alleen Hem zouden

Waarom de uitspraak ‘laa ilaaha illallaah’?

- Omdat het de eerste plicht van een moslim is. Daarom dient iedereen die islam wil accepteren dit uit te spreken en te geloven.
- Omdat degene die dit zegt en er oprecht in gelooft met als doel Allah tevreden te stellen, gered zal worden van het hellevuur. De Profeet ﷺ heeft gezegd:

we moeten aanroepen en alleen op Hem zouden we moeten vertrouwen. Niemand anders zou moeten worden aangeroepen, of om hulp gevraagd worden of op vertrouwd worden, behalve Allah. Gebeden en offers zouden enkel aan Hem moeten worden geschonken en Hij zou in alle oprechtheid moeten worden aanbeden. Zoals de Qur'an zegt: "Hen werd niet meer geboden dan Allah te dienen, de religie oprecht alleen aan Hem wijdend." (*Soera al Bayyina* 98:5)

Degenen die Allah in alle oprechtheid aanbidden door de bijkomende voorschriften van de geloofsgetuigenis te volgen, zullen zeker een tevreden leven leiden. Door alleen Allah te aanbidden zullen de harten ware rust en tevredenheid vinden. Zoals de Qur'an vermeldt: "Wie een goede daad verricht, [zowel] man als vrouw, en een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven leiden." (*Soera Al Nahl* 16:97)

De twee voornaamste delen van '*laa ilaaha illallaah*'

Deze grootse uitspraak bestaat uit twee delen die beiden begrepen moeten worden om aan haar voorwaarden te voldoen:

1

Het eerste deel: *laa ilaaha* (er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden) ontkent het bestaan van een andere godheid naast Allah ﷻ en verwerpt het toekennen van partners in aanbidding aan Allah (*shirk*). Het vraagt van je dat je niet gelooft in iets of iemand die aanbeden wordt naast Allah, zij het mens, dier, afgod, ster of wat dan ook.

2

Het tweede deel: *illallaah* (behalve Allah) bevestigt dat Allah de Enige, Ware God is die het waard is om aanbeden te worden. Alle daden van aanbidding, zoals het gebed, het aanroepen en het vertrouwen, moeten enkel tot Hem gericht worden of in Hem gesteld worden.

Alle daden van aanbidding moeten alleen aan Allah gericht worden. Wie een daad van aanbidding aan een ander dan Allah richt is, strikt gesproken, een ongelovige.

De Qur'an vermeldt: "Diegene die naast Allah een andere god aanroept heeft daarvoor geen bewijs, en zijn afrekening is bij zijn Heer. De ondankbare ongelovigen zullen nooit welslagen." (*Soera al Moe'minoen* 23:117)

Het belang van *laa ilaaha illallaah* en haar twee voornaamste zinsdelen worden genoemd in het volgende vers: "Wie valse goden verwerpt en gelooft in Allah, die houdt het stevigste handvat vast, dat absoluut onbreekbaar is!" (*Soera al Baqara* 2:256)

De woorden 'wie valse goden verwerpt' geven betekenis aan het eerste deel van de geloofsgetuigenis en 'en gelooft in Allah' geeft betekenis aan het tweede deel, namelijk *illallaah*.

> De getuigenis dat Mohammed de boodschapper van Allah is

Wie is de boodschapper van Allah?

1 Zijn geboorte

De Profeet Mohammed is geboren in het jaar 570 van de Gregoriaanse jaartelling. Zijn vader overleed voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij nog erg jong was. Hij kwam toen onder de hoede van de opa van zijn vaders kant, 'Abdul-Moettalib, en na diens dood kwam hij onder de hoede van Aboe Taalib, een oom van zijn vaders kant.

2 Zijn leven en opvoeding

Voor hij zijn eerste openbaring kreeg, leefde Mohammed ﷺ veertig jaar bij zijn Mekkaanse geboortestam, de Qoeraish. Gedurende deze periode (570-610) stond hij bekend onder zijn volk als *saadiq al amien* (de waarheidsgetrouwe en betrouwbare) vanwege zijn rechtschapenheid en zijn uitstekende omgangsvormen. Hij werkte eerst als herder en later als handelaar.

Voor de komst van islam, onderhield hij het pure monotheïstische geloof van de Profeet Abraham ﷺ. Deze was een *hanief*: iemand die alleen Allah aanbidt zonder enige partners aan Hem toe te kennen en die het aanbidden van afgoden en andere heidense gebruiken verwierp.

De naam van onze Profeet ﷺ

Mohammed ﷺ was de zoon van 'Abdullaah, zoon van 'Abdul-Moettalib van de Banoe Haashim clan van de Qoeraish. Hij was ontegenzeggelijk de edelste Arabier.

Een boodschapper voor de gehele mensheid

Allah ﷻ stuurde Mohammed ﷺ als een boodschapper voor mensen van alle rassen, klassen en kleuren. Hij ﷻ verplichtte iedereen om hem ﷺ te gehoorzamen, zoals de Qur'an vermeldt: "Zeg: 'Oh Mensheid, ik ben voor jullie allen een boodschapper van Allah.'" (Soera al A'raaf 7:158)

3 Zijn missie

Rond zijn veertigste levensjaar trok de Boodschapper van Allah ﷺ zich regelmatig terug om Allah te aanbidden en te mediteren in Hira', een grot op de top van de berg Noor aan de rand van Mekka (in het tegenwoordige Saudi-Arabië). Op dat moment ontving hij zijn eerste openbaringen: "Reciteer, in naam van jouw Heer Die heeft geschapen. Hij schiep de mens uit een bevruchte eikel. Reciteer! Jouw Heer is de meest edelmoedige, Die [de mens] heeft geleerd met de pen te schrijven, Die [de mens] heeft geleerd wat hij niet wist." (*Soera al 'Alaq* 96:1-5). Deze verzen brachten een nieuw tijdperk van kennis, lezen, licht en leiding. De Koranische openbaringen duurden voort tot zijn dood 23 jaar later.

4 Het begin van zijn missie

Nadat hij drie jaar lang in het geheim had gepredikt, verkondigde de Boodschapper van Allah ﷺ tien jaar lang islam in het openbaar. Gedurende deze periode werden hij en zijn metgezellen blootgesteld aan allerlei vormen van onrecht en vervolging door de heidense Qoeraish. Zonder dat de moed hem in de schoenen zakte, begon hij zichzelf tijdens het bedevaartsseizoen te presenteren aan pelgrims van verschillende stammen en riep hen op tot aanvaarding van het nieuwe geloof. Pelgrims van Medina accepteerden islam en kort hierna migreerden moslims naar hun stad in opeenvolgende groepen.

De Qur'an wordt aan hem geopenbaard

Allah ﷻ stuurde aan hem de grootste van Zijn heilige geschriften, de heilige Qur'an, waarvan "geen valsheid hem [de Qur'an] kan bereiken, noch van voren, noch van achteren." (*Soera al Foessilat* 41:42)

Hij was het zegel van de profeten en boodschappers

Mohammed ﷺ was de laatste profeet die door Allah de Almachtige gezonden was. Daarom zal er geen profeet na hem komen, zoals bewezen wordt door het vers: "Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten." (*Soera al Ahzaab* 33: 40)

5 Zijn migratie

Toen hij 53 jaar oud was, migreerde de Boodschapper van Allah ﷺ naar Medina, wat toen nog Yathrib heette. Dit was in 622, nadat enkele belangrijke leden van de Qoeraishstam die zijn tegen zijn missie waren, een plan hadden gemaakt om hem te vermoorden. Hij verbleef 10 jaar in Medina, nodigde mensen uit tot islam, maakte het gebed verplicht voor de moslims, en ook de *zakaat*, en andere islamitische rituelen.

6 Zijn inspanningen om islam te verspreiden

Na zijn migratie naar Medina (622-623), legde de Boodschapper van Allah ﷺ het fundament voor islamitische beschaving en bepaalde hij de aspecten van de moslimgemeenschap. Hij roeide tribaal fanatisme uit, verspreidde kennis, en legde principes van rechtvaardigheid, rechtschapenheid, broederschap, samenwerking en organisatie vast. Enkele stammen probeerden eens en voor altijd islam te beëindigen en dit leidde tot een aantal gevechten en oorlogen, maar Allah ﷻ ondersteunde Zijn Boodschapper ﷺ en zorgde ervoor dat islam zegevierde. Vervolgens begonnen de mensen in Mekka en in de meeste steden en stammen van het Arabische schiereiland, vrijwillig en in grote getale toe te treden tot deze fantastische religie, in de volle overtuiging dat het de ware religie is.

7 Zijn dood

Nadat de Boodschapper van Allah ﷺ de boodschap van islam had verspreid en Allah Zijn gunst voor de moslims compleet had gemaakt door de Zijn religie te vervolmaken, kreeg hij ﷺ een plotselinge koortsaanval in de maanmaand Safar, 11 AH (juni 632). Hij ﷺ overleed op 63-jarige leeftijd op een maandag in de maand Rabie'al awwal van datzelfde jaar (8 juni 632). Hij is begraven op de plek waar hij stierf, in het huis van zijn vrouw A'isha, dat nu deel uitmaakt van de moskee van de Profeet in Medina.

De betekenis van de getuigenis dat Mohammed ﷺ de Boodschapper van Allah is

Dit betekent dat je zijn uitspraken gelooft, de handelingen verricht die hij geboden heeft, de handelingen vermijdt die hij verboden heeft en Allah aanbidt op de manier waarop hij dit heeft voorgeschreven en aan ons heeft geleerd.

Wat houdt het in om te geloven in de Boodschapper van Allah ﷺ?

1 Dat je al zijn uitspraken over alle zaken gelooft. Dit houdt het volgende in:

- Zaken die betrekking hebben op het Ongeziene, zoals de Laatste Dag, eeuwige gelukzaligheid in het paradijs en eeuwige bestraffing in het hellevuur.
- De gebeurtenissen die plaats zullen vinden op de Dag des Oordeels, de tekenen van deze dag en de grote gebeurtenissen die plaats zullen vinden voor het einde van de wereld.
- Verhalen van voorgaande volkeren en wat er zich heeft afgespeeld tussen de profeten en hun mensen.

2 Dat je de handelingen verricht die hij geboden heeft en de handelingen vermijdt die hij verboden heeft. Dit omvat het volgende:

- Berusten in zijn geboden, in de volledige overtuiging dat hij niet uit zijn eigen verlangens sprak en dat hetgeen waarmee hij kwam niets anders was dan een openbaring die aan hem geopenbaard was. Zoals de Qur'an vermeldt: "Wie de boodschapper gehoorzaamt, gehoorzaamt inderdaad Allah." (Soera an Nisaa' 4:80)
- Zaken die hij verbood vermijden, zoals verkeerde geloofspraktijken en slechte manieren, in de volle overtuiging dat hij deze zaken enkel voor ons verbood

> Een moslim dient alle authentiek overleverde uitspraken van de Boodschapper van Allah ﷺ te geloven.

vanuit een bepaalde goddelijke wijsheid en voor onze eigen bestwil, zelfs als we ons soms niet bewust zijn van enig voordeel.

- Er zeker van zijn, zonder enige twijfel, dat door de handelingen te verrichten die hij ons gebod en door de handelingen te vermijden die hij verbood, dat dit ons zeer sterk zal baten en dat het ons geluk in dit leven en in het hiernamaals zal brengen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Gehoorzaam Allah en de Boodschapper opdat jullie barmhartigheid wordt betoond." (Soera Aal 'Imraan 3: 132)
- Ervan overtuigd zijn dat degenen die de Boodschapper van Allah ﷺ ongehoorzaam zijn een pijnlijke bestraffing zullen ondergaan, zoals de Qur'an vermeldt: "En laat degenen die zijn bevel niet opvolgen op hun hoede zijn, opdat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen niet treft." (Soera An Noer 24:63)

3 Allah aanbidden in overeenstemming met de instructies van de Profeet ﷺ. Dit houdt het volgende in:

- Zijn voorbeeld volgen: we dienen de soenna, of praktijk, van de Profeet ﷺ te volgen, inclusief zijn woorden, handelingen en wat zijn impliciete goedkeuring had, in alle aspecten van ons leven. Hoe meer we het voorbeeld van de Profeet ﷺ volgen, hoe dichterbij Allah ﷻ we komen en hoe hoger onze graad van eer zal zijn bij onze Heer. Zoals de Qur'an vermeldt: "Zeg: 'Indien jullie Allah liefhebben, volg mij dan, opdat Allah jullie liefheeft, en jullie je zonden vergeeft. Allah is Vergevensgezind, Genadevol.'" (Soera Aal 'Imraan 3:31)
- Islam is compleet: de Boodschapper van Allah ﷻ bracht islam en al haar regelgeving aan ons in volledigheid. Daarom is het aan niemand toegestaan om een handeling te introduceren in islam, die de Profeet ﷺ niet heeft goedgekeurd.

- Islam is relevant voor alle tijden en plaatsen: islamitische regelgeving die voorkomt in de Qur'an en in de soenna van de Profeet ﷺ zijn van belang voor alle tijden en plaatsen, omdat niemand precies weet wat goed is voor mensen, behalve Allah ﷻ die hen oorspronkelijk geschapen heeft.
- Door het volgen van de *soenna* van de Profeet ﷺ: want iemands goede daden en daden van aanbidding worden pas geaccepteerd door Allah ﷻ wanneer ze in overeenstemming zijn met de voorschriften van de Profeet ﷺ. Zoals de Qur'an vermeldt: "Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, oprechte daden verrichten en [laat hem] bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders als gelijkwaardige toekennen." (*Soera al Kahf* 18:110) De frase 'oprechte daden' betekent hier goede handelingen die verricht zijn in overeenstemming met de soenna van de Profeet ﷺ.
- Vernieuwingen in de religie zijn strikt verboden: degenen die een vernieuwing in de religie plaatsen (een daad van aanbidding die tegen de soenna van de Profeet ﷺ ingaat), zoals het verrichten van een gebed waarvoor de Profeet ﷺ geen toestemming heeft gegeven, gaan openlijk in tegen zijn gebod en zullen hun vernieuwing verworpen zien worden. Zoals de Qur'an vermeldt: "En laat degenen die zijn bevel niet opvolgen op hun hoede zijn, opdat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen niet treft." (*Soera an Noer* 24:63) De Profeet ﷺ zei in dit verband ook het volgende: "degene die iets introduceert in deze religie van ons dat er niet bij hoort, zal het verworpen zien." (*Sahieh al Bukhari*: 2250; *Sahieh Muslim*: 1718)

Door het strikt verbieden van vernieuwingen in de religie, en het verbieden van toevoegen of veranderen van daden van aanbidding, probeert islam goddelijke wetgeving te beschermen tegen verdraaiingen en veranderingen, en het te waarborgen tegen de verlangens en grillen van mensen. Echter, islam moedigt de menselijke geest wel aan om zich bezig te houden met innovatief denken en om de geheimen van het universum te onderzoeken in alle aspecten van het leven, zodat de mensheid hiermee gediend kan worden in haar huidige en toekomstige ontwikkeling.

> De zes pilaren van geloof (*imaan*)

De betekenis van geloof in Allah ﷻ

Dit betekent een stevig geloof dat Allah ﷻ bestaat, en de resolute bevestiging van Zijn Heerschappij (*Roeboebiyyah*), Zijn Alleenrecht van Aanbidding (*Oeloehiyyah*) en Zijn Namen en Eigenschappen (*Asma was Siffaat*).

We zullen deze vier zaken hier uitgebreid bespreken:

1 Geloof in het bestaan van Allah

De aangeboren neiging van geloof in Allah (*fitra*)

De bevestiging van het bestaan van Allah is iets dat aangeboren is in mensen en het verlangt geen bewijs. Het is zelfs de voornaamste reden dat de meeste mensen Gods bestaan erkennen ondanks hun verschillende religieuze overtuigingen.

We weten in ons hart dat Allah bestaat, want we zoeken altijd Zijn hulp en steun in barre tijden of wanneer we door rampspoed worden getroffen. Dit komt door de aangeboren neiging om in Hem te geloven en om Hem te aanbidden (*fitra*), die Hij ons heeft ingeprent, ondanks dat sommigen deze proberen te vernietigen of negeren.

De talrijke gebeurtenissen die we gehoord of gezien hebben, waarbij mensen hun gebeden verhoord zagen, of hun wensen uit zagen komen, of hun moeilijkheden verlicht zagen, bewijzen zonder een spoor van twijfel dat Allah ﷻ bestaat.

Bewijzen voor het bestaan van Allah zijn duidelijke en ontelbaar

- Iedereen erkent inherent het bestaan van de wetten van causaliteit. Met andere woorden: dat alles een duidelijk oorzaak heeft. De verschillende wezens die we om ons heen zien moeten een oorzaak hebben en dat is ongetwijfeld Allah, want het is onmogelijk dat er iets geschapen is zonder schepper, net als het onmogelijk is dat iets zichzelf schept. Zoals het vers gaat: "Of zijn zij door niets geschapen, of zijn zij de scheppers." (*Soera at Toer* 52:35) Dit vers betekent simpelweg dat mensen niet geschapen zijn zonder een Schepper en dat zij ook niet zichzelf hebben geschapen. Het is duidelijk dat het Allah is die hen geschapen heeft.

De mens is zelf één van de grote tekenen die getuigen van het bestaan van Allah. We hoeven slechts na te denken over de zegeningen van het verstand, de zintuigen en de goed-proportioneerde en perfect ontworpen lichamen waarmee Allah ﷻ ons gezegend heeft. Zoals de Qur'an vermeldt: "Op de aarde bevinden zich tekenen [van Allahs bestaan] en eveneens in jullie zelf. Zien jullie dat dan niet?" (*Soera Adh Dhaariyaat* 51:21)

- Het prachtige ontwerp van het universum, vrij van gebreken; inclusief zijn kleinste, subtielste elementen; zijn hemel, aarde, gesternte en bomen, en vele andere indrukwekkende wonderen. Dit alles bewijst zonder enige vorm van twijfel dat er één Schepper is, Allah, zoals het vers luidt: “Dit is het werk van Allah, die alles heeft vervolmaakt.” (Soera an Naml 27:88)

Alle sterren en planeten draaien bijvoorbeeld consequent en constant rond hun respectievelijke centra van massa.

Zoals de Qur'an vermeldt: “Noch kan de zon de maan bereiken, noch de dag de nacht inhalen. En allen zweven zij voort in een baan.” (Soera Yaa Siyen: 36:40)

2

Geloven in Allahs heerschappij

De betekenis van geloof in Allahs heerschappij

Dit houdt in dat je ervan overtuigd bent dat Allah ﷻ de Heer, Schepper, Onderhouder en Voorziener van alles is; dat Hij degene is die doet leven en doet sterven; dat Hij de enige is die goed of kwaad kan doen; en dat alle beslissingen in Zijn macht liggen; dat alle goeds in Zijn handen is; dat Hij over alles macht heeft; en dat Hij in al deze zaken geen partner heeft.

Geloof in de heerschappij van Allah houdt in dat een moslim gelooft dat:

Allah de enige Schepper in het universum is, zoals de Qur'an vermeldt: "Allah is de Schepper van alle dingen en Hij is de Toezichthouder over alle dingen." (Soera az Zoemar: 39:62)

De creativiteit van de mens houdt slechts in dat deze iets kan transformeren van de ene staat in de andere, of dat deze iets kan samenstellen of bouwen. Het bevat niet de creatie van iets uit niets of het tot leven brengen van iets dat eerder dood was.

Hij is de enige die Zijn schepping in zijn levensonderhoud voorziet en niemand anders kan dit doen. Zoals de Qur'an stelt: "Er bevindt zich geen levend wezen op de aarde, of de voorziening ervan berust bij Allah." (Soera Hoed 11:6)

Hij is de meester en eigenaar van alles: "Aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en van de aarde en van al hetgeen zich daartussen bevindt." (Soera al Maa'ida 5:120)

Hij is de alleenheerser die alle zaken van het universum reguleert: "Hij verordent het bestel van de hemel tot de aarde." (Soera as Sajda 32:5)

De manier waarop de mens zijn zaken beheert is nogal beperkt en hangt af van het materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft. En wanneer hij dit doet kan hij succesvol zijn of juist falen. Echter, de manier waarop Allah de zaken van het universum reguleert is alomvattend en effectief, want er is niets dat het op enige manier kan dwarsbomen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Tot Hem behoren de schepping en het gebod. Gezegend is Allah, de Heer der Werelden." (Soera al A'raaf 7:54)

"Er bevindt zich geen levend wezen op de aarde, of de voorziening ervan berust bij Allah." (Soera Hoed 11:6)

De Arabische polytheïsten in de tijd van de Profeet ﷺ geloofden in de heerschappij van Allah

De Arabische polytheïsten in de tijd van de Profeet ﷺ bevestigden de heerschappij van Allah. Zij geloofden dat Hij de Schepper, de Meester en de Almachtige is, maar die bevestiging op zichzelf was niet genoeg om hen tot de rangen van islam toe te laten treden. Zoals de Qur'an stelt: "En wanneer je hun vraagt: 'wie schiep de hemelen en de aarde?' zeggen zij: 'Allah.' Zeg: 'Alle lof behoort aan Allah.' Maar de meesten van hen weten het niet." (*Soera Luqmaan* 31: 25)

Zeker houdt de bevestiging in dat Allah de Heer der Werelden, de Meester en de Onderhouder is, dat alle daden van aanbidding alleen aan Hem gericht zouden moeten zijn, zonder welke andere partners dan ook naast Hem te erkennen in aanbidding.

Het zou belachelijk zijn om te bevestigen dat Allah de schepper van alles is, alle zaken onder zijn controle heeft, en degene is die doet leven en doet sterven, om vervolgens onze aanbidding aan nog iets of iemand anders toe te kennen. Dat is zeker een van de grootste fouten en de grootste van alle zonden. Zoals de Qur'an opmerkt: "En [gedenk] toen Luqmaan tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem raad gaf: 'O mijn lieve zoon, ken geen gelijken toe aan Allah. Afgoderij is inderdaad een geweldig onrecht.'" (*Soera Luqmaan* 31: 13)

Toen de Profeet ﷺ werd gevraagd naar de grootste zonde ten aanzien van Allah, antwoordde hij: "Om een concurrent in aanbidding naast Allah te stellen, terwijl alleen Hij jou geschapen heeft." (*Sahieh al Bukhari* 4207; *Sahieh al Bukhari* 86)

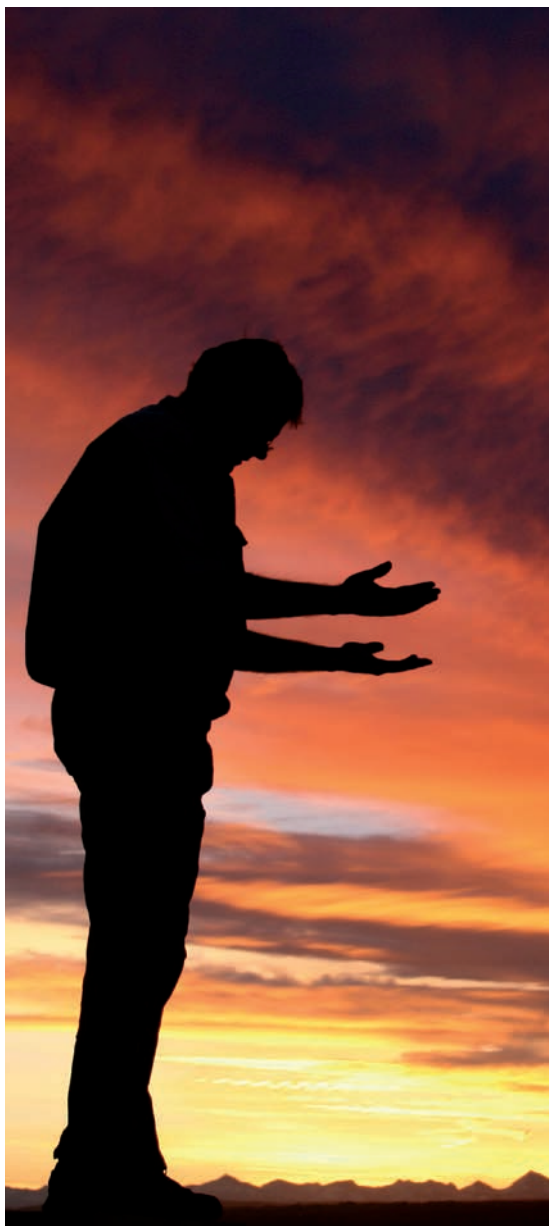
Geloof in Allahs heerschappij brengt het hart tot rust

Bevestig krachtig dat niets van Allahs schepping Zijn decreet kan betwisten, dat Hij de Schepper en Koning van de gehele mensheid is; dat Hij bepaalt wat goed voor hen is; dat Hij hun enige Schepper en Voorziener is, Degene die al hun zaken regelt; dat niets beweegt of stopt zonder Zijn toestemming, al is het zo klein als een atoom – als je dit bevestigt, dan raakt je hart verbonden met de Almachtige Allah. Dan vraag je niemand om iets behalve Hem; dan vertrouw je op Hem in alle wereldse zaken en kun je alle voor- en tegenspoed in het leven aan met kalmte en vertrouwen, met volharding en doorzettingsvermogen. Wanneer we alles op alles hebben gezet om een werelds doel te behalen en vervolgens

> Geloof in Allahs heerschappij brengt het hart tot rust.

tot Allah bidden voor hulp, dan hebben we onze plicht gedaan. Op deze manier vinden we tevredenheid en verlangen we niet naar wat anderen misschien hebben, omdat we er volledig bewust van zijn dat de macht van het besluit bij Allah ligt, die creëert wat Hij wil en kiest voor de mensheid wat het beste is voor haar.

> Getuigen van de eenheid van Allah en alle daden van aanbidding aan Hem alleen richten is de ware verwerkelijking van de uitspraak *laa ilaha illallaah*.

3

Geloof dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden

Wat betekent dit?

Dit betekent dat je met vaste overtuiging gelooft dat Allah de Enige Ware God is die het waard is om aanbeden te worden. Dit houdt in dat alle zichtbare en verborgen daden van aanbidding, zoals smeekbeden, ontzag, angst, vertrouwen, het gebed, verplichte aalmoezen (*zakaat*), vasten en het zoeken van hulp alleen aan Hem gericht zouden moeten zijn. Zoals de Qur'an stelt: "Jullie God is één God: er is geen god dan Hij! Hij is de Barmhartige, de Genadevolle."

(*Soera al Baqara* 2:163)

Dit vers maakt overduidelijk dat Allah de Ene en Enige God is: alleen Hij verdient het om aanbeden te worden en niemand naast Hem of in plaats van Hem mag aanbeden worden.

Het belang van het geloof dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden

Het belang van het geloof dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden komt in een aantal aspecten duidelijk naar voren:

- 1 Het aanbidden van Allah is het ultieme levensdoel van mens en djinn, zoals de Qur'an vermeldt: "En Ik heb de djinn en de mensen alleen geschapen opdat zij Mij aanbidden." (Soera adh Dhaariyaat 51:56)
- 2 De aanbidding van Allah is ook de reden dat Allah boodschappers heeft gestuurd aan wie Hij de heilige boeken heeft geopenbaard om te bevestigen dat Allah de Enige God is die het waard is om aanbeden te worden en om valse

godheden te verwerpen die naast Hem of in plaats van Hem aanbeden worden. Zoals de Qur'an stelt: "En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: 'Dien Allah en vermijd valse goden.'" (Soera an Nahl 16:36)

- 3 Het aanbidden van Allah is de eerste plicht van de mens aan zijn Schepper. Toen de Profeet ﷺ Mu'aadh ibn Jabal ﷺ naar Jemen stuurde gaf hij hem de volgende orders en aanwijzingen: "Je gaat naar een volk van de Mensen van het Boek. Laat het eerste zijn waar je hen tot oproept, dat zij getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah." (Sahieh al Bukhari 1389; Sahieh Muslim 19)

Dat wil zeggen dat zij alle daden van aanbidding alleen aan Hem moesten wijden.

- 4 Geloof dat Allah het enige is dat het waard is om aanbeden te worden, is de ware verwerkelijking van de betekenis van *laa ilaha illallaah*. Het Arabische woord *ilaah* (vaak vertaald als 'god') verwijst naar iets dat aanbeden wordt. Er is dus niets of niemand die het waard is om aanbeden te worden behalve Allah. Daarom dient er geen daad van aanbidding aan iets te worden gewijd behalve aan Hem alleen.
- 5 Geloof dat Allah de enige god is die het waard is om aanbeden te worden is de logische uitkomst van geloof dat Hij de Schepper en de Meester is, Degene die alle zaken beheert.

> De betekenis van aanbidding ('ibaada)

Het Arabische woord 'ibaada omvat alle woorden en daden waar Allah ﷻ van houdt en die Zijn goedkeuring hebben, Zijn geboden of aanbevolen daden en woorden. Het bevat zowel openbare daden als het gebed, de zakaat of de bedevaartstocht; als ook de verborgen vormen van aanbidding, zoals liefde voor Allah en Zijn Boodschapper ﷺ, angst en ontzag voor Allah, vertrouwen op Hem en het zoeken van Zijn hulp.

Aanbidding omvat alle aspecten van het leven

Aanbidding omvat alle daden van een gelovige wanneer deze de bedoeling heeft om er dichterbij Allah ﷻ mee te komen. Het concept van aanbidding in islam is daarom niet beperkt tot de algemene rituelen zoals het gebed en vasten. Het bevat daarentegen alle nuttige daden die worden verricht met goede bedoelingen. Op die manier worden alle goede daden van een moslim beschouwd als daden van aanbidding waarvoor hij beloond zal worden in het hiernamaals. Als hij bijvoorbeeld eet, slaapt of drinkt met de intentie om sterker te worden zodat hij gehoor kan geven aan de wil van Allah, zal hij beloond worden voor die intentie. Met andere woorden, een moslim leeft zijn gehele leven voor Allah. Hij eet om sterker te worden zodat hij Allah kan gehoorzamen, huwt om weg te blijven van ongeoorloofde seksuele handelingen, zoekt kennis, behaalt een universitaire graad, doet ontdekkingen, zorgt voor diens partner, kinderen en thuis – dit zijn allen daden van aanbidding, wanneer ze gekoppeld zijn aan de juiste intentie.

De reden achter de schepping van de djinn en de mensheid

Allah ﷻ zegt: "En Ik heb de djinn en de mensen alleen geschapen opdat zij Mij aanbidden. Ik wens geen voorzieningen van hen, noch wens Ik dat zij Mij voeden. Inderdaad, Allah is de Voorziener, de Bezitter van de Sterkste Macht, de Standvastige."

(Soera adh Dhaariyaat 51:56-58)

> Alle goede daden die worden verricht met de goede intentie worden beschouwd als daden van aanbidding waarvoor de mens zal worden beloond.

Allah ﷻ vertelt ons in dit vers dat djinn en mens zijn geschapen om Hem te aanbidden. Hij heeft hun aanbedding echter niet nodig. Integendeel: zij hebben hun aanbedding van Hem nodig omdat zij totaal afhankelijk zijn van Hem.

Als de mens zijn plicht jegens zijn Schepper vergeet en zich overgeeft aan het wereldse plezier zonder de goddelijke reden van zijn bestaan te overdenken, wordt hij net als al die andere schepsels zonder welk voorrecht boven welk ander schepsel dan ook. Dieren eten en vermaken zich ook, maar zij zullen niet ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels zoals de mens: “En degenen die Allah afwijzen maken plezier [in dit leven] en eten [van de voorzieningen] net zoals het vee eet, en het vuur is hun verblijfplaats.” (*Soera Mohammed* 47:12). Door de plicht jegens hun Heer te veronachtzamen, zijn zij net als dieren, maar in tegenstelling tot dieren zullen zij worden gestraft voor hun ongehoorzaamheid omdat zij, in tegenstelling tot dieren, zijn begiftigd met verstandelijke vermogens.

De pilaren van aanbedding

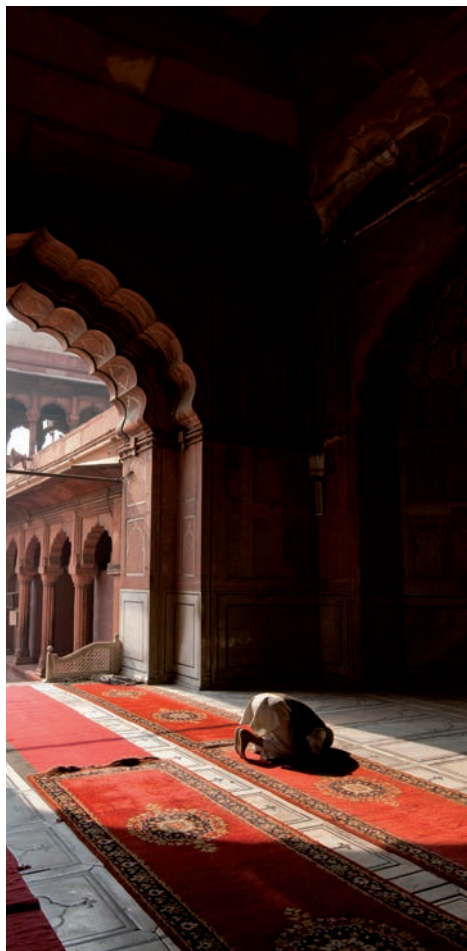
Het soort aanbedding dat Allah heeft voorgeschreven is gevestigd op twee belangrijke pilaren:

De eerste pilaar: totale nederigheid en vrees

De tweede pilaar: complete liefde voor Allah ﷻ

Daarom dient de door Allah aan Zijn di-enaren voorgeschreven aanbedding (*‘ibaa-da*) vergezeld te worden van (1) totale overgave aan en nederigheid voor Allah met vrees voor Hem en (2) totale liefde voor Hem, door alleen Hem te vragen, aan te roepen en te smeken.

Liefde die niet gepaard gaat met vrees, zoals de liefde voor eten en welvaart, kan niet als aanbedding worden beschouwd. Tegelijkertijd kan vrees die niet gepaard gaat met liefde, zoals vrees voor een woest beest of een tirannieke heerser, niet beschouwd worden als aanbedding. Voor de verwezenlijking van aanbedding in een handeling, moeten zowel vrees als liefde worden verwezenlijkt, en dit kan alleen aan Allah gericht worden.

> Aanbedding of *‘ibada* is enkel geldig wanneer het alleen en met oprechtheid aan Allah wordt gericht en wanneer het in overeenstemming is met de soenna van Zijn Boodschapper ﷺ.

Voorwaarden van aanbidding

Aanbidding of 'ibaada is enkel geldig wanneer het aan twee voorwaarden voldoet:

De Qur'an benadrukt dit punt: "Welzeker! Wie zijn gezicht in [volle] overgave tot Allah wendt en goed doet, ontvangt zijn beloning bij Allah. Voor hen bestaat geen vrees, noch behoeven zij verdrietig te zijn." (Soera al Baqara2:112)

De bepaling 'wie zijn gezicht in [volle] overgave tot Allah wendt' houdt in dat iemand zich bewust is van de essentie van monotheïsme en alleen Allah aanbidt.

De woorden 'en goed doet' houden in dat deze persoon de regelgeving van Allah en de soenna van Zijn Boodschapper ﷺ volgt.

Het is belangrijk om op te merken dat het volgen van de leiding van de Profeet ﷺ hier enkel verwijst naar de pure daden van aanbidding, zoals bidden, vasten en het gedenken van Allah. Het verwijst hier niet naar de handelingen die vallen onder de algemene betekenis van aanbidding ('ibaada), d.w.z. die handelingen en praktijken die iemand doet met een goede intentie om beloond te worden door Allah, zoals trainen om fysiek sterker te worden zodat je Allah beter kunt aanbidden, of een handeltje beginnen zodat iemand zijn familie beter kan onderhouden. Bij dergelijke activiteiten dien je er alleen zeker van te zijn dat je niet ingaat tegen specifieke leerstellingen van de Profeet ﷺ of dat je een verboden handeling begeaat.

> Partners toekennen aan Allah in aanbidding (*shirk*)

- *Shirk* gaat in tegen het geloof dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden. Het geloof dat alleen Allah het waard is om aanbeden te worden en dat alle daden van aanbidding aan Hem gericht moeten worden, zijn de grootste en belangrijkste plichten van een moslim naar diens Heer. *Shirk*, daarentegen, wordt beschouwd als de grootste zonde ten aanzien van Allah en als de enige zonde die nooit wordt vergeven zonder oprecht berouw. De Qur'an zegt hierover: "Allah vergeeft niets als aan Hem gelijken worden toegekend. Afgezien daarvan, vergeeft Hij wie Hij wil." (*Soera an Nisaa* 4:48) Toen de Profeet ﷺ werd gevraagd over de grootste zonde ten aanzien van Allah, antwoordde hij: "Om iets of iemand naast Hem te plaatsen als rivaal in aanbidding, terwijl alleen Hij jou geschapen heeft." (*Sahieh al Bukhari*: 4207 en *Sahieh Muslim*: 86)
- *Shirk* maakt daden van aanbidding zeker waardeloos en ongeldig, zoals de Qur'an vermeldt: "En indien zij gelijkwaardigen naast Hem hadden aanbeden, zou alles wat zij hebben gedaan tevergeefs zijn geweest." (*Soera al An'aam* 6:88)

Degenen die de onvergeeflijke zonde van *shirk* begaan zullen voor de eeuwigheid gedoemd tot het hellevuur zijn. Zoals de Qur'an vermeldt: "Voor degene die anderen met Allah vereenzelvigt, voor hem heeft Allah de tuin verboden. En het vuur is zijn bestemming." (*Soera al Maa'ida* 5:72)

Shirk bestaat uit twee vormen: grote *shirk* en kleine *shirk*.

1

Grote *shirk*: dit omvat het wijden van welke manier van aanbidding dan ook, aan iets of iemand anders dan Allah. Daarom getuigt het wijden van woorden en daden waar Allah van houdt aan Hem alleen, van monotheïsme en het ware geloof. Echter, deze woorden en daden wijden aan een ander dan Allah is een daad van ongeloof en *shirk*.

Voorbeelden van dit type *shirk* zijn: iemand anders dan Allah vragen om je te genezen van een ziekte of je welvaart te schenken; vertrouwen op iets of iemand anders dan Allah; jezelf ter aarde werpen voor iets of iemand anders dan Hij.

Allah zegt: "Jullie Heer zei: 'Roep Mij aan, Ik beantwoord jullie.'" (*Soera al Ghaafir* 40:60)

"En stel jullie vertrouwen in Allah, indien jullie gelovig zijn." (*Soera al Maa'ida* 5:23)

"Kniel dan voor jouw Heer en aanbid [Hem]." (*Soera al Najm* 53:62)

Voor iemand die welke daad van aanbidding dan ook wijdt aan iets of iemand anders dan Allah, geldt dat deze persoon strikt genomen een ongelovige is.

2

Kleine *shirk*: dit omvat de woorden en daden die leiden naar het begaan van grote *shirk*

Voorbeelden van dit type *shirk* zijn het langer maken van het gebed of het luider reciteren van de Qur'an om ermee te pronken. De Profeet ﷺ merkte eens op: 'Wat ik het meest voor jullie vrees is de kleine *shirk*.' Zijn metgezellen vroegen: 'wat is kleine *shirk*, Boodschapper van Allah?' Hij antwoordde: 'pronken.' (*Musnad Ahmad*:23630)

Echter, wanneer iemand een daad van aanbidding alleen verricht om gezien te worden; wanneer het gebed of het vasten niet verricht zouden worden als de mensen niet zouden kijken, dan is deze persoon zeker een hypocriet. Dit valt onder grote *shirk* waarmee iemand zichzelf buiten islam plaatst.

Valt het vragen van mensen onder het begaan van *shirk*?

Het doel van islam is om de menselijke geest te bevrijden van de ketenen van bijgeloof en om zich over te geven aan niemand anders dan de Enige Ware God – Allah ﷻ.

Het is daarom niet toegestaan om de doden of om de levensloze schepping om iets te vragen of je aan hen over te geven. Wanneer je dit wel doet is dit simpelweg bijgeloof en een onverholen daad van *shirk*.

Het is echter wel toegestaan om de levenden te vragen om de hulp waartoe zij in staat zijn, bijvoorbeeld om je te redden wanneer je verdrinkt of om hen te vragen om voor ons tot Allah te bidden.

> De levenden vragen om hulp waartoe zij in staat zijn, is een van de toegestane, dagelijkse vormen van menselijke interactie.

Is het toegestaan om iets te vragen van een dood persoon of van het levenloze gedeelte van de schepping?

Ja

Nee

Dit is een onverholen daad van shirk die ingaat tegen islam en geloof (*imaan*) omdat de doden en het levenloze deel van de schepping niet in staat zijn om gebeden te horen of, wanneer ze de gebeden wel kunnen horen, om deze te verhooren. Het aanroepen of smeken is een daad van aanbidding en wanneer je deze aan een ander dan Allah richt is dit een daad van shirk. De Arabische polytheïsten uit de pre-islamitische tijd riepen vaak de doden en het levenloze deel van de schepping aan.

We kunnen enkel de levenden die ons verzoek kunnen horen om hulp vragen. Zijn ze echter in staat om jouw verzoek te kunnen inwilligen? Met andere woorden: behoort het tot hun mogelijkheden?

Ja

Nee

Dit is toegestaan en wordt beschouwd als een van de mogelijke vormen van dagelijkse, menselijke interactie.

De levenden vragen om iets te doen wat zij onmogelijk kunnen doen is een vorm van grote shirk die ingaat tegen islam, omdat het neerkomt op het aanroepen van iemand naast Allah. Een voorbeeld hiervan is wanneer iemand die onvruchtbaar is, een ander persoon zou vragen om rechtschapen kinderen.

> Geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

Dit omvat het geloof in de namen en eigenschappen die Allah voor Zichzelf bevestigd heeft of die de Boodschapper van Allah ﷺ voor Hem bevestigd heeft op een manier die passend is voor Zijn grootsheid.

Allah ﷻ heeft de mooiste namen en de meest perfecte eigenschappen. Al Zijn namen en eigenschappen zijn uniek, zoals de Qur'an vermeldt: "Er is niets dat gelijk is aan Hem en Hij is de Alhorende, de Alziende." (Soera ash Shoeraa 42:11) Daarom heeft niets dat Hij gecreëerd heeft soortgelijke namen of attributen op wat voor manier dan ook.

Enkele van de mooiste namen van Allah

"De Barmhartige, de Genadevolle." (Soera al Fatiha 1:3)

"Hij is de Alhorende, de Alziende." (Soera ash Shoeraa 42:11)

"Hij is de Machtige, de Wijze." (Soera Luqmaan 31:9)

"Allah, er is geen andere god dan Hij, de Levende, Degene dankzij Wie alles bestaat en van Wie alles afhankelijk is." (Soera al Baqara 2:255)

"Alle lof is voor Allah, de Heer der Werelden." (Soera al Fatiha 1:2)

Voordelen van geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah

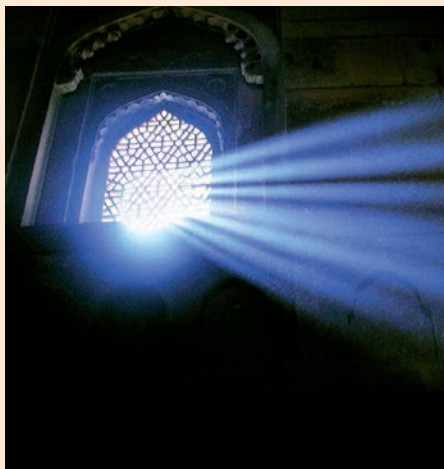
- 1 Je leert Allah ﷻ beter kennen, want geloof in de Namen en Eigenschappen van Allah vergroot je kennis van Allah, waardoor je geloof verder toeneemt. Degenen die de Namen en Eigenschappen van Allah kennen en begrijpen, zullen zeker hun hart vol hebben met ontzag en liefde voor Hem, en zijn geneigd zich enkel aan Hem over te geven.
- 2 Het is de beste manier van het gedenken van Allah (dhikr) om Hem te lofprijzen met Zijn mooiste namen. Zoals de Qur'an het verwoordt: "O jullie die geloven! Gedenk Allah veelvuldig." (*Soera al Ahzaab* 33:41)
- 3 Je kunt Allah aanroepen en smeken om hulp met Zijn namen en eigenschappen, zoals de Qur'an vermeldt: "Aan Allah behoren alle schone namen toe: roep Hem daarmee aan." (*Soera al A'raaf* 7:180) Een voorbeeld hiervan is wanneer je zegt: "Ya Tawwaab, tub 'aleyya! Ya Rahiem, irhamnie!" ('O Meest Berouwaanvaardende, aanvaard mijn berouw! O Meest Genadevolle, schenk mij genade!')

Het hoogste niveau van *imaan* (geloof)

Geloof, of *imaan*, bevat meerdere niveaus. Hoe meer een moslim zijn plichten richting Allah verzaakt en Hem ongehoorzaam is, des te meer zal zijn geloof afnemen. Omgekeerd, hoe meer hij Allah gehoorzaamt, Hem aanbidt en vreest, des te meer zal zijn geloof toenemen.

Het hoogste niveau van geloof is in islam omschreven als ihsaan (letterlijk: perfectie, liefdadigheid, het verrichten van goede daden, etc.) wat door de Profeet ﷺ als volgt omschreven werd: "Dat betekent dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en hoewel je Hem niet ziet, ziet Hij jou zeker wel." (*Sahieh al Bukhari*:50 en *Sahieh Muslim*:8)

Daarom moet je onthouden dat Allah ﷻ jou ten alle tijden ziet. Of je nu staat of zit, serieus bent of grapjes maakt: wees Hem niet ongehoorzaam, want weet dat Hij jou altijd in de gaten houdt. Laat angst en wanhoop niet de overhand krijgen, want weet dat Allah met jou is. Je zult op geen enkele manier eenzaamheid ervaren als je in stilte bidt tot Allah en Hem aanroept. Hoe kun je een zonde begaan wanneer je met overtuiging gelooft dat Allah volledig bewust is van wat jij in het openbaar en in het geheim doet? Wanneer jij echter een zonde begaat, toon dan berouw aan Allah en zoek zijn vergiffenis. Hij zal jou zeker vergeven en je berouw aanvaarden.

Enkele voordelen van geloof in Allah ﷻ

- 1 Allah beschermt de gelovigen tegen kwaad en tegenspoed en tegen complotten van hun vijanden, zoals de Qur'an zegt: "Allah verdedigt degenen die geloven." (Soera al Hajj 22:38)
- 2 Geloof in Allah brengt blijdschap en is de bron van een goed leven, zoals de Qur'an vermeldt: "Wie een goede daad verricht, [zowel] man als vrouw, en een gelovige is, diegene doen Wij een goed leven leiden." (Soera an Nahl 16:97)
- 3 Geloof in Allah bevrijdt het menselijk verstand van bijgeloof. Degenen die in Allah ﷻ geloven, vertrouwen volledig op Hem en zijn volledig toegewijd aan Hem, de Heer der Werelden, de Enige Ware God zonder partners in aanbedding. Het resultaat hiervan is dat zij bang zijn voor niemand en hun devotie enkel tonen aan Allah. Dit bevrijdt hen van alle bijgeloof en misconcepties.
- 4 Het beste voordeel van geloof in Allah is het verkrijgen van de tevredenheid van Allah, van de toegang tot het paradijs en van het genot van eeuwigdurende gelukzaligheid en de onbegrensde genade van Allah.

> Geloof in de engelen

De betekenis van geloof in de engelen van Allah

Dit betekent dat ze bestaan en dat ze toebehoren aan de wereld van het ongeziene, niet aan onze wereld. Dit betekent ook dat ze geëerde en vrome dienaren zijn, die Allah aanbidden zoals Hij het verdient om aanbeden te worden, die Zijn geboden uitvoeren en Hem nooit ongehoorzaam zijn.

De Qur'an zegt over hen: "Zij zijn niet anders dan geëerde dienaren. Zij spreken niet voordat Hij heeft gesproken en zij handelen alleen volgens Zijn gebod." (*Soera al Anbiyaa* 21:26-27)

Geloof in hen is een van de zes pilaren van imaan (geloof), zoals de Qur'an vermeldt: "De Boodschapper gelooft in hetgeen door zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers." (*Soera al Baqara* 2:285)

Toen de Profeet ﷺ werd gevraagd over geloof, zei hij: "Dat is geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloof in de goddelijke bepaling, het goede en het slechte ervan." (*Sahieh Muslim*: 8)

Wat omvat geloof in de engelen?

1

Geloof in hun bestaan: we geloven dat Allah hen heeft gecreëerd uit licht, met de natuurlijke aanleg om Hem te aanbidden en gehoorzamen.

2

Geloof in de engelen wiens namen aan ons vermeld zijn, zoals Djibriel (Gabriel) ﷺ. We geloven ook in degenen wiens namen niet aan ons vermeld zijn.

3

Geloof in hun eigenschappen zoals deze aan ons vermeld zijn. Dit omvat de volgende eigenschappen:

- Ze behoren toe aan de ongeziene wereld, die Allah de Almachtige enkel heeft geschapen voor Zijn aanbidding. Ze hebben geen goddelijke eigenschappen en hebben een natuurlijke aanleg om volledig gehoorzaam aan Allah te zijn, zoals de Qur'an vermeldt: "Zij zijn niet ongehoorzaam in hetgeen Hij hun beveelt, doch doen hetgeen hun is bevolen." (*Soera at Talaq* 66:6)
- Allah heeft hen uit licht geschapen, zoals bewezen wordt door de hadith: "De engelen werden geschapen uit licht." (*Sahieh Muslim*: 2996)
- Ze hebben vleugels, zoals de Qur'an vermeldt: "Alle lof is aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde, Die de engelen tot boodschappers heeft gemaakt met twee, drie en vier [paar] vleugels. Hij voegt aan de schepping toe wat Hij wenst. Allah heeft macht over alles." (*Soera Faatir* 35:1)

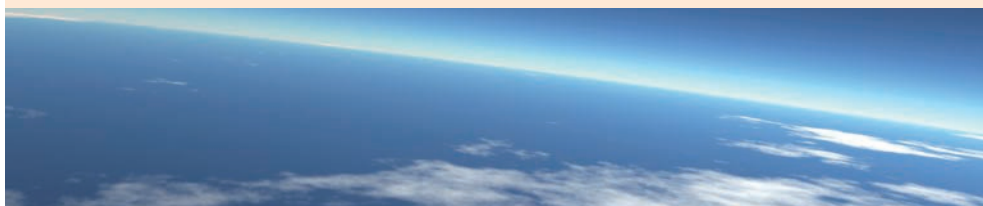
Geloof in de plichten die aan ons zijn vermeld en die zij uitvoeren naar het gebod van Allah. Deze omvatten:

- De taak van Djibriel (Gabriël) ﷺ, om de openbaring van Allah aan Zijn boodschappers over te brengen.
- De taak van de engel des doods en zijn assistenten, om de zielen weg te nemen van degenen die voorbestemd zijn om te sterven.
- De taak van de edele scribenten (*al kiraam al kaatiboen*), de engelen die alle goede en slechte daden van de mensen opschrijven.

Voordelen van geloof in de engelen

Geloof in de engelen heeft talrijke voordelen in het leven van een gelovige. Deze omvatten de volgende zaken:

- 1 **het bewustzijn van de totale kracht en macht van Allah:** de grandioze schepping van de engelen getuigt duidelijk van de grootsheid van hun Schepper. Het feit dat Allah ﷻ de engelen uit licht en met vleugels heeft geschapen, vergroot de waardering die wij hebben voor Zijn eigenschappen. Het versterkt het belang en de waardering die Hij verdient en doet ons Hem nog meer eren en respecteren.
- 2 **vasthouden aan rechtschapenheid:** het diepgewortelde geloof dat er engelen zijn die onze daden opschrijven zorgt ervoor dat we Allah ﷻ vrezen en proberen om Hem niet ongehoorzaam te zijn, of we nu alleen zijn of met anderen.
- 3 **geduldig zijn terwijl we onze plichten naar Allah vervullen:** als we ons bewust zijn terwijl wij Allah aanbidden, van de oneindige hoeveelheid engelen in dit uitgebreide universum die Allah gehoorzamen en Hem continu aanbidden zoals Hij aanbeden zou moeten worden, raken we gemotiveerd om alle tegenspoed te doorstaan tijdens het vervullen van onze verplichtingen jegens Allah. We ervaren dan ook een enorm gevoel van blijdschap en geruststelling.
- 4 **dankbaarheid tonen aan Allah:** het feit dat Allah de Almachtige enkele engelen heeft geschapen wiens taak het is om mensen te beschermen tegen rampspoed, moedigt ons aan om dankbaar te zijn voor Zijn goddelijke zorg.

> De Profeet ﷺ heeft ons meegedeeld in een hadith dat er geen plek is in de zeven hemelen ter grootte van een voetlengte, handlengte of de breedte van een handpalm, waarop geen engel staat, buigt of zich ter aarde werpt.

> Geloof in de heilige boeken

De betekenis van geloof in de heilige boeken

Dit betekent dat je een vaste overtuiging hebt dat Allah de Almachtige enkele heilige boeken heeft neergezonden aan Zijn boodschappers, die de spraak van Allah bevatten op een manier die past bij Zijn grootsheid. Deze boeken bevatten ook waarheid, licht en leiding voor mensen in deze wereld en in het hiernamaals.

Geloof in de heilige boeken is een van de zes pilaren van geloof, zoals de Qur'an vermeldt: "O jullie die geloven, geloof in Allah, Zijn boodschapper, in het Boek dat Hij Zijn boodschapper heeft geopenbaard en in het boek dat Hij voordien heeft geopenbaard."

(Soera an Nisaa' 4:136)

> De heilige Qur'an wordt neergeschreven met grote bekwaamheid en precisie, naar strikte kalligrafieregels.

In dit vers gebiedt Allah de Almachtige de gelovigen om in Hem te geloven en in Zijn boodschapper en in het boek dat Hij aan Zijn boodschapper heeft geopenbaard, de Qur'an. Hij gebiedt hun ook om in alle boeken te geloven die Hij geopenbaard heeft vóór de Qur'an.

De Profeet ﷺ gaf eens een definitie van *imaan* (geloof): "Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan." (*Sahieh Muslim*: 8)

Wat omvat geloof in de heilige boeken?

- 1 Dat je gelooft dat ze werkelijk zijn geopenbaard door Allah
- 2 Dat je gelooft dat ze de woorden van Allah bevatten
- 3 Dat je gelooft in de heilige boeken die Allah de Almachtige heeft genoemd, zoals de Qur'an die Hij openbaarde aan onze Profeet Mohammed ﷺ, de Torah (At Tawraa) die Hij openbaarde aan Mozes (Musa) عليه السلام, en het Evangelie (Al Indjiel) dat Hij openbaarde aan Jezus ('Isa) عليه السلام
- 4 Dat je gelooft in de authentieke verhalen die erin staan

De unieke en onderscheidende eigenschappen van de Qur'an

De Heilige Qur'an bestaat uit de woorden van Allah die Hij geopenbaard heeft aan onze Profeet Mohammed ﷺ. Daarom zouden we het boek moeten vereren, lezen, zijn verzen moeten overpeinzen en extra hard ons best moeten doen om ons aan zijn voorschriften te houden.

Het moet voldoende zijn om te zeggen dat de Qur'an onze gids is in dit leven en dat hij de reden zal zijn voor onze redding in het hiernamaals.

De Heilige Qur'an heeft talrijke unieke kenmerken die hem onderscheiden van de andere geopenbaarde boeken. Dit omvat het volgende:

- 1 De Glorieuze Qur'an is een samenvatting van goddelijke bepalingen. Hij werd geopenbaard om het gebod uit de andere heilige boeken te ondersteunen en bevestigen, dat alleen Allah aanbeden moet worden.

De Qur'an zegt hierover: "Wij hebben jou het boek met de waarheid neer gezonden, bevestigend wat voordien in het boek was [verkondigd] en om erover te waken [ter bescherming tegen onwaarheden en als getuige]." (Soera al Maa'ida 5:48)

Dit vers maakt duidelijk dat de Qur'an in overeenstemming is met en een bevestiging is van de waarheid, beweringen en overtuigingen die voorgaande heilige boeken bevatten en op die manier als een getuige over hen is.

- 2 Alle mensen moeten zich vasthouden aan de Qur'an en handelen in overeenstemming met haar voorschriften, ongeacht hun taal of ras, of hoever ze verwijderd zijn van de tijd van de openbaring van de Qur'an, in tegenstelling tot de vorige geschriften die geopenbaard waren voor specifieke mensen in een specifieke tijd. De Qur'an vermeldt: "En deze Qur'an is aan mij geopenbaard, opdat ik jullie kan waarschuwen en wie hij verder bereikt." (Soera al An'aam 6:119)
- 3 Hoewel er vele toevoegingen en weglatingen hebben plaatsgevonden in andere heilige boeken, is de Qur'an intact gebleven omdat Allah de Almachtige het op Zich heeft genomen om hem te beschermen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Inderdaad, Wij hebben de vermaning [de Qur'an] neergezonden en, inderdaad, Wij zijn de bewakers ervan." (Soera al Hijr 15:9)

Wat is onze plicht jegens de Qur'an?

- We moeten de Qur'an liefhebben en vereren. We moeten zijn belang op waarde schatten want het zijn de woorden van Allah ﷻ, en dat zijn zonder twijfel de beste en meest waarheidsgetrouwe woorden.
- We moeten hem lezen, reciteren en zijn verzen overpeinzen. We moeten ook nadenken over zijn spirituele leiding, beweringen en verhalen en het als maatstaf gebruiken in ons leven, zodat we onderscheid kunnen maken tussen waarheid en leugen.
- We moeten handelen in overeenstemming met zijn voorschriften, gehoorzamen aan zijn geboden en het tot onze manier van leven maken.

Toen Aisha ؓ, een van de vrouwen van de Profeet ﷺ, gevraagd werd over het karakter van de Profeet ﷺ, antwoordde ze: "Zijn karakter was de Qur'an." (*Musnad*

Ahmad: 24601 en Sahieh Muslim: 746)

Met andere woorden, de Profeet ﷺ was de praktische belichaming van Qur'anische voorschriften in al zijn daden en in zijn hele wereldse leven. Hij volgde de leiding van de Qur'an volledig en fungeerde zo als een perfect voorbeeld voor ons om te volgen. Zoals de Qur'an het verwoordt: "Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt." (*Soera al*

Ahzaab 33:21)

- > Een moslim gelooft dat de Torah en het Evangelie werden geopenbaard door Allah ﷻ maar dat vele toevoegingen erin zijn geslopen en dat er veel uit is weggelaten. Daarom gelooft hij alleen in de beweringen die erin staan die overeenkomen met wat er bekend is uit de Qur'an en de authentieke profetische overleveringen.

Wat is ons standpunt ten opzichte van de inhoud van de eerder geopenbaarde boeken?

Een moslim gelooft dat de Torah, die aan Mozes ﷺ is geopenbaard, en het Evangelie, dat aan Jezus ﷺ is geopenbaard, de waarheid van Allah zijn. Een moslim gelooft ook dat ze regelgeving, lessen en nieuws bevatten, dat als licht en leiding was voor de mensen in hun wereldse leven en voor het leven dat nog ging komen.

Echter, Allah de Almachtige informeert ons in de Heilige Qur'an dat de Mensen van het Boek – de joden en de christenen – hun heilige geschriften hebben verdraaid door wijzigingen, weglatingen en toevoegingen aan de oorspronkelijke tekst. Daarom zijn ze niet meer authentiek zoals toen Allah ze voor het eerst openbaarde.

De Torah die vandaag de dag beschikbaar is, is niet hetzelfde als de Torah die aan Mozes ﷺ is geopenbaard, omdat de Joden de oorspronkelijke tekst hebben gecorrumpeerd door het te veranderen en door de regelgeving aan te passen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Onder degenen die werden geleid [de joden] bevinden zich diegenen die bewoordingen uit hun verband halen." (*Soera an Nisaa'* 4:46)

Op een soortgelijke manier is het Evangelie dat vandaag de dag beschikbaar is, niet hetzelfde Evangelie zoals dit aan Jezus ﷺ is geopenbaard, omdat de christenen het verdraaid hebben en zijn regelgeving hebben aangepast. Hierover zegt de Qur'an: "En onder hen bevindt zich een groep die de tong verdraait bij het oplezen van het boek, opdat jullie denken dat het [een gedeelte van het] boek betreft, terwijl het niet behoort tot het boek. Bovendien zeggen zij: 'dit is afkomstig van Allah,' terwijl het niet afkomstig is van Allah. Zij uiten een leugen over Allah, tegen beter weten in." (*Soera Aal 'Imraan* 3:78)

“En met degenen die zeggen: ‘wij zijn christenen,’ hebben Wij [eveneens] een verbond gesloten. Doch zij hebben een gedeelte vergeten van datgene waartoe zij waren gemaand. Daarop hebben Wij vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan, tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun weldra verduidelijken hetgeen zij hebben verricht.” (Soera al Maa’ida 5:14)

De Heilige Bijbel die vandaag de dag beschikbaar is voor de Mensen van het Boek, bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament en het bevat talloze verkeerde geloofsstellingen, misleidende misconcepties, valse beweringen en verhalen. Wij geloven de beweringen en verhalen die bevestigd worden als waarheid door de Qur’an en de authentieke soenna en we geloven niet in de beweringen en verhalen die in tegenstrijd zijn met de Qur’an en de authentieke soenna. Wat betreft de rest van de verhalen en beweringen: wij dienen hier niet in te

geloven maar ook niet niet in te geloven, omdat deze niet worden bewezen als waarheid of onwaarheid door de Qur’an en de authentieke soenna.

Desondanks dient een moslim deze boeken te respecteren en ze niet te vernederen of te ontheiligen, omdat ze nog steeds wat van de woorden van Allah kunnen bevatten die nog niet verdraaid zijn.

Voordelen van geloof in de heilige boeken

Geloof in de heilige boeken kent een aantal voordelen, waaronder de volgende:

- 1 Het creëert bewustzijn van Allahs grote zorg en immense barmhartigheid voor zijn dienaren, omdat Hij ieder volk een heilig boek heeft gezonden om hen te leiden, om hen te helpen om geluk te verkrijgen in dit leven en om eeuwige gelukzaligheid te genieten in het hiernamaals.
- 2 Het creëert bewustzijn van Allahs absolute wijsheid die zich bevindt in Zijn wetgeving, die voorschrijft aan elk volk wat perfect aansluit op hun algemene omstandigheden en persoonlijkheden. Zoals de Qur’an stelt: “Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald.” (Soera al Maa’ida 5:48)
- 3 We kunnen hierdoor dankbaarheid tonen aan Allah omdat Hij deze boeken heeft neergezonden met licht en leiding voor ons in dit leven en in het hiernamaals. Dit is werkelijk een grote zegening waarvoor we dankbaar aan Allah zouden moeten zijn.

> *Geloof in de boodschappers*

De menselijke behoefte aan een goddelijke boodschap

Mensen hebben een goddelijke boodschap nodig om hen de wetten van Allah te tonen en om hen op het juiste pad te leiden. Een goddelijke boodschap is de geest, het licht en zelfs het leven van de wereld. Zonder deze boodschap zou de wereld zeker levenloos zijn en zou de ongeleide mens in de duisternis van onwetendheid gestort worden.

Daarom noemt Allah de Almachtige Zijn boodschap een geest, want zonder geest is er geen leven. Zoals de Qur'an zegt: "Zo hebben Wij aan jou een ruh [geest, i.e. de Qur'an] van onze beschikking geopenbaard. Jij wist niet wat het boek was, noch wat geloof was. Doch Wij hebben het [boek] tot een licht gemaakt, waarmee Wij leiden wie Wij wensen van Onze dienaren. En jij leidt zeker naar een recht pad." (Soera ash Shoera 42:52)

Hoewel het verstand normaal gesproken onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, kan het met geen mogelijkheid dit onderscheid op gedetailleerde wijze begrijpen, of daden van aanbidding verrichten op de juiste wijze zonder de voorschriften van de openbaring en de goddelijke boodschap.

Succes en geluk kan daarom alleen bereikt worden door de leiding van Allahs boodschappers te volgen. Op dezelfde wijze kan geen juist onderscheid gemaakt worden tussen goed en kwaad zonder in hun voetstappen te treden. Wie de goddelijke boodschap verwerpt zal dus zeker een miserabel en ellendig leven leiden, afhankelijk van de mate waarin zij de boodschap verwerpen.

> Een heilige boodschap is de geest, het licht en het daadwerkelijke leven van de wereld.

Het is een van de pilaren van geloof

Geloof in de boodschappers van Allah is een van de zes pilaren van *imaan* (geloof). Zoals de Qur'an stelt: "De boodschapper gelooft in hetgeen door Zijn Heer aan hem is neergezonden en de gelovigen [eveneens]. Allen geloven in Allah, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn boodschappers." (Soera al Baqara 2:285)

Dit vers maakt het overduidelijk dat we moeten geloven in de boodschappers van Allah zonder onderscheid tussen hen te maken. We moeten daarom niet in sommigen geloven, terwijl we anderen verwerpen, zoals de joden en de christenen deden.

De Profeet ﷺ gaf in dit verband een definitie van *imaan* (geloof): "Dat is dat je gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, en de Laatste Dag en dat je gelooft in Zijn goddelijke bepaling, het goede en het kwade ervan." (Sahieh Muslim: 8)

De betekenis van geloof in de boodschappers

Dit betekent dat je er volledig overtuigd van bent dat Allah ﷻ een boodschapper aan elke natie en gemeenschap heeft gezonden, die de mensen opriep om alleen Allah te aanbidden zonder Hem partners toe te kennen. Dit betekent ook dat je gelooft dat Allahs boodschappers waarheidsgetrouwe, rechtschapen, betrouwbare en rechtgeleide dienaren waren die er uit alle macht naar streefden om hun mensen op het rechte pad te leiden en de boodschap van Allah in zijn geheel aan hun volk overbrachten, zonder iets te verbergen, weg te laten of toe te voegen. De Qur'an zegt: "Rust er op de boodschappers soms een andere verantwoordelijkheid dan de boodschap duidelijk te verkondigen?" (Soera an Nahl 16:35)

Wat omvat geloof in de boodschappers?

1

Geloof dat hun boodschap werkelijk van Allah ﷻ afkomstig is en dat Allah hen gezonden heeft met dezelfde boodschap, namelijk: om alleen Allah te aanbidden en om valse goden te vermijden. Zoals de Qur'an stelt: "En Wij hebben inderdaad elk volk een boodschapper gezonden [die zei]: 'aanbid Allah en vermijd alle valse goden.'" (Soera an Nahl 16:36)

De wetgeving van de boodschap waarmee de profeten werden gezonden aan hun volk kan variëren aangaande wat wel of niet mag, afhankelijk van welke wetgeving het best bij hun mensen paste. Zoals de Qur'an vermeldt: "Voor een ieder van jullie [gemeenschappen] hebben Wij een wet [om zich te gedragen] en een weg [om zich door het leven te banen] bepaald." (Soera al Maa'ida 5:48)

2

Geloof in alle profeten en boodschappers. We geloven in de profeten die Allah heeft genoemd, zoals Noah, Abraham, Jezus en Mohammed, moge Allahs vrede en zegeningen op hen allen rusten. Wat betreft degenen die Hij niet heeft genoemd: we geloven in het algemeen in hen allen. Degenen die niet geloven in de boodschap van een enkele profeet, worden als ongelovig gezien in allen.

3

Geloof in de authentieke verslagen en verhalen van de profeten en hun wonderen zoals deze genoemd zijn in de Qur'an en in de overleveringen van de Profeet ﷺ, zoals het verhaal van Mozes (عليه السلام) waarin Allah ﷻ de zee voor hem deed splijten.

4

Handelen in overeenstemming met de voorschriften van de wetgeving die geopenbaard werd aan onze Profeet Mohammed ﷺ, het zegel der profeten en de beste van hen allemaal.

Enkele eigenschappen van de boodschappers

- 1** Het zijn mensen. Het enige verschil tussen hen en ons is dat Allah hen heeft gekozen om Zijn goddelijke boodschap te ontvangen en over te brengen. Zoals de Qur'an stelt: "En vóór jou hebben Wij geen anderen als profeten gezonden dan mannen aan wie Wij openbaringen hadden doen neerdalen." (*Soera al Anbiya'* 21:7)

Ze hebben dus geen enkele goddelijke eigenschappen. Het zijn eenvoudigweg mensen met een perfect fysiek voorkomen en onberispelijke morele eigenschappen. Het zijn de meest eerbare mensen qua afkomst, begiftigd met gezond verstand en heldere, overtuigende woorden. Hierdoor kwamen zij in aanmerking om de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van de boodschap te dragen en werden zij belast met het profeetschap.

Allah de Almachtige ﷻ heeft slechts de boodschappers van onder de mensen gekozen, zodat deze een goed voorbeeld voor hen kunnen zijn en zodat de mensen de mogelijkheid hebben om hen in hun voetsporen te kunnen volgen.
- 2** Allah ﷻ heeft hen uitgekozen van onder de mensen zodat ze de boodschap over kunnen brengen aan de mensen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Zeg: 'ik ben niet meer dan een mens zoals jullie. Mij wordt geopenbaard dat jullie god slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, oprechte daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer [Hem] niemand anders als gelijkwaardige toekennen.'" (*Soera al Kahf* 18:110)

Het is daarom duidelijk dat profeetschap niet behaald kan worden als resultaat van spirituele puurheid, intelligentie of logica, want de taak van profeetschap kan enkel bepaald worden door goddelijke wil. En Allah ﷻ weet het beste wie Hij als Zijn boodschappers moet aanstellen. Zoals de Qur'an het stelt: "Allah weet het beste wie Hij de functie van boodschapper geeft." (*Soera al An'aam* 6:124)
- 3** Ze zijn onfeilbaar in de zin dat ze geen fouten maken in het overbrengen van de boodschap van Allah aan de mensen en in het uitvoeren van hetgeen Allah aan hen heeft geopenbaard.
- 4** Waarachtigheid: ze zijn waarachtig in woord en daad. Zoals de Qur'an zegt: "Dit is hetgeen de Barmhartige heeft aangekondigd, en de boodschappers hebben de waarheid gesproken." (*Soera Yaa Sien* 36:52)
- 5** Geduld en doorzettingsvermogen: zij riepen op tot de religie van Allah, brachten goed nieuws en waarschuwden de mensen. Zij werden blootgesteld aan verschillende vormen van tegenspoed en ontberingen, maar ze verdroegen dat allemaal zodat het woord van Allah kon zegevieren. Zoals de Qur'an zegt: "Wees dus geduldig, zoals de bezitters van vastberadenheid onder de boodschappers geduldig waren." (*Soera al Ahqaaf* 46:35)

Tekenen en wonderen van de boodschappers

Allah ﷻ ondersteunde Zijn boodschappers met een aantal tekenen en wonderen om hun waarachtigheid en profeetschap te bewijzen.

Een wonder, of *mu'jizah*, is een buitengewone gebeurtenis in de fysieke wereld die alle bekende menselijke of natuurlijke krachten overtreft. Het wordt verricht door profeten, middels het gebod van Allah, en het is als het ware de geloofsbrief die bewijst dat zij boodschappers van Allah zijn.

Voorbeelden van wonderen zijn:

- De staf van Mozes ﷺ die in een slang verandert
- Jezus ﷺ die de mensen vertelt wat zij gegeten hebben en wat zijn in hun huizen hebben opgeslagen
- Het splijten van de maan door de Profeet Mohammed ﷺ

Geloof van de moslim aangaande Jezus ﷺ

1 Hij was een van de grootste boodschappers van Allah en een van degenen die hoog werd geacht. Hij is zelfs een van de boodschappers die Allah ﷻ beschrijft als degenen van 'vastbeslotenheid,' namelijk: Noah, Abraham, Mozes, Jezus – moge de vrede en zegening van Allah op hen allen rusten. Over deze profeten zegt de Qur'an: "En toen Wij met de profeten een verbond hebben gesloten, en met jou, met Noah, Abraham, Mozes en met Jezus de zoon van Maryam. Wij hebben met hen een hecht verbond gesloten." (Soera al Ahzaab 33:7)

2 Hij was slechts een mens zonder goddelijke eigenschappen die Allah ﷻ had gestuurd om de Kinderen van

Israël te leiden en die Hij ondersteunde met een aantal wonderen. Zoals de Qur'an stelt: "Hij is niet anders dan een dienaar aan wie Wij gunsten hebben verleend. En Wij hebben hem tot een voorbeeld voor de Kinderen van Israël gemaakt." (Soera az Zukhruf 43:59)

Hij heeft nooit zijn volk bevolen om hem en zijn moeder Maria als goden te nemen naast Allah. Hij heeft hen enkel gezegd om te doen wat Allah hem geboden heeft te zeggen: "Aanbid Allah, mijn Heer en jullie Heer." (Soera al Maa'ida 5:117)

3 Hij was de zoon van Maria, een kuise, vrome en waarachtige maagd, die zichzelf volledig had toegewijd aan de aanbidding van Allah. Ze beviel van Jezus nadat zij op wonderbaarlijke manier zwanger was geworden zonder een menselijke vader, zodat hij daarin leek op Adam, zoals de Qur'an zegt: "De gelijkenis van Jezus is bij Allah dezelfde als de gelijkenis van Adam. Hij [Allah] schiep hem uit aarde en zei: 'wees' en hij was." (Soera Aal 'Imraan 3:59)

4 Er was geen profeet tussen hem en Mohammed ﷺ. Jezus ﷺ gaf zelfs het goede nieuws van de komst van de Profeet Mohammed ﷺ, zoals de Qur'an stelt: "En toen Jezus, de zoon van Maria, zei: 'O kinderen van Israël! Ik ben de boodschapper van Allah naar jullie, als bevestiging van de Torah, die vóór mij was, en als verkondiger van het goede nieuws van een boodschapper die na mij komt, van wie de naam Ahmad is.' En toen hij [Mohammed] tot hen met duidelijke bewijzen kwam, zeiden ze: 'dit is duidelijk tovenarij.'" (Soera as Saff 61:6)

5 We geloven in de wonderen die hij verrichte met toestemming van Allah, zoals zijn vermogen om de doden tot leven te brengen en zijn volk te vertellen wat zij gegeten hadden en

wat zij opgeslagen hadden in hun huizen, allemaal met toestemming van Allah. Allah gaf hem het vermogen om zulke wonderen te verrichten om te bewijzen dat hij een echte profeet was die was gekomen met een goddelijke boodschap van zijn Heer.

6 Iemand wordt niet beschouwd als ware gelovige tot hij gelooft dat Jezus ﷺ een dienaar en boodschapper van Allah ﷻ was en tot hij de valse uitspraken verwerpt die de joden over hem hebben gedaan en die Allah afwijst als onwaarheden. We moeten allemaal met kracht de christelijke leerstellingen over Jezus verwerpen. Zij zijn ver afgedwaald, waardoor zij hem en zijn moeder als goden nemen naast Allah, beweren dat hij de zoon van Allah was en de doctrine aanvaarden van de drie-eenheid waarin naar Allah verwezen wordt als 'de derde van drie.' Verheerlijkt is Hij en ver verheven boven hetgeen zij zeggen!

7 Hij is gedood noch gekruisigd. Integendeel, hij werd door Allah opgewekt en meegenomen naar de hemel. Allah gaf Jezus' uiterlijk aan iemand anders, waardoor iedereen dacht dat Jezus gekruisigd was. De Qur'an zegt hierover: "En omdat ze zeiden: 'wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van Allah gedood.' Maar zij hebben hem niet gedood, noch hebben zij hem [ten dode] gekruisigd, doch het werd hun als zodanig voorgehouden. En zij die hierover van mening verschillen, verkeren zeker in twijfel. Zij hebben daaromtrent geen kennis, doch volgen slechts een vermoeden, en zij hebben hem zeker niet gedood. Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de Mensen van het Boek die niet in hem gelooft vóór zijn dood. En op de dag der opstanding is hij getuige tegen hen." (Soera al Nisa' 4:157-159)

Op deze manier beschermde Allah ﷻ hem en nam Hij hem op in de hemel. Hij zal uiteindelijk terugkeren op aarde tegen het einde van de wereld en heersen met de regelgeving van Mohammed ﷺ. Vervolgens zal hij sterven, begraven worden en opgewekt worden net als alle andere mensen. Zoals de Qur'an stelt: "Daaruit [uit de aarde] hebben Wij jullie geschapen en daarin doen Wij jullie terugkeren. Daaruit doen Wij jullie dan voor een tweede keer voortkomen." (Soera Taa Haa 20:55)

> Moslims geloven dat Jezus ﷺ een van de grootste boodschappers van Allah was, dat hij geen enkele goddelijke eigenschap had en dat hij gedood noch gekruisigd was.

Geloof in Mohammed ﷺ als Profeet en Boodschapper

- We geloven dat Mohammed ﷺ de dienaar en boodschapper van Allah was, dat hij zonder uitzondering de meest uitmuntende mens was. Hij is het zegel der profeetschap zodat er geen verdere profeet na hem zal zijn. Hij heeft de aan hem opgedragen goddelijke boodschap in zijn geheel overgebracht, zijn profetische taken volbracht, de moslingemeenschap van oprecht advies voorzien en bijgestaan, en zich sterk ingezet voor de zaak van Allah zo goed als hij maar kon.
- We geloven wat hij gezegd heeft, gehoorzamen zijn geboden en vermijden de handelingen die hij ons verboden heeft en waar hij voor gewaarschuwd heeft. We dienen Allah te aanbidden volgens zijn leiding (*soenna*) en niemand dan hij als ons voorbeeld nemen. De Qur'an zegt: "Jullie hebben in de boodschapper van Allah een prachtig voorbeeld voor wie hoopt op Allah en de Laatste Dag en voor wie Allah vaak gedenkt." (*Soera al Ahzaab* 33:21)
- We dienen meer liefde te tonen aan de Profeet ﷺ dan aan onze eigen ouders, kinderen en zelfs meer dan aan de gehele mensheid. De Profeet ﷺ merkte eens op: "Niemand van jullie is een ware gelovige, tot hij meer van mij houdt dan van zijn ouders, zijn kinderen en van de gehele mensheid." (*Sahieh al Bukhari*:15 en *Sahieh Muslim*: 44) Echter, ware liefde voor de Profeet ﷺ kan enkel gerealiseerd worden door zijn soenna te volgen. Sterker nog, waar geluk en complete leiding kunnen niet bereikt worden zonder hem te gehoorzamen. Zoals de Qur'an stelt: "Indien jullie hem gehoorzamen, worden jullie rechtgeleid. Op de boodschapper rust niets anders dan [de verantwoordelijkheid van] de duidelijke verkondiging." (*Soera an Noer* 24:54)
- We dienen alles te accepteren dat hij ons van de Almachtige Allah heeft gebracht, vast te houden aan zijn soenna en zijn leiding hoog te achten. Zoals de Qur'an vermeldt: "Maar nee, bij jouw Heer, zij geloven niet, totdat zij jou [Mohammed] tot rechtspreker maken over al hetgeen bij hen omstreden is, en [zij] bij zichzelf geen weerstand [benauwenis] aantreffen ten opzichte van jouw oordeel en zij zich geheel en al onderwerpen." (*Soera an Nisaa'* 4:65)
- We dienen ongehoorzaamheid aan zijn geboden te vermijden, want ongehoorzaamheid leidt zeker tot beproevingen, misleiding en een zware bestraffing in het hiernamaals. Zoals de Qur'an stelt: "En laat degenen die zijn bevel niet opvolgen op hun hoede zijn, opdat een beproeving of een pijnlijke bestraffing hen niet treft." (*Soera an Noer* 24:63)

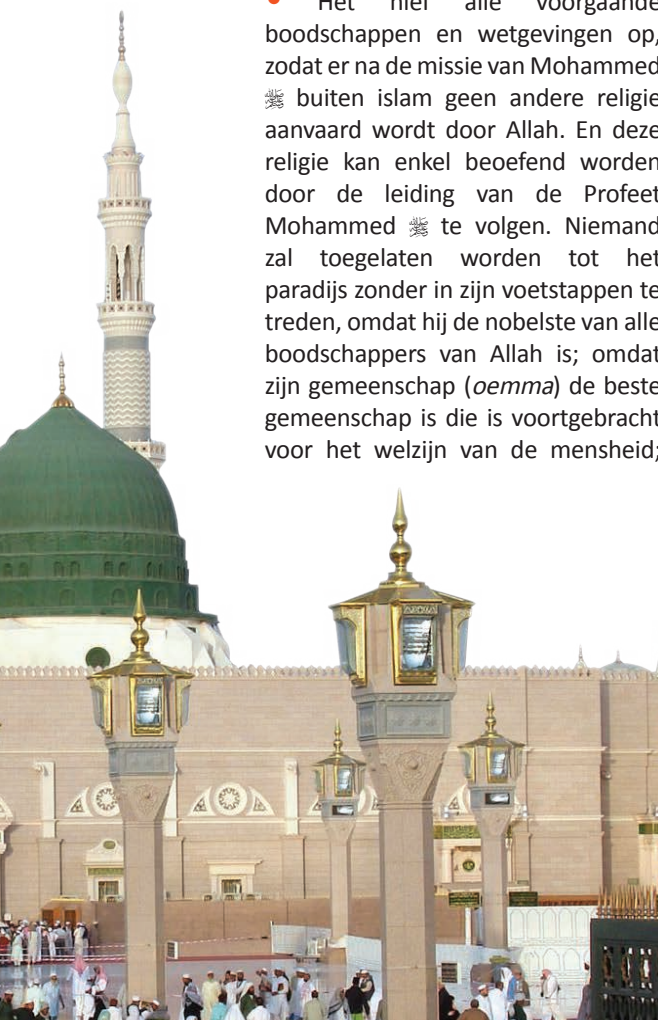
Kenmerken van de boodschap van de Profeet Mohammed ﷺ

De boodschap van de Profeet Mohammed ﷺ kent een aantal kenmerken die het onderscheiden van voorgaande goddelijke boodschappen. Deze zijn:

- Het was de laatste goddelijke boodschap. Zoals de Qur'an stelt: "Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah en het zegel der profeten." (Soera al Ahzaab 33:40)
- Het hief alle voorgaande boodschappen en wetgevingen op, zodat er na de missie van Mohammed ﷺ buiten islam geen andere religie aanvaard wordt door Allah. En deze religie kan enkel beoefend worden door de leiding van de Profeet Mohammed ﷺ te volgen. Niemand zal toegelaten worden tot het paradijs zonder in zijn voetstappen te treden, omdat hij de nobelste van alle boodschappers van Allah is; omdat zijn gemeenschap (oemma) de beste gemeenschap is die is voortgebracht voor het welzijn van de mensheid;

en omdat zijn wetgeving de meest uitgebreide is van alle goddelijke wetgeving. De Qur'an zegt: "En wie een andere religie dan islam zoekt, het zal van hem niet worden aanvaard, en hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers." (Soera Aal 'Imraan 3:85) De Profeet ﷺ heeft ook gezegd: "Bij Degene in Wiens hand de ziel van Mohammed is, elke persoon uit een gemeenschap, hetzij jood of christen, die van mij hoort en sterft zonder te geloven in hetgeen waarmee ik gezonden ben, zal van de inwoners van de hel zijn." (Sahieh Muslim: 153 en Musnad Ahmed: 8609)

- Het is gezonden aan zowel de djinn als aan de mensen. De Qur'an benoemt enkele uitspraken van de djinn die islam aanvaardden: "O volk van ons! Geef gehoor aan degene die oproept tot Allah en geloof in Hem." (Soera al Ahqaaf 46:31) De Qur'an zegt ook tegen Mohammed ﷺ: "En Wij hebben jou [o Mohammed] voor de gehele mensheid niet anders gezonden dan als een drager van goed nieuws en als een waarschuwer, maar de meeste mensen weten het niet." (Soera Saba' 34:28) In dit verband heeft de Profeet ﷺ gezegd: "Ik ben bevoordeeld over de andere profeten op zes manieren: ik ben begunstigd met compacte, begrijpelijke taal; ik word gesteund door angst [die Allah in de harten van mijn vijanden heeft geplaatst]; oorlogsbuit is voor mij toegestaan; de gehele aarde is voor mij een manier van rituele reiniging en een plaats van aanbidding; ik ben gezonden aan de gehele mensheid; en de lijn van de profeten eindigt met mij." (Sahieh al Bukhari: 2185 en Sahieh Muslim: 523)

De voordelen van geloof in de boodschappers van Allah

Het geloof in de boodschappers van Allah kent een aantal voordelen, zoals de volgende:

- 1 Bewustzijn van de zorg van Allah voor Zijn dienaren, omdat Hij boodschappers aan hen heeft gezonden om hen te leiden naar het rechte pad en om hen te laten zien hoe zij Allah dienen te aanbidden. Het menselijk verstand kan dit zeker niet alleen. Allah ﷻ spreekt de Profeet Mohammed ﷺ aan in de Qur'an: "Wij hebben jou [Mohammed] slechts gezonden bij wijze van genade voor de werelden." (Soera al Anbiyaa' 21:107)
- 2 Dankbaarheid betuigen aan Allah voor deze grote zegening.
- 3 Liefde betuigen aan de boodschappers van Allah, hen hoogachten en prijzen op de juiste manier omdat zij de boodschap van Allah overbrachten aan hun mensen en hen voorzagen van goed advies en bijstand.
- 4 De leiding in de boodschap volgen die de boodschappers van Allah hebben gebracht: om alleen Allah te aanbidden zonder Hem enige partners toe te kennen in aanbidding en om vast te houden aan de voorschriften van Zijn boodschap. Dit zal gelukzaligheid brengen aan de gelovigen, zowel in dit leven als in het leven dat nog gaat komen.

De Qur'an zegt: "Een ieder die Mijn richtlijnen volgt zal niet afdwalen of ongelukkig worden. Maar wie zich van het gedenken van Mij afwendt, zal in benarde omstandigheden leven." (Soera Taa Haa 20:123-124)

> De Al Aqsamoskee ligt naast de Rotskoepelmoskee (rechts op de foto, met de gouden koepel) in het centrum van Jeruzalem en wordt door moslims zeer hoog geacht.

> *Geloof in de Laatste Dag*

De betekenis van geloof in de Laatste Dag

De vaste overtuiging dat Allah de Almachtige de mensen uit hun graven zal opwekken. Hij zal vervolgens over hen oordelen naar hun daden. Degenen die het verdienen om naar het paradijs te gaan, zullen ernaar toe worden gezonden, terwijl degenen die het verdienen om naar het hellevuur te gaan, daar naartoe gezonden zullen worden.

Geloof in de Laatste Dag is een van de geloofsartikelen en geloof zal niet compleet zijn totdat je gelooft in de Laatste Dag. Zoals de Qur'an stelt: "Vroom is degene die gelooft in Allah en de Laatste Dag." (*Soera al Baqara* 2:177)

Waarom benadrukt de Qur'an geloof in de Laatste Dag?

De Qur'an benadrukt geloof in de Laatste Dag, vestigt er verschillende keren de aandacht op met diverse Arabische uitdrukkingen en verbindt geloof in de Laatste Dag met geloof in Allah.

De reden hiervoor is dat geloof in de Laatste Dag een noodzakelijk gevolg is voor geloof in Allah de Almachtige en Zijn absolute rechtvaardigheid. Om dit te illustreren:

Hij zal de zondaren niet onbestraft laten, noch zal Hij de benadeelden in de steek laten door geen genoegdoening te bieden voor het hun aangedane onrecht, noch zal Hij de

rechtschapenen teleurstellen door hen niet te belonen voor hun rechtschapenheid. Er zijn velen die hun hele leven andere mensen onderdrukt hebben zonder hiervoor bestraft te zijn; er zijn velen die hun hele leven hebben geleden vanwege het grote onrecht dat hen is aangedaan, zonder dat zij hier genoegdoening voor hebben gekregen. Dit betekent dat er een ander leven moet zijn, waarin de rechtschapen mensen zullen worden beloond en de boosdoeners zullen worden bestraft, zodat iedereen de beloning of bestraffing ontvangt die zij verdienen.

- > Islam leert ons om onszelf te redden van het hellevuur door vriendelijkheid te tonen aan anderen, al is het door slechts een halve dadel weg te geven uit liefdadigheid.

Wat omvat geloof in de Laatste Dag?

Geloof in de Laatste Dag omvat een aantal zaken, zoals de volgende:

- 1 **Geloof in de uiteindelijke wederopstanding en het bijeenbrengen:** dit betekent dat Allah de Almachtige de mensen uit hun graf zal opwekken en dat elke ziel zal terugkeren naar haar respectievelijke lichaam. De mensen zullen vervolgens voor de Heer der werelden staan voor het oordeel. Ze zullen bijeengebracht worden op een grote vlakke, naakt en blootsvoets zoals Allah ﷻ hen oorspronkelijk geschapen heeft.

Geloof in de opwekking van de doden wordt zelfs bevestigd door tekstueel bewijs uit de Qur'an en de *soenna*. Daarnaast wordt het ook rationeel bewezen door de natuurlijke aanleg van de mens (*fitra*). We zijn er daarom volledig van overtuigd dat Allah de doden uit hun graven zal doen opstaan, dat hun zielen zullen terugkeren naar hun respectievelijke lichamen en dat alle mensen voor hun Heer zullen staan om beoordeeld te worden.

De Qur'an zegt: "Nadien zullen jullie zeker sterven. Dan, op de Dag der Opstanding, worden jullie zeker tot leven gewekt." (*Soera al Moe'minoen* 23:15-16)

Alle heilige boeken hebben bevestigd dat Allah, in Zijn wijsheid, de mensen heeft geschapen met een uiteindelijke dag waarop Hij over hen zal oordelen of zij Zijn geboden hebben gehoorzaamd of verworpen, die Hij naar de mensen zond via Zijn boodschappers. Zoals de Qur'an het verwoordt: "Denken jullie dan dat Wij jullie zomaar hebben geschapen? En dat jullie niet tot Ons worden teruggebracht?" (*Soera al Moe'minoen* 23:115)

Enkele tekstuele bewijzen uit de Qur'an omtrent de Opwekking

- Het was Allah ﷻ die de mensen creëerde en Hij is in staat om hen nog een keer tot leven te brengen. Zoals de Qur'an dit verwoordt: "Hij is Degene Die de schepping voortbrengt en haar daarna herhaalt. Dat is gemakkelijk voor Hem." (*Soera ar Roem* 30:27). Allah de Almachtige ﷻ weerlegt de bewering dat het onmogelijk is om botten weer tot leven te brengen wanneer deze tot stof zijn vervallen: "Zeg:'Degene Die hen voor de eerste maal schiep, brengt hen weer tot leven.'" (*Soera Yaa Sien* 36:79)

- Wanneer de aarde dor en levenloos is, laat Allah de stortregen erop neerkomen, waarna de aarde tot beweging komt, opzwelt en allerlei prachtige planten voortbrengt. Degene die het tot leven kan brengen is zeker in staat om de doden tot leven te brengen. Zoals de Qur'an stelt: "En vanuit de hemelen hebben Wij gezegend water doen neerdalen, waarmee Wij tuinen doen groeien en het graan voor de oogst. En hoge dadelpalmen met dicht gerangschikte trossen, bij wijze van voorziening voor de dienaren. En daarmee brengen Wij dode gebieden tot leven. Op dezelfde wijze geschiedt de Wederopstanding." (Soera Qaaf 50:9-11)

- Ieder verstandig mens geeft toe dat, als iemand iets moeilijks kan doen, deze persoon ook iets zou kunnen doen dat eenvoudiger is. Dus als Allah de Almachtige in staat was om de prachtige hemelen te scheppen, de weidse aarde en alle machtige sterren, dan zou Hij zeker met gemak tot stof vergane botten tot leven kunnen brengen. Zoals de Qur'an stelt: "Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om gelijken van hen te scheppen? Jazeker! Hij is de Alscheppende, de Alwetende." (Soera Yaa Sien 36:81)

2 **Geloof in het oordeelen de weegschaal van daden:** Allah de Almachtige zal over mensen oordelen naar de daden die zij in hun wereldse leven hebben verricht. Degenen die alleen Allah hebben aanbeden en die Hem en Zijn boodschapper Mohammed ﷺ hebben gehoorzaamd, zullen een gemakkelijke afrekening ontvangen. Degenen die de onvergeeflijke zonde van *shirk* hebben begaan en Hem ongehoorzaam zijn geweest, zullen een zware afrekening ontvangen.

De daden van mensen zullen worden gewogen met een grote balans, een weegschaal met twee armen. De goede

daden zullen aan de ene kant worden geplaatst en de slechte daden aan de andere kant. Degenen wiens goede daden zwaarder wegen dan hun slechte daden, zullen worden toegelaten tot het paradijs, terwijl degenen wiens slechte daden zwaarder zijn dan hun goede daden, naar het hellevuur gezonden zullen worden. Allah behandelt niemand onrechtvaardig.

Allah ﷻ zegt: "Wij stellen op de Dag der Opstanding weegschalen voor de gerechtigheid in, opdat in geen geval iemand het geringste onrecht wordt aangedaan. Al betreft het slechts het gewicht van een mosterdzaadje, Wij wegen het mee. Wij zijn toereikend als Rekenaars." (Soera al Anbiyaa' 21:47)

3 **Het paradijs en het hellevuur:** het paradijs is de verblijfplaats van eeuwige gelukzaligheid. Allah ﷻ heeft deze gereedgemaakt voor de rechtschapen mensen die Allah en Zijn boodschapper ﷺ hebben gehoorzaamd. Ze zullen hierin alles vinden dat hun harten wensen en dat hun ogen zal behagen.

Allah ﷻ wakkert het verlangen aan van Zijn dienaren om met elkaar te wedijveren in gehoorzaamheid aan Hem, zodat zij in het paradijs zullen worden toegelaten. Allah de Almachtige zegt: "Dus haasten jullie je in het vragen om vergiffenis van jullie Heer en [in het verkrijgen van toegang tot] een tuin, zo uitgestrekt als de hemelen en de aarde, en gereedgemaakt voor degenen die rechtschapen zijn." (Soera Aal 'Imraan 3:133)

Wat betreft het hellevuur: dit is de verblijfplaats van eeuwigdurende bestraffing. Allah heeft deze gereedgemaakt voor de ongelovigen, degenen die Allah hebben afgewezen en Zijn boodschappers ongehoorzaam zijn geweest. Ze zullen hierin onvoorstelbare vormen van bestraffing en lijden vinden.

Allah de Almachtige waarschuwt Zijn dienaren tegen het hellevuur en zegt: “Vrees dan het vuur, waarvan de brandstof door mensen en stenen wordt gevormd, en dat gereed is gemaakt voor de ongelovigen.” (*Soera al Baqara* 2:24)

Wij vragen U, O Allah, om ons tot het paradijs toe te laten en om ons bij te staan om woorden te zeggen en daden te verrichten die ons er dichterbij zullen brengen. We zoeken toevlucht bij U tegen het hellevuur en tegen woorden en daden die ons er dichterbij zullen brengen.

4

Straf vs. gelukzaligheid in het graf. Wij geloven dat de dood een feit is. Zoals de Qur'an stelt: “Zeg: ‘de engel des doods, die voor jullie is aangesteld, doet jullie sterven. Vervolgens worden jullie naar jullie Heer teruggebracht.’”

(*Soera as Sajda* 32:11)

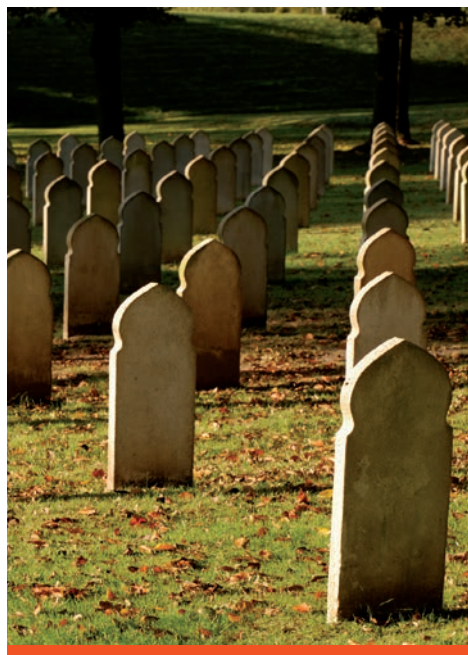
Feitelijk kan niemand de dood ontkennen: wanneer iemand sterft of gedood wordt door wat voor oorzaak dan ook, geloven wij dat diens voorgeschreven tijd is gekomen. Deze tijd kan niet eerder of later komen. Zoals de Qur'an stelt: “En er is voor elk volk een bepaalde termijn. Wanneer hun tijd is gekomen, kunnen zij nog geen enkel uur uitstel krijgen, noch kunnen zij [deze tijd] bespoedigen.” (*Soera al Araaf* 7:34)

- We geloven ook dat wie sterft, feitelijk is overgegaan naar het volgende leven.

- Er zijn talrijke authentieke overleveringen van de Profeet Mohammed ﷺ waarin hij de bestraffingen van het graf noemt voor de ongelovigen en de slechte mensen; en waarin hij gelukzaligheid noemt voor de gelovigen en de rechtschapen mensen. We geloven in dit alles, maar weerhouden onszelf ervan om uit te vinden hoe dit precies zou gebeuren. De menselijke geest kan onmogelijk deze realiteit bevatten, omdat het deel uitmaakt van de ongeziene wereld, zoals het paradijs

en het hellevuur, en omdat het geen deel uitmaakt van de materiële, zichtbare wereld. Het menselijk verstand kan alleen redeneren op basis van analogie en met behulp van deductie zich een oordeel vormen over zaken die dezelfde samenhang hebben en over zaken die onderhevig zijn aan de wetten die we kennen in de zichtbare wereld.

- Het leven in het graf maakt deel uit van de ongeziene wereld die niet waargenomen kan worden met de zintuigen. Wanneer dit wel mogelijk zou zijn, dan zou geloof in het ongeziene van geen enkel nut zijn, omdat er geen wijsheid achter de inachtneming van religieuze plichten zou zitten. Mensen zouden het niet nodig vinden om hun doden te begraven. Zoals de Profeet ﷺ ooit opmerkte: “Ware het niet dat jullie elkaar niet zouden begraven, dan zou ik tot Allah bidden dat Hij jullie de bestraffing van het graf, die ik hoor, ook zou laten horen.” (*Sahieh Muslim*: 2868 en *Sunan An Nasaa'i*: 2058) Omdat dieren vrijgesteld zijn van religieuze plichten, kunnen zij de stemmen horen van degenen die gestraft worden in het graf.

Voordelen van geloof in de Laatste Dag

- 1 Geloof in de Laatste Dag moedigt mensen aan om een vroom leven te leiden, rechtschapen daden te verrichten, ontzag te hebben voor Allah ﷻ en weg te blijven van egoïsme en arrogantie.
 Vanwege deze reden verbindt de Qur'an geloof in de Laatste Dag vaak met rechtschapen daden. De volgende twee verzen zijn hier voorbeelden van: "Alleen hij die gelooft in Allah en de Laatste Dag ... kan de moskeeën van Allah onderhouden." (Soera at Tauba 9:18) en: "En degenen die in het hiernamaals geloven , zij geloven erin en zij nemen hun salaas in acht." (Soera al An'aam 6:92)

- 2 Het herinnert degenen die volledig opgaan in het wereldse leven en in vergankelijke geneugten, aan het belang van het wedijveren met elkaar in gehoorzaamheid aan Allah. Het moedigt hen aan om zoveel mogelijk goede daden te doen tijdens hun leven. Het laat hen zien dat het wereldse leven vluchtig is en dat het hiernamaals de eeuwigdurende verblijfplaats is.
 Nadat Allah ﷻ Zijn boodschappers in de Qur'an heeft geprezen en hun goede daden heeft genoemd, vertelt Hij wat hen aanmoedigde om zoveel goede daden te verrichten: "Wij hebben hen gezuiverd met een zuivere eigenschap: het gedenken van het hiernamaals." (Soera Saad 38:46)
 Dit betekent dat hun constante gedenking van het hiernamaals de reden was dat zij zulke daden verrichtten.
 Toen enkele moslims eens te langzaam waren in het gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper ﷺ, openbaarde Allah ﷻ de volgende verzen: "Zijn jullie tevreden met het wereldse leven in plaats van het hiernamaals? De voorziening van het wereldse leven is gering vergeleken met het hiernamaals." (Soera at Tauba 9:38)
 Geloof in het hiernamaals zorgt ervoor dat men zich realiseert dat alle wereldse gemak niets is vergeleken met de eeuwige gelukzaligheid van het paradijs, noch is het een enkele duik in het hellevuur waard. Integendeel, het zorgt ervoor dat men zich realiseert dat alle wereldse ongemakken en beproevingen omwille van Allah onmogelijk vergeleken kunnen worden met de bestraffingen in het hellevuur, noch kan het vergeleken worden met een enkele duik in het paradijs.

- 3 Het zorgt ervoor dat iemand tevreden is met zijn leven. Hij voelt zich niet verdrietig of triest als hij een wereldse mogelijkheid misloopt. Integendeel, hij doet wat hij kan, in het volle vertrouwen dat Allah de beloning voor iemand die een goede daad verricht niet verloren zal laten gaan. Als iets van hem ontvreemd is op onrechtvaardige of slinkse wijze, zelfs al is het kleiner dan een atoom, dan zal hij het zeker terugkrijgen op de Dag des Oordeels wanneer hij het zeer hard nodig zal hebben. Hoe zou iemand zich dan verdrietig kunnen voelen wanneer hij zeker weet dat hij zal krijgen wat hem toekomt op het kritieke moment van de Dag des Oordeels? Hoe zou hij ooit kunnen rouwen of zich zorgen kunnen maken wanneer hij weet dat de Beste der Rechters zal oordelen tussen hem en zijn tegenstanders?

> Geloof in het Lot

Wat betekent geloof in het Lot?

Dit betekent de vaste overtuiging dat alles, goed en kwaad, gebeurt met de wil van Allah, Die doet wat Hij wenst. Niets kan gebeuren zonder Zijn wil en in de hemelen en op de aarde ontsnapt zelfs iets met het gewicht van een atoom niet aan Zijn kennis. Echter, Hij heeft zijn dienaren geboden om bepaalde handelingen te verrichten en Hij heeft hun verboden om bepaalde andere handelingen te verrichten, waarbij Hij hun vrije wil heeft geschonken om te doen wat zij willen, zonder gedwongen te worden om iets tegen hun wil te doen. Hij heeft hen geschapen maar ook hun vermogen om dingen te doen. Hij leidt wie Hij wil met Zijn genade en misleidt wie Hij wil in Zijn absolute wijsheid. Hij zal niet bevraagd worden over hetgeen Hij doet, maar de mensen zullen wel bevraagd worden over hetgeen zij doen.

Geloof in het Lot is één van de pilaren van geloof (*Imaan*).

Toen de Profeet ﷺ eens over geloof werd gevraagd, zei hij: "Dat is om te geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en om te geloven in het Lot, het goede en het slechte ervan." (*Sahieh Muslim: 8*)

Wat omvat geloof in het Lot?

Geloof in het Lot omvat het volgende:

- Geloof dat Allah ﷻ alles weet en dat Hij alles al wist van Zijn schepping voor Hij haar tot stand bracht. Zijn voorkennis omvat hun voorzieningen, hun toegewezen tijd van leven, hun woorden en daden, al hun handelingen, wat ze verbergen en kenbaar maken, degenen die tot het paradijs worden toegelaten en ook degenen die naar het hellevuur zullen worden gezonden. De Qur'an zegt: "Hij is Allah, buiten Wie er geen god is, de Kenner van het verborgene en het waarneembare. Hij is de Barmhartige, de Genadevolle." (*Soera al Hashr 59:22*)
- Geloof dat Hij alles heeft vastgelegd dat zal bestaan volgens Zijn voorafgaande kennis in het Welbewaarde Tablet (het Boek der Bepalingen). Zoals de Qur'an stelt: "Geen enkele ramp treft de aarde, of treft jullie zelf, of zij is opgetekend in een boek voordat Wij haar tot stand brengen." (*Soera al Hadied 57:22*) De Profeet ﷺ heeft in dit verband ook gezegd: "Allah legde 50.000 jaar voordat Hij de hemelen en de aarde creëerde, de omvang van alle zaken vast met betrekking tot de schepping." (*Sahieh Muslim: 2653*)
- Geloof dat de wil van Allah absoluut is en niet dwars gezeten of betwist kan worden door welke macht dan ook. Alles vindt daarentegen plaats zoals Hij dat wil. Wat Hij wil vindt zeker plaats en wat Hij niet wil kan onmogelijk plaats vinden. De Qur'an zegt: "En jullie kunnen niets wensen tenzij Allah, de Heer der werelden, dat wenst." (*Soera at Takwier 81:29*)

- Geloof dat Allah ﷻ de oorsprong van alles is; dat Hij de enige Schepper is naast Wie er geen andere schepper is; dat alles dat bestaat geschapen is door Hem en dat Hij macht heeft over alle dingen. Zoals de Qur'an stelt: "Hij heeft alles geschapen en er de juiste maat voor vastgesteld." (*Soera al Foerqaan* 25:2)

De mens bezit vrije wil, keuzevrijheid en het vermogen om te doen wat hij wil

Geloof in het lot houdt op geen enkele manier in dat de mens geen vrije wil heeft of geen keuzevrijheid heeft in zijn handelingen. Dit kan bewezen worden met islamitische teksten maar ook door concreet bewijs uit de materiële wereld.

De Qur'an zegt: "Dat is de ware Dag. Voor wie dat wenst, laat hem het pad naar zijn Heer nemen." (*Soera an Naba'* 78:39)

Over het vermogen van de mens om te doen zoals hij wenst, zegt de Qur'an: "Allah belast niemand met verantwoordelijkheden die buiten zijn draagkracht liggen. Alles wat hij [goed] doet is in zijn eigen voordeel. Alles wat hij [slecht] doet is in zijn eigen nadeel." (*Soera al Baqara* 2:286)

Wanneer we kijken naar concreet bewijs in de materiële wereld, dan beseft elke mens dat hij vrije wil heeft en de mogelijkheid om te doen wat hij wil. Hiermee kan hij kiezen tussen verschillende zaken. Hij kan sommige dingen bewust vrijwillig doen, zoals lopen, maar hij kan sommige dingen onmogelijk bewust zelf doen, zoals rillen of plotseling vallen. Ten slotte kunnen we zeggen dat de wil en het vermogen van de mens slechts kunnen volgen na de wil en het vermogen van Allah de Almachtige. Zoals de Qur'an stelt: "Dit is niet meer dan een vermaning voor de werelden, voor degenen van jullie die het rechte pad wensen te bewandelen. En jullie kunnen niet iets wensen tenzij Allah, de Heer der werelden, dat wenst." (*Soera at Takwier* 81:27-29)

> "We hebben hem op het pad geleid. Het is aan hem om dankbaar of ondankbaar te zijn." (*Soera al Insaan* 76:3)

Het gebruik van het Lot als excuus om te zondigen

Het volgen van religieuze verplichtingen, het gehoorzamen aan religieuze geboden en het vermijden van goddelijke verboden, zijn afhankelijk van de vrije wil van de mens en zijn vermogen om te kiezen wat hij wil. Naar aanleiding daarvan zullen de rechtschapenen worden beloond vanwege hun keuze voor het pad van rechtschapenheid en zullen de kwaadwillenden worden gestraft vanwege hun keuze voor het pad van het kwaad.

Allah de Almachtige ﷻ legt ons geen verplichtingen op die boven ons vermogen liggen en Hij wil niet dat een van ons zijn religieuze plichten verwaarloost door het Lot als excuus te gebruiken.

Daarnaast heeft Allah ons begiftigd met vrije wil en keuzevrijheid en ons duidelijk het pad van rechtschapenheid en het pad van het kwaad laten zien. Wanneer we Allah ongehoorzaam zijn, komt zulke ongehoorzaamheid enkel van onszelf en van onze eigen keuzes. Daarom zullen wij de consequenties van onze keuzes zelf moeten dragen.

> Als iemand jou zou aanvallen, je schade zou berokkenen, je van je geld zou beroven en vervolgens zou beweren dat hij dit alleen had gedaan omdat dit bepaald zou zijn door Allah, dan zou je zijn excuus volkomen belachelijk en onacceptabel vinden. Je zou hem zeker straffen en je geld terugvorderen, want hij had deze acties volkomen op eigen initiatief ondernomen.

Voordelen van geloof in het Lot

Geloof in het Lot brengt talrijke voordelen in het leven van de mens, waaronder de volgende:

- 1 Het is een van de beste stimulansen in dit leven om te handelen op een manier die Allah tevreden stelt.
De gelovigen zijn bevolen om zo goed mogelijk te doen wat zij kunnen doen en hierbij te vertrouwen op Allah ﷻ. Zij geloven dat wat zij doen onmogelijk enig resultaat kan hebben zonder de wil van Allah, omdat Allah de schepper van oorzaak en gevolg is.
De Profeet ﷺ zei eens: "Koester dat wat jou baat [in het hiernamaals], zoek de hulp van Allah en wees niet bedroefd. Als er iets onplezierigs met jou gebeurt, zeg dan niet: 'als ik het zus of zo had gedaan zou, zou er dit of dat anders zijn gebeurd.' Zeg liever: *'qadaroellaahie wa maa shaa'a fa'ala* (Deze lotsbepaling is van Allah en Hij doet wat Hij wil.)' want het woord 'als' begint het werk van de Duivel." (*Sahieh Muslim: 2664*)
- 2 Geloof in het Lot moedigt de mens aan om zichzelf op waarde te schatten en hij probeert hiermee verwaandheid en arrogantie tegen te gaan, want hij weet dat hij niet weet wat voor hem bepaald is. Dit zorgt ervoor dat hij zijn zwakte beseft en ook zijn behoefte aan Allah ﷻ kan toegeven, waardoor hij zich constant tot Hem wendt.
In het algemeen wordt de mens verwaand wanneer hem iets goeds overkomt en wordt hij verdrietig en teneergeslagen wanneer hem iets slechts overkomt. Alleen geloof in het Lot zal de mens beschermen tegen gevoelens van arrogantie in tijden van gemak en tegen gevoelens van terneergeslagenheid in tijden van moeilijkheden, want hij weet dat alles gebeurt volgens de bepaling van Allah en Zijn voorkennis.
- 3 Geloof in het Lot helpt om de zonde van jaloezie te overwinnen. Een ware gelovige benijdt mensen niet vanwege de gunsten die Allah hun geschonken heeft, want hij weet dat het Allah ﷻ is die hun deze gunsten in de eerste plaats heeft geschonken en dat het benijden van anderen neerkomt op bezwaar maken tegen de lotsbepaling van Allah.
- 4 Het vervult het hart van de gelovige met moed en versterkt zijn standvastigheid oog in oog met beproevingen, want hij weet dat zijn wereldse voorzieningen en zijn toegewezen tijd reeds bepaald zijn door Allah ﷻ en dat niets met hem zal gebeuren behalve wat Allah voor hem bepaald heeft.
- 5 Het vervult hem van de talrijke realiteiten van geloof. De consequentie hiervan is dat hij continu de ondersteuning van Allah zoekt en zijn vertrouwen plaatst in Allah nadat hij heeft gedaan wat van hem verlangd werd. Het toont zijn continue behoefte aan Allah, van Wie hij de steun verkrijgt om op het rechte pad te blijven.
- 6 Het stelt hem gerust en vervult zijn hart van vrede en tevredenheid, want hij weet dat wat aan hem voorbij ging, nooit met hem zou gebeuren; en dat wat met hem gebeurde nooit aan hem voorbij zou gaan.

Je reiniging (tahara)

2

Allah ﷻ heeft het de moslims verplicht om zichzelf innerlijk te reinigen van de zonde van shirk, maar ook van de ziektes van het hart zoals jaloezie, trots en haat. Hij ﷻ heeft het de moslims ook verplicht om zichzelf uiterlijk te reinigen van vuil en andere onreinheden, zodat zij de liefde van Allah waardig zijn. Zoals de Qur'an stelt: "Allah houdt van hen die zich berouwvol tot Hem keren en Hij houdt van hen die zich reinigen." (*Soera al Baqara* 2:222)

Inhoud

De betekenis van reiniging

Zuivering van fysieke onreinheid

- Het verwijderen van fysieke onreinheden
- Etiquette van wc-bezoek

Rituele onreinheid (*hadath*)

- De kleine rituele onreinheid en hoe je deze verwijdt

Hoe verricht je de kleine wassing (*woedoe'*)?

- Hoe verricht je woedoe' en verwijdt je kleine rituele onreinheden?
- De grote rituele onreinheid en de grote wassing (*ghoesl*)
- Hoe verwijdt je grote rituele onreinheden?
- Wat je doet als je geen water kunt gebruiken

> De betekenis van reiniging

Het Arabische woord *tahara* (reiniging) verwijst naar zuiverheid en hygiëne.

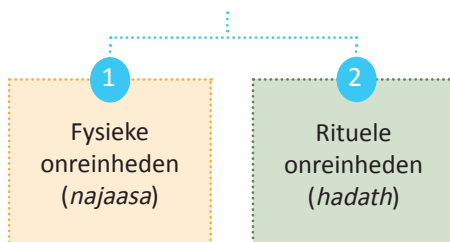
Allah ﷻ verplicht de moslims om zichzelf uiterlijk te reinigen van verboden verschijnselen en van allerlei fysieke onzuiverheden. Ook verplicht Hij ﷻ de moslims om zich innerlijk te reinigen van de onvergeeflijke zonde van *shirk* en van de ziektes van het hart zoals jaloezie, trots en haat, zodat zij Zijn liefde waardig zijn. Zoals de Qur'an stelt: "Allah houdt van hen die zich berouwwol tot Hem keren en Hij houdt van hen die zich reinigen." (*Soera al Baqara* 2:222)

Allah ﷻ verplicht het de moslims ook om zichzelf te reinigen voordat zij in gebed voor Hem gaan staan. Als het al gebruikelijk is dat iemand zich wast en zijn mooiste kleding aantrekt voordat een persoon van wereldse autoriteit wordt ontmoet, zoals een president of een koning, dan zou je dit zeker ook moeten doen wanneer je voor de Koning der koningen staat.

Wat is de voorgeschreven reiniging voor het verrichten van het gebed?

Allah ﷻ verplicht de moslims om zich te reinigen en de kleine wassing te verrichten (*woedoe'*) voordat ze zich bezighouden met rituele handelingen zoals het verrichten van het gebed, het aanraken van de Qur'an en het verrichten van de ommegang (*tawaaf*) van de Ka'ba in Mekka. Hij ﷻ raadt hen ook aan om *woedoe'* te verrichten voordat zij dingen doen zoals het uit het hoofd reciteren van de Qur'an, het verrichten van smeekbeden en voordat zij gaan slapen.

Daarom dient een moslim twee zaken te verwijderen voordat hij zijn gebed verricht:

> Allah ﷻ heeft het de moslims verplicht om zichzelf innerlijk te reinigen van de onvergeeflijke zonde van *shirk*, maar ook van de ziektes van het hart zoals jaloezie, trots en haat. Hij ﷻ heeft het de moslims ook verplicht om zichzelf te verschonen van verboden uiterlijke verschijningen en alle andere soorten fysieke onreinheden.

> Zuivering van fysieke onreinheid

- Het Arabische woord *najaasa* verwijst naar alle fysieke substanties die islam als onzuiver beschouwt en die moslims verplicht zijn te verwijderen voor zij een daad van aanbidding verrichten.
- De algemene regel in islamitische wetgeving (*sharia*) is dat alle zaken als zuiver worden beschouwd en dat fysieke onreinheden slechts tussenbeide komende factoren zijn. Wanneer iemand twijfelt of zijn broek schoon is of niet, maar er is geen enkele vorm van fysiek bewijs of er een onreinheid op zit, dan dient hij zijn broek als schoon te beschouwen, waarmee hij dus de algemene regel volgt.
- Als we willen bidden, dienen we eerst alle fysieke onreinheden te verwijderen van ons lichaam, onze kleding en van de plaats waar we het gebed willen verrichten.

> Fysieke onreinheden kunnen verwijderd worden met water of andere schoonmaakmiddelen.

Zaken die als onrein worden beschouwd zijn:

1	Menselijke urine en ontlasting
2	Bloed (tenzij het een onbeduidende hoeveelheid is)
3	Urine en ontlasting van dieren die verboden zijn voor menselijke consumptie (zie blz. 189)
4	Honden en varkens
5	Dode dieren (behalve degenen die geschikt en toegestaan zijn voor menselijke consumptie volgens islamitische regelgeving. Zie blz. 190.) Menselijke resten, vissen en insecten worden als rein beschouwd.

Het verwijderen van fysieke onreinheden

Fysieke onreinheden die zich bevinden op het lichaam, op de kleding of op de plaats van gebed of waar dan ook, kunnen op allerlei manieren verwijderd worden, bijvoorbeeld met water. Het islamitisch gebod is simpelweg dat het verwijderd moet worden. Het is niet voorgeschreven hoe vaak de onreinheid eruit gewassen moet worden, behalve wanneer het gaat om de fysieke onreinheid van een hond (d.w.z. het speeksel, de urine of de ontlasting), waarbij iets zeven keer gereinigd moet worden, waarvan één keer met aarde. Overige fysieke onreinheden dienen eraf gewassen te worden en als er hardnekkige geuren of vlekken achterblijven mag je die negeren. De Profeet ﷺ werd eens door een vrouw gevraagd over het wegwassen van menstratiebloed, waarop hij ﷺ zei: "Het is voldoende om het er af te wassen en je hoeft je geen zorgen te maken over eventuele vlekken die achterblijven." (*Sunan Abu Dawud*: 365)

Etiquette van wc-bezoek

- Het is aanbevolen voor een moslim om het toilet binnen te stappen met de linkervoet, na gezegd te hebben: *“Bismillah, Allahoemma inni a’oedhoe bika min al khoebthi wal khabaa’ith.* (Ik zoek mijn toevlucht bij U, O Allah, tegen de mannelijke en vrouwelijk djinn.)”
- Het is ook aanbevolen om eerst met de rechtervoet het toilet uit te stappen en vervolgens te zeggen: *“Ghoefraanak.* (Ik zoek Uw vergiffenis, O Allah.)”
- Een moslim dient de geslachtsdelen te bedekken wanneer hij of zij de behoefte doet.
- Een moslim dient niet de behoefte te doen op een plek waar dit gezien kan worden of waardoor anderen zich beledigd kunnen voelen. Dit is strikt verboden.
- Als een moslim zich op een open vlakte bevindt, zoals de woestijn, dan dient de behoefte niet in een kuil te worden gedaan, omdat daarmee wezens die in kuilen of onder de grond leven kwaad berokkend kan worden. Dit is strikt verboden.
- Een moslim dient zich niet op te stellen naar de *qibla*, de richting van de Ka’ba in Mekka waar moslims naartoe bidden, of de rug ernaar toe keren. De Profeet ﷺ heeft namelijk gezegd: *“Als je je behoefte doet, moet je dit niet doen in de richting van de qibla of met je rug ernaar toe.”* (*Sahieh al Bukhari*: 386 en *Sahieh Muslim*: 264). Dit geldt met name wanneer je je buitenshuis op een open vlakte bevindt. Er zit echter geen slechts in wanneer je dit doet in gebouwen, zoals in hedendaagse toiletten.
- Een moslim dient voorzichtig te zijn zodat er geen onreinheden op zijn lichaam of kleding terecht komen. Als dit per ongeluk toch gebeurt, dan dien je de onreinheid grondig van de desbetreffende plaats af te wassen.
- **Wanneer de moslim zich eenmaal heeft ontlast dan dient deze:**

> Rituele onreinheid (*hadath*)

- **Rituele onreinheid (*hadath*)** verwijst naar de staat van ontastbare onreinheid die een moslim ervan weerhoudt om het gebed te verrichten tot hij deze verwijderd heeft. Het is geen fysieke onreinheid zoals *najaasa*.
- Deze rituele onreinheid kan verwijderd worden door de kleine wassing (*woedoe'*) of de grote wassing (*ghoesl*) te verrichten met zuiver water. Zuiver water is water dat niet in contact is geweest met fysieke onreinheden die de kleur, smaak of geur van water kunnen veranderen. Als je *woedoe'* hebt verricht, dan kan je zoveel gebeden verrichten als je wilt, zolang je *woedoe'* niet verbroken wordt.

Rituele onreinheid kan twee vormen aannemen:

Kleine rituele onreinheid: dit kan weggenomen worden door *woedoe'* (de kleine wassing) te verrichten

grote rituele onreinheid: dit kan weggenomen worden door *ghoesl* (de grote wassing of een ritueel bad) te verrichten.

De kleine rituele reinheid en *woedoe'*:

De kleine wassing (*woedoe'*) wordt ongeldig of verbroken door de volgende zaken:

- 1 Door de natuurlijke uitscheiding van de geslachtsdelen (zowel van de externe genitaliën als van de excretieorganen), zoals urine, ontlasting en wind. De Qur'an zegt over zaken die de rituele reinheid ongeldig maken: "... of als iemand zijn behoefte heeft gedaan ..." (*Soera an Nisa'*: 4:43)

Toen de Profeet ﷺ werd geïnformeerd over een man die twijfelde of hij een windje had gelaten of niet (met andere woorden: of hij zijn *woedoe'* had verbroken of niet) gedurende het gebed, adviseerde hij: "Hij moet niet weggaan of zijn gebed verlaten tenzij hij een geluid hoort of iets ruikt." (*Sahieh al Bukhari*: 175 en *Sahieh Muslim*: 361)

- 2 Door het aanraken van de geslachtsdelen met de blote handen en met gevoelens van lust, want de Profeet ﷺ heeft gezegd: "Wie zijn geslachtsdelen aanraakt moet zijn *woedoe'* opnieuw verrichten." (*Sunan Abu Dawud*: 181)

- 3 Door het eten van kamelenvlees. De Profeet ﷺ werd eens gevraagd: "zouden we *woedoe'* moeten verrichten na het eten van kamelenvlees?" waarop hij antwoordde: "Ja." (*Sahieh Muslim*: 360)

- 4 Door het verliezen van het bewustzijn vanwege slaap, dronkenschap of krankzinnigheid.

> Het verliezen van het bewustzijn ten gevolge van slaap, krankzinnigheid of dronkenschap is een van de zaken die *woedoe'* ongeldig maken.

> Het verrichten van de kleine rituele wassing (woedoe')

Het verrichten van *woedoe'*, jezelf reinigen, is de beste en meest geprezen daad waarvoor Allah ﷻ iemands zonden vergeeft. Zoals de Profeet ﷺ zei: "wanneer een moslimdienaar [van Allah] zijn gezicht wast [tijdens de *woedoe'*], wordt elke zonde die hij met zijn ogen heeft verricht weggewassen met het water; wanneer hij zijn handen wast, wordt elke zonde die hij met zijn handen heeft verricht weggewassen met het water; wanneer hij zijn voeten wast, wordt elke zonde waar hij met zijn voeten naartoe is gelopen weggewassen met het water, met als resultaat dat hij gereinigd van zijn zonden voor de dag komt." (Sahieh Muslim: 244)

Het verrichten van *woedoe'* en het verwijderen van kleine rituele onreinheden

Als een moslim *woedoe'* wil verrichten, neemt deze zich voor om dit te doen omwille van het gebed dat verricht gaat worden, maar zonder deze intentie letterlijk uit te spreken. De intentie is een voorwaarde voor alle handelingen in islam. De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Elke daad is slechts volgens zijn intentie." (Sahieh al Bukhari: 1 en Sahieh Muslim: 1907) Vervolgens start de wassing, wast de moslim elk deel van het lichaam achter elkaar, zonder lange tussenpozen en in de onderstaande volgorde:

1

Zeg bismillah (In de naam van Allah).

2

Het is aanbevolen om de handen drie keer tot aan de polsen te wassen.

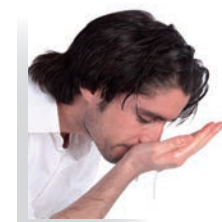
3

Spoel de mond door water rond te laten gaan in de mond en het vervolgens uit te spugen. Gebruik de rechterhand om water in de mond te stoppen. Het is verplicht om de mond één keer te spoelen, maar het is aanbevolen om het drie keer te doen.

4

Reinig de neus door water op te snuiven met het neusgat en het vervolgens uit te snuiten. Het is aangeraden om dit met warm water te doen en het diep op te snuiven zonder schade aan te richten aan jezelf. Het is verplicht om dit één keer te doen, maar het is aangeraden om het drie keer te doen.

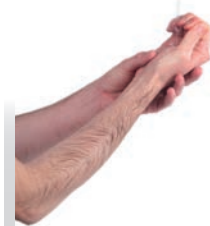
5

Was het hele gezicht met beide handen van de bovenkant van het voorhoofd tot de onderkant van de kin en van oor tot oor. De oren horen niet bij het wassen van het gezicht. Het is verplicht om het gezicht één keer te wassen, maar het is aanbevolen om het drie keer te wassen.

6

Was vanaf de rechterhand tot het bovenste gedeelte van de elleboog en doe hetzelfde met de linkerhand en onderarm. Het is verplicht om de handen tot de ellebogen één keer te wassen, maar het is aanbevolen om dit drie keer te doen.

7

Veeg met je natte, platte handen vanaf de bovenkant van het voorhoofd tot aan de achterkant van de nek. Het is *soenna* om dit vervolgens nog een keer van achter naar voren te doen. Dit dient slechts één keer gedaan te worden, in tegenstelling tot de wassing van de eerdere lichaamsdelen.

8

Veeg met natte vingers in de binnenkant van de oren en met je duim over de buitenkant van je oren. Doe dit ook maar één keer.

9

Was je voeten tot aan de enkels, beginnende met de rechtervoet. Het is verplicht om de voeten één keer te wassen, maar het is aanbevolen om ze drie keer te wassen. Als je sokken draagt, kun je over de sokken heen vegen met natte handen, maar slechts onder specifieke voorwaarden. (Zie blz. 99)

De grote rituele onreinheid en de grote wassing (*ghoesl*/ritueel bad)

Zaken die de grote wassing verplichten

Er zijn bepaalde zaken die ervoor zorgen dat je als volwassen moslim de grote wassing (*ghoesl*) dient te verrichten voordat je het gebed verricht of de ommeegang om de Ka'ba in Mekka verricht. Voordat je een dergelijke wassing verricht, wordt er gezegd dat je in een staat van rituele onreinheid bent.

Dit betreft de volgende zaken:

- 1 **Ejaculatie**, wanneer je wakker bent of slaapt, met plezier of op wat voor manier dan ook.

Deze ejaculatie houdt de expulsie in van dik wit vocht, sperma, uit de urinebuis van de penis tijdens een orgasme. Vaak wordt dit gevolgd door een gevoel van lethargie en traagheid.

- 2 **seksuele gemeenschap**: dit hangt samen met penetratie (zelfs als dit niet leidt tot ejaculatie). Zelfs de gedeeltelijke penetratie van de eikel in de vagina is al voldoende om *ghoesl* (ritueel bad) te moeten verrichten. De Qur'an zegt: "En indien jullie in staat van grote rituele onreinheid zijn, reinig jezelf dan." (Soera al Maa'ida 5:6)

- 3 **menstruatiebloed en postnatale bloedingen**

- Menstruatiebloed is een natuurlijke vorm van bloed, die ongeveer maandelijks door de baarmoeder wordt afgescheiden gedurende de jaren waarin een vrouw vruchtbaar is. Het duurt meestal ongeveer 7 dagen, alhoewel dit wisselt van vrouw tot vrouw.
- Postnatale bloedingen vinden plaats na de geboorte in de postnatale periode en kunnen enkele dagen duren.

> Bij het verrichten van de grote wassing, wordt het hele lichaam gewassen met water.

Menstruerende vrouwen en vrouwen die last hebben van postnatale bloedingen zijn vrijgesteld van vasten en van het verrichten van het gebed. Ze dienen hun gemiste vastendagen in te halen, maar hun gebeden niet. Tijdens deze periode mogen man en vrouw hun seksuele behoeften bevredigen maar zonder gemeenschap te hebben. Na menstruatie of postnatale bloedingen dienen vrouwen een ritueel bad te nemen (*ghoesl*).

Zoals de Qur'an stelt: "En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: 'dat is een pijnlijke omstandigheid.' Onthouden jullie je dus van [seksuele contacten met] de vrouwen tijdens de menstruatie. Benader hen niet totdat zij zich hebben gereinigd. En wanneer zij zich hebben gereinigd, benader hen dan zoals Allah jullie heeft bevolen." (Soera al Baqara 2:222)

Het verwijderen van grote rituele onreinheden (*djanaba*)

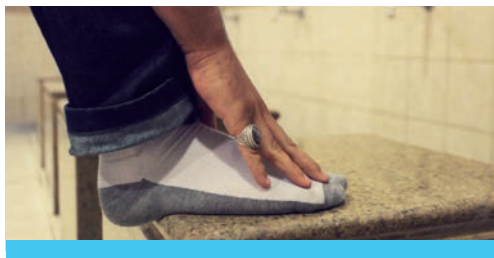
Om de grote wassing te verrichten, is het voldoende voor een moslim om het hele lichaam te wassen met water met als intentie dat het voor reinheid en aanbidding is.

- Echter, de beste manier om een ritueel bad te nemen is om jezelf te wassen op dezelfde manier als dat je zou doen nadat je naar het toilet bent geweest, vervolgens verricht je *woedoe'* en als laatste was je het hele lichaam met water. Op deze manier vergroot je jouw beloning, want het is in overeenstemming met de leiding van de Profeet ﷺ.
- Nadat je op deze manier het rituele bad hebt genomen, hoeft je niet nog een keer *woedoe'* te verrichten. Echter, de beste manier om grote rituele onreinheden te verwijderen is om de grote wassing te verrichten die *woedoe'* bevat, want dat is precies hoe Profeet ﷺ het verrichtte.

Over de sokken vegen

Islam is zo praktische ingesteld dat het een moslim toestaat om over de bovenkant (maar niet over de zolen) van zijn sokken of schoenen te vegen in plaats van zijn voeten te wassen wanneer hij *woedoe'* verricht, op voorwaarde dat hij ze heeft aangetrokken nadat hij *woedoe'* heeft verricht. Hij kan dit 24 uur blijven doen als hij ingezetene is en 72 uur als hij op reis is.

Wanneer er een grote rituele onreinheid (*djanaba*) verwijderd moet worden tijdens een ritueel bad, dan moeten de voeten wel gewassen worden.

Wat je doet als je geen water kunt gebruiken

Als een moslim niet in staat is om water te gebruiken om *woedoe'* of *ghoesl* (een ritueel bad) te verrichten vanwege ziekte, of wanneer er geen water voorhanden is, of wanneer het gebruik van water voor *woedoe'* of *ghoesl* tot een tekort aan drinkwater zou leiden, dan kun je terugvallen op pure aarde als vervanger van water voor de rituele wassing. Dit heet *tayammoem* en je kunt dit blijven doen tot je voldoende water vindt of tot je weer in staat bent om water te gebruiken.

De manier waarop je *tayammoem* verricht: (1) sla beide handen eenmaal lichtjes op de grond (2) veeg ermee over het gezicht (3) veeg over de rug van de rechterhand met de linkerhandpalm en vervolgens over de rug van je linkerhand met de rechterhandpalm.

Je gebed

3

Het gebed (*salaat*) is het ware fundament van de religie en een verbinding tussen een dienaar en diens Heer. Daarom heeft het een verheven positie als de grootste daad van aanbidding in islam. Allah de Almachtige heeft de moslims verplicht om het onder alle omstandigheden in acht te nemen – of ze nu ingezetenen of reizigers zijn, of ziek of gezond.

Inhoud

Status en deugden van het gebed in islam

Deugden van het gebed

De vijf verplichte gebeden en hun tijden

De gebedsplaats

Het gebed verrichten

Hoe te bidden

De pilaren en de verplichte handelingen van het gebed

- Handelingen die het gebed ongeldig maken
- Afkeurenswaardige handelingen tijdens het gebed

De aanbevolen vrijwillige gebeden

Het gezamenlijk gebed

De oproep tot het gebed (*adhaan*)

Nederigheid en concentratie in het gebed

Het vrijdagsgеbed (*Salaat al Jumu'ah*)

Het reizigersgebed

Het gebed van de zieke

Het gebed

Het Arabische woord salaat (meestal vertaald als gebed) betekent letterlijk smeekbede. Het is de verbinding die een moslim legt met zijn Heer en Schepper en bevat de meest verheven manifestaties van totale onderworpenheid aan Allah en de handelingen waarbij een moslim zich tot Hem wendt en Zijn steun en bijstand zoekt. Als een moslim voor zijn Heer in gebed staat, Hem aanroept en gedenkt, komt zijn geest tot rust. Hij realiseert zich zijn ware en diepe nietigheid en de vergankelijke aard van zijn leven en erkent de grootsheid van zijn Heer en de immense genade die Hij hem heeft getoond. Dit gebed moedigt hem vervolgens aan om zich vast te houden aan de principes van de goddelijke wet en om onrecht, onfatsoenlijkheid en overtredingen te vermijden. Zoals de Qur'an stelt: "De salaat weerhoudt de mens van het gruwelijke en het verwerpelijke."

(Soera al Ankaboet 29:45)

> Status en deugden van het gebed (salaat)

Het gebed (salaat) is ontegenzeggelijk de grootste en meest verheven daad van aanbidding. Het is een daad van aanbidding die niet alleen het lichaam maar ook het hart, het verstand en de tong in beslag neemt. Het onmeetbare belang ervan kan worden waargenomen in een aantal aspecten, waaronder de volgende:

Het heeft de meest verheven positie in islam

1

Het is de tweede pilaar in islam. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Islam is gebouwd op vijf [pilaren]: getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is; het gebed vestigen, de zakaat betalen, de bedevaart naar het Huis verrichten en vasten in Ramadan." (*Sahieh al Bukhari*: 8 en *Sahieh Muslim*: 16). Deze pilaren zijn het fundament waarop islam stevig is gevestigd. Een pilaar is een paal die een gebouw ondersteunt, zonder welke het gebouw zeker zal instorten.

2 Tekstueel bewijs uit de Qur'an en de Profetische overleveringen beschouwen het verrichten van het gebed als een handeling die moslims van niet-moslims onderscheidt. De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Wat een persoon tot een ongelovige of een polytheïst maakt is het verlaten van het gebed." (*Sahieh al Bukhari*: 8 en *Sahieh Muslim*: 16) Hij zei ook: "Het onderscheid tussen ons en de polytheïsten is het verrichten van het gebed. Dus, wie het verlaat is een ongelovige." (*Sunan At Tirmidhi*: 2621 en *Sunan An Nasa'*: 463)

3 Allah ﷻ gebiedt de gelovigen om het onder alle omstandigheden te verrichten – op reis of thuis, in vrede en oorlog, tijdens ziekte of gezondheid, al naar gelang je in staat bent om dit te doen. De Qur'an zegt: "Onderhoud de gebeden nauwkeurig." (*Soera al Baqara* 2:238) Allah de Almachtige beschrijft Zijn trouwe dienaren als degenen "die hun gebeden onderhouden." (*Soera al Moe'minoen* 23:9)

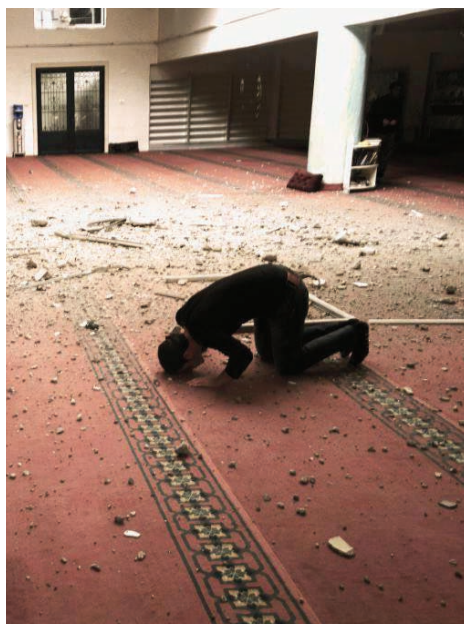
Het heeft talrijke deugden

Tekstueel bewijs uit de Qur'an en de profetische overleveringen wijzen op talrijke deugden van het gebed. Hieronder volgen enkele:

1 Het wist de kleine zonden. Zoals de Profeet ﷺ zei: "De vijf dagelijkse gebeden en het vrijdagsgedeb tot aan het volgende vrijdagsgedeb, wissen welke kleine zonde dan ook die hiertussen heeft plaatsgevonden, als de grote zonden maar zijn vermeden." (*Sahieh Muslim*: 233 en *Sunan At Tirmidhi*: 214)

2 Het is een licht dat verlichting brengt aan het leven van de moslim, dat hem leidt naar al het goede en weghoudt van al het kwaad. Zoals de Qur'an stelt: "De salaate weerhoudt de mens van het gruwelijke en het verwerpelijke." (*Soera al Ankaboet* 29:45) De Profeet ﷺ zei ook: "Het gebed is een licht." (*Sahieh Muslim*: 223)

3 Het is de eerste daad waarover de mensen gevraagd zullen worden op de Dag des Oordeels: als het aanvaard wordt zal de rest van hun daden ook aanvaard worden; als het echter niet aanvaard wordt, dan zullen geen van hun andere daden aanvaard worden. Zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: "De eerste daad waarvoor de dienaar van Allah verantwoordelijk zal worden gehouden op de Dag des Oordeels is zijn gebed. Als deze goed is, zullen de rest van zijn daden goed zijn. Als deze slecht is, zullen de rest van zijn daden slecht zijn." (*At Tabaraani's Al Mu'jam al Awsat*: 1859)

> Allah ﷻ gebiedt de gelovigen om het gebed te houden onder alle omstandigheden, zelfs in tijden van oorlog en rampspoed.

De zoetste momenten die een gelovige kan ervaren, vinden plaats tijdens het gebed. Wanneer je nederige en vrome smeebeden aan je Heer richt, dan ervaar je vrede en rust in Zijn aanwezigheid.

Het bezorgde de Profeet ﷺ de grootste vreugde.

Hij ﷺ merkte eens op: “Het gebed is de bron van mijn grootste vreugde.” (*Sunan an Nasaa’i: 3940*)

Hij vroeg zelfs aan Bilal ؓ, zijn gebedsoproeper, om het gebed op te roepen zodat hij spirituele vrede en rust zou ervaren. “Roep [de mensen] op tot het gebed, Bilal,” zei hij ﷺ tegen hem. “Laat het ons troosten.” (*Sunan Abu Dawud: 4985*)

Wanneer iets hem verontrustte, wendde hij zich tot het gebed. (*Sunan Abu Dawud: 1319*)

Voor wie is het verplicht?

Het is verplicht voor elke volwassen moslim, geestelijk gezond en toerekeningsvatbaar, man of vrouw, om het gebed te verrichten. Menstruerende vrouwen of vrouwen met postnatale bloedingen zijn echter vrijgesteld van het verrichten van het gebed. Zij hoeven hun gemiste gebeden niet in te halen wanneer het bloeden ophoudt en zij zich gereinigd hebben. (Zie blz. 98)

Volwassenheid of puberteit kan worden bepaald aan de hand van verschillende indicatoren:

Vijftien jaar worden

Groei van schaamhaar

Zaadlozing wanneer je slaapt of wakker bent (voor mannen)

Menstruatie of ontvangenis (voor vrouwen)

> Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn voordat het gebed verricht mag worden?

- 1 fysieke en rituele onreinheden verwijderen
- 2 de intieme delen van het lichaam bedekken (de 'awra).

De 'awra dient bedekt te worden met kleding die niet strak om het lichaam zit, of te krap of doorzichtig is.

Er zijn drie soorten 'awra van het gebed:

Voor een volwassen vrouw: haar hele lichaam wordt beschouwd als 'awra behalve haar gezicht en handen.

Voor een klein kind: diens 'awra omvat de geslachtsdelen en de billen.

Voor een man: zijn 'awra is van de navel tot de knieën.

Zoals Allah ﷻ zegt in de Qur'an: "O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij iedere masdjed [ter gelegenheid van aanbidding]." (*Soera al A'raaf* 7:31) Het bedekken van de intieme delen van het lichaam betreft feitelijk de minimale hoeveelheid kleding die je dient te dragen.

> Als een moslimvrouw het gebed verricht, dient zij haar hele lichaam te bedekken behalve haar gezicht en handen.

3 je wenden naar de qibla

Allah ﷻ zegt: “Van waaruit je ook vertrekt, wend je gezicht in de richting van de Gewijde Moskee [in Mekka].”

(*Soera al Baqara* 2:149)

- De gebedsrichting van de moslims (qibla) is naar de Ka’ba, een gebouw in de vorm van een kubus, dat zich bevindt in de Heilige Moskee in Mekka. Dit gebouw is oorspronkelijk gebouwd door Abraham ؑ en de profeten hebben er hun bedevaart naartoe verricht. Het klopt dat het een stenen structuur is die goed noch kwaad kan doen, maar Allah ﷻ heeft de moslims geboden om hun gebeden er naartoe te richten, zodat het dient als een punt dat hen verbindt en verenigt.
- Een moslim dient zich te richten naar de Ka’ba als hij het voor zich kan zien. Echter, als je er te ver vandaan bent, omdat je bijvoorbeeld in een ander land verblijft, dan kan je je enkel tot Mekka richten. Het gebed wordt nog steeds gezien als geldig wanneer het een kleine afwijking van de qibla heeft omdat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wat tussen het oosten en het westen is, is de qibla.” (*Sunan At Tirmidhi*: 342)

- Als het onmogelijk is om je tot Mekka te richten, bijvoorbeeld vanwege ziekte, dan hoef je dit niet te doen, omdat alle verplichte handelingen normaal gesproken vervallen wanneer deze onmogelijk zijn. Zoals de Qur’an stelt: “Dus voldoe aan jullie verplichting jegens Allah voor zover dat binnen jullie vermogen ligt.” (*Soera at Taghaaboen* 64:16)

4 wanneer de vastgestelde tijd aanbreekt

Het gebed zal niet geldig zijn wanneer het verricht wordt voor zijn tijd. Het gebed uitstellen voorbij de vastgestelde tijd is ook strikt verboden. Zoals de Qur’an stelt: “De gebeden zijn aan de gelovigen op vastgestelde tijden opgelegd.” (*Soera an Nisaa’* 4:103)

De volgende zaken moeten benadrukt worden met betrekking tot dit punt:

- Het is beter om het gebed te verrichten zo gauw de vastgestelde tijd aanbreekt.
- Het dient verricht te worden op de bepaalde tijden.
- Wanneer een gebed gemist wordt vanwege slaap of vergeetachtigheid dient het ingehaald te worden wanneer men dit beseft of herinnert.

> “De gebeden zijn aan de gelovigen op vastgestelde tijden opgelegd.” (4:103)

> De vijf verplichte gebeden en hun tijden

Allah ﷻ heeft vijf dagelijkse gebeden verplicht aan de moslims, die plaatsvinden gedurende de dag en de nacht. Hij ﷻ heeft de volgende tijden daarvoor bepaald:

Het gebed van de dageraad (salaat al fajr): het bestaat uit twee gebedseenheden (raka'at, enkelvoud: raka'a); het begint bij de dageraad, wanneer het eerste licht van de dag verschijnt, en duurt tot zonsopgang.

Het middaggebed (salaat adh dhuhr): dit bestaat uit vier gebedseenheden; het begint als de zon naar het westen begint te zakken vanuit het midden van de hemel en eindigt wanneer de schaduw van een voorwerp een gelijke lengte heeft als het voorwerp zelf tezamen met de lengte van de schaduw die het voorwerp had wanneer de zon op zijn hoogtepunt was.

Het namiddaggebed (salaat al 'asr): dit bestaat uit vier gebedseenheden; het begint wanneer de tijd voor dhuhr voorbij is en eindigt met het ondergaan van de zon. Wanneer de tijd van dhuhr eindigt en de tijd van 'asr dus begint dan heeft de schaduw van een voorwerp een gelijke lengte als het voorwerp zelf, tezamen met de lengte van de schaduw die het voorwerp had wanneer de zon op zijn hoogtepunt was. Moslims dienen dit gebed te verrichten voordat de zon haar intensiteit verliest en gelig wordt.

Het gebed van de zonsondergang (salaat al maghrib): dit bestaat uit drie gebedseenheden; het begint bij zonsondergang – wanneer de zon onder de horizon verdwijnt – en eindigt met het verdwijnen van de rode gloed (de avondschemering) aan de westelijke horizon.

Het gebed van de late avond (salaat al 'ishaa'): het bestaat uit vier eenheden; het begint wanneer de schemering volledig is verdwenen en duurt tot middernacht. Het kan echter ook kort voor de dageraad worden verricht als het nodig is en de reden islamitisch acceptabel is.

Het is toegestaan voor een moslim om een tabel met gebedstijden te gebruiken. Hij hoeft niet zelf te berekenen wanneer de voorgeschreven gebedstijd is aangebroken.

> De gebedsplaats

Islam gebiedt mannen om gezamenlijke gebeden te verrichten en moedigt hen aan om dit in de moskee te doen, die fungeert als een sociaal forum voor moslims. Gezamenlijke gebeden helpen om de banden van broederschap, eenheid en saamhorigheid te vermeerderen en te versterken. Islam belooft zelfs een grotere beloning aan degenen die deelnemen aan de gezamenlijke gebeden. Zoals de Profeet ﷺ zei: “De beloning voor het verrichten van het gezamenlijk gebed is 27 keer groter dan voor een gebed dat iemand alleen verricht.” (*Sahieh al Bukhari*: 619, *Sahieh Muslim*: 650 en *Musnad Ahmad*: 5921)

Het gebed kan echter overal verricht worden. Dit is een van de gunsten die Allah ﷻ ons geschonken heeft, waarmee Hij de religie praktisch en eenvoudig heeft gemaakt. De Profeet ﷺ zei: “De aarde is voor mij tot een plek van gebed en reiniging gemaakt (d.w.z. geschikt om tayammoem mee te verrichten als er geen water beschikbaar is of als je niet in staat bent om water te gebruiken). Daarom kan iedereen van mijn gemeenschap, wanneer de tijd voor het gebed is aangebroken, het

gebed verrichten waar ze zich ook mogen bevinden.” (*Sahieh al Bukhari*: 328 en *Sahieh Muslim*: 521)

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden betreffende de gebedsplaats

Islam bepaalt dat de plek waar we het gebed verrichten zuiver en schoon moet zijn. Zoals de Qur'an stelt: “En Wij hebben Abraham en Ismaël bevolen om Mijn Huis rein te houden voor degenen die de ommegang [tawaa] om de Ka'ba verrichten, voor degenen die zich daarin afzonderen ter meditatie [i'tikaaf, en zich daar tot Allah richten] en voor degenen die neerbuigen en zich prosterner [voor Allah].” (*Soera al Baqara* 2:125) Een algemene regel is dat we de plaats waar we bidden als zuiver en schoon beschouwen, tenzij het overduidelijk besmeurd is met een bepaalde onreinheid. Als er niets specifiek is dat een plek onzuiver maakt, dienen we het daarom als schoon te beschouwen en mogen we er het gebed verrichten zonder dat een gebedskleed noodzakelijk is.

Er zijn een aantal criteria en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn met betrekking tot de gebedsplaats, waaronder de volgende:

- 1 Je dient niet het gebed te verrichten op een plek waar je mensen mogelijk lastig valt, zoals drukke openbare gelegenheden, doorgangen en plekken waar het niet toegestaan is om te staan of zitten. Dit kan tot drukte leiden en zorgen voor veel ongemak. De Profeet ﷺ zei: "Er moet geen kwaad verricht worden en geen kwaad vergolden worden." (*Sunan Ibn Maajah: 2340 en Musnad Ahmad: 2865*)
- 2 De gebedsplaats dient vrij te zijn van zaken die tot afleiding kunnen leiden, zoals afbeeldingen (die je soms op gebedskleden ziet), lawaai en muziek.
- 3 Je dient het gebed niet te verrichten op een plek waar aanbidding belachelijk wordt gemaakt, zoals een plek waar dronken of fanatieke mensen zijn. Allah de Almachtige verbiedt moslims om de valse goden van niet-moslims te beledigen, zodat deze in hun onwetendheid niet Allah ﷻ beledigen: "Beschimp degenen niet, die zij naast Allah aanroepen, anders zullen zij uit nijd, in hun onwetendheid, Allah beschimpen." (*Soera al An'aam 6:108*)
- 4 Je dient niet het gebed te verrichten op een plek die specifiek ontworpen is voor het verrichten van zonden, zoals danszalen of nachtclubs.

> De gebedsplaats

Het is absoluut geldig om je gebed waar dan ook ter wereld te verrichten. Dit is één van de vele giften die Allah aan de moslims heeft geschonken en waarmee Hij hen begunstigd heeft.

Kun je het gezamenlijk gebed in de moskee verrichten?

Nee

Ja

Een man dient het gezamenlijk gebed in de moskee te verrichten, want door dit te doen verricht hij een rechtschapen daad die Allah het meest liefheeft. Het is ook toegestaan voor vrouwen om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed in de moskee.

Wanneer je het onmogelijk in de moskee kunt verrichten, is de plaats waar je wilt bidden dan zuiver en schoon?

Ja

Nee

Het gebed verrichten op een plek die niet schoon of zuiver is, is strikt verboden, want Allah gebiedt ons een schone plek te kiezen voor het gebed.

Als de plek waar je het gebed wilt verrichten schoon is, zal je met je gebed de mensen lastig vallen, bijvoorbeeld omdat het in een doorgang is?

Nee

Ja

Het gebed verrichten op een plek waar je zeker ongemak zult veroorzaken of mensen zult lastig vallen is verboden. Je zult dus een geschiktere plek moeten vinden.

Bevindt er zich iets op de plek waar je wilt bidden, dat jouw aandacht zal afleiden, zoals afbeeldingen of lawaai?

Nee

Ja

Je dient plekken te vermijden waar je afgeleid kunt raken in het gebed.

> Het gebed verrichten

1 De intentie

De intentie (*niyya*) is een van de voorwaarden van het gebed, en als deze ontbreekt dan is het gebed ongeldig. De intentie is het doel waarmee het gebed wordt verricht. Voordat het gebed wordt verricht, dien je de intentie in gedachten te hebben om het specifieke gebed te verrichten, bijvoorbeeld het gebed van de zonsondergang of dat van de late avond, met als doel om Allah ﷻ te aanbidden. Een moslim dient de intentie niet uit te spreken. Wanneer je dit wel doet is dit fout, want noch de Profeet ﷺ, noch zijn nobele metgezellen spraken de intentie ooit uit.

2 Vervolgens ga je staan met eerbied en nederigheid, til je de handen op tot de schouders of een beetje erboven met de handpalmen naar de qibla gericht. Je zegt tegelijkertijd: Allahoe Akbar (Allah is de Grootste).

De takbier (het uitspreken van de Arabische frase Allahoe Akbar) is een manier om Allah ﷻ te verheffen en te verheerlijken. Allah ﷻ is zeker groter dan alles en iedereen. Hij is groter dan het leven van deze wereld met al haar vergankelijke verlangens. Wanneer we de takbier uitspreken, laten we onze wereldse zorgen en aardse verlangens achter ons en wenden we ons met de grootste eerbied en nederigheid tot Allah, de Allerhoogste, de Meest Verheerlijkte.

3 Vervolgens plaats je de rechterhand op de linkerhand die reeds op de borstkast ligt. Dit hou je zo wanneer je in staande positie bent.

4 Vervolgens reciteer je de openingssmeekbede: Soebhaanak-Allahoema, wa bi hamdika, wa tabaarak-asmoeka, wa ta'aalaa djaddoeka, wa laa ilaha gairoeka (Glorie is aan U, Allah, Alle lof is voor U, gezegend is Uw naam, verheven is Uw majesteit, en er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve U.)

5 Vervolgens zeg je: a'oedhoe billaahi min-ash-shaitaan-ir-radjiem (Ik zoek toevlucht bij Allah tegen Satan, die verbannen is van Zijn genade).

Wat dient iemand te doen die Soera al Fatiha en de verplichte smeekbeden na het gebed niet uit zijn hoofd kent?

Een nieuwe moslim die Soera al Fatiha en de verplichte smeekbeden na het gebed niet uit zijn hoofd kent dient het volgende te doen:

- Je dient je best te doen om de verplichte smeekbeden van het gebed te leren, want het gebed is niet geldig zonder het reciteren van deze smeekbeden in het Arabisch. Deze smeekbeden zijn:

Soera al Fatiha, Allahoe Akbar (Allah is de Grootste), Subhaana rabbiy-al-'adhiem (Glorie is voor mijn Heer, de Almachtige), Sami'Allahoe liman hamida (Allah luistert naar degene die Hem prijst), Rabbanaa wa lakal-hamd (Onze Heer, alle lofprijzing behoort aan U), Subhaana rabbiy-al-a'laa (Glorie is voor mijn Heer, de Allerhoogste), Rabbi-ghfiri (O mijn Heer, vergeef mij), de eerste tashahhoed, de laatste tashahhoed en assalaamoe 'aleikoem wa rahmatoellah (vrede en genade van Allah zij met jou).

- Als je deze uitspraken nog niet helemaal hebt gememoriseerd, dien je, wanneer je in gebed staat, het deel van Soera al Fatiha te herhalen wat je wel uit je hoofd kent en wat binnen jouw vermogen ligt. De Qur'an stelt namelijk: "Dus voldoe aan jullie verplichtingen jegens Allah voor zover dat binnen jullie vermogen ligt." (Soera at Taghaaboen 64:16)
- Het is aanbevolen dat je aanwezig bent bij de gezamenlijke gebeden gedurende deze periode zodat je het gebed kunt perfectioneren en omdat de gebedsleider (imam) de tekortkomingen bedekt van het gebed van de mensen die achter hem bidden.

6 Vervolgens zeg je: bismillaah-ir-rahmaan-ir-rahiem (in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle).

7 Vervolgens reciteer je Soera al Fatiha, de belangrijkste soera in de Qur'an.

- Allah ﷻ heeft de Profeet ﷺ aan Zijn gunst herinnerd door aan hem te openbaren: "Inderdaad, Wij hebben jou zeven vaak herhaalde [verzen: al Fatiha] en de geweldige Qur'an gegeven." (Soera al Hijr 15:87)
- Een moslim dient het uit het hoofd te leren, want het reciteren ervan behoort tot de pilaren van het gebed van degenen die alleen bidden of achter de imam wanneer deze zachtjes reciteert, zoals bij de middag- en namiddaggebeden.

8 Na het reciteren van Soera al Fatiha of na het luisteren ernaar wanneer je achter de imam bidt, zeg je: amien. Dit betekent: "O Allah, beantwoord mijn gebeden."

9 Na het reciteren van Soera al Fatiha, reciteer je een andere soera of enkele andere Qur'anische verzen. In de derde en vierde gebedseenheid reciteer je alleen Soera al Fatiha.

- Soera al Fatiha en wat erop volgt worden meestal hardop gereciteerd bij de gebeden van de dageraad (fajr), zonsondergang (maghrib) en van de late avond ('ishaa'). Het middaggebed (dhuhr) en het namiddaggebed ('asr) worden fluisterend gereciteerd.
- De smeekbeden worden normaal gesproken ook fluisterend opgezegd.

Uitleg Soera al Fatiha

Alhamdoe lillaahi rabbi-l-'alamien: “alle lof is aan Allah, de Heer der werelden.” (1:2) Ik prijs Allah met al Zijn eigenschappen, handelingen en met al Zijn duidelijke en verborgen zegeningen met gepaste liefde en verering. Rabb (hier vertaald als ‘Heer’) verwijst naar Allah de Almachtige, de Schepper, de Eigenaar, de Voorziener en de Bepaler van alle zaken. De ‘werelden’ verwijst naar alles dat buiten Allah ﷻ is en omvat onder andere de wereld van de mensen, van de djinn, van de engelen en van de dieren.

Ar Rahmaan-ir-Rahiem: “De Barmhartige, de Genadevolle.” (1:3) Ar Rahmaan (de Barmhartige) en ar Rahiem (de Genadevolle) zijn twee namen van Allah. Ar Rahmaan is intensiever omdat Allahs barmhartigheid zowel de gelovigen als de ongelovigen betreft, terwijl ar Rahiem specifiek de gelovigen betreft.

Maliki yawmi-d-dien: “Meester van de Dag des Oordeels.” (1:4) Hij is de Enige Rechter op de Dag des Oordeels. Deze uitspraak herinnert de gelovigen aan de Laatste Dag en moedigt hen aan om goede daden te verrichten.

Iyyaaka na'boedoe wa iyyaaka nasta'ien: “U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.” (1:5) We aanbidden niemand anders dan U en we associëren niemand met U in aanbidding. We zoeken in alle zaken alleen Uw hulp en ondersteuning, want de macht van elke beslissing ligt alleen bij U.

Ihdinaas-siraat-al-moestaqiem: “Leidt ons op het rechte pad.” (1:6) Toon ons het rechte pad en help ons om het te volgen tot we U ontmoeten. Het rechte pad (siraat-al-moestaqiem) is niets dan islam, de duidelijke religie die leidt naar de tevredenheid van Allah en naar het paradijs. Het was Mohammed ﷺ, de zegel der profeten, die ons ernaar leidde en de gelukzaligheid van de mens is er volledig van afhankelijk.

Siraat-alladhiena an'amta 'aleyhim: “Het pad van degenen die U begunstigd heeft.” (1:7) Dat wil zeggen: het pad waarop U ons geleid heeft, van de profeten, de rechtschapen mensen die de waarheid kennen en haar volgen.

Ghairil maghdoebi 'aleyhim wa ladh dhaallien: “niet van degenen op wie Uw toorn is neergedaald, noch van de dwalenden.” Houd ons weg van het pad van degenen op wie U boos bent omdat ze de waarheid kennen maar gekozen hebben om haar niet te volgen. Houd ons ook weg van het pad van degenen die niet naar de waarheid zijn geleid vanwege hun onwetendheid.

10 Vervolgens spreek je de takbier uit terwijl je de handen heft tot aan de schouders of iets erboven, met de handpalmen richting de qibla, net zoals je deed bij de eerste takbier.

11 Vervolgens buig je door je hoofd en rug naar beneden te doen en deze in een rechte hoek te houden. Hierbij plaats je de handen op je knieën. Je zegt in deze houding, genaamd roekoe', vervolgens drie keer rabbiy-al-'adhiem (Glorie is aan mijn Heer, de Almachtige). Het is verplicht om dit één keer te zeggen, maar het is aanbevolen om dit drie keer te zeggen. In de houding van de roekoe' verheerlijken en verheffen wij Allah ﷻ.

Dit betekent dat jij Hem vrij van alle mogelijke gebreken verklaart en Zijn absolute perfectie erkent. Je spreekt rabbiy-al-'adhiem uit terwijl je buigt, in volledige nederigheid en in totale overgave aan Allah de Almachtige.

12 Vervolgens ga je weer staan en hef je de handen weer op tot aan de schouders of iets erboven met de handpalmen richting de qibla. Je zegt hierbij: sami'Allahoe liman hamida (Allah luistert naar degenen die Hem prijzen). Je zegt dit als je alleen bidt of als je het gebed leidt als imam. Daarna zegt iedereen rabbanaa wa lakal hamd (Onze Heer, aan U behoort alle lofprijzing). Het is aanbevolen om hierna te zeggen: hamdan kathieran tayyiban mubaarakan fihi. Mil'assamawaati wa mil 'ardi wa mil'a maa shi'ta min shay'in ba'd. (Een overvloedige, mooie en gezegende lofprijzing. Een lofprijzing die de hemelen vult, en de aarde en alles wat U daarna wilt.)

13 Dan spreek je de takbier weer uit en werp je jezelf ter aarde, waarbij de tenen van beide voeten, de knieën, de handen en de voorkant van het hoofd de grond raken. Het is aanbevolen om de armen niet te dicht bij de zij te houden, de buik niet te dicht op de bovenbenen te houden en de voorarmen niet met de vloer in aanraking te laten komen.

14 In deze positie, genaamd soejoed, zeg je soebhaana rabbiy-al-a'laa (glorie aan mijn Heer, de Allerhoogste). Het is verplicht om het één keer te zeggen, maar aanbevolen om het drie keer te zeggen.

De prosternatie (*soejoed*) is de nobelste staat waarin smeekbeden kunnen worden verricht aan Allah de Almachtige. Nadat je dus de verplichte smeekbede hebt verricht zoals hierboven is beschreven, is het aanbevolen voor de moslim om Allah aan te roepen en Hem serieus en nederig te vragen wat je ook wilt in dit leven of in het hiernamaals. De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Een dienaar is het dichtst bij zijn Heer wanneer hij zich prosterneert in het gebed. Roep Allah dus veelvuldig aan in deze staat." (*Sahieh Muslim: 482*)

Soebhaana rabbiy-al-a'laa betekent: ik verklaar dat Allah, de Allerhoogste die boven de hemelen is, vrij is van alle gebreken. Deze uitspraak herinnert de gelovige die zich nederig prosterneert voor Allah, aan het verschil tussen zichzelf en de Schepper, de Allerhoogste, en moedigt de gelovige aan om zich nederig aan Hem over te geven.

15 Vervolgens spreek je de takbier uit en ga je zitten tussen de twee prosternaties. Het is aanbevolen om op het linkerbeen te zitten terwijl je de rechtervoet rechtop houdt met de tenen richting de qibla, waarbij je handen op je bovenbenen, dichtbij de knieën rusten.

- Feitelijk dienen alle zittende houdingen tijdens het gebed op deze manier verricht te worden, behalve de houding waarin de laatste tashahhoed uitgesproken wordt. In die houding zit je met je linkerbil op de grond en plaats je de rechtervoet verticaal met de tenen richting de qibla. Hierbij houd je de linkervoet op zijn kant waarbij je deze onder de rechtervoet vandaan laat komen.
- Als je tijdens de eerste of tweede tashahhoed niet kunt zitten op deze manier vanwege kniepijn of omdat je niet gewend bent aan dit soort houdingen, dan kun je op een comfortabelere manier gaan zitten die erop lijkt.

16 Tussen deze twee prosternaties in zeg je: Rabbi-ghfirli, warhamni, wahdini, warzoeqni, wajboerni, wa'aafini (O Heer, vergeef me, wees genadig met me, leid me, voorzie me, ondersteun me en bescherm me).

17 Vervolgens spreek je takbier uit en prosterneer je jezelf op dezelfde manier als hiervoor. Dit maakt één gebedseenheid (raka'a) vol.

18 Dan sta je op voor de tweede gebedseenheid terwijl je de takbier uitspreekt.

19 Je verricht de tweede gebedseenheid op exact dezelfde wijze als de eerste.

20 Na de tweede prosternatie in de tweede gebedseenheid, ga je zitten en spreek je de tashahhoed uit: attahiyaatoe lillaah, wassalaawaatoe wattayyibaat, assalaamoe 'aleyka ayyoehan nabbiyyoe wa rahmatoellahi wa barakatoeh, assalaamoe 'aleyna wa 'alaa 'ibaad-illaah-issaalihien, ash hadoe an laa ilaaha illallaah, wa ash hadoe anna Mohammadan 'abdoehoe wa rasoeloeh. (Alle verering, alle aanbidding, alle heiligheid zijn voor Allah. Vrede zij met u, O profeet, en de barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen. Vrede zij met ons en alle rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.)

21 Vervolgens sta je op, spreek je de takbier uit en neem je de staande houding aan om de rest van het gebed uit te voeren als het uit drie (maghrib) of vier (dhuhr, 'asr en 'ishaa') gebedseenheden bestaat. In de derde en vierde gebedseenheid reciteer je echter alleen Soera al Fatiha. Als het gebed uit twee eenheden bestaat (fajr), reciteer je de laatste tashahhoed direct na de eerste tashahhoed.

22 In de laatste gebedseenheid na de tweede prosternatie, neem je een zittende houding aan en spreek je de laatste tashahhoed uit. Deze bestaat uit de tashahhoed die we eerder vermeldde (zie 20), direct gevolgd door: Allahoema salli 'alaa Mohammed, wa 'alaa aali Mohammed, kamaa sallayta 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahima, innaka hamidoen madjied. Wa baarik 'alaa Mohammed, wa 'alaa aali Mohammed, kamaa barakta 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahima, innaka hamidoen madjied. (O Allah, verhef Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Abraham en de familie van Abraham heeft verheven. U bent zeker prijzenswaardig en glorieus. O Allah, zegen Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Abraham en de familie van Abraham heeft gezegend. U bent zeker prijzenswaardig en glorieus.)

Hierna is het aanbevolen om de volgende smeekbede uit te spreken: Allahoema inni a'oedhoe bika min 'adhaabi djahannama, wa min 'adhaab-il-qabri, wa min fitnat-il-mahyaa, wa min fitna-til-masieh-id-dadjaal (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf, tegen de kwellen van het vuur, tegen de beproevingen van het leven en de dood en tegen het onheil van de valse messias).

23 Als laatste, draai je het gezicht naar rechts en zeg je: assalaamoe ‘aleikoem wa rahmatullaah (moge de vrede en genade van Allah met jou zijn). Vervolgens draai je het gezicht naar links en zeg je hetzelfde.

Met deze begroetingen sluit je het gebed af, zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Het gebed begint met takbier en eindigt met tasliem.” (*Sunan Abu Dawud*: 61 en *Sunan At Tirmidhi*: 3) De takbier verwijst naar de woorden Allahoe Akbar (Allah is de Grootste) en de tasliem verwijst naar de woorden assalamoe ‘aleikoem wa rahmatoellaah (moge de vrede en genade van Allah met jou zijn).

24 Het is aanbevolen voor een moslim om de volgende smeebeden te verrichten nadat je een van de vijf dagelijkse verplichte gebeden hebt afgerond:

1. Astaghfiroellaah (Ik zoek de vergiffenis van Allah) drie keer.
2. Allahoema Antas Salaam, wa mink-as-Salaam, tabaarakta yaa dhal-Djalaali wal-ikraam (O Allah, U bent Vrede en van U is vrede afkomstig, Eigenaar van Macht en Eer.) Allahoema laa maani’a limaa a’tayta, wa laa moe’tiya limaa mana’ta, wa laa yanfa’oe dhal-djaddi minkal-djadd. (O Allah, niemand kan achterhouden wat U geeft, noch kan iemand geven wat U achterhoudt, en de macht van een machtig persoon kan niemand van nut zijn tegen U).
3. SoebhaanAllah (glorie zij aan Allah) 33 keer, Alhamdoelillah (Alle lof is voor Allah) 33 keer, Allahoe Akbar (Allah is de Grootste) 33 keer. Je vervolmaakt het totaal tot 100 door te zeggen: laa ilaha illallaahoe, wahdahoe laa sharieka laahoe, lahoel-moelkoe, wa lahoel-hamdoe, wa hoewa ‘alaa koelli shay’in qadier (Niets of niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah, Hij kent geen gelijken, het koninkrijk en de lofprijzing behoren aan Hem en Hij heeft macht over alles.)

> Het gebed (staan, buigen en prosterneren.)

1

Neem een staande houding aan en spreek de takbier uit, terwijl je de handen opheft tot de schouders of een beetje erboven met de handpalmen naar de qibla gericht.

2

Plaats je rechterhand op je linkerhand, plaats beiden op je borstkas en reciteer vervolgens Soera al Fatiha en zoveel mogelijk van de Qur'an als gemakkelijk voor je is. Doe dit in de eerste en tweede gebedseenheid.

3

Spreek de takbier uit terwijl je de handen opheft tot de schouders of een beetje erboven met de handpalmen naar de qibla gericht, en buig vervolgens. Je doet je hoofd en rug omlaag en houdt ze in een rechte hoek, waarbij je de handen op de knieën plaatst. Zeg vervolgens drie keer soebhaana rabbiy-al-'adhiem (glorie aan mijn Heer, de Almachtige).

4

Sta weer op en spreek de takbier uit, terwijl je de handen opheft tot de schouders of een beetje erboven met de handpalmen naar de qibla gericht. Zeg hierbij sami'Allahoe liman hamida (Allah luistert naar degenen die hem lofprijzen). Zeg dit als je alleen bidt of als je het gebed leidt (als imam). Zeg vervolgens: Rabbanaa wa lakal hamd (Onze Heer, alle lof is voor U).

5

Spreek de takbier uit en werp jezelf ter aarde, waarbij de tenen van beide voeten, de knieën, de handen en de voorkant van het hoofd de grond raken. Het is aanbevolen dat je hierbij de armen niet te dicht tegen je zij houdt, dat je buik niet je dijen raakt en dat je onderarmen de grond niet raken. Zeg in deze houding drie keer: soebhaana rabbiy-al- a'laa (Glorie zij aan mijn Heer, de Allerhoogste).

6

Zeggen wanneer je, tussen twee prosternaties, zit: rabbi ghfirli, warhamni (O mijn Heer, vergeef mij en wees mij genadig).

> Het gebed (de tweede raka'a, tashahhoed en tasliem)

7

Terwijl je de takbier uitspreekt sta je op van de prosternatie en neem je de staande houding aan om de tweede gebedseenheid te verrichten. Dit doe je precies zoals je de eerste raka'a hebt verricht (staan, reciteren, buigen, weer tot stand komen, prosterner en de bijbehorende recitaties en smeekbeden uitspreken).

8

Na de tweede prosternatie in de tweede gebedseenheid, ga je zitten zoals je ook tussen de twee prosternaties deed en spreek je de eerste tashahhoed uit: attahiyaatoe lillaah, wassalaawaatoe wattayyibaat, assalaamoe 'aleyka ayyoehan nabbiyyoe wa rahmatoellahi wa barakatoeh, assalaamoe 'aleyna wa 'alaa 'ibaad-illaah-issaalihien, ash hadoe an laa ilaaha illallaah, wa ash hadoe anna Mohammadan 'abdoehoe wa rasoeloeh. (Alle verering, alle aanbidding, alle heiligheid zijn voor Allah. Vrede zij met u, O profeet, en de barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen. Vrede zij met ons en alle rechtschapen dienaren van Allah. Ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.)

9

Als het gebed uit drie gebedseenheden bestaat (maghrib) of vier eenheden (dhuhr, 'asr en 'ishaa'), sta je op en spreek je de takbier uit. Vervolgens ga je staan voor de derde gebedseenheid op dezelfde manier zoals je dit deed voor de vorige twee gebedseenheden. In de derde en vierde gebedseenheid reciteer je echter alleen Soera al Fatiha. Als het gebed uit twee eenheden bestaat (fajr), dan spreek je de tweede tashahhoed uit nadat je de eerste tashahhoed hebt uitgesproken.

10

Na de tweede prosternatie van de laatste gebedseenheid, ga je zitten en spreek je de eerste tashahhoed uit. Direct daarna spreek je de laatste tashahhoed uit: Allahoema salli 'alaa Mohammed, wa 'alaa aali Mohammed, kamaa sallayta 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahima, innaka hamidoen madjied. Wa baarik 'alaa Mohammed, wa 'alaa aali Mohammed, kamaa barakta 'alaa Ibrahima wa 'alaa aali Ibrahima, innaka hamidoen madjied. (O Allah, verhef Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Abraham en de familie van Abraham heeft verheven. U bent zeker prijzenswaardig en glorieus. O Allah, zegen Mohammed en de familie van Mohammed, zoals U Abraham en de familie van Abraham heeft gezegend. U bent zeker prijzenswaardig en glorieus.)

11

Als laatste draai je het gezicht naar rechts en zeg je: assalaamoe 'aleikoem wa rahmatoellaah (moge de vrede en genade van Allah met jou zijn). Vervolgens draai je het gezicht naar links en zeg je dit nog een keer.

> De pilaren en verplichte handelingen van het gebed

De pilaren (arkaan, enkelvoud: roekn) van het gebed zijn de essentiële delen die noodzakelijk zijn voor de geldigheid ervan. Als een van deze pilaren opzettelijk wordt weggelaten of wegens vergeetachtigheid, is het gebed ongeldig.

De pilaren zijn als volgt:

De openings-takbier: het staan, als je hiertoe in staat bent; het reciteren van Soera al Fatiha (wanneer je alleen bidt en niet geleid wordt door een imam); buigen; omhoog komen uit de gebogen houding; de prosternatie; het zitten tussen twee prosternaties; de laatste tashahhoed; de tasliem; en er zeker van zijn dat elk lichaamsdeel zich in de goede positie bevindt, voordat je overgaat tot de volgende houding.

De verplichte handelingen van het gebed (waajibaat, enkelvoud: waajib) zijn de handelingen die je verplicht moet uitvoeren tijdens het gebed. Als ze opzettelijk worden weggelaten dan is je gebed ongeldig. Echter, als ze worden weggelaten wegens vergeetachtigheid of een gebrek aan concentratie, dan is het gebed nog steeds geldig, maar dan kunnen de weggelaten handelingen worden gecompenseerd met twee 'prosternaties van vergeetachtigheid', zoals we later zullen uitleggen.

De verplichte handelingen zijn als volgt:

Het uitspreken van elke takbier gedurende het gebed uitgezonderd de openingstakbier; één keer soebhaana rabbiy-al-'adhiem (Glorie zij met mijn Heer, de Almachtige) uitspreken; sami'allahoe liman

hamida (Allah luistert naar degene die Hem lofprijst) uitspreken of je nu alleen bidt of achter iemand die het gebed leidt (een imam); rabbanaa wa lakal hamd (onze Heer, alle lofprijzing is voor U) uitspreken; één keer soebhaana rabbiy-al-a'laa (Glorie zij met mijn Heer, de Allerhoogste) uitspreken; één keer rabbi ghfirli (mijn Heer, vergeef mij) uitspreken wanneer je tussen twee prosternaties zit; de eerste tashahhoed uitspreken. Deze verplichte handelingen kunnen gecompenseerd worden door twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' te verrichten.

De aanbevolen handelingen van het gebed (sunan-as-salaat) zijn de woorden en daden die buiten de pilaren en verplichte handelingen van het gebed vallen. Ze dienen om het gebed te complementeren en het is aanbevolen om ze in acht te nemen. Het weglaten van deze handelingen maakt je gebed niet ongeldig.

> Hoe beter iemand erin slaagt om afleiding weg te houden van het gebed door zich te concentreren en nederig te maken voor zijn Heer, des te hoger zijn beloning en positie in het paradijs zullen zijn.

De twee prosternaties van vergeetachtigheid

Deze twee prosternaties worden meestal verricht ter compensatie van een fout in het gebed.

Wanneer kunnen deze verricht worden?

Ze worden verricht in de volgende gevallen:

- 1 Wanneer iemand vergeetachtig is en een extra handeling aan het gebed toevoegt, bijvoorbeeld een extra moment van staan, buigen, prosterner en of zitten, dan dien je twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' te verrichten aan het einde van het gebed.
- 2 Wanneer je per ongeluk een van de pilaren (arkaan) van het gebed weglaat, dan dien je de ontbrekende pilaar toe te voegen en de twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' te verrichten aan het einde van het gebed.
- 3 Wanneer je per ongeluk een van de verplichte handelingen van het gebed (waajibaat) weglaat, zoals de eerste tashahhoed, dan dien je de 'prosternaties van vergeetachtigheid' te verrichten.
- 4 Wanneer je twijfelt over het aantal gebedseenheden dat je hebt verricht, neem je voor de veiligheid aan dat je het minste aantal hebt uitgevoerd en verricht je de twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' aan het einde van het gebed.

De manier waarop je de twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' verricht: deze kunnen verricht worden op exact dezelfde manier zoals je ze normaal verricht in het gebed, namelijk door twee prosternaties te verrichten en daartussen een zittende houding aan te nemen.

Wanneer verricht je de twee 'prosternaties van vergeetachtigheid'? Ze kunnen verricht worden op twee momenten:

- Na de laatste tashahhoed en voor het uitspreken van de tasliem, verricht je twee 'prosternaties van vergeetachtigheid' en vervolgens spreek je de tasliem uit om het gebed te beëindigen.
- Na de tasliem verricht je de 'prosternaties van vergeetachtigheid' en vervolgens spreek je nog een keer de tasliem uit.

> Het is afkeurenswaardig om aan je handen of gezicht te friemelen tijdens het gebed.

Handelingen die het gebed ongeldig maken

- 1 Het gebed verliest haar geldigheid door de volgende zaken: als enkele van de pilaren (*arkaan*) opzettelijk of uit vergeetachtigheid worden weggelaten, ondanks dat je er toch toe in staat bent.
- 2 Als enkele van de verplichte handelingen (*waajibaat*) opzettelijk worden weggelaten, ondanks dat je er toch toe in staat bent.
- 3 Opzettelijk spreken terwijl je in gebed bent.
- 4 Hardop lachen terwijl je in gebed bent.
- 5 Onnodige, continue bewegingen.

Afkeurenswaardige handelingen tijdens het gebed

Dit zijn handelingen die zeker de beloning van je gebed doen afnemen en die een negatief effect hebben op de nederigheid, concentratie en aandachtigheid ervan. Het omvat de volgende zaken:

- 1 Het hoofd omdraaien tijdens het gebed, want de Profeet ﷺ werd eens gevraagd hierover en hij ﷺ zei: "Het is een vorm van diefstal waarmee Satan een gedeelte van iemands gebed wegneemt." (*Sahieh al Bukhari*: 718)
- 2 Friemelen aan je handen of gezicht, je hand op je heupen plaatsen, je handen samenvouwen, je vingers knakken.
- 3 In gebed gaan wanneer je door iets afgeleid bent, zoals de aandrang om je behoefte te doen. De Profeet ﷺ heeft namelijk gezegd: "Geen enkel gebed kan goed verricht worden wanneer er eten is uitgeserveerd voor de dienaar, of wanneer iemand de aandrang voelt om zijn behoefte te doen." (*Sahieh Muslim*: 560)

> De aanbevolen vrijwillige gebeden

Moslams zijn slechts verplicht om vijf gebeden per dag te verrichten.

Echter, islam moedigt hen ook aan om andere, aanbevolen gebeden te verrichten, want op die manier verdienen zij de liefde van Allah en compenseren ze mogelijke gebreken in de uitvoering van hun verplichte gebeden.

De volgende gebeden zijn enkele van de belangrijkste extra gebeden:

- 1 **De belangrijkste extra gebeden (as-sunan ar-rawaatib):** deze gebeden 'vergezellen' de verplichte gebeden en worden ervoor of erna verricht. De meeste moslams laten het niet na om deze gebeden te verrichten.

Wat betreft de beloning voor deze gebeden, heeft de Profeet ﷺ gezegd: "Allah zal een huis bouwen voor elke moslim die twaalf vrijwillige gebedseenheden verricht gedurende de nacht en de dag." (*Sahieh Muslim: 728*)

Het zijn de volgende gebeden:

1	twee gebedseenheden voor het fajr-gebed
2	vier gebedseenheden voor het dhuh-gebed (waarbij je na elke tweede eenheid de taslim uitspreekt) en twee erna.
3	twee gebedseenheden na het maghrib-gebed
4	twee gebedseenheden na het 'ishaa'-gebed

- 2 **Het witr-gebed:** het Arabische woord witr betekent 'oneven' en verwijst naar het oneven aantal gebedseenheden dat na 'ishaa' verricht wordt. Van de extra gebeden wordt het beschouwd als een van de beste en meest verdienstelijke gebeden. De Profeet ﷺ gebod de moslams eens: "Volgelingen van de Qur'an! Verricht het witr-gebed." (*Sunan at Tirmidhi: 453 en Sunan Ibn Maajah: 1170*)

Het beste moment om het witr-gebed te verrichten is in het laatste gedeelte van de nacht voor het fajr-gebed, maar een moslim kan het op elk moment verrichten tussen het 'ishaa'- en fajr-gebed.

Het minimum aantal gebedseenheden van het witr-gebed is één, maar het is beter om er drie te verrichten. Een moslim kan er meer verrichten als hij wil, maar het maximum aantal dat de Profeet ﷺ gewoonlijk verrichtte was elf.

De extra gebeden worden meestal verricht per twee gebedseenheden gevolgd door een taslim. Het witr-gebed is hierin geen uitzondering. Echter, wanneer een moslim het gebed wil afsluiten, dien je een extra gebedseenheid toe te voegen, waarin je een speciale smeekbede, genaamd qoenoet, kunt uitspreken. Deze smeekbede wordt uitgesproken nadat je terugkomt tot stand vanuit de buiging en voordat je tot de prosternatie overgaat. Na deze smeekbede, mag je bidden tot Allah om Hem te vragen wat je maar wilt, waarbij je de handen voor je houdt met de handpalmen omhoog gericht.

Tijden wanneer het niet toegestaan is om de extra gebeden te verrichten

Een moslim mag op elk moment een extra gebed verrichten, behalve op de tijden waarop het verboden is om deze te verrichten. Dit zijn meestal de tijden waarop bepaalde niet-moslims hun gebeden verrichten. Gedurende deze tijden is het enkel toegestaan om de verplichte gebeden te verrichten die je gemist hebt of de extra gebeden die vanwege een specifieke reden worden verricht. Een voorbeeld hiervan is de tahiyyatoel-masdjied ('het groeten van de moskee'): dit is een gebed dat bestaat uit twee gebedseenheden en het wordt verricht wanneer je de moskee binnengaat en er genoeg tijd is om het te verrichten voordat het verplichte gebed begint. Je mag als moslim echter te allen tijde Allah aanroepen en smeekebeden verrichten.

De tijden waarop het niet is toegestaan om extra gebeden te verrichten omvatten:

1	De tijd die volgt op het fajr-gebed totdat de zon een speerlengte boven de horizon staat. Dit is in islamitische wetgeving gespecificeerd als een korte tijd en duurt ongeveer 20 minuten in een land met een gematigd klimaat.
2	Vanaf het moment dat de zon op het hoogste punt is tot dat deze naar het westen zakt vanuit het midden van de hemel. Dit een korte periode voorafgaand aan het begin van het dhuhr-gebed.
3	Na het 'asr-gebed tot aan zonsondergang.

> Het is strikt verboden om extra gebeden te verrichten na het 'asr-gebed tot aan zonsondergang.

> Het gezamenlijke gebed

Allah ﷻ heeft de moslimmannen verplicht om de vijf dagelijkse gebeden gezamenlijk te verrichten en heeft hen hiervoor een grote beloning beloofd. De Profeet ﷺ heeft eens gezegd: "De beloning voor een gebed dat gezamenlijk wordt verricht is 27 keer groter dan het gebed dat door iemand alleen wordt verricht." (*Sahieh al Bukhari*: 619 en *Sahieh Muslim*: 650)

Het gezamenlijk gebed kan plaatsvinden wanneer er minimaal twee mensen zijn. Een van hen leidt het gebed en functioneert dan als imam. Echter, naarmate de gemeenschap groter is, is deze geliefder bij Allah.

De imam volgen in het gebed

Dit betekent dat degenen die achter de imam bidden hetzelfde moeten doen als hij gedurende het gebed. Ze nemen hierbij alle bewegingen van het gebed in acht, zoals het buigen en de prosternatie, direct nadat hij ze heeft verricht. Ze dienen niet in beweging te komen of van houding te veranderen voordat de imam dit doet of af te wijken van zijn bewegingen op wat voor manier dan ook.

De Profeet ﷺ zei: "De imam dient gevolgd te worden. Zeg Allahoe Akbar wanneer hij het zegt en zeg het niet voordat hij het eerst zegt. Buig wanneer hij buigt en buig niet voordat hij eerst gebogen heeft. Als hij zegt: "sami'Allahoe liman hamida (Allah luistert naar degenen die Hem lofprijzen)" zeg dan: "rabbanaa wa lakal hamd (onze Heer, aan U is alle lofprijzing)." Prosterneer jezelf wanneer hij zich prosterneert en doe dit niet voordat hij het doet." (*Sahieh al Bukhari*: 710, *Sahieh Muslim*: 414 en *Sunan Abu Dawud*: 603)

> Het verrichten van vrijwillige gebeden is de reden dat je de liefde van Allah waardig zult zijn.

Wie leidt het gebed?

In het algemeen moet de voorkeur worden gegeven aan degene die de Qur'an het best kent om het gebed te leiden. Als de aanwezigen wat dat betreft gelijkwaardig zijn, dan is het degene die het best op de hoogte is van de regels van de religie. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Laat diegene imam zijn van een gemeenschap, die de Qur'an het best uit het hoofd kent; en als iedereen wat dat betreft gelijkwaardig is, laat diegene het zijn met de diepste kennis van de soenna..."

(*Sahieh Muslim*: 673)

Waar staan de imam en degenen die hij leidt?

De imam staat vóór degenen die hij leidt in het gebed (*Ma'moemen*, enkelvoud: *ma'moem* of volger). De volgers staan schouder aan schouder in rechte rijen achter hem, waarbij de voorste rijen eerst volledig gemaakt moeten worden. Als er slechts één volger is, dan gaat deze rechts van de imam staan.

Inhalen van gemiste gebedseenheden

Als het gebed reeds gestart is, dient de laatkomer aan te sluiten bij de gemeenschap in dezelfde houding als waarin de imam zich bevindt. Wanneer de imam zich bijvoorbeeld geprosterneerd heeft, dient de laatkomer de takbier uit te spreken en zich te prosterner. Wanneer de imam het gezamenlijk gebed afsluit door de tasliem uit te spreken, staat de laatkomer op, spreekt hij de takbier uit en neemt hij de staande houding aan. Hij maakt vervolgens het gebed alleen af door de gemiste eenheden in te halen.

De gebedseenheid (raka'a) van de imam tijdens welke hij aansloot bij de gemeenschap telt als het begin van zijn gebed en wat hij inhaalt nadat de imam het gezamenlijk gebed heeft afgesloten telt als de rest van zijn gebed.

Bepalen of een volledige raka'a is verricht

Het gebed wordt bepaald door het aantal gebedseenheden dat het bevat. Als een laatkomer aansluit bij de gemeenschap terwijl de imam in gebogen houding staat, wordt dit beschouwd als een volledige raka'a voor hem, zelfs al heeft hij Soera al Fatiha niet gereciteerd in die raka'ah in de staande houding. Als hij echter de gebogen houding mist, dan dient hij takbier uit te spreken en zich bij de gemeenschap aan te sluiten. In dit geval wordt hij beschouwd als iemand die deze raka'ah volledig heeft gemist en alle overige houdingen en bewegingen die er nog in verricht worden tellen niet.

Als iemand zich aansluit bij de gemeenschap tijdens het fajr-gebed terwijl de imam in de tweede raka'a is, moet hij, nadat de imam het gebed afsluit met de tasliem, opstaan, de takbier uitspreken, de staande houding aannemen en de andere raka'a inhalen die hij gemist heeft. Hij spreekt niet de tasliem uit tot hij het gebed compleet heeft gemaakt, want het fajr-gebed bestaat uit twee gebedseenheden en hij heeft er maar één met de imam verricht.

Voorbeelden die manieren laten zien waarop je gemiste gebedseenheden kunt inhalen.

Als hij zich aansluit bij de gemeenschap tijdens het maghrib-gebed terwijl de imam zit en de laatste tashahhoed uitsprekt, moet hij, nadat de imam de tasliem heeft uitgesproken, opstaan, takbier uitspreken, de staande houding aannemen en drie volledige gebedseenheden verrichten. De reden hiervoor is dat hij zich slechts aan het einde heeft aangesloten bij de gemeenschap, terwijl de imam de laatste tashahhoed aan het uitspreken was. Een gebedseenheid (raka'a) telt alleen als volledig als iemand zich aansluit bij de gemeenschap wanneer de imam nog in gebogen houding staat.

Als hij zich aansluit bij de gemeenschap tijdens het dhuhr-gebed terwijl de imam in de gebogen positie van de derde raka'a staat, dan betekent dit dat hij twee volledige gebedseenheden heeft verricht, die voor hem als zijn eerste twee eenheden tellen. Wanneer de imam dan het gebed afsluit met de tasliem, moet hij opstaan, takbier uitspreken, de staande houding aannemen. Dan bidt hij nog twee gebedseenheden, namelijk de derde en de vierde, want het dhuhr-gebed bestaat uit vier gebedseenheden.

> De gebedsoproep (Adhaan)

De adhaan dient om de mensen op te roepen tot het gebed en geeft aan dat de tijd voor het verplichte gebed begint. Een andere oproep, genaamd iqama, dient om de moslims op te roepen om zich in rijen op te stellen voor het begin van de verplichte gebeden.

Moslims kwamen vroeger bijeen en probeerden te weten te komen hoe laat de tijd voor het gebed was, maar niemand riep hen op. Op een dag waren ze aan het discussiëren hoe ze iedereen bijeen konden krijgen voor het gebed.

> De adhaan is een van de meest verdienstelijke daden ten aanzien van Allah ﷻ

Sommigen stelden voor om een bel te gebruiken zoals de christenen. Andere stelden voor om een ramshoorn te gebruiken en zo een oud joods gebruik te volgen. Toen stelde 'Umar ibn al Khattaab ؓ, een van de metgezellen van de Profeet ﷺ, voor om iemand aan te wijzen die de mensen zou oproepen tot het gebed. De Profeet ging akkoord, draaide zich om naar Bilal ؓ en zei: "Sta op, Bilal, en roep de mensen op tot het gebed." (*Sahieh al Bukhari: 579 en Sahieh Muslim:377*)

Het verrichten van de adhaan en de iqama

- Zowel de adhaan als de iqama dienen verricht te worden wanneer er een groep mensen (een gemeenschap) is, maar niet als het om een enkel individu gaat. Als een gemeenschap het opzettelijk nalaat, is hun gebed nog steeds geldig, maar zullen zij als zondaren worden beschouwd.
- De adhaan dient luid verricht te worden met een prettige en luide stem zodat de mensen het kunnen horen en naar de moskee komen om het gezamenlijk gebed te verrichten.
- De adhaan heeft verschillende formuleringen, allen goedgekeurd door de Profeet ﷺ. Dit is de meest gebruikelijke:

De Adhaan

- 1 Allahoe Akbar: "Allah is de Grootste." (4x)
- 2 Ashhadoo an laa ilaha illallaah: "Ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah." (2x)
- 3 Ashhadoo anna Mohammadan rasoeloellah: "Ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is." (2x)
- 4 Hayya 'alassalaah: "Kom tot het gebed." (2x)
- 5 Hayya 'alalfalaah: "Kom tot het succes." (2x)
- 6 Allahoe Akbar: "Allah is de Grootste." (2x)
- 7 Laa ilaha illallaah: "Niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah." (1x)

De iqama

- 1 Allahoe Akbar, Allahoe Akbar: "Allah is de Grootste, Allah is de Grootste."
- 2 Ashhadoo an laa ilaha illallaah: "Ik getuig dat er Niets of niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah."
- 3 Ashhadoo anna Mohammadan rasoeloellah: "Ik getuig dat Mohammed Zijn boodschapper is."
- 4 Hayya 'alassalaah: "Kom tot het gebed."
- 5 Hayya 'alalfalaah: "Kom tot het succes."
- 6 Qad qaamatis-salaatue, qad qaamatis-salaah: "Het gebed staat op het punt te beginnen, het gebed staat op het punt te beginnen."
- 7 Allahoe Akbar, Allahoe Akbar: "Allah is de Grootste, Allah is de Grootste."
- 8 Laa ilaha illallaah: "Niets of niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah."

De adhaan beantwoorden

Het is aanbevolen om elke regel van de adhaan die je hoort van de moe'adhhdhin (de oproeper tot het gebed) exact na te zeggen, behalve wanneer hij zegt: hayya 'alassalaah (kom tot het gebed) of hayya 'alalfalaah (kom tot het succes). Dan dien je het volgende te zeggen: laa hawla wa laa qoewwata illa billaah ('er is macht noch kracht behalve bij Allah').

Het is aanbevolen om vervolgens de volgende smeekbede uit te spreken na de adhaan: Allahoema rabba haadhih-id-da'wat-it-taammati, wassalaat il-qaa'imati, aati Mohammedan-il-wassielata wal fadielata, wab'athoe maqaaman mahmoedan alladhi wa'adtah.

(O Allah! Heer van deze perfecte oproep en dit gevestigde gebed, schenk Mohammed de voorspraak en gunst; en verhef hem tot de prijzenswaardige standplaats die U hem heeft beloofd.)

> Allah ﷻ beloont je voor iedere stap die je neemt onderweg naar de moskee.

> Nederigheid en aandachtigheid in het gebed

Nederigheid en aandachtigheid in het gebed (*khoeshoe'*) vormen de essentie van het gebed en betreffen diepe concentratie en volledige nederigheid ten aanzien van Allah, waarbij je diepe concentratie en begrip van de qur'an verzen en smeekbeden zoekt in het gebed.

Als één van de meest verdienstelijke daden van aanbidding, beschouwt Allah ﷻ *khoeshoe'* als een eigenschap van de gelovige: "De gelovigen welslagen zeker. Degenen die nederig zijn tijdens hun sala'at." (Soera al Moe'minoen 23:1-2)

> Een dienaar kan het dichtst bij zijn Heer komen wanneer hij zichzelf prosterneert (neerwerpt) in gebed.

Degenen die *khoeshoe'* in acht nemen tijdens hun gebed zullen de zoetheid van aanbidding en geloof ervaren. Vandaar de uitspraak van de Profeet ﷺ: "Het gebed is de bron van mijn grootste vreugde." (Sunan An Nasaa'i: 3940)

Je kunt *khoeshoe'* in het gebed op de volgende manieren in acht te nemen:

Er zijn een aantal middelen die deze staat van nederigheid en aandachtigheid helpen ontwikkelen, waaronder de volgende:

1 Benodigde voorbereidingen treffen op het gebed

Dit kan gedaan worden door vroeg naar de moskee te gaan (voor mannen), aanbevolen daden te verrichten die eraan vooraf dienen te gaan, gepaste en mooie kleding dragen en op een nederige en waardige manier naar de moskee te lopen.

2 Afleiding vermijden

Je dient niet in gebed te gaan wanneer er afleidingen zijn die het gebed zeker zullen verstoren, zoals bijvoorbeeld: foto's, lawaai, de aandrang om je behoefte te doen of honger of dorst nadat eten is uitgeserveerd. Door dergelijke afleiding te vermijden, ontwikkel je een ontspannen geest en zorg je ervoor dat je de weg vereffend voor een betere concentratie in deze grootse daad van aanbidding die staat te beginnen.

3 Toema'niena

Toema'niena kent geen equivalent in het Nederlands, maar het betekent in het algemeen dat je haast vermijdt en dat je niet van houding verandert voordat op zijn minst de tijd verstreken is die de botten nodig hadden om op hun plek te geraken. De Profeet ﷺ verrichtte nooit zijn gebed op gehaaste wijze. Hij verrichtte alle gebedshoudingen en –bewegingen op perfecte wijze en veranderde nooit van houding voordat op zijn minst de tijd verstreken was die de botten nodig hadden om op hun plek te geraken. Hij gebood de metgezellen die hun gebed haastig verrichtten ook om hun tijd te nemen in het gebed om alle houdingen en bewegingen volledig uit te voeren. Hij hield er niet van wanneer zij zich haastten en vergeleek het haastige gebed met het pikken van de kraaien.

Hij zei eens tegen zijn metgezellen: “De ergste dief is degene die steelt van zijn gebed.” Ze vroegen hem: “hoe kan iemand van zijn gebed stelen?” Hij antwoordde: “door de buigingen en prosternaties ervan niet volledig en behoorlijk te verrichten.” (*Musnad Ahmad*: 22642)

Degenen die zich haasten in hun gebed kunnen het onmogelijk verrichten met diepe concentratie en volledige nederigheid voor Allah de Almachtige, want haast beïnvloedt ongetwijfeld aandachtigheid en nederigheid in het gebed.

4 De grootsheid van Allah overdenken

We moeten de grootsheid van de Schepper overdenken en Zijn perfectie en onze eigen zwaktes en tekortkomingen erkennen. Degenen die de grootsheid van Allah overdenken kunnen niet anders dan concluderen dat zij zelf erg nietig zijn in vergelijking met Hem. Dit vergroot hun eerbied voor Allah en zorgt ervoor dat zij Allah nederig aanroepen en Hem in alle ernst om alle zaken vragen. We moeten ons ook herinneren aan de eeuwige gelukzaligheid die Allah ﷻ voor de gehoorzame gelovigen heeft voorbereid en aan de strenge

bestrafing die hij voor de ongelovigen heeft voorbereid. We moeten ook denken aan de dag waarop we voor Allah zullen staan om beoordeeld te worden.

Allah ﷻ vermeldt in de Qur'an dat degenen die dit doen zeker degenen zullen zijn die Hem zullen ontmoeten: “Vraag om hulp door geduld en gebed. Dit is heel zwaar, behalve voor de nederigen. Zij zijn degenen die ervan overtuigd zijn hun Heer te ontmoeten en uiteindelijk tot Hem terug te keren.” (*Soera al Baqara* 2:45-46)

Hoe meer we ons er bewust van zijn dat Allah ons kan horen, ons voorzieningen kan schenken en onze gebeden kan verhoren, des te meer zullen we nederigheid ontwikkelen en de grootsheid van Allah overdenken.

5 Qur'anverzen en smeekgebeden overpeinzen en er gehoor aan geven.

De Qur'an werd geopenbaard om over na gedacht te worden. Zoals de Qur'an stelt: “Dit is een boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard, gezegend, opdat zij [mensen met verstand] nadenken over zijn verzen en zich deze ter harte nemen.” (*Soera Saad* 38:29) Dit kan onmogelijk bereikt worden zonder de betekenis van de smeekbeden en Qur'anverzen te begrijpen die je tijdens je gebed uitspreekt. Overpeinzing van de betekenis van wat je reciteert maar ook van je eigen toestand, zal ongetwijfeld je concentratie en nederigheid doen toenemen en soms zelfs voor tranen of extase zorgen. Dergelijke emotionele effecten worden duidelijk met elk vers dat je leest. Zoals de Qur'an stelt: “En degenen die, wanneer zij door de boodschappen van hun Heer worden gewaarschuwd, daarbij niet verdoofd en verblind neervallen.” (*Soera a Foerqaan* 25:73)

> Het vrijdagsgebed (Salaat al Jumu'ah)

Het vrijdagsgebed (salaat al jumu'ah) is een religieuze plicht die de plaats inneemt van het middaggebed (salaat al dhuhr) op vrijdag. Het is één van de meest verheven islamitische rituelen en één van de bevestigde verplichte handelingen. Wekelijks verzamelen de moslims zich op deze dag om te luisteren naar de preek die de imam geeft, waarna hij het vrijdagsgebed leidt.

Deugden van de vrijdag

Vrijdag is de beste en meest verheven dag van de week, omdat Allah ﷻ deze dag boven de andere dagen verheven heeft met een aantal deugden, waaronder de volgende:

- Allah ﷻ heeft deze dag specifiek voor de moslims gekozen, zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: "Allah heeft degenen die voor ons kwamen van de vrijdag weggeleid. De joden hadden de zaterdag en de christenen hadden de zondag. Vervolgens bracht Allah ons en leidde hij ons naar de vrijdag." (*Sahieh Muslim*: 856)
- Allah creëerde Adam op deze dag en op deze dag zal ook de Dag des Oordeels plaatsvinden. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Vrijdag is de beste dag waarop de zon opkomt. Op deze dag is Adam geschapen. Op deze dag werd hij toegelaten tot het paradijs en werd hij er uit verwijderd. De Dag des Oordeels zal ook plaatsvinden op vrijdag." (*Sahieh Muslim*: 854)

> Moslims dienen aandachtig naar de vrijdagspreek te luisteren en moeten zich niet bezighouden met zaken die hen er zeker van zullen afleiden.

Wie dient het vrijdagsgebed te verrichten?

Het vrijdagsgebed is een religieuze plicht voor degenen die onder de volgende voorwaarden vallen:

- 1 Het is verplicht voor mannen. Vrouwen hoeven het vrijdagsgebed niet te verrichten.
- 2 Ze dienen juridisch toerekeningsvatbaar (moekallaf) te zijn met betrekking tot hun handelingen. Het is geen verplichting voor mensen met een psychische stoornis, mensen met een verstandelijke beperking of voor kinderen die nog niet de puberteit hebben bereikt.
- 3 Ze dienen ingezetenen te zijn. Het is geen verplichting voor reizigers of voor degenen die op het platteland wonen, buiten de stads- of dorpsgrenzen.

Het vrijdagsgebed: manier en regelgeving

- 1 het is aanbevolen voor een moslim om een ritueel bad (ghoesl) te nemen, om leuke en schone kleren te dragen en om vroeg op weg naar de moskee te gaan.
- 2 Moslims verzamelen zich in de moskee. De imam betreedt het preekgestoelte (minbar), richt zich tot de gelovigen en geeft de preek (khoetbah). Deze bestaat meestal uit twee delen, waartussen hij kort gaat zitten. In deze preek herinnert hij moslims eraan dat ze zich bewust van Allah moeten zijn, voorziet hij hen van advies, preekt hij tot hen en reciteert hij verzen uit de Qur'an.
- 3 Moslims dienen aandachtig te luisteren naar de khoetbah. Het is niet toegestaan om te praten, of iets anders te doen dat wegneemt van het nut van de preek, zelfs al is het slechts frutselen aan het tapijt, of met wat steentjes of zand.
- 4 De imam komt vervolgens van het preekgestoelte af en neemt zijn positie in om het gebed van twee raka'at te leiden, waarbij hij hardop Qur'an reciteert.
- 5 Het vrijdagsgebed kan slechts verricht worden als er een specifiek aantal mensen aanwezig is. Als iemand het gebed mist vanwege een geldige reden, dan kan je het niet meer inhalen. Wanneer je dit gebed alleen verricht, zal het niet geldig zijn. In plaats hiervan dien je dan het dagelijkse middaggebed te verrichten (salaat al dhuhr).
- 6 Als je de moskee te laat binnenkomt en aansluit bij de imam met minder dan één gebedseenheid (raka'a) te gaan, dan dien je het gebed vol te

maken als salaat al dhuhr nadat de imam heeft afgesloten.

- 7 Degenen die vrijgesteld zijn van het vrijdagsgebed, zoals vrouwen en reizigers, hoeven niet het middaggebed (salaat al dhuhr) te verrichten als zij het vrijdagsgebed in de moskee hebben verricht.

Degenen die niet vrijgesteld zijn van het vrijdagsgebed

Islam benadrukt dat moslims die niet vrijgesteld zijn van het vrijdagsgebed dit gebed dienen te verrichten en waarschuwt hen zich niet bezig te houden met wereldse zaken: "O jullie die geloven, wanneer wordt opgeroepen tot de salaat [het vrijdagsgebed], haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel achter. Dat is beter voor jullie, indien jullie het beseffen." (Soera al Jumu'ah: 62:9)

Islam waarschuwt ook dat Allah de harten zal verzegelen van degenen die het missen zonder geldige reden. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Allah zal de harten verzegelen van degenen die drie vrijdaggebeden achter elkaar missen uit onachtzaamheid en zonder excuus.” (*Sunan Abu Dawud*: 1052 en *Musnad Ahmad*: 15498). Dit betekent dat Hij hun harten zal bedekken en onwetendheid erin zal plaatsen, net als in de harten van de hypocrieten en van de ongehoorzame mensen.

Een excuus dat als oprecht geldig wordt beschouwd voor het missen van het vrijdagsgesbed is wanneer er ongewoon grote ontberingen plaatsvinden, wanneer het je gezondheid serieus zal schaden of wanneer het sterk nadelig voor je levensonderhoud zou zijn.

> “Zeg: ‘wat zich bij Allah bevindt, is beter dan vermaak en handel.’” (*Soera al Jumu’ah* 62:11)

Kan een baan waarbij je verplicht wordt om tijdens het vrijdagsgesbed te werken, worden beschouwd als een geldig excuus om dit gesbed te missen?

In het algemeen geldt dat een baan waarbij je verplicht wordt om tijdens het vrijdagsgesbed te werken, geen geldig excuus is om het vrijdagsgesbed te missen. Allah ﷻ gebiedt ons namelijk om onze wereldse bezigheden achterwege te laten wanneer we worden opgeroepen tot het vrijdagsgesbed: “O jullie die geloven, wanneer wordt opgeroepen tot de salaah [het vrijdagsgesbed], haast jullie dan naar het gedenken van Allah en laat de handel achter.” (*Soera al Jumu’ah*: 62:9) Een moslim dient daarom werk te vinden dat hem niet zal verhinderen om zijn religieuze verplichtingen na te komen, zelfs als dit soort werk minder betaalt.

De Qur’an stelt ook: “En wie zich bewust is van Allah, voor hem bereidt Allah een uitweg. En Hij voorziet hem [van onderhoud] vanwaar hij er niet op rekent. En wie in Allah zijn vertrouwen stelt, voor hem is Hij toereikend.” (*Soera at Talaaq* 65:2-3)

Wanneer is werk een geldig excuus om het vrijdagsgebed te missen?

Werk kan in twee gevallen een geldig excuus zijn om het vrijdagsgebed te missen:

- 1 Een dergelijke baan zou een groot nut moeten dienen dat onmogelijk gerealiseerd kan worden als je het werk zou verlaten om het vrijdagsgebed bij te wonen. Op dezelfde manier zal het verlaten van dit werk zeker tot grote schade leiden, in het bijzonder als er niemand is die het werk kan overnemen.

Voorbeelden:

- Artsen die noodgevallen behandelen.
- Bewakers of politieagenten die mensen en hun bezit beschermen tegen diefstal en andere criminele activiteiten.
- Mensen die binnen grote bedrijven hoge posities vervullen en dergelijke, waarbij constante supervisie vereist is.

- 2 Wanneer een dergelijke baan de enige bron van inkomen is voor jou en je familie om basisbehoeften te financieren zoals eten, drinken en andere noodzakelijkheden, dan is het niet toegestaan om het vrijdagsgebed bij te wonen en mag je doorgaan met je werk. Dit geldt tot je een andere baan vindt of een andere manier om aan eten, drinken en andere noodzakelijkheden te komen die voldoende zijn voor jou en degenen die afhankelijk van je zijn. Echter, je dient te blijven zoeken naar een andere bron van inkomsten.

> Het gebed van de zieke

Een moslim dient de verplichte gebeden onder alle omstandigheden te verrichten, wanneer hij volledig bij bewustzijn is en in bezit van zijn verstandelijke vermogens is. Islam houdt echter wel rekening met de verschillende situaties waarin de mens zich bevindt en de bijzondere noodzakelijkheden die daarbij komen kijken. Vandaar dat er regelgeving is met betrekking tot zieke mensen.

Ter verduidelijking:

- Als je te ziek bent om te staan of wanneer het staan het herstel vertraagt, is het toegestaan om het gebed zittend te verrichten. Als dit onmogelijk is, dan kan je het liggend op je zij verrichten. De Profeet ﷺ zei: "Bidt staande. Als je dit niet kunt doen, bid dan zittend. Als je dit ook niet kunt doen, bid dan op je zij."
- Als je niet kunt buigen of prosterner, dan mag je naar voren leunen zover als binnen je vermogen ligt.
- Als je niet op de vloer kunt zitten, mag je op een stoel of iets soortgelijks zitten.
- Als je geen *woedoe'* kunt verrichten voor elk gebed vanwege je ziekte, dan mag je het middaggebed (*dhuhr*) en het namiddaggebed (*'asr*) combineren, zo ook het gebed van de zonsondergang (*maghrib*) en het late avondgebed (*'ishaa'*).
- Als je geen water kunt gebruiken vanwege je ziekte, dan mag je in plaats van *woedoe'* *tayammoem* verrichten (de droge rituele reiniging) en vervolgens het gebed verrichten.

(*Sahieh al Bukhari*: 1066)

> *Het reizigersgebed*

- Wanneer een reiziger van de ene naar de andere plaats reist of gedurende een tijdelijke verblijf dat minder dan vier dagen is, mag een reiziger de gebeden van vier raka'at inkorten tot twee. Dan verricht je dus twee gebedseenheden (raka'at) in plaats van vier voor het middaggebed (dhuhr), het namiddaggebed ('asr) en het late avondgebed ('ishaa'), tenzij je achter een plaatselijke imam bidt want dan dien je deze te volgen.
- Je mag de vrijwillige gebeden achterwege laten die je regelmatig rond de verplichte gebeden (as-sunan ar-rawaatib) verricht, met uitzondering van het vrijwillig gebed van fajr.
- Je mag het middaggebed (dhuhr) en het namiddaggebed ('asr) combineren, zo ook het gebed van de zonsondergang (maghrib) en van de late avond ('ishaa'), op de tijd van elk van deze gebeden. Dit dient om de lasten van het reizen te verlichten.

Je vasten

4

Allah ﷻ heeft de moslims verplicht om elk jaar een strikte vorm van vasten in acht te nemen gedurende een maanmaand. Het vasten in deze maand, genaamd Ramadan, is de vierde pilaar van islam. Zoals de Qur'an stelt: "O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah." (*Soera al Baqara* 2:183)

Inhoud

Definitie

Deugden van de maand Ramadan

De wijsheid achter het vasten

Deugden van het vasten

Zaken die het vasten verbreken

Degenen die zijn vrijgesteld van het vasten

- De zieken
- De zwakken
- Reizigers
- Vrouwen die menstrueren of postnatale bloedingen hebben
- Zwangere of zogende vrouwen

Vrijwillig vasten

Het feest van het verbreken van het vasten (*'id-ul-fitr*)

- Wat dient er gedaan te worden op de dag van *'id*?

Het vasten in Ramadan

Definitie

Vasten (*siyyaam* of *sawm*) is een daad van aanbidding die inhoudt dat je jezelf eten, drinken en seksualiteit onttrekt en alles wat zeker je vasten verbreekt van de ochtendschemering (vanaf de oproep tot het *fajr*-gebed) tot zonsondergang (tot de oproep van het *maghrib*-gebed).

> Deugden van de maand Ramadan

Ramadan is de negende maanmaand van de islamitische kalender. Het is de beste maand van het jaar en heeft een aantal deugden, waaronder de volgende:

1 Het was de maand waarin het grootste en meest verheven van alle heilige boeken, de Heilige Qur'an, werd geopenbaard: "De maand Ramadan is [de maand] waarin de Qur'an is neergezonden, als leidraad voor de mensen met duidelijke bewijzen van leiding en het onderscheid [tussen waarheid en valsheid]. Wie van jullie van deze maand getuige is, dient dan te vasten." (*Soera al Baqara* 2:185)

2 De Profeet ﷺ zei: "wanneer de maand Ramadan komt, worden de poorten van het paradijs geopend, de poorten naar het hellevuur gesloten en de duivels aan de ketting gelegd." (*Sahieh al Bukhari*: 3103 en *Sahieh Muslim*: 1079) Het bevat dus de mogelijkheid voor de gelovige om dichterbij Allah te komen door goede daden te verrichten en slechte daden te vermijden.

3 Degene die gedurende de uren van daglicht vast en die in de nacht in gebed staat, zal zijn voorbijzonden vergeven zien. De Profeet ﷺ zei: "Degene die vast in de maand

Ramadan met oprecht geloof, in de verwachting beloofd te worden door Allah [in het hiernamaals], zal al zijn voorbijzonden vergeven zien." (*Sahieh al Bukhari*: 1910 en *Sahieh Muslim*: 760) Hij zei ook: "Degene die vrijwillige gebeden verricht in de nacht met oprecht geloof, hopende dat hij de beloning van Allah [in het hiernamaals] zal verkrijgen, zal al zijn voorbijzonden vergeven zien." (*Sahieh al Bukhari*: 1905 en *Sahieh Muslim*: 759)

4 *Laylat-ul-Qadr* (De nacht van de bepaling, ook wel de nacht van kracht genoemd) vindt plaats in deze maand. De Qur'an informeert ons erover dat goede daden in deze nacht veel beter zijn dan het verrichten van goede daden gedurende vele jaren: "De nacht van Qadr is beter dan duizend maanden." (*Soera al Qadr* 97:3) Iemand die in deze nacht bidt met een oprecht geloof in de verwachting van de beloning van Allah in het hiernamaals, zal de vergiffenis van Allah verkrijgen voor alle voorbijzonden. Deze nacht valt in één van de oneven nachten van de laatste tien dagen van Ramadan en niemand weet precies wanneer.

> De wijsheid achter het vasten

Allah ﷻ gebiedt de gelovigen om het vasten in acht te nemen vanwege een aantal redenen die te maken hebben met deze wereld en met het hiernamaals. Hieronder vallen de volgende zaken:

- 1 Het helpt om taqwa te realiseren (rechtschapenheid, vroomheid, bewustzijn van Allah, jezelf beschermen tegen kwaad)

Het vasten is een daad van aanbidding waarmee de gelovigen de nabijheid van hun Heer zoeken door hun hartstochtelijke verlangens op te geven. Ze plaatsen zich tegenover fysieke verleidingen op alle tijden en plaatsen, in het geheim en in het openbaar, en weten dat Allah hen in de gaten houdt. Zoals de Qur'an stelt: "O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah." (*Soera al Baqara* 2:183)

- 2 Het bevat ruime trainingsmogelijkheden om je te weerhouden van zonden en slechte daden.

Als een vastend persoon zich weerhoudt van het begaan van toegestane daden uit totale gehoorzaamheid aan Allah, dan zal hij er zeker toe in staat zijn om zijn bevestigingen en verlangens te beheersen, om zonden te vermijden en niet te volharden in valsheid of af te wijken van de waarheid. De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Iemand die niet afziet van bedrieglijke woorden en daden [wanneer hij vast] moet weten dat Allah er geen behoefte heeft aan heeft dat hij zijn eten en drinken laat staan." (*Sahieh al Bukhari*: 1804) Dit betekent dat degenen die niet afzien van het vertellen van leugens en het bedriegen van andere mensen, feitelijk niet het ware doel van vasten zien.

- 3 Het helpt ons om de behoeftigen en de noodlijdenden te gedenken en moedigt ons aan om met hen te sympathiseren.

Omdat de vastende persoon de pijn van ontbering en honger ervaart, weliswaar alleen tijdelijk, beseft hij de zware effecten van dergelijke pijn voor zijn islamitische broeders en zusters die langere tijden zonder de basisbenodigdheden door het leven moeten gaan en die extreme honger en dorst doormaken. Dit moedigt hem aan om meer mededogen met hen te voelen en om hen te helpen.

> De vastende persoon kent twee momenten van geluk: de eerste wanneer hij zijn vasten verbreekt en de tweede wanneer hij zijn Heer ontmoet.

> Deugden van het vasten

Het vasten kent talrijke deugden, waaronder de volgende:

1 Een persoon die oprecht gelooft in Allah en die vast uit gehoorzaamheid aan Zijn geboden en die zich hierdoor zeker voelt van Zijn beloning in het hiernamaals, zal al zijn voorbijge zonden vergeven zien. De Profeet ﷺ zei: “Wie vast in de maand Ramadan, uit een oprecht geloof en in verwachting van de beloning van Allah [in het hiernamaals] zal al zijn voorbijge zonden vergeven zien.” (*Sahieh al Bukhari*: 1910 en *Sahieh Muslim*: 760)

2 De vastende persoon zal grote blijdschap ervaren in het hiernamaals naar aanleiding van de grote beloning die hij zal ontvangen en de gelukzaligheid die hij zal ervaren vanwege het vasten. De Profeet ﷺ zei: “De vastende persoon kent twee momenten van geluk: de eerste wanneer hij zijn vasten verbreekt en de tweede wanneer hij zijn Heer ontmoet.” (*Sahieh al Bukhari*: 1805 en *Sahieh Muslim*: 1151)

3 Het paradijs heeft een poort die *Ar Rayyaan* heet, waardoor alleen degenen die gewoon waren te vasten naar binnen gaan. De Profeet ﷺ zei: “In het paradijs is een poort die *Ar Rayyaan* heet, waardoor alleen degenen die vasten naar binnen zullen gaan op de Dag der Opwekking en niemand anders dan zij zullen er binnengaan. Er zal gezegd worden: ‘Waar zijn degenen die gevestigd hebben?’ Ze zullen dan opstaan en niemand zal er binnengaan behalve zij. Wanneer zij naar binnen zijn gegaan, zal deze gesloten worden en zal niemand er nog binnengaan.” (*Sahieh al Bukhari*: 1797 en *Sahieh Muslim*: 1152)

Elke daad van aanbidding heeft een specifieke beloning behalve het vasten, want hiervoor zal Allah, in Zijn oneindige voorziening en barmhartigheid, degenen die het in acht namen overvloedig belonen. De Profeet ﷺ zei: “Allah heeft gezegd: ‘Alle daden van de kinderen van Adam zijn voor hen, behalve het vasten. Dat is voor Mij en Ik zal het belonen.’” (*Sahieh al Bukhari*: 1805 en *Sahieh Muslim*: 1151)

> Ramadan is de negende maanmaand van de islamitische kalender.

> Zaken die het vasten verbreken

Een vastend persoon dient een aantal zaken te vermijden die zeker het vasten verbreken. Dit zijn de volgende zaken:

- 1 Eten en drinken. Zoals de Qur'an vermeldt: "Eet en drink totdat voor jullie bij de ochtendschemering de witte draad van de zwarte draad is te onderscheiden. Voltooi dan het vasten tot aan de nacht."

(*Soera al Baqara* 2:187)

Echter, als een persoon vergeet dat hij aan het vasten is en eet of drinkt, dan is zijn vasten nog steeds geldig. Hij wordt niet als zondig beschouwd wanneer hij dit uit vergeetachtigheid doet. De Profeet ﷺ zei: "Wie vergeet dat hij aan het vasten is en eet of drinkt, laat hem zijn vasten vervolmaken, want het is Allah die hem gevoed heeft en van drinken voorzien heeft." (*Sahieh al Bukhari*: 1831 en *Sahieh Muslim*: 1155)

- 2 Alles dat geclassificeerd kan worden als iets dat op een bepaalde manier lijkt op eten of drinken. Hieronder vallen de volgende zaken:

- Injecties krijgen die voedingswaarde bevatten: deze dienen om het lichaam van de noodzakelijke mineralen en voedingsstoffen te voorzien die het nodig heeft, waardoor het op eten en drinken lijkt.
- Een bloedtransfusie krijgen: bloed is het transportsysteem van het lichaam omdat het tijdens het rondpompen zuurstof en voedingsstoffen door het lichaam vervoert, waardoor het op eten en drinken lijkt.
- Roken maakt in al haar vormen het vasten nietig, omdat het inhaleren van rook verschillende giftige stoffen in het lichaam introduceert.

- 3 Seksuele activiteit waarbij een man zijn penis in de vagina van een vrouw stopt, of dit nu wel of niet tot ejaculatie lijkt.

- 4 Opzettelijke zaadlozing door seksueel contact, masturbatie of op andere manieren.

Natte dromen – seksueel opwindende dromen die tot een orgasme kunnen leiden – verbreken het vasten echter niet.

Een man mag zijn vrouw kussen als hij zichzelf eenvoudig kan beheersen en dit niet leidt tot verdere gemeenschap of een daad die tot zaadlozing leidt.

- 5 Opzettelijk overgeven: onopzettelijk overgeven verbreekt echter niet het vasten. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Als een persoon onopzettelijk overgeeft terwijl hij aan het vasten is, hoeft hij zijn vasten niet in te halen op een andere dag. Echter, als hij opzettelijk overgeeft, dan moet hij een extra dag vasten omdat hij zijn [verplichte] vasten heeft verbroken." (*Sunan at Tirmidhi*: 720 en *Sunan Abu Dawud*: 2380)

- 6 Het begin van menstruatie of postnatale bloedingen: dergelijke bloedingen verbreken automatisch het vasten van de vrouw, ongeacht op welk moment van de dag het begint - zelfs als het plaatsvindt vlak voor zonsondergang. Als een menstruerende vrouw schoon wordt na de dageraad, dan wordt haar vasten nog steeds als verbroken beschouwd. De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Is het niet zo dat een vrouw kan bidden noch vasten tijdens haar menstruatie?" (*Sahieh al Bukhari*: 1850)

Afgezien van menstruatie en postnatale bloedingen, verhinderen de onregelmatige baarmoederlijke bloedingen die sommige vrouwen ervaren het vasten niet.

> Degenen die zijn vrijgesteld van het vasten

Om het gemakkelijk te maken voor de mensen, heeft Allah ﷻ sommigen van hen vrijgesteld van vasten. Dit zijn:

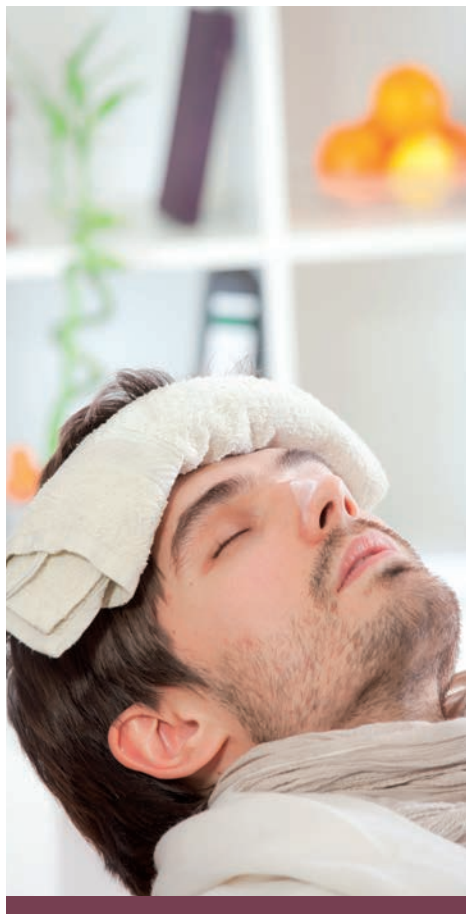
1 Zieke mensen wiens medische gesteldheid met zekerheid zou verergeren door het vasten. Het is hen toegestaan om het vasten te verbreken en de gemiste vastendagen in te halen na de *Ramadan*.

2 Mensen die onmogelijk kunnen vasten vanwege ouderdom of vanwege een chronische ziekte mogen ook hun vasten verbreken. Deze mensen dienen een behoefte te voeden voor elke gemiste vastendag door deze persoon 1,5 kg te geven van het hoofdbestanddeel van een gebruikelijke maaltijd in hun land.

3 Het is reizigers toegestaan om hun vasten te verbreken, gedurende hun reis van de ene plek naar de andere, of gedurende hun tijdelijke verblijf wanneer dit korter dan vier dagen is, maar ze moeten hun gemiste vastendagen inhalen na de Ramadan. Zoals de Qur'an vermeldt: "Wie ziek of op reis is, dient [de gemiste dagen] op een gelijk aantal andere dagen [in te halen]. Allah wenst het gemak voor jullie en wenst niet het ongemak." (*Soera al Baqara* 2:185)

4 Menstruerende vrouwen en vrouwen die postnatale bloedingen ondergaan is het niet toegestaan om te vasten. Zij moeten een gelijk aantal vastendagen inhalen na de Ramadan. Zelfs als zij vasten, zal het niet geldig zijn. (Zie blz. 98)

5 Zwangere of zogende vrouwen mogen het vasten verbreken wanneer zij vrezen dat het gevaar oplevert voor zichzelf of voor hun baby als zij door zouden vasten. Ze dienen echter wel de gemiste vastendagen na de Ramadan in te halen.

Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken

Het vasten verbreken zonder geldig excuus is een zware zonde die overduidelijk getuigt van ongehoorzaamheid aan Allah ﷻ. Daarom moeten degenen die een dergelijke zonde verrichten oprecht berouw tonen aan Allah en daarnaast hun gemiste vastendagen inhalen. Degenen die seksuele gemeenschap hebben gedurende de dag in de Ramadan dienen, naast het tonen van oprecht berouw aan Allah en het inhalen van die vastendag, boete doen door een moslimslaaf te bevrijden. Hier komt het belang vandaan dat islam hecht aan het bevrijden van mensen van de ketenen van slavernij. Als ze echter geen slaven kunnen vinden om te bevrijden, zoals vandaag de dag het geval kan zijn, dienen ze twee aaneengesloten maanden te vasten. Als ze hiertoe niet in staat zijn, dienen ze zestig arme mensen te voeden.

> Vrijwillig vasten

Moslims dienen een keer in het jaar een strikte vastenperiode van een maand in acht te nemen, gedurende de maand Ramadan. Het is ook aanbevolen, wanneer ze hiertoe in staat zijn, om op andere dagen te vasten om zo meer beloning te verkrijgen. De volgende dagen komen hiervoor in aanmerking:

- 1 De dag van *'Ashoera*, en de dag ervoor of erna. *'Ashoera* is de tiende dag van de maanmaand *Moeharram*, de eerste maand van de islamitische kalender. Het is de precieze dag waarop Allah ﷻ Mozes ﷺ redde en de Farao en zijn leger verdrinken. Een moslim vast op deze dag als uitdrukking van zijn dankbaarheid aan Allah voor het redden van Mozes en om in de voetstappen van de Profeet ﷺ te treden, die niet alleen op deze dag vastte maar zijn metgezellen ook vroeg om de dag ervoor of erna te vasten. (*Musnad Ahmad*: 2154) Toen hij ﷺ werd gevraagd over het vasten op die dag, antwoordde hij: "het wist [de zonden die verricht zijn in] het afgelopen jaar." (*Sahieh Muslim*: 1162)
- 2 De dag van *'Arafah*: *'Arafah* is de negende dag van de maanmaand *Dhoel-Hijjah*, de twaalfde maand van de islamitische kalender. Op deze dag verzamelen de pelgrims die de *haji* (jaarlijkse islamitische bedevaart) verrichten, zich op de uitgestrekte open vlakte van *'Arafah* en houden zij zich bezig met het verrichten van smeebeden aan Allah en het lofprijzen en verheerlijken van Hem. *'Arafah* is de beste dag van het jaar en degenen die de *haji* niet verrichten mogen op deze dag vasten. Toen de Profeet ﷺ erover werd gevraagd, zei hij: "Het is een boetedoening voor de zonden van het afgelopen en het komende jaar." (*Sahieh Muslim*: 1162)
- 3 De zes dagen van *Shawwaal*: *Shawwaal* is de tiende maand van de islamitische kalender. De Profeet ﷺ zei: "Wie vast in *Ramadan* en het vervolgt met zes dagen van de maand *Shawwaal* zal de beloning ontvangen van een heel jaar vasten." (*Sahieh Muslim*: 1164)

> Het feest van het verbreken van het vasten ('id-ul-fitr)

Feesten komen van religieuze rituelen. Toen de Profeet ﷺ in Medina aankwam ontdekte hij dat de mensen daar twee dagen per jaar apart hielden om plezier te maken. Hij vroeg hen: "Wat zijn dit voor dagen?" Zij antwoordden: "Voor de komst van islam, speelden wij en maakte wij plezier op deze twee dagen." De profeet ﷺ zei vervolgens: "Allah heeft jullie twee betere dagen gegeven: 'id-ul-fitr en 'id-ul-adha." (*Sunan Abu Dawud*: 1134) Hij legde ooit uit dat feesten staan voor de religie van haar volgelingen, waarbij hij opmerkte: "Elk volk heeft zijn feest en dit is ons feest." (*Sahieh al Bukhari*: 909 en *Sahieh Muslim*: 892)

De betekenis van 'id in islam

'Id is een dag van feest en blijdschap. Op deze dag geven moslims uitdrukking aan hun geluk en dankbaarheid aan Allah omdat Hij hen naar de waarheid heeft geleid en omdat Hij hen heeft geholpen met het voltooien van het vasten van Ramadan. Ze delen hun blijdschap met iedereen door hun mooiste kleren aan te trekken en door liefdadigheid te geven aan de armen en behoeftigen. Ze nemen deel aan toegestane vieringen en festiviteiten die iedereen blij maken en die hen herinneren aan de gunsten die Allah hun geschonken heeft.

Moslimfeesten

Er zijn slechts twee jaarlijkse feesten in islam en moslims dienen geen andere dagen te vieren behalve deze twee. Het zijn: 1) het feest van het verbreken van het vasten ('id-ul-fitr), wat gevierd wordt op de eerste dag van de islamitische maand van Shawwaal en 2) het offerfeest ('id-ul-adha), wat gevierd wordt op de tiende dag van islamitische maand Dhoel-Hijjah.

Het feest van het verbreken van het vasten ('id-ul-fitr)

'Id-ul-fitr valt op de eerste dag van de islamitische maand *Shawwaal* en markeert daarmee het einde van de vastenmaand *Ramadan*. Net als het vasten gedurende de maand *Ramadan*, is het vieren van 'id-ul-fitr ook een daad van aanbidding, waarmee moslims hun dankbaarheid aan Allah tonen omdat zij deze daad van aanbidding hebben kunnen vervullen en dat Hij Zijn genade over hen voltooid heeft. Zoals de Qur'an zegt: "Jullie dienen het getelde aantal dagen te voltooien en Allah te verheerlijken voor de leiding die Hij jullie heeft gegeven, opdat jullie wellicht dankbaar zijn." (*Soera al Baqara* 2:185)

Wat zou op de dag van 'id gedaan moeten worden?

- 1 Het verrichten van het 'id-gebed: islam benadrukt dat het 'id-gebed verricht zou moeten worden. Het is een van de daden die de Profeet ﷺ met constantie in acht nam en hij moedigde niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en kinderen aan om het te verrichten. Het begint als de zon ongeveer één speerlengte (1 meter) boven de horizon is opgekomen en duurt tot de zon over de meridiaan (middagcirkel) is geklommen.

Beschrijving: het 'id-gebed bestaat uit twee gebedseenheden (*raka'at*, enkelvoud: *raka'a*) waarin de *imam* hardop Qur'an reciteert. Hierna geeft hij de preek (*khoetbah*) in twee delen. Het gebed bevat meer *takbieraat* (enkelvoud: *takbiera*, het zeggen van *Allahoe Akbar*) aan het begin van elke gebedseenheid dan een normaal gebed: de *imam* zegt *Allahoe Akbar* en voor hij begint met het reciteren van de Qur'an, herhaalt hij dezelfde frase nog zes keer. Nadat hij opstaat voor de tweede gebedseenheid herhaalt hij dezelfde frase nog vijf keer bovenop de *takbier* die hij reciteerde terwijl hij opstond. De mensen die in gebed staan volgen de *imam* in deze bewegingen door exact hetzelfde te doen en te zeggen.

2

Zakaat-ul-fitr betalen: Allah ﷻ heeft het betalen van *zakaat-ul-fitr* (letterlijk: de verplichte zuiverende liefdadigheid van het verbreken van het vasten) verplicht gesteld voor iedereen die een dag en een nacht aan voedsel bezit. Het bestaat uit één *saa'* van het hoofdbestanddeel van het meest gebruikelijke eten van het land, zoals bijvoorbeeld rijst, tarwe of dadels. Het dient geschonken te worden aan arme en behoeftige moslims zodat er op de dag van *'id-ul-fitr* niemand om eten verlegen zit. Het is echter toegestaan om de waarde van *zakaat-ul-fitr* te betalen in geld, wanneer het duidelijk is dat dit meer voordeel biedt voor arme mensen.

Wanneer wordt dit betaald? *Zakaat-ul-fitr* kan betaald worden vanaf het moment dat de zon opkomt op de laatste dag van *Ramadan* tot de tijd van het *'id*-gebed. Het mag echter ook een dag of twee voor de dag van *'id* betaald worden.

De hoeveelheid *zakaat-ul-fitr* is één *saa'* van het hoofdbestanddeel van het meest gebruikelijke eten van het land, of het nu rijst, tarwe of dadels is. Één *saa'* is gelijk aan ongeveer 3 kg.

Een moslim dient het voor zichzelf te betalen en voor alle personen die hij wettelijk gezien moet onderhouden, zoals zijn vrouw en kinderen. Het is aanbevolen om het te betalen voor een kind dat nog niet geboren is.

De Profeet ﷺ stelde het verplicht als "boetedoening voor het gebruik van obscene taalgebruik tijdens het vasten en om eten voor de behoeftige te verzorgen. Het wordt beschouwd als *zakaat* voor degenen die het vóór het gebed betalen, maar het wordt slechts als *sadaqah* (vrijwillige liefdadigheid) beschouwd voor degenen die het na het *'id*-gebed betalen." (*Sunan Abu Dawud*: 1609)

3

Moslims spreiden op deze dag vreugde en gezelligheid ten toon voor alle gezinsleden, jong en oud, man en vrouw, met allerlei soorten toegestaan vertier. Ze dragen hun beste en mooiste kleding en eten en drinken, want deze vallen onder daden van aanbidding. Vasten is op deze dag strikt verboden.

4

De nacht voorafgaand aan de dag van 'id en onderweg naar het 'id-gebed, zijn een speciale gelegenheid waarbij de takbier wordt gereciteerd. De moslims gaan hiermee door tot de imam verschijnt en het 'id-gebed van start gaat. Ze tonen hiermee hun dankbaarheid aan Allah ﷻ dat ze het vasten in de maand *Ramadan* hebben mogen voltooien. De Qur'an stelt: "Jullie dienen het getelde aantal dagen te voltooien en Allah te verheerlijken voor de leiding die Hij jullie heeft gegeven, opdat jullie wellicht dankbaar zijn." (*Soera al Baqara* 2:185)

> Moslims verlaten de moskee na het verrichten van het 'id-gebed.

De manier waarop de takbieraat worden uitgesproken tijdens deze gelegenheid is als volgt: *Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, laa ilaha illalllaah, Allahoe Akbar, Allahoe Akbar, walillaahil hamd* (Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah, Allah is de Grootste, Allah is de Grootste, en alle lof behoort aan Allah).

Je kunt ook het volgende reciteren: *Allahoe Akbaroe kabieran, walhamdoelillahi kathieran, wa subhaan Allaahi bukratan waasiela* (Allah is de Grootste, voor Hem is de overvloedige lofprijzing en glorie zij dag en nacht aan Hem.)

Over het algemeen reciteren de mannen de *takbieraat* hardop, maar zonder anderen te storen, terwijl vrouwen het zachtjes uitspreken.

Je zakaat

A close-up photograph of a person's hand and forearm, wearing a white long-sleeved garment. The skin is light-toned, and the sleeve has a visible seam. The background is a solid dark teal color.

5

Allah ﷻ heeft *zakaat* verplicht gesteld voor de gelovigen en het tot de derde pilaar van islam gemaakt. Hij waarschuwde degenen die het niet betaalden voor een strenge bestraffing. Hij ﷻ verbindt broederschap in geloof met oprecht berouw, het verrichten van het gebed en het betalen van de *zakaat*. Zoals de Qur'an stelt: "Maar indien zij berouw tonen, de salaas verrichten en de zakaat geven, dan zijn zij jullie broeders in de religie." (*Soera at Tauba* 9:11)

De Profeet ﷺ heeft ook gezegd: "Islam is gebouwd op vijf [pilaren]: getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is; het gebed verrichten; de *zakaat* betalen, de bedevaart naar het Huis verrichten en vasten in de *Ramadan*." (*Sahieh al Bukhari*: 8 en *Sahieh Muslim*: 16)

Inhoud

De uiteindelijke doelen van *zakaat*

Soorten rijkdom waarover *zakaat* betaald moet worden

- Goud en zilver
- Alle soorten valuta (briefjes en kleingeld)
- Handelsproducten
- Landbouwopbrengsten
- Vee

Ontvangers van *zakaat*

De uiteindelijke doelen van zakaat

Zakaat is het kleine beetje geld dat God verplicht heeft gemaakt voor de rijke moslims om te schenken aan de arme en behoeftige moslims om zo hun leed te verlichten.

De uiteindelijke doelen van zakaat

Allah ﷻ heeft **zakaat** verplicht gesteld voor de moslims vanwege een aantal redenen, waaronder de volgende:

1 De liefde voor rijkdom is een aangeboren menselijke neiging en de mens doet dan ook wat hij kan om dit te verkrijgen. Daarom verlangt islam van de mens dat hij **zakaat** betaalt om zijn hart te zuiveren van egoïsme en hebzucht. Zoals de Qur'an stelt: "Neem van hun bezittingen een bijdrage [**zakaat** en **sadaqah**] om hen te reinigen en te zuiveren." (Soera at Tauba 9:103)

2 **Zakaat** betalen zorgt voor het koesteren van gevoelens van affectie en harmonie en voor de bevordering van cohesie in de gemeenschap. Omdat mensen over het algemeen degenen die hen helpen aardig vinden, worden de leden van de moslimgemeenschap zo hecht dat ze op de bakstenen van een gebouw beginnen te lijken, want ze ondersteunen elkaar. Misdaden zoals diefstal en berovingen hebben de neiging om dat te doen afnemen.

3 **Zakaat** betalen is een levendige uitdrukking van ware aanbidding en volledige overgave aan Allah ﷻ. Wanneer de rijken **zakaat** betalen gehoorzamen ze de geboden van Allah en erkennen ze feitelijk dat alle voorspoed uiteindelijk afkomstig is van de gunst en genade van Allah. Door dit te doen, tonen ze Hem hun dankbaarheid voor de zegeningen waarmee Hij hen begunstigd heeft: "Indien jullie dankbaar zijn, zal Ik [Mijn gunst] voor jullie zeker doen toenemen." (Soera Ibrahim 14:7)

4 Middels het betalen van **zakaat** wordt het concept van sociale zekerheid en relatieve gelijkwaardigheid gerealiseerd onder de deelnemers aan de samenleving. Wanneer de rijken het jaarlijkse bedrag aan **zakaat** verspreiden onder de rechtmatig begunstigten, stopt de opbouw van rijkdom in enkele handen en wordt deze in continue circulatie gehouden. Zoals de Qur'an stelt: "... opdat deze niet iets wordt dat alleen onder de rijken van jullie rondgaat..." (Soera al Hashr 59:7)

> De liefde voor rijkdom is een aangeboren menselijke neiging. Islam verlangt van haar aanhangers dat zij zich er niet obsessief aan vasthouden en dat zij **zakaat** betalen zodat zij hun hart kunnen zuiveren van egoïsme en hebzucht.

Soorten rijkdom waarover *Zakaat* betaald moet worden

Zakaat hoeft niet betaald te worden over eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding, het huis waarin je woont (zelfs niet als het een duur huis is) of de auto waarin je rijdt (zelfs niet als het een dure auto is).

Zakaat hoeft alleen betaald te worden over zaken die je niet voor direct gebruik hebt en die met de tijd zullen groeien, zoals de volgende zaken:

1 Goud en zilver (uitgezonderd gouden en zilveren sieraden die vrouwen voor persoonlijk gebruik hebben).

Zakaat dient alleen betaald te worden over goud en zilver wanneer de waarde ervan hoger is dan een vastgestelde minimale voet voor dit soort bezit (*nisaab*) en wanneer het langer dan een volledig maanjaar (354 dagen) in je bezit is geweest.

De minimaal voorgeschreven limiet waarover *zakaat* betaald moet worden (*nisaab*) voor dit soort bezit is als volgt:

zakaat over goud is ongeveer 85 gram en over zilver is het 595 gram.

Als een moslim dus een dergelijke hoeveelheid langer dan een jaar in bezit heeft, dan moet hij *zakaat* betalen tegen een minimaal tarief van 2,5 %.

2 Alle soorten valuta die als contant geld worden bewaard (in biljetten of muntgeld) of op een bankrekening staan.

De *nisaab* over geld wordt bepaald door de tegenwaarde van goud (85 gram) in het land waar verblijf wordt gehouden ten tijde van het moment waarop de *zakaat* betaald moet worden. Als een dergelijke hoeveelheid geld langer dan een (maan-)jaar in het bezit is geweest, dan dien je 2,5 % van de waarde af te dragen als *zakaat*.

Ter illustratie: stel dat een gram puur goud ten tijde van het moment waarop *zakaat* betaald moet worden €25 is, dan is de *nisaab* van geld het volgende:

$25 \text{ (prijs van één gram goud, die fluctueert)} \times 85 \text{ (aantal gram, blijft stabiel)} = €2125$ is dan de minimale vrijstellingslimiet (*nisaab*).

Het is belangrijk om op te merken dat de schatting van de *nisaab* voor *zakaat* over bankbiljetten, muntgeld en commerciële goederen in het algemeen afhankelijk is van het corresponderende minimum aan goud, omdat de waarde van goud stabielere is dan elke andere vorm van bezit.

3 Commerciële goederen

Deze term slaat op alle bezittingen die bedoeld zijn om investeringen mee te doen. In het algemeen omvatten ze activa zoals onroerend goed en handelswaar zoals consumptiegoederen en levensmiddelen.

De waarde van commerciële goederen die langer dan een maand in bezit zijn geweest, moet geschat worden aan de hand van de huidige marktwaarde op de dag dat *zakaat* betaald dient te worden. Als de goederen de *nisaab* bereiken, dient 2,5 % van hun waarde als *zakaat* geschonken te worden.

4 Landbouwopbrengsten

De Qur'an stelt: "O jullie die geloven, geef [bijdragen], hetzij van de goede dingen die jullie hebben verworven, hetzij van hetgeen Wij uit de aarde voor jullie hebben voortgebracht."

(*Soera al Baqara*: 2:267)

Zakaat hoeft alleen betaald te worden over bepaalde landbouwopbrengsten indien de productie ervan een bepaald minimum heeft bereikt. Vanaf dit punt dient *zakaat* betaald te worden (*nisaab*).

Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende omstandigheden waarin mensen zich kunnen bevinden. Het te betalen bedrag aan *zakaat* over landbouwopbrengsten hangt af van de gemaakte kosten en geleverde inspanningen op het gebied van irrigatie.

5 Vee: *Zakaat* dient betaald te worden over vee, zoals koeien, kamelen en schapen. Echter, dit geldt alleen als de dieren in de weide grazen en het de eigenaar niet veel moeite kost om hen te voeden.

Als hij de dieren bijna het hele jaar voedert, dan is hij geen *zakaat* verschuldigd over het vee.

Gedetailleerde regelgeving over het minimum vanaf welk punt *zakaat* betaald dient te worden (*nisaab*) over vee, kun je vinden in de boeken van islamitische jurisprudentie (*fiqh*).

Ontvangers van *zakaat*

Islam heeft de begunstigden van *zakaat* gespecificeerd en een moslim mag het aan één van deze categorieën betalen of het simpelweg aan een liefdadigheidsinstelling schenken die het vervolgens distribueert onder degenen die er aanspraak op maken. Het is echter gepaster om het te betalen in het land waar je woont.

Degenen die in aanmerking komen om *zakaat* te ontvangen zijn:

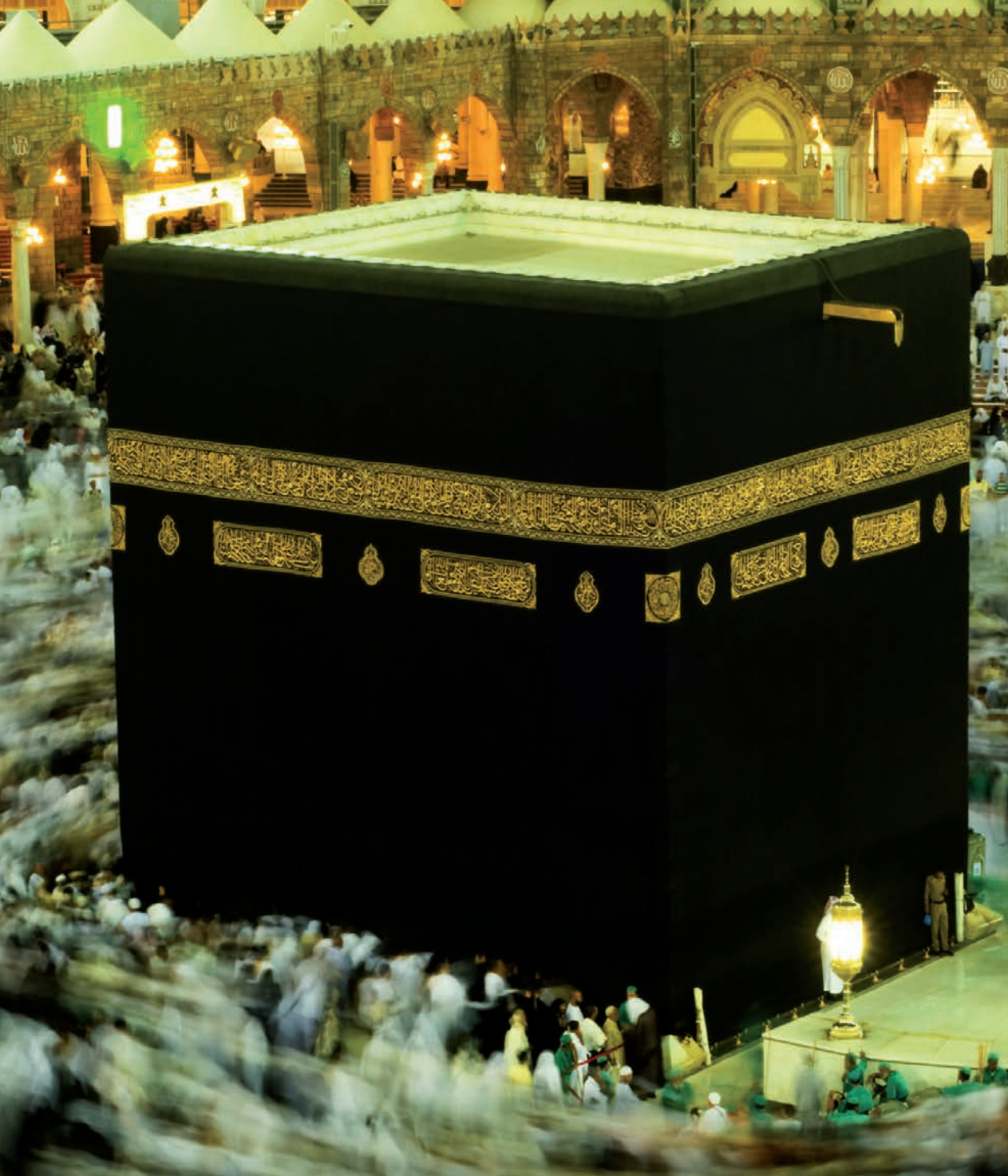
- 1 De behoeftigen die in totale armoede leven en niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.
- 2 Degenen die zijn aangenomen om de *zakaat* in te zamelen en te distribueren.
- 3 Slaven die geld nodig hebben om zich vrij te kopen.
- 4 Degenen die in de schulden zijn geraakt en deze onmogelijk kunnen afbetalen, ongeacht of ze deze schulden hebben opgelopen voor zichzelf of voor de publieke zaak.
- 5 Degenen die zich inspannen voor de zaak van Allah: dit omvat degenen die vechten ter verdediging van hun religie en land, maar ook degenen die zich bezighouden met elke activiteit die als doel heeft om islam te ondersteunen en verspreiden.
- 6 Degenen wiens hart zacht gemaakt wordt: dit zijn degenen die onlangs islam omarmd hebben of degenen van wie verwacht wordt dat ze islam zullen omarmen. De plicht om *zakaat* aan deze categorie van ontvangers te schenken behoort echter niet aan individuen maar aan overheidsinstellingen, islamitische centra en liefdadigheidsinstellingen die het echte voordeel ervan kunnen inschatten.

- 7 De reizigers die zware financiële moeilijkheden ervaren, zelfs als ze erg rijk zijn in hun land van herkomst.

Met betrekking tot de ware begunstigden van *zakaat*, stelt de Qur'an: "De *zakaat* en sadaqaat zijn slechts [ingesteld] voor de armen, en de behoeftigen, en voor degenen om deze te verzamelen en uit te delen, en voor degenen van wie de harten [tot islam] geneigd zijn, en voor [het vrijkopen van] de slaven en voor de schuldenaars, en [voor degenen die] op het pad van Allah [werken en strijden] en voor de gestrande reiziger, als verplichting van Allah. Allah is Alwetend, Alwijs." (*Soera at Tauba* 9:60)

> De armen en de behoeftigen zijn degenen die zich niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

Je bedevaart

6

Hajj, de jaarlijkse bedevaart die moslims naar Mekka verrichten, is de vijfde pilaar van islam. Het is een daad van aanbidding die niet alleen het hart betreft maar ook fysieke en financiële voorwaarden kent. Deze daad van aanbidding dient eenmaal in het leven verricht te worden door elke gezonde moslim die zich dit kan veroorloven.

Zoals de Qur'an stelt: "Door Allah is de bedevaart naar het Huis verplicht gesteld voor die mensen, die [op een of andere wijze] in staat zijn het te bereiken. En wat de ongelovigen betreft, [laat hen weten dat] Allah Onafhankelijk is van alle werelden." (*Soera Aal 'Imraan* 3:97)

Inhoud

Het bijzondere belang en de deugden van Mekka en de Heilige Moskee

De betekenis van de *hajj*

Het vermogen om de *hajj* te verrichten: verschillende omstandigheden

Een vrouw heeft een *mahram* nodig als metgezel om *hajj* te verrichten

De deugden van de *hajj*

De uiteindelijke doelen van de *hajj*

'Umra

Het offerfeest (*'id-ul-adha*)

- Wat dient er gedaan te worden op de dag van 'id?
- Voorwaarden waaraan het offerdier moet voldoen
- Wat dient gedaan te worden met het offerdier?

Medina bezoeken

Hajj

Het belang en de deugden van Mekka en de Heilige Moskee

De heilige moskee (*Al Masdjied al Haraam*) bevindt zich in Mekka, een stad aan de westelijke kant van het Arabisch schiereiland, en heeft talrijke deugden, zoals de volgende:

1 Het herbergt de Ka'bah.

De Ka'bah is een kubusvormig gebouw in het hart van de Heilige Moskee in Mekka.

De moslims richten zich ernaar toe in het gebed en tijdens enkele andere daden van aanbidding die Allah ﷻ hen heeft opgedragen.

Het is gebouwd door de Profeet Abraham ؑ en zijn zoon Ismaïel ؑ, die de bevelen van Allah ﷻ hiermee opvolgden, en het is door de geschiedenis heen regelmatig opnieuw gebouwd.

Zoals de Qur'an stelt: "Terwijl Ibrahim, en Ismaïel met hem, de fundamenten van het Huis optrokken, [zeiden zij]: 'Onze Heer, aanvaardt dit van ons, Jij bent de Alhorende, de Alwetende.'" (Soera al Baqara 2:127)

De Profeet Mohammed ﷺ heeft zelf deelgenomen aan het herbouwen van de Ka'bah met de andere Mekkaanse stammen, toen hij hielp om de Zwarte Steen op zijn plek te leggen.

2 Het was de eerste moskee ter wereld.

Abu Dharr ؓ, een van zijn nobele metgezellen, vroeg de Profeet ﷺ eens: "Boodschapper van Allah, welke moskee op aarde was het

> De rijkelijk versierde deur van de Ka'ba met citaten uit de Heilige Qur'an.

eerst gebouwd?" Hij ﷺ antwoordde: "De Heilige Moskee [in Mekka]." Abu Dharr ؓ vroeg weer: "Welke kwam daarna?" Hij ﷺ antwoordde: "De Al Aqsamoskee [in Jeruzalem]." Abu Dharr ؓ vroeg verder: "Hoe lang zat er tussen hen?" "Veertig jaar," antwoordde De Profeet ﷺ. "Waar je je ook bevindt als de gebedstijd aanbreekt," vervolgde hij, "verricht het gebed daar, want er schuilt deugdzaamheid in het verrichten van gebeden op hun aangestelde tijd." (Sahieh al Bukhari:3186 en Sahieh Muslim: 520)

3 De beloning voor gebeden verricht in de Heilige Moskee wordt vele malen vermenigvuldigd.

De Profeet ﷺ heeft gezegd: "Eén gebed in deze moskee van mij [in Medina] is beter dan duizend gebeden in welke andere moskee dan ook, behalve in de Heilige Moskee [in Mekka]. En één gebed in de Heilige Moskee is beter dan 100.000 gebeden in welke andere moskee dan ook." (Sunan Ibn Maajah: 1406 en Musnad Ahmad: 14694)

4

Allah ﷻ en Zijn boodschapper ﷺ hebben het heilig verklaard.

Zoals de Qur'an stelt: "[Zeg O Profeet] 'Mij is slechts opgedragen de Heer van deze stad te dienen, [Degene] die haar heilig heeft gemaakt. En alles behoort Hem toe. En mij is opgedragen bij degenen te horen die zich onderwerpen.'" (Soera an Naml 27:91)

Dit vers maakt duidelijk dat Allah Mekka tot een gewijde plaats heeft gemaakt. Daarmee heeft Allah het de mensen verboden heeft om er onrecht te begaan, om er bloed te vergieten, om er op wild te jagen of om er bomen om te kappen of gras te maaien.

De Profeet ﷺ merkte eens op: "Allah heeft Mekka tot een gewijde plaats gemaakt, niet de mensen. Daarom dient elke persoon die gelooft in Allah en de Laatste Dag zich daar te onthouden van bloedvergieten of het kappen van bomen." (Sahieh al Bukhari:104 en Sahieh Muslim:1354)

5

Het is de meest dierbare plek ter wereld voor Allah ﷻ en Zijn boodschapper ﷺ.

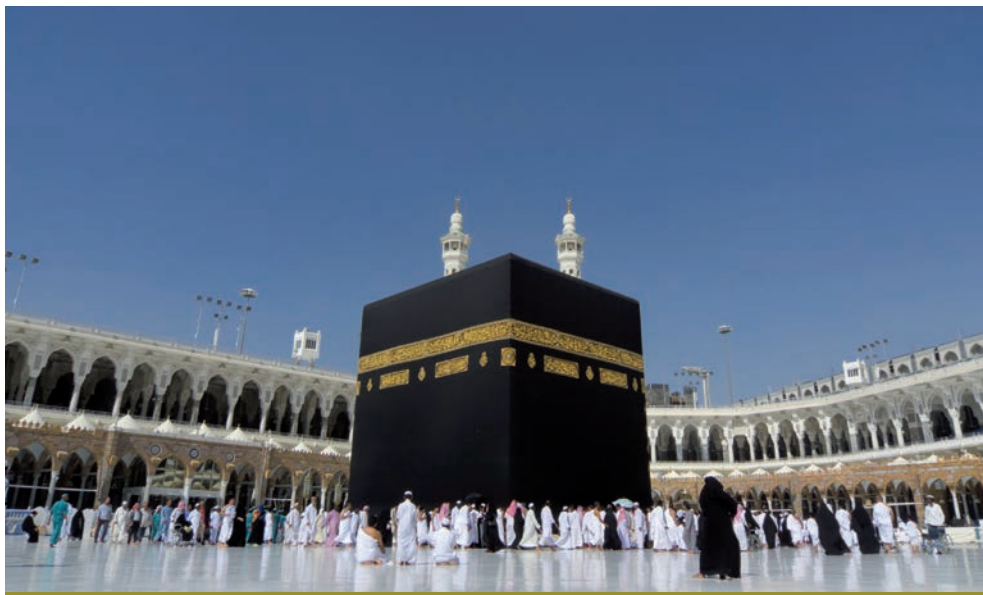
Een van de metgezellen van de Profeet ﷺ zei eens: "Ik zag de boodschapper van Allah ﷺ op zijn kameel zitten op de markt van Al Hazwarah, terwijl hij zich zo tot Mekka richtte: 'Bij Allah, je bent voor Allah de beste en de meest dierbare van Zijn plekken. Als ik niet uit jou verdreven was, dan zou ik je nooit verlaten hebben.'" (Sunan At Tirmidhi:3925 en An Nasaa'i's Sunan Al Kubraa: 4252)

6

Allah ﷻ heeft de bedevaart naar het Heilige Huis verplicht gemaakt voor degenen die ertoe in staat zijn.

Abraham ﷺ riep mensen op tot de bedevaart en ze kwamen van heinde en verre om deze te verrichten. Volgens een overlevering van de profeet, verrichtten alle profeten de hajj naar het Heilige Huis. Met betrekking tot het gebod van Allah ﷻ aan Abraham ﷺ, vermeldt de Qur'an: "En verkondig de bedevaart onder de mensen. Zij zullen te voet en op magere kamelen naar jou toe komen, van heinde en verre." (Soera al Hajj 22:27)

> Zeven keer om de Ka'ba heen lopen (*tawaaf*) is één van de pilaren van de hajj en 'umra.

> De betekenis van hajj

Hajj is de religieuze reis naar de Heilige Moskee in Mekka en een gedeelte van de omgeving, met de intentie om de rituelen van de bedevaart te verrichten. Deze reis omvat een aantal activiteiten die de Profeet ﷺ ons onderwees, waaronder de staat van rituele reinheid aannemen (*ihraam*), zeven keer om de Ka'ba heen lopen, zeven keer tussen de heuvels van As Safaa en Al Marwah lopen, op de vlakte van 'Arafah verblijven en kleine stenen naar de stenen pilaren in Mina gooien.

Hajj zorgt voor grote gunsten aan de pelgrims, zoals onder andere het kunnen uitspreken van de eenheid van Allah, immense vergiffenis verkrijgen, elkaar leren kennen en de regelgeving van islam leren kennen.

De rites van *hajj* worden meestal verricht tussen de achtste en dertiende dag van Dhoel Hijjah, de twaalfde maand van islamitische maankalender.

Wie moet het verrichten?

Een moslim die de *hajj* wil verrichten moet juridisch toerekeningsvatbaar zijn voor zijn daden (*moekallaaf*) en ertoe in staat zijn. Juridische toerekeningsvatbaarheid (*taklief*) houdt in dat hij volwassen en bij zijn volle verstand moet zijn.

Wat houdt 'vermogen' in?

Vermogen houdt hier in dat je in staat bent om de reis naar de Heilige Moskee met legitieme middelen te volbrengen en dat je de *hajj*-rites kunt verrichten zonder abnormaal zware beproevingen en zonder risico te lopen met je persoonlijke veiligheid of met je bezittingen. Dit betekent ook dat de bestedingsruimte van de pelgrim voor *hajj* groter moet zijn dan wat nodig is om de eigen behoeften te dekken of de behoeften van de mensen die afhankelijk van je zijn.

1 Het vermogen om zelf hajj te verrichten: dit betekent dat je in staat bent om de reis naar de Heilige Moskee te volbrengen zonder abnormaal zware beproevingen te doorstaan en dat je voldoende inkomsten hebt om dit te doen. Je dient het in dit geval zelf te verrichten.

2 Het financiële vermogen om iemand anders toestemming te geven namens jou op hajj te gaan: dit betreft een moslim die zelf niet in staat is om hajj te verrichten vanwege ziekte of ouderdom, maar die wel de middelen heeft om iemand anders namens zichzelf te laten gaan. Je dient in dit geval de noodzakelijke kosten aan de gevolmachtigde te schenken zodat deze namens jou de hajj kan verrichten.

3 Niet in staat zijn om zelf hajj te verrichten of iemand anders te volmachten: iemand die hiertoe niet in staat is, is vrijgesteld van de plicht om hajj te verrichten.

Ter illustratie: iemand die geen inkomsten heeft waarmee hajj verricht kan worden - dat wil zeggen, inkomsten die hoger zijn dan wat je nodig hebt voor je eerste levensbehoeften of voor die van de mensen die afhankelijk van je zijn - hoeft de hajj helemaal niet te verrichten.

Er wordt ook niet van je verlangd dat je geld gaat inzamelen om het te verrichten. Echter, je dient het wel te verrichten zo gauw je er fysiek en financieel toe in staat bent.

> Een vrouw heeft een mahram als metgezel nodig om de hajj te verrichten.

Een vrouw die de *hajj* wil verrichten dient met haar man te zijn of met een ander mannelijk familielid waarmee ze niet mag trouwen vanwege de bloedrelatie (*mahram*), zoals haar vader, grootvader, zoon, kleinzoon, neef of oom. (Zie blz. 207)

Echter, als een vrouw de *hajj* verricht zonder mahram op een manier die haar niet blootstelt aan enig gevaar, dan is haar *hajj* geldig en zal het zeker voor haar voldoen.

> Deugden van hajj

Het verrichten van de *hajj* kent vele deugden, waaronder de volgende:

- 1 Het is één van de beste daden ten aanzien van Allah. De Profeet ﷺ werd eens gevraagd: “Wat is de beste daad?” Hij antwoordde: “Geloof in Allah en Zijn boodschapper.” Hem werd vervolgens gevraagd: “Wat komt daarna?” “Vechten voor de zaak van Allah,” antwoordde hij. Er werd hem vervolgens gevraagd: “En daarna?” Hij antwoordde: “*Hajj* die correct wordt uitgevoerd en door Allah wordt geaccepteerd.” (*Sahieh al Bukhari*: 1447 en *Sahieh Muslim*: 83)
- 2 Het is een tijd van aanzienlijke vergiffenis. De Profeet ﷺ zei: “Wie de bedevaart verricht omwille van Allah, intieme omgang [met zijn vrouw] vermijdt, met niemand vecht en niemand uitscheldt, die zal terugkeren naar zijn huis vrij van zonde zoals op de dag dat zijn moeder hem ter wereld bracht.” (*Sahieh al Bukhari*: 1449 en *Sahieh Muslim*: 1350)
- 3 Het is een uitstekende mogelijkheid om gered te worden van het hellevuur. De Profeet ﷺ zei: “Er is geen dag waarop Allah mensen van het hellevuur bevrijdt zoals op de dag van ‘Arafah.” (*Sahieh Muslim*: 1348)
- 4 Het wordt beloond met het paradijs, zoals bewezen wordt door de uitspraak van de Profeet ﷺ: “Er is geen beloning voor een *hajj* die correct is uitgevoerd en die is geaccepteerd door Allah, behalve het paradijs.” (*Sahieh Muslim*: 1349)

Echter, deze en andere verdiensten zullen enkel ervaren worden door degenen die de *hajj* alleen omwille van Allah verrichten en daarmee in de voetstappen van de Profeet ﷺ treden.

> De uiteindelijke doelen van hajj

Hajj heeft talrijke doelen. Nadat de pelgrims instructies hebben gekregen met betrekking tot het offerdier dat ze gaan slachten om zo de nabijheid van Allah te zoeken, stelt Allah ﷻ: “Noch hun vlees, noch hun bloed bereikt Allah, alleen hun vroomheid bereikt Hem.” (Soera al Hajj 22:37) De Profeet ﷺ heeft in dit verband ook gezegd: “Rond de Ka’ba gaan, rennen tussen de heuvels van As Safaa en Al Marwah en het stenigen van de pilaren, zijn enkel bedoeld ter gedenking van Allah.” (Sunan Abu Dawud: 1888)

> Iemand die van plan is om de *hajj* of *umrah* te verrichten, dient de islamitische regelgeving hieromtrent te leren.

Deze doelen omvatten het volgende:

1 Een manifestatie van totale overgave aan en nederigheid voor Allah

Dit wordt gerealiseerd wanneer de pelgrims alle vormen van luxe en versiering verzaken en eenvoudige, ongestikte gewaden dragen voordat zij aan de voorwaarden voor rituele zuiverheid voldoen (*ihraam*). Hiermee tonen zij hun behoefte aan hun Heer en hun volledige afhankelijkheid van Hem. Ze ontdoen zich van alle wereldse zorgen en bezigheden die hen zouden kunnen afleiden van het tonen van volledige toewijding aan Hem en verzoeken zo met zekerheid Zijn genade en vergiffenis. Deze manifestatie van volledige overgave wordt des te levendiger op de Dag van ‘Arafah, wanneer zij voor hun Heer staan in een staat van ontzag en verering, Hem dankend voor Zijn ontelbare zegeningen en Zijn vergiffenis zoekend voor hun vergissingen en tekortkomingen.

2 Een manifestatie van dankbaarheid aan Allah

Dankbaarheid wordt getoond aan Allah voor het verrichten van de *hajj*, want zowel geld als gezondheid zijn geschonken door Allah ﷻ en worden beschouwd als de grootste wereldse gunsten die Allah aan de mens heeft geschonken. Wanneer een moslim de *hajj* verricht, toont hij feitelijk zijn dankbaarheid aan Allah voor deze twee grote zegeningen door zware fysieke ontberingen te ondergaan en door zijn geld uit te geven met als doel de nabijheid van Allah te zoeken, in totale gehoorzaamheid aan Hem. Het tonen van dankbaarheid is een plicht die niet alleen vastgesteld en bevestigd wordt door het verstand maar die ook voorgeschreven wordt door de goddelijke wet.

3 Een heilzame manifestatie van de universaliteit van islam

Moslims komen uit alle windstreken van de wereld tezamen in het heilige land om gehoor te geven aan de oproep van Allah. Ze leren elkaar kennen en zetten de barrières van ras, kleur, taal of sociale klasse aan de kant in deze broederschap van geloof die alle moslims verenigt in de grootste, jaarlijkse bijeenkomst van mensen. Ze helpen elkaar om deugdelijkheid te bevorderen en het bewustzijn van Allah te vergroten.

4 Het is een herinnering aan de Dag des Oordeels

Hajj herinnert degenen die het verrichten aan de Dag des Oordeels, wanneer alle mensen op gelijke wijze voor Allah zullen staan voor hun uiteindelijke oordeel. Nadat de moslims in een staat van rituele zuiverheid zijn getreden (*ihraam*), door hun normale kleding te vervangen door eenvoudige gewaden, en zij hun gereedheid laten horen om Allah te dienen, gaan de pelgrims op de vlakte van 'Arafah staan. Wanneer ze daar de ontelbare menigten

van pelgrims zien, allen gekleed in wat lijkt op een doodskleed, zal het hen de ogen openen over wat er door hen heen zal gaan na de dood en zal het hen aanmoedigen om zich harder in te spannen ter voorbereiding op het hiernamaals.

5 Het is een manifestatie van de ware aanbidding van niemand dan Allah

Dit wordt gerealiseerd door het uitspreken van de *talbiya*: *Labbeyk-Allahoema labbeyk, labbeyka laa sharieka laka labbeyk, innal hamda wan ni'mata laka wal moelk, laa sharieka lak.* (Hier ben ik, tot Uw dienst, O Allah, hier ben ik, tot Uw dienst. Hier ben ik, tot Uw dienst. U heeft geen deelgenoten, hier ben ik, tot Uw dienst. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.)

Een metgezel van de Profeet ﷺ verwees eens naar de *talbiya* als woorden van "puur monotheïsme." (*Sahieh Muslim*: 1218) Puur monotheïsme is dan ook zonder uitzondering duidelijk zichtbaar in alle *hajj*-rites, -woorden en -daden.

> Iemand die van plan is om de *hajj* of 'umra te verrichten dient de islamitische regelgeving erover te leren.

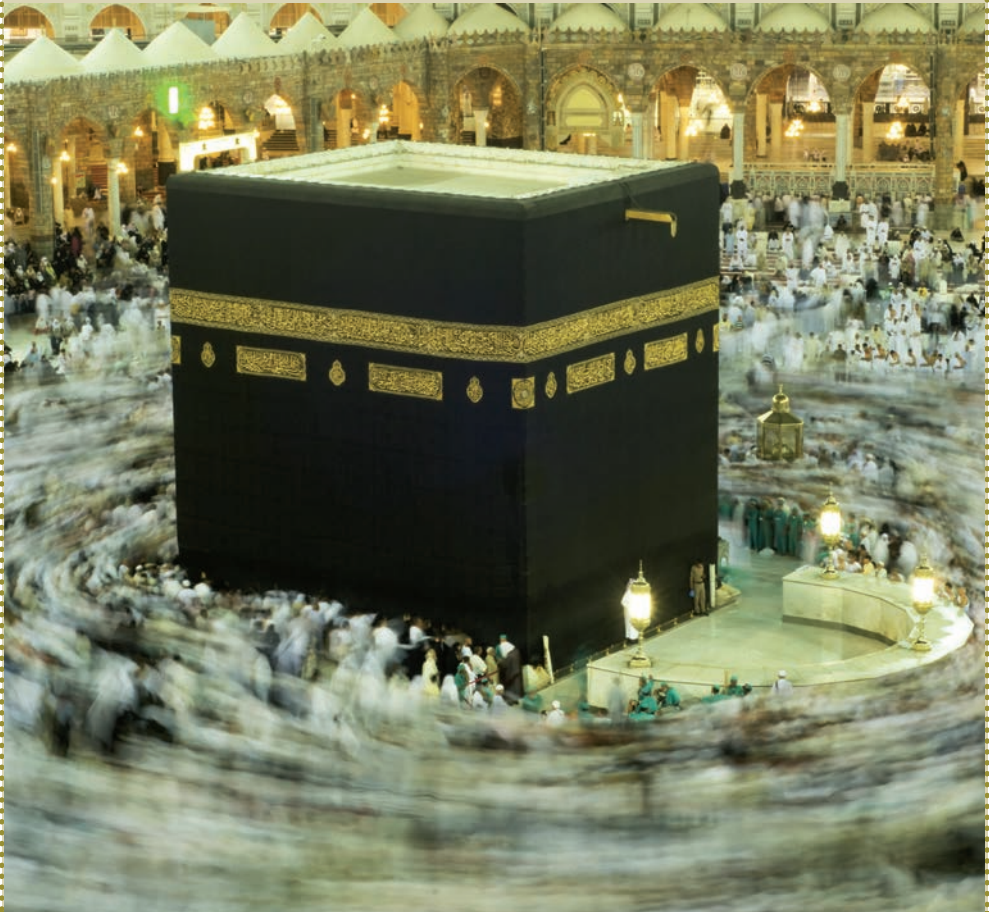

> 'Umra

'Umra of de kleine bedevaart (*haji* is de grote bedevaart) is een daad van aanbidding die bestaat uit rituele handelingen die beperkt zijn tot de ruimte van de Heilige Moskee, namelijk: de gewijde staat van zuiverheid aannemen (*ihraam*), zeven keer om de Ka'ba lopen, zeven keer tussen de heuvels van As Safa en Al Marwah lopen en je hoofd te laten scheren of je haar kort te laten knippen.

Islamitische regelgeving aangaande 'umra: het is een verplichting voor degenen die het zich kunnen veroorloven om het eens in hun leven te verrichten en het is aanbevolen om het daarna telkens weer te verrichten.

Het moment: het mag verricht worden in elk moment van het jaar, maar als je het verricht gedurende *Ramadan* heeft het bijzondere verdienste. Zoals de Profeet ﷺ stelde: "'Umra verrichten tijdens de *Ramadan* staat gelijk aan het verrichten van *haji* (bedevaart) in verdienste en uitmuntendheid.'" (*Sahieh al Bukhari*: 3186 en *Sahieh Muslim*: 520)

> Moslims dienen de 'umra eens in hun leven te verrichten wanneer ze ertoe in staat zijn.

Het offerfeest ('id-ul-adha)

Het offerfeest ('id-ul-adha) wordt gevierd op de tiende dag van de maanmaand *Dhoel Hijjah*, de twaalfde maand van de islamitische kalender. Het heeft verschillende verdiensten, waaronder de volgende:

1 Het behoort tot de beste dagen van het jaar, omdat het bij de eerste 10 dagen van de maand *Dhoel Hijjah* hoort. De Profeet ﷺ zei: "Er zijn geen dagen waarop goede daden geliefder zijn bij Allah, dan tijdens deze tien dagen [van *Dhoel Hijjah*]." Zijn metgezellen vroegen: "zelfs niet *jihad* voor de zaak van Allah?" Hij antwoordde: "Zelfs niet *jihad* voor de zaak van Allah, behalve voor degene die vertrekt voor *jihad*, hierbij zijn leven en zijn bezit opoffert en terugkeert met geen van beiden."

(*Sahieh al Bukhari*: 926 en *Sunan At Tirmidhi*: 757)

2 Het is de "dag van de grote bedevaart," waarop de belangrijkste en meest verheven *hajj*-rites worden uitgevoerd: rond de Ka'ba lopen (*tawaaf*), het offerdier slachten en steentjes werpen naar *Jamrat ul 'Aqabah*, de grootste pilaar in Mina.

Wat dient gedaan te worden op de dag van 'id?

Op deze dag onderneemt een moslim die niet de *hajj* verricht dezelfde activiteiten die hij normaal gesproken onderneemt op de dag van het verbreken van het vasten ('id-ul-fitr), met uitzondering van het betalen van de *zakaat-ul-fitr*, wat alleen geldt voor 'id-ul-fitr.

Een kenmerkende eigenschap van 'id-ul-adha is het slachten van het offerdier en dit wordt beschouwd als een hoogst aanbevolen daad van aanbidding.

Ud-hiya, of offerdier, verwijst naar een weidedier (schapen, koeien, kamelen) dat geslacht wordt tijdens het offerfeest ('id-ul-adha) met de intentie om de nabijheid van Allah te zoeken. Het offeren van het dier vindt plaats vanaf het einde van het gebed van 'id-ul-adha tot aan zonsondergang van de dertiende dag van *Dhoel Hijjah*. Zoals de Qur'an stelt: "Daarom, bid tot jouw Heer en slacht een [dier als] offer." (*Soera al Kawthar* 108:2) "Bid" wordt hier geïnterpreteerd als het gebed van 'id-ul-adha en het offer wordt geïnterpreteerd als het *ud-hiyah*, of offerdier.

Islamitische regelgeving met betrekking tot ud-hiyah:

Het slachten van een offerdier tijdens het offerfeest ('id-ul-adha) is een handeling die de Profeet ﷺ regelmatig verrichtte en aanmoedigde (*soenna moe'akkadah*) voor degenen die dit zich konden veroorloven. Het hoofd van het huishouden kan een offer schenken voor zichzelf en voor degenen die afhankelijk van hem zijn.

Een moslim die van plan is om een offer te schenken moet zich onthouden van het knippen van zijn haar of nagels of het verwijderen van stukjes huid vanaf de eerste dag van *Dhoel Hijjah* tot het moment dat hij het offerdier slacht op de tiende van *Dhoel Hijjah*.

Voorwaarden waaraan een offerdier moet voldoen

1 Het is niet toegestaan om een offer te brengen van elk dier of elke vogel, maar alleen van weidedieren, namelijk schapen, koeien, geiten en kamelen.

Één schaap of geit zou voldoende moeten zijn voor een man en zijn gezin en een koe of kameel zou gedeeld kunnen worden door zeven gezinnen.

2 Het offerdier dient de juiste leeftijd te hebben. Een schaap moet minstens zes maanden oud zijn, een geit één jaar, een koe twee jaar, een kameel vijf jaar.

3 Het moet vrij zijn van overduidelijke gebreken, want de Profeet ﷺ heeft gezegd: "Er zijn vier [soorten dieren] die niet geschikt zijn als offer: een eenogig of blind dier waarvan het gebrek duidelijk is; een ziek dier waarvan het gebrek duidelijk is; een mank dier waarvan het gebrek duidelijk is; en een uitgemergeld dier dat geen beenmerg in zijn botten heeft." (*Sunan An Nasaa'i*: 4371 en *Sunan At Tirmidhi*: 1497)

Wat dient gedaan te worden met het offerdier?

- Het is verboden om ook maar iets van het offerdier te verkopen.
- Het is aanbevolen om het in drieën te delen: een derde deel om op te eten, een derde deel om weg te geven en een derde deel om als liefdadigheid te schenken aan de armen en behoeftigen.
- Het is toegestaan om iemand namens jou het offerdier te laten slachten, zoals betrouwbare liefdadigheidsinstellingen die offerdieren slachten en deze onder de behoeftigen verdelen.

> Islam schrijft voor dat offerdieren vrij van gebreken dienen te zijn.

Medina bezoeken

Medina is de stad waarheen de Profeet Mohammed ﷺ migreerde toen hij zijn geboortestad Mekka verliet nadat hij daar had geleden onder de polytheïsten.

Bij zijn aankomst in Medina begon de Profeet ﷺ met de bouw van een moskee en dat werd een groots centrum van kennis, waar mensen werden opgeroepen tot islam en waar zij vervolgens over haar verheven principes onderwezen werden.

Het is zeer sterk aanbevolen om de moskee van de Profeet ﷺ te bezoeken in Medina gedurende het *haji*-seizoen of elk ander moment van het jaar.

Het is echter belangrijk om op te merken dat het bezoeken van de moskee van de Profeet ﷺ niets te maken heeft met de *haji*-rituelen en dat het niet beperkt wordt tot een bepaald moment.

De Profeet ﷺ zei: “Er zijn slechts drie moskeeën waarheen je op reis zou moeten gaan: de heilige moskee [in Mekka], deze moskee van mij [in Medina] en de Al Aqsa moskee [in Jeruzalem].” (*Sahieh al Bukhari*: 1139, *Sahieh Muslim*: 1397 en *Sunan Abu Dawud*: 2033)

Hij zei een andere keer: “Één gebed in mijn moskee is beter dan duizend gebeden in elke andere moskee, behalve in de heilige moskee [in Mekka].” (*Sahieh al Bukhari*: 1133 en *Sahieh Muslim*: 1394)

Waardevolle plekken om te bezoeken in Medina

Een moslim die Medina bezoekt dient van plan te zijn om de moskee van de Profeet ﷺ te bezoeken en er in te bidden. Je mag ook andere plaatsen bezoeken, zoals bijvoorbeeld:

1 Het hart van de moskee van de Profeet ﷺ biedt onderdak aan een klein maar zeer bijzonder oppervlak genaamd *ar rawda ash shariefa* (letterlijk: ‘de edele tuin’), dat zich uitstrekt van de tombe van de Profeet ﷺ, waar één van zijn kamers was, tot aan zijn preekgestoelte. Het gebed verrichten in deze ruimte heeft grote verdiensten. De Profeet ﷺ zei: “Tussen mijn huis en mijn preekgestoelte ligt een tuin van de tuinen van het paradijs.” (*Sahieh Al Bukhari*: 1137 en *Sahieh Muslim*: 1390)

2 Vredesbegroetingen aan de boodschapper van Allah ﷺ overbrengen: je moet voor het graf van de Profeet ﷺ gaan staan, met je rug naar de *qibla* en met een zachte, eerbiedwaardige stem zeggen: *assalaamoe aleyka ya rasoelallaahi wa rahmatoellahi wa barakatoehoe. Ashhadoo annaka qad ballaght ar risaalata, wa addeyt al amaanata, wa nasaht al oemmata wa jaahadta fillaahi haqqa jihaadih, fa djazaak Allaoe ‘an oemmatika afdala maa djazaa nabiiyyan ‘an oemmatih*

(“Moge de vrede, zegeningen en genade van Allah met u zijn, O boodschapper van Allah. Ik getuig dat u de boodschap heeft overgebracht, het u toevertrouwde heeft volbracht, oprecht de moslimgemeenschap van advies heeft voorzien en dat u zichzelf sterk heeft ingespannen omwille van Allah zoals Hem toekomt. Moge Allah u namens ons beter belonen dan de profeten van welke andere gemeenschap dan ook beloond zullen worden vanwege hun gemeenschap.”)

De Profeet ﷺ zei in dit verband: “Niemand stuurt mij vredesbegroetingen zonder dat Allah mijn ziel terugstuurt naar mij zodat ik zijn begroetingen kan beantwoorden.” (*Sunan Abu Dawud*: 2041)

Vervolgens neem je een stap naar rechts en breng je de vredesgroet over aan Abu Bakr as Siddieq ؓ, de opvolger van de Profeet ﷺ en de beste van al zijn metgezellen.

Hierna neem je nog een stap naar rechts en breng je de vredesgroet over aan ‘Umar ibn Al Khattaab ؓ, de tweede rechtgeleide kalief en de beste van alle metgezellen na Abu Bakr as Siddieq ؓ.

Het is belangrijk om op te merken dat, ondanks het feit dat de boodschapper van Allah ﷺ de beste van de mensheid was, hij ons niet kan baten of schaden en dat je hem dus niet moet aanroepen en niet om zijn hulp moet vragen. We dienen daarentegen alleen Allah aan te roepen en alle vormen van aanbidding aan Hem alleen te wijden.

3

De Qubaa'-moskee bezoeken: de Qubaa'-moskee is de eerste moskee die na de komst van islam is gebouwd. Deze is zelfs eerder gebouwd dan de moskee van de Profeet ﷺ in Medina. Het is sterk aanbevolen dat pelgrims die Medina aandoen, deze moskee bezoeken, zoals ook de gewoonte van de Profeet ﷺ was. Hij zei er eens over: “Wie zich thuis ritueel reinigt (woedoe' verricht) en vervolgens naar moskee Qubaa' gaat en er zijn gebed verricht, zal een beloning ontvangen zoals die voor het verrichten van een 'oemrah.” (*Sunan Ibn Maajah*: 1412)

> De Qubamoskee is de eerste moskee die gebouwd werd ten tijde van islam.

Je financiële transacties

7

Islam heeft alle regelgeving vastgelegd die rekening houdt met het belang van de mens en diens professionele en financiële rechten, ongeacht of je rijk of arm bent. Zo creëert islam een hechte samenleving en helpt het de ontwikkeling ervan in alle aspecten van het leven.

Inhoud

Elk type transactie is in principe toegestaan in islam
Zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid

Zaken die verboden zijn vanwege de manier waarop ze verkregen zijn

Rente (*Ribaa*)

- *Ribaa* op schulden
- *Ribaa* op leningen
- Islamitische regelgeving omtrent *riba*
- Nadelige effecten van *riba* op het individu en de samenleving

Misleiding door onwetendheid en onzekerheid (*Gharar*)

Onrechtvaardigheid en het onrechtmatig verkrijgen van andermans bezit

Gokken

- Nadelige effecten van gokken op het individu en op de maatschappij

Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek

- Eerlijkheid
- Waarachtigheid
- Bekwaamheid
- Efficiëntie

Je financiële transacties

Allah ﷻ gebiedt en moedigt moslims aan om inkomen uit werk te verdienen. Dit wordt duidelijk uit een aantal aspecten, waaronder de volgende:

- De Profeet ﷺ heeft ons verboden te bedelen zolang we in staat zijn om te werken voor ons inkomen. Daarnaast informeert hij ons dat degenen die zich bezighouden met bedelen ondanks hun vermogen om een inkomen bijeen te schrapen, hun waardigheid zullen verliezen ten aanzien van Allah en de mensen: “Iemand die zonder noodzaak doorgaat met bedelen zal voor Allah de Almachtige staan [op de Dag des Oordeels] zonder ook maar een beetje vlees op zijn gezicht.” (*Sahieh al Bukhari*: 1405 en *Sahieh Muslim*: 1040)

Hij zei ook: “Als iemand door armoede is getroffen en hij zendt het door naar de mensen, dan zal zijn armoede niet eindigen. Maar als hij het naar Allah doorzendt, dan zal Allah hem snel voldoening schenken.” (*Sunan Ahmad*: 3869 en *Sunan Abu Dawud*: 1645)

- Islam respecteert alle soorten beroepen in elk werkveld: handel, industrie, dienstverlening, investeringssector en elk ander werkveld, als het maar rechtmatig is en geen enkele vorm van onrecht bevat. Islam deelt ons mee dat de profeten fatsoenlijke, veelvoorkomende beroepen hadden in hun samenleving. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Allah heeft geen profeet gezonden die geen schapen heeft gehoed.” (*Sahieh Al Bukhari*: 2143) Hij vertelde eens dat de profeet Zakaria ﷺ een timmerman was. (*Sahieh Muslim*: 2379)
- Iemand die een beroep uitoefent met de intentie om zichzelf en zijn familie te ondersteunen en de behoeftigen te helpen, zal overvloedig worden beloond voor zijn inspanningen.

> Islam respecteert alle soorten beroepen als ze maar rechtmatig zijn en geen enkele vorm van onrecht bevatten.

Elk type transactie is in principe toegestaan in islam

Als algemene regel geldt dat elk type transactie is toegestaan in islam. Dit omvat verkopen, kopen, leasen en alle andere transacties die mensen nodig hebben in hun dagelijkse leven, met uitzondering van de zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid of vanwege de manier waarop ze verkregen zijn.

Zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid

Dit zijn zaken die Allah onwettig heeft verklaard vanwege hun intrinsieke onzuiverheid. Deze dienen daarom niet gekocht, verkocht, geleased, gemaakt of in omloop gebracht te worden.

Voorbeelden van zaken die islam verboden heeft vanwege intrinsieke onzuiverheid:

- Het vlees van honden en varkens
- Dode dieren of delen ervan
- Alcoholische dranken
- Drugs en alle andere middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid

- Materiaal dat bedoeld is om immoraliteit te verspreiden zoals pornografisch materiaal op beeldrasters, tijdschriften of websites
- Afgodsbeelden of andere zaken die aanbeden worden in plaats van Allah

Zaken die verboden zijn vanwege de manier waarop ze verkregen zijn

Dit zijn zaken die vanuit zichzelf toegestaan zijn, maar die onrechtmatig zijn geworden door de manier waarop ze verkregen zijn, waardoor ze schadelijk zijn voor individu en samenleving. Zaken die in de regel een transactie onrechtmatig maken zijn:

Rente (*riba*), bedrog, onrecht en gokken.

We zullen dit hieronder uitleggen.

> Rente (*Ribaa*)

Rente (*riba*) is de bepaling van een honorarium aan een krediet en aan andere geleende bezittingen, bovenop het oorspronkelijk geleende bedrag. Hierdoor wordt er winst gemaakt op de lening, iets dat ten strengste verboden is in islam omdat er schade en onrecht mee gemoeid is.

Er zijn verschillende soorten *riba*, maar de meest serieuze vorm van *riba*, en die daarom het meest onrechtmatig is, is degene die samenhangt met leningen en schulden. Het omvat elk vastgesteld bedrag bovenop de oorspronkelijke lening of schuld en komt in twee vormen:

> Elke lening of schuld waarbij degene die geld uitleent winst maakt is een vorm van *riba*.

■ *Ribaa* op schulden

Dit soort *riba* vindt plaats bij elke schuld waarbij bindend is bepaald dat de schuldenaar een som geld overhandigt aan de schuldeiser, die hoger is dan het oorspronkelijke bedrag van de lening.

Een voorbeeld: Jan leent duizend euro van Martijn en belooft dat hij het na een maand terugbetaalt. Echter, Jan ontdekt dat hij niet in staat is om de schuld na een maand terug te betalen, waarop Martijn, de schuldeiser, bepaalt dat Jan de schuld direct afbetaalt zonder verhoging van het oorspronkelijke of dat hij 1100 euro betaalt na een extra maand uitstel. Als hij echter na een maand nog steeds niet kan betalen, zal Martijn de afbetaling nog een maand uitstellen op voorwaarde dat Jan hem 1200 euro betaalt.

■ *Ribaa* op leningen

Bij dit type *riba* leent iemand van een ander persoon of van een bank met een bepaling ten tijde van het contract dat degene die leent, een door beiden overeengekomen jaarlijkse rente betaalt van 5% over het geld dat is uitgeleend.

Een voorbeeld: Jan is geïnteresseerd in een huis dat 100.000 euro waard is, maar heeft niet genoeg geld om het te kopen. Hij vraagt een lening aan bij de bank, met als voorwaarde dat hij de bank gedurende vijf jaar, in maandelijkse betalingen, 150.000 euro zal betalen.

Ribaa is ten strengste verboden in islam en is één van de grote zonden wanneer de lening

met rente is aangegaan. Dit geldt voor een investeringslening om een bedrijf of tak van industrie te financieren, of om een belangrijke aanschaf te doen zoals een huis of andere bezittingen, maar ook voor een kleinere lening voor consumptieve doeleinden op persoonlijk vlak, vanwege familieredenen of voor huishoudelijke zaken.

Het aanschaffen van goederen in termijnen waarbij de uiteindelijke prijs hoger is dan de oorspronkelijke prijs in contanten, wordt echter niet beschouwd als een vorm van *riba*.

Een voorbeeld: iemand kan kiezen om een keukenapparaat aan te schaffen voor duizend euro contant of om er 1200 euro voor te betalen in maandelijkse termijnen van honderd euro aan de eigenaar van de winkel waar hij het apparaat aanschafte.

Islamitische regelgeving omtrent *riba*

Tekstueel bewijs uit de Qur'an en de profetische overleveringen wijzen erop dat *riba* ten strengste verboden is in islam, dat het één van de grote zonden is en dat Allah aan geen enkele zondaar oorlog heeft verklaard behalve aan degenen die met *riba* handelen. *Riba* is zelfs niet alleen verboden in islam maar ook in voorgaande goddelijke religies. Dergelijke regelgeving is echter veranderd nadat er verschillende verdraaiingen waren binnengeslopen in de heilige teksten van deze religies, die vervolgens ook vele andere regelgeving wijzigden. Allah ﷻ benoemt dat Hij een groep van de Mensen van het Boek een straf oplegde "vanwege het verteren van rente door hen, ofschoon het hun was verboden." (Soera an Nisaa' 4:161)

Bestrafing van *riba*

1 Degenen die transacties met rente aangaan stellen zich bloot aan een oorlog die Allah ﷻ en Zijn boodschapper ﷺ hebben uitgeroepen tegen degenen die handelen met *riba*, waarmee zij dus hun vijand

worden. Zoals de Qur'an stelt: "Indien jullie dit niet doen, besef dan dat je in [staat van] oorlog verkeert met Allah en Zijn boodschapper. Indien jullie berouw tonen, behoort het [reeds verkregen] kapitaal aan jullie toe. Noch begaan jullie dan onrecht, noch wordt jullie dan onrecht aangedaan."

(Soera al Baqara 2:275) Een dergelijke oorlog zal zeker een verwoestende fysieke en psychologische uitwerking hebben. De verschillende vormen van diepgewortelde ongerustheid en depressie waar mensen tegenwoordig aan lijden, zijn zeker een teken van een dergelijke oorlog die Allah heeft uitgeroepen tegen degenen die ongehoorzaam zijn door transacties met rente aan te gaan. De gevolgen van deze oorlog zullen in het hiernamaals onvoorstelbaar veel erger zijn.

2 De genade van Allah zal ontzegd worden aan degenen die transacties met rente aangaan op wat voor manier dan ook. Jaabir ibn 'Abdullah رضي الله عنه overleverde: "De boodschapper van Allah ﷺ vervloekte de persoon die rente aanvaardde, degene die het gaf, degene die het vastlegde en de twee getuigen ervan." Hij ﷺ zei: "Het zijn allemaal zondaren." (Sahieh al Muslim: 1598)

3 Ze zullen op de Dag des Oordeels opgewekt worden op een dermate onooglijke manier dat ze zullen rondstropelen, met schokkend en schuddend lijf, als iemand die lijdt aan waanzin of epilepsie. Zoals de Qur'an zegt: "Degenen die rente eten [verteren] kunnen niet [uit hun graven] verrijzen dan alleen zoals degene die door de aanraking van de satan is neergeslagen." (Soera al Baqara 2:275)

- 4** Winst die gemaakt is uit transacties met rente, hoe groot het ook mag lijken, zal zonder enige zegening zijn. Degenen die gebruik maken van dergelijke winst zullen geluk noch gemoedsrust vinden. Zoals de Qur'an vermeldt: "Allah doet de rente teniet en vermenigvuldigt [het profijt] van liefdadige bedragen." (Soera al Baqara 2:276)

Nadelige effecten van *riba* op het individu en de gemeenschap

Islam heeft *riba* ten strengste verboden vanwege de grote schade die het zeker zal veroorzaken voor het individu en voor de gemeenschap. Dergelijke nadelige effecten omvatten de volgende zaken:

- 1** Het veroorzaakt een grote ongelijkheid in de verdeling van bezit en maakt de kloof tussen rijk en arm groter.

Riba heeft de neiging om te zorgen voor een concentratie van rijkdom in de handen van enkele individuen en weerhoudt het ervan om gebruikt te worden voor het nut van de gemeenschap. Het zorgt voor een ongelijke verdeling van rijkdom en middelen en verdeelt de maatschappij in een kleine, superrijke minderheid en een grote, arme meerderheid. Een dergelijke stand van zaken zorgt meestal voor een stijging van haat en misdaad in de samenleving.

- 2** Het moedigt buitensporigheid en verspilling aan.

Omdat bij financiële instellingen leningen met rente beter dan ooit beschikbaar zijn, worden veel mensen aangemoedigd om zeer spilzuchtig te leven. Ze vinden een financiële instelling waarvan ze geld lenen om tegemoet te komen aan allerlei behoeften aan luxegoederen, om vervolgens vooral gebukt te gaan onder de schulden die hen depressies, spanningen en stress opleveren, omdat ze deze onmogelijk kunnen afbetalen.

- 3** Het weerhoudt investeerders ervan om in nuttige binnenlandse projecten te investeren.

Gelokt door de winst uit rente die het woekersysteem investeerders toestaat middels hun kapitaal, investeren ze dit kapitaal niet in de binnenlandse industrie of in landbouwprojecten of commerciële projecten, ongeacht hoe nuttig dergelijke projecten kunnen zijn voor de samenleving. Ze investeren hier niet in omdat ze van mening zijn dat zulke projecten een bepaald risico en een grote inspanning inhouden.

- 4** Het ontnemt alle zegeningen van rijkdom en leidt tot economische crises.

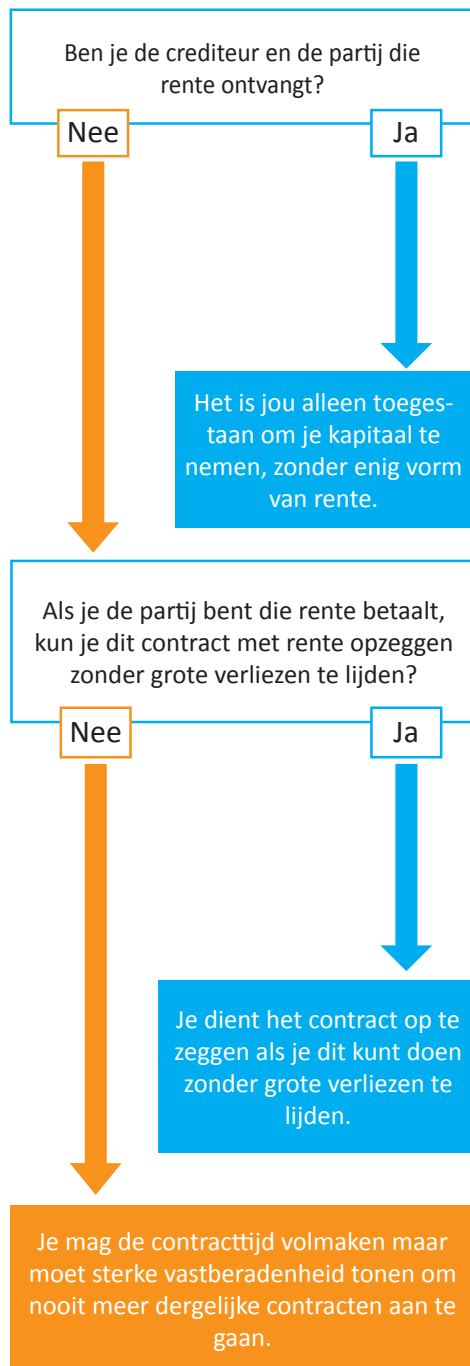
De meeste economische crises die financiële instellingen of individuen ondergaan, worden veroorzaakt door het vasthouden aan transacties met rente. Daarom zijn zulke transacties zonder zegeningen, in tegenstelling tot daden van liefdadigheid, die rijkdom zegenen en haar doen toenemen. Zoals de Qur'an stelt: "Allah doet de rente teniet en vermenigvuldigt [het profijt] van liefdadige bedragen." (Soera al Baqara 2:276)

Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die islam aanneemt terwijl deze reeds een contract met rente is aangegaan?

Dit omvat twee zaken:

1. Als je degene bent die rente aanneemt, maak je enkel aanspraak op je kapitaal en moet je hiermee stoppen zo gauw je moslim bent geworden. Zoals de Qur'an stelt: "Indien jullie berouw tonen, behoort het [reeds verkregen] kapitaal aan jullie toe. Noch begaan jullie dan onrecht, noch wordt jullie dan onrecht aangedaan." (*Soera al Baqara* 2:275) Als je nog verdere rente ontvangt nadat je islam hebt aangenomen, dan kun je het kwijtraken door het aan liefdadigheid-sinstellingen te schenken.
2. Als je degene bent die rente betaalt, zijn er twee mogelijkheden:
 - Als je het contract kunt opzeggen zonder grote verliezen te lijden, dien je dit te doen.
 - Als je het contract niet kunt opzeggen behalve door grote verliezen te lijden, mag je de contracttijd volmaken, maar dan dien je grote vastberadenheid te tonen om in de toekomst dergelijke contracten niet meer aan te gaan. Zoals de Qur'an stelt: "Wie dan ook een vermaning van zijn Heer ontvangt en dan [ophoudt met het handelen met rente], hem behoort toe hetgeen hij [zich] eerder heeft [verworven]. Zijn zaak ligt bij Allah [wat de beoordeling ervan betreft]. En wie terugkeert [terugvalt naar het verrekenen van rente], zij zijn de metgezellen van het vuur. Zij zijn daarin voor eeuwig verblijvendens." (*Soera al Baqara* 2:275)

> Misleiding door onwetendheid en onzekerheid (*Gharar*)

Een contract dat gebaseerd is op onzekerheid en onwetendheid (*gharar*), is een contract dat een bepaalde mate van risico of misleiding bevat. Dit leidt zeker tot meningsverschillen en geschillen tussen de contractuele partijen of zorgt ervoor dat één partij de andere zal benadelen.

Islam heeft dit soort contracten ten strengste verboden zodat de weg naar geschillen en alle vormen van onrecht afgesneden worden. Zelfs als het een acceptabele praktijk is onder de mensen, is het verboden verklaard door islam, want de Profeet ﷺ heeft handel verboden met misleiding door onwetendheid. (*Sahieh Muslim*: 1513)

Voorbeelden van verkoopcontracten met misleiding door onwetendheid:

- 1 Fruit verkopen voordat het rijp of gereed is om geplukt te worden. De Profeet ﷺ heeft de verkoop van dadels verboden tot hun nut duidelijk is geworden en tot ze geschikt zijn om gegeten te worden. Er is namelijk een kans dat ze bederven of nooit rijp worden.
- 2 Een bepaalde som geld betalen om een doos aan te schaffen zonder dat je weet of de inhoud waardevol of waardeloos is.

Omstandigheden waaronder *gharar* (onwetendheid en onzekerheid) het contract kunnen beïnvloeden:

Onwetendheid en onzekerheid (*gharar*) kunnen het contract alleen beïnvloeden en het ontoelaatbaar maken, als het contract er een grote hoeveelheid van bevat en als het samenhangt met het onderwerp van het contract.

Daarom mag een moslim een huis kopen zelfs als hij zich niet bewust is van zaken zoals de materialen die gebruikt worden bij de bouw van het huis, of het type verf dat gebruikt wordt om het huis te schilderen, omdat onwetendheid hierover onbelangrijk is en het onderwerp van het contract niet beïnvloedt.

> Onrechtvaardigheid en het onrechtmatig verkrijgen van andermans bezit

Onrechtvaardigheid is een van de gruwelijkste daden waartegen islam krachtig heeft gewaarschuwd. De Profeet ﷺ heeft in dit verband gezegd: “Pas op met onrechtvaardigheid, want, voorwaar, onrechtvaardigheid zal duisternis zijn op de Dag des Oordeels.” (*Sahieh Al Bukhari*: 2315 en *Sahieh Muslim*: 2579)

Islam beschouwt de daad van het innemen van andermans bezit op onrechtmatige wijze, hoe klein dit bezit ook moge zijn, als een van de meest verfoeilijke zonden en waarschuwt degenen die dit doen dat er een zware bestraffing op staat in het hiernamaals. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Als iemand een spanwijdte aan land onrechtmatig inneemt, dan zal dit ter omvang van zeven aarden om diens nek worden gebonden op de Dag des Oordeels.” (*Sahieh al Bukhari*: 2321 en *Sahieh Muslim*: 1610)

Voorbeelden van vormen van onrecht in zakelijke transacties:

- 1 Dwang:** een transactie die verricht wordt onder dwang maakt het contract ongeldig. Wederzijdse instemming van de partijen die deelnemen aan het contract is een noodzakelijke voorwaarde voor de geldigheid van een zakelijke

> De onrechtmatige toe-eigening van het bezit van andere mensen, hoe klein dit ook mag zijn, wordt in islam beschouwd als één van de meest afgrijpselijke daden.

transactie. Zoals de Profeet ﷺ ooit opmerkte: “Een verkoop is slechts een verkoop als het plaatsvindt met wederzijdse instemming.” (*Sunan Ibn Majaah*: 2185)

- 2 Oneerlijkheid:** Andere mensen misleiden om zo hun bezit onrechtmatig toe te eigenen is één van de grote zonden. Zoals de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wie ons bedriegt is niet één van ons.” (*Sunan at Tirmidhi*: 1315) Toen de Profeet ﷺ op een dag op de markt liep, passeerde hij een hoop voedsel waar hij zijn hand in stopte. Hij voelde water op zijn vingers, draaide zich om naar de verkoper en zei: “Wat is dit?” “Het is buiten in de regen achtergelaten, boodschapper van Allah,” antwoordde deze. “Waarom stop je het natte voedsel niet boven op de stapel, zodat de mensen het kunnen zien?” De Profeet ﷺ zei met afkeuring in zijn stem: “Wie ons bedriegt is niet één van ons.” (*Sunan at Tirmidhi*: 1315)

- 3 Manipulatie van de wet:** wanneer sommige geslepen mensen hun zaak voor de rechtbank presenteren, spreken zij met honing in hun stem en op een overtuigende manier om andermans bezit op onrechtmatige wijze toe te eigenen, waarbij zij zichzelf niet realiseren dat, zelfs wanneer de rechter in hun voordeel oordeelt, hij niet van valsheid waarheid kan maken. De Profeet ﷺ zei eens tegen zijn metgezellen: “Ik ben slechts een mens. Wanneer rechtzoekenden naar mij komen om hun geschillen te slechten, kan het zijn dat één van jullie zijn zaak met meer welbespraaktheid voorlegt dan zijn tegenstander, waardoor ik hem

gelijk geef en in zijn voordeel oordeel op basis van wat ik heb gehoord. Als ik ooit per ongeluk gelijk geef aan een moslim [terwijl deze weet dat hij geen gelijk heeft], dan moet degene die ongelijk heeft niets nemen, want ik geef hem dan eigenlijk een gedeelte van het vuur.” (*Sahieh al Bukhari*: 6748 en *Sahieh Muslim*: 1713)

4

Omkoperij: omkoperij houdt in dat er een som geld wordt gegeven of dat er een dienst wordt verricht, om het oordeel of gedrag van iemand te beïnvloeden die een positie van vertrouwen heeft, om zo iets op illegale wijze te verkrijgen. Islam beschouwt omkoperij als één van de meest afgrijselijke vormen van onrecht en als één van de gruwelijkste zonden. De Profeet ﷺ ging zelfs zover dat hij degenen vervloekte die steekpenningen gaven en degenen die ze accepteerden. (*Sunan at Tirmidhi*: 1337)

Als omkoperij wijd verspreid raakt, vernietigt het de structuur van de maatschappij en tast het de ontwikkeling en voorspoed ervan aan.

Wat is islamitische regelgeving met betrekking tot een persoon die het bezit van mensen heeft afgenomen voordat hij islam heeft aangenomen?

Als je moslim wordt terwijl je in het bezit bent van geld dat je verkregen hebt ten gevolge van bedrog of geweld, bijvoorbeeld door diefstal of verduistering, dan dien je het terug te geven aan de rechtmatige eigenaren wanneer je weet wie dit zijn en als het mogelijk is om dit te doen zonder jezelf op wat voor wijze dan ook schade toe te brengen.

Zelfs als je dit onrecht hebt gepleegd voordat je moslim bent geworden, moet je het geld teruggeven dat je op onrechtmatige wijze van de rechtmatige eigenaren hebt verkregen en dat nog steeds in je bezit is. Zoals de Qur'an stelt: "Allah beveelt jullie het toevertrouwde aan de rechthebbenden te overhandigen." (*Soera an Nisaa'* 4:58)

Als je echter niet weet wie de rechtmatige eigenaren zijn, nadat je dit op alle mogelijke manieren hebt geprobeerd te achterhalen, kun je er vanaf komen door het weg te geven aan een liefdadigheidsinstelling.

> De boodschapper van Allah ﷺ heeft degenen vervloekt die steekpenningen geven en die ze ontvangen.

> Gokken

Wat is gokken?

Gokken is de handeling waarbij je risico neemt met geld door het in te zetten op de uitkomst van een kansspel. Op deze manier neemt iemand een risico met geld met als overeenkomst dat hij of iemand anders iets van waarde zal ontvangen als er een bepaalde uitkomst is. In simpele woorden betekent gokken dat je ergens op wedt en dat je iets wint of verliest, waarbij de gokker alleen kan winnen ten koste van iemand anders.

Islamitische regelgeving met betrekking tot gokken

Gokken is strikt verboden, zoals wordt ondersteund door tekstueel bewijs uit de Qur'an en uit de overleveringen van de Profeet ﷺ:

- 1 Allah ﷻ beschouwt de zonde van het gokken groter dan de winst die ermee behaald kan worden. Zoals de Qur'an vermeldt: "Zeg: 'In beide is er een grote zonde [aanwezig], en enig nut voor de mensen, maar de zonde in beiden is groter dan het nut.'" (Soera al Baqara 2:219)
- 2 Allah ﷻ beschouwt het als een soort viezigheid en als een gruwel vanwege de nadelige effecten op het individu en op de maatschappij. Hij gebiedt de gelovigen om het te vermijden omdat het vijandschap en haat tussen hen creëert en omdat het hen verwijdt van het gedenken van Allah en van het gebed. Zoals de Qur'an stelt: "O jullie die geloven, de wijn en het kansspel en de afgodsbeelden en de toverpijlen vormen een gruwelijke schande, die tot het werk van de satan behoort. Vermijd deze dus opdat jullie slagen. De satan wenst slechts haat en nijd onder jullie te zaaien door middel van wijn en het kansspel, en jullie af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Willen jullie daar dan vanaf zien?" (Soera al Maa'ida 5:90-91)

> Gokken zorgt ervoor dat gokkers in de grip van een verslaving terecht komen.

Nadelige effecten van gokken op het individu en op de maatschappij

Gokken heeft talrijke negatieve gevolgen op het individu en op de maatschappij, waaronder de volgende:

- 1 Het zet aan tot vijandschap en haat tussen gokkers. Wanneer vrienden gokken en één van hen wint en het geld van de anderen neemt, dan zullen zij ongetwijfeld haat voor hem voelen en het hem misgunnen. Misschien zullen zij zelfs tegen hem samenspannen om hem kwaad te doen. Dit is een op observatie gebaseerd feit. De Qur'an stelt in dit verband: "De satan wenst slechts haat en nijd onder jullie te zaaien door middel van wijn en het kansspel." Het leidt bovendien ook af van de verplichte gebeden en het gedenken van Allah. De Qur'an vermeldt dit dan ook in de context van het benoemen van de onvermoeibare inspanning van satan om gokken voor de mens als iets moois voor te stellen, "en jullie af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Willen jullie daar dan vanaf zien?" (Soera al Maa'ida 5:90-91)

2 Het vernietigt rijkdom en zorgt ervoor dat gokkers zware financiële verliezen lijden en in persoonlijke of juridische problemen geraken.

3 De spanning van het gokken en de mogelijkheid om te winnen zijn verslavend. Als de gokker wint wordt hij hebzuchtig en laat hij zich meeslepen in de hoop op meer onrechtmatig verkregen winsten. Als hij verliest, geeft hij niet gemakkelijk op maar gaat hij door met gokken in de hoop dat hij terugkrijgt wat hij verloren heeft. Zowel winst als verlies staan in de weg van productief werk en vormen een sluipend kwaad dat de maatschappij vernietigt.

Vormen van gokken:

Er zijn vele vormen van gokken, zowel van nu als uit het verleden. Moderne vormen van gokken zijn de volgende:

- 1 Een spel spelen waarin de spelers bepalen dat de winnaar geld zal ontvangen, bijvoorbeeld wanneer mensen een kaartspel spelen, iedereen een bepaald bedrag inzet en de winnaar alles krijgt.
- 2 Wedden. Dit is de handeling waarbij je geld inzet op de onbekende uitkomst van een gebeurtenis, bijvoorbeeld wanneer gokkers wedden op een bepaald voetbalteam. Een gokker kan alleen winnen wanneer het team wint waarop hij gewed heeft en anders is zijn geld verloren. Dit houdt in dat er veel geld wordt verloren.
- 3 De loterij. Dit is een vorm van gokken waar een kanselment in zit. In een loterij worden de loten gekocht, meestal in de vorm van een kaartje, en vervolgens wordt er een willekeurig lot geselecteerd dat een prijs heeft gewonnen, meestal een grote som geld. Bijvoorbeeld: iemand koopt een kaartje voor een euro in de hoop duizend euro te winnen.
- 4 Alle vormen van gokken hebben, zonder uitzondering, betrekking op geld dat gokkers kunnen winnen of verliezen, of het nu gokspellen in een casino zijn of iets erbuiten, zoals elektronisch of online gokken.

> Islam verbiedt alle vormen van gokken zonder uitzondering en beschouwt het als een grote zonde.

Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek

Islam instrueert haar volgelingen om zich vast te houden aan bepaalde ethische overwegingen wanneer zij financiële transacties aangaan. Dit omvat de volgende zaken:

Eerlijkheid

Islam verlangt van haar aanhangers dat zij eerlijk zijn in hun omgang, zowel met moslims als met niet-moslims. Eerlijkheid is zelfs één van de belangrijkste morele principes die getuigen van de vroomheid van een moslim. Het belang ervan is aangegeven met een aantal Quranverzen en overleveringen van de Profeet ﷺ, waaronder de volgende:

- Allah zegt: “Allah beveelt jullie het toevertrouwde aan de rechthebbenden te overhandigen.” (*Soera an Nisaa’* 4:58)
- De Profeet ﷺ beschouwt het beschamen van vertrouwen als één van de tekenen van hypocrisie: “De tekenen van de hypocriet zijn er drie: wanneer hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte; en als hem iets is toevertrouwd, beschaamt hij het vertrouwen.” (*Sahieh al Bukhari*: 33 en *Sahieh Muslim*: 59)
- Eerlijkheid behoort tot de karaktereigenschappen van de gelovigen die Allah ‘succesvol’ noemt omdat zij “zorgzaam zijn voor hetgeen hun is toevertrouwd en hun beloften nakomen.” (*Soera al Moe’minoen* 23:8)
- Vanwege deze reden beschouwt de Profeet ﷺ degenen die de voorwaarden en afspraken van het hun toevertrouwde niet nakomen als mensen zonder geloof: “Iemand die de voorwaarden van het hem toevertrouwde niet nakomt, is zonder geloof.” (*Sunan Ahmad*: 12567)
- De Profeet ﷺ stond bekend onder zijn eretitel *As Saadiq al Amien* (de waarachtige en betrouwbare) voor de komst van islam, want hij was het hoogtepunt van eerlijkheid in al zijn handelingen.

Waarachtigheid

Waarachtigheid en transparantie behoren tot de deugden die islam benadrukt.

■ De Profeet ﷺ heeft gezegd: “De verkoper en de koper hebben het recht om hun goederen te houden of terug te geven als ze nog geen afscheid hebben genomen. Als beide partijen de waarheid spreken in het beschrijven van de gebreken en kwaliteiten van de goederen, dan zal hun transactie gezegend zijn. Echter, als zij leugens vertellen of iets verbergen, dan zal hun transactie zonder zegeningen zijn.” (*Sahieh al Bukhari*: 1973 en *Sahieh Muslim*: 1532)

■ Hij zei ook: “Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het paradijs. Iemand blijft de waarheid vertellen tot hij bekend komt te staan als een waarachtig persoon.” (*Sahieh Muslim*: 2607)

■ Sommige handelaren nemen hun toevlucht tot valselijk zweren dat hun handel van goede kwaliteit is om zo kopers te overtuigen hun waren aan te schaffen. Islam beschouwt dit soort gedrag als één van de grote zonden. De Profeet ﷺ zei: “Allah zal op de Dag des Oordeels met drie soorten mensen niet spreken, noch zal Hij naar hen kijken, noch zal Hij hen zuiveren; en zij zullen een zware bestraffing ondergaan.” Onder deze soorten mensen noemde hij degenen die “valselijk zweren om hun waren te verkopen.” (*Sahieh Muslim*: 106)

Bekwaamheid en efficiëntie

Ongeacht je beroep, dien je als moslim je taken uit te voeren met efficiëntie en zo goed als je kunt, waarbij efficiëntie het leidende principe moet zijn in al je ondernemingen.

■ Allah ﷻ heeft bekwaamheid voorgeschreven in alle zaken en verlangt van moslims dat ze zich hier aan houden in alle aspecten van het leven, zelfs wanneer je dingen doet die op het eerste gezicht misschien onbelangrijk lijken, zoals jagen of slachten. Naar aanleiding hiervan zei de Profeet ﷺ: “Allah heeft bekwaamheid voorgeschreven in alle zaken. Dus als je doodt, dood dan op een goede manier; en als je slacht, slacht dan op een goede manier. Laat een ieder van jullie zijn mes slijpen en het slachtdier lijden besparen.” (*Sahieh Muslim*: 1955)

■ Hij ﷺ woonde eens de begrafenis van een man bij. Hij gaf zijn metgezellen instructies om het graf vlak te maken en om het begrafenisproces efficiënt te laten verlopen. Vervolgens wendde hij zich tot hen en zei: “Door dit te doen bevoordeel je de overledene niet en je benadeelt hem ook niet. Echter, als iemand werk verricht, houdt Allah ervan wanneer dit goed en efficiënt gedaan wordt.” (*Al Bayhaqi's Shu'ab al Imaan*: 5315) Een andere overlevering gaat als volgt: “Als iemand van jullie werk onderneemt, houdt Allah ervan als dit goed en efficiënt wordt gedaan.” (*Musnad Abu Ya'laa*: 4386 en *Al Bayhaqi's Shu'ab al Imaan*: 4312). Je kunt meer lezen over goed karakter en normen en waarden op blz. 223.

Je eten en drinken

8

Toegestaan (*hala*) eten neemt in islam een voortreffelijke positie in, omdat het ervoor zorgt dat onze smeekbede verhoord wordt door Allah en het zorgt ervoor dat Allah ons bezit en onze kinderen zegent.

Halal eten is toegestaan eten dat verkregen is op rechtmatige wijze, zonder iemand te benadelen of iemands rechten met voeten te treden.

Inhoud

De algemene regel met betrekking tot eten en drinken

Groente en fruit

Bedwelmende dranken

Drugs

Voedsel uit het water

Landdieren

- Islamitische rituele slacht
- Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels

Jagen volgens islamitische wetgeving

De etiquette van eten en drinken

Je eten en drinken

De algemene regel met betrekking tot eten en drinken

De algemene regel in *sharia*, of islamitische wetgeving, is dat alles is toegestaan behalve dat wat specifiek verboden is en wat zeker schadelijk is voor de gezondheid, het karakter of de religie van mensen. Allah herinnert ons eraan dat Hij alles op aarde heeft geschapen zodat het ons van nut kan zijn, met uitzondering van de zaken die Hij ons heeft verboden. Zoals de Qur'an stelt: "Hij is Degene die voor jullie heeft geschapen al hetgeen zich bevindt op de aarde." (*Soera al Baqara* 2:29)

> Groente en fruit

Toegestaan en geschikt voor menselijke consumptie zijn alle soorten groenten die mensen planten of plukken, alle soorten kruiden en champignons, uitgezonderd degenen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid of leven en degenen die het verstand bedwelmen of benevelen, zoals bepaalde alcoholische dranken en drugs. Deze zijn strikt verboden omdat ze zeker grote schade zullen veroorzaken.

> Bedwelvende middelen en alcoholische dranken

Een bedwelvend middel benevelt het verstand en zorgt ervoor dat iemand in een staat belandt die kan variëren van opgetogenheid tot versuffing en die meestal vergezeld wordt door het verlies van iemands remmingen en een gebrek aan controle. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Elk bedwelvend middel is *khamr* (wijn) en elke *khamr* is verboden.” (*Sahieh Muslim*: 2003) Daarom is elke alcoholische drank verboden, of het nu gemaakt is van fruit, zoals druiven, dadels, vijgen of rozijnen, of van granen, zoals tarwe, gerst, graan of rijst, of van zoete substanties zoals honing. De definitie van *khamr* strekt zich dus uit tot elke substantie die bedwelmt, in wat voor vorm en onder wat voor naam dan ook, zelfs als het is toegevoegd aan fruitsap, snoep of chocolade.

> Islam beschermt het verstand tegen alle mogelijke schadelijke zaken.

Behoud van het verstand

Islam tracht voordeel voor de mens tot stand te brengen in dit leven en in het hiernamaals. Onder deze voordelen vallen vijf noodzakelijkheden: religie, leven, verstand, bezit en nageslacht.

Het verstand is de basis van juridische toerekeningsvatbaarheid (*mana'at at taklif*) en de voornaamste reden voor de goddelijke eer en gunst die het menselijk ras ten deel vallen. Vanwege deze reden tracht islam het te behouden en beschermen tegen alles dat het zeker zal verzwakken of in de war zal sturen.

Islamitische regelgeving omtrent alcoholische dranken

Het consumeren van alcoholische dranken, zoals wijn, is één van de grote zonden en het verbod erop wordt bevestigd door tekstueel bewijs uit de Qur'an en uit de overleveringen van de Profeet ﷺ, waaronder het volgende:

- De Qur'an zegt: “O jullie die geloven, de wijn en het kansspel en de afgodsbeelden en de toverpijlen vormen een gruwelijke schande, die tot het werk van de satan behoort. Vermijd deze dus opdat jullie slagen.” (*Soera al Maa'ida* 5:90) Allah ﷻ beschrijft alle soorten bedwelvende middelen als onreine en gruwelijke zaken en gebiedt de gelovigen om deze te vermijden zodat ze succes in dit leven zullen behalen en in het hiernamaals.
- De Profeet ﷺ zei: “Elk bedwelvend middel is *khamr* (wijn) en elke *khamr* is verboden. Wie wijn drinkt in deze wereld en zonder berouw sterft terwijl hij er verslaafd aan is, zal het niet drinken in het hiernamaals.” (*Sahieh Muslim*: 2003)

- Hij ﷺ legde eens uit dat het drinken van wijn geloof doet verminderen en er zelfs mee in tegenspraak is en verklaarde: “Als iemand een alcoholische drank neemt, dan is hij geen gelovige ten tijde van het drinken.” (*Sahieh al Bukhari*: 5256 en *Sahieh Muslim*: 57)
- Allah heeft lijfstraffen opgelegd aan degenen die drinken, waardoor zij hun waardigheid en geloofwaardigheid in de maatschappij verliezen.
- Hij ﷺ waarschuwt degenen die doorgaan met wijn drinken, of welke drank dan ook, en die vervolgens sterven zonder berouw te hebben getoond, voor een zware straf in het hiernamaals. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Allah de Verhevene heeft een covenant gesloten dat degenen die bedwelmende dranken drinken, in het hiernamaals *tienat al khabaal* moeten drinken.” (*Sahieh Muslim*: 2002) Tienat al khabaal verwijst naar pus en andere onplezierige vloeistoffen die uit de lichamen zullen vloeien van degenen die gedoemd zijn tot het hellevuur.
- Deze waarschuwing strekt zich zelfs uit naar degenen die zich op wat voor manier dan ook inlaten met een handeling die gerelateerd is aan de productie of het drinken van alcohol, want de Profeet ﷺ “vervloekte tien soorten mensen met betrekking tot alcoholische drank: degenen die het produceren, degenen voor wie het geproduceerd is, degenen die het drinken, degenen die het serveren, degenen die het dragen, degenen voor wie het gedragen wordt, degenen die het verkopen, degenen die profiteren van de prijs die ervoor betaald wordt, degenen die het kopen en degenen voor wie het gekocht wordt.” (*Sunan at Tirmidhi*: 1295)

> Drugs

De inname van drugs, of deze nu plantaardig of chemisch zijn, of ze nu geïnhaleerd, doorgeslikt of geïnjecteerd worden, wordt in islam beschouwd als één van de grote zonden. Ze dienen als bedwelmende middelen, maar vernietigen ook het zenuwstelsel en teisteren degenen die ze nemen ook met verschillende psychologische en neurologische aandoeningen. Ze kunnen zelfs tot de dood leiden. Allah ﷻ, de Meest Barmhartige, zegt in de Qur'an: “En dood elkaar niet [jezelf niet en een ander niet]. Allah is voor jullie immer Genadevol.” (*Soera an Nisaa'* 4:29)

> Voedsel uit het water

Voedsel uit het water betreft eetbare zeeplanten maar ook dieren die hun hele leven of een gedeelte ervan in het water leven.

In dit geval is het echter ook van toepassing op eten dat afkomstig is uit zoetwater. Daarom kan alles wat eetbaar is en in het water leeft hieronder vallen.

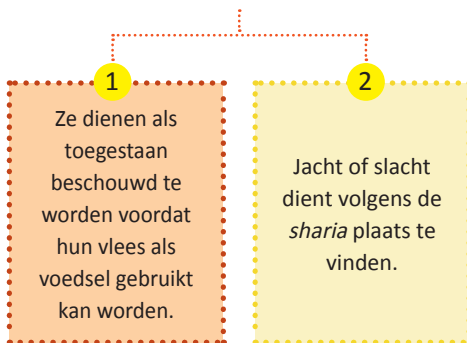
Alle soorten zeeplanten en waterdieren zijn toegestaan om te eten, of ze gevangen zijn of dood worden gevonden, tenzij het gevaar oplevert voor leven of gezondheid.

Zoals de Qur'an vermeldt: “Wettig voor jullie is gemaakt de jacht op de dieren van de zee en het eten ervan.” (*Soera al Maa'ida* 5:96)

Het woord ‘de jacht’ in het bovenstaande vers verwijst naar dieren die gevangen worden, terwijl ‘het eten’ verwijst naar dode dieren die aan wal gespoeld zijn.

> Landdieren

Landdieren zijn toegestaan als aan twee voorwaarden voldaan is:

Welke dieren zijn toegestaan?

De algemene regel in islamitische wetgeving is dat alle dieren zijn toegestaan als voedsel behalve degenen die specifiek verboden zijn in de Qur'an of in de overleveringen van de Profeet ﷺ.

Dieren die verboden zijn voor menselijke consumptie zijn de volgende:

1 Varkens: varkens en elk gedeelte van hun lichaam dat als bijproduct gebruikt wordt, worden in islam als 'onrein' beschouwd en zijn dus verboden voor menselijke consumptie. Zoals de Qur'an stelt: "Verboden voor jullie [als voedsel] is hetgeen vanzelf dood is gegaan, bloed, varkensvlees." (*Soera al Maa'ida* 5:3)

2 Alle vleesetende dieren, of ze nu groot zijn, zoals leeuwen en tijgers, of klein zoals katten en honden, vallen onder deze categorie.

3 Alle roofvogels zoals valken en adelaars.

4 Insecten: geen enkel insect dat op land leeft is toegestaan omdat ze niet geslacht kunnen worden,

met als uitzondering sprinkhanen, omdat de Profeet ﷺ heeft gezegd: "Toegestaan voor jullie zijn het vlees van twee dode dieren: sprinkhanen en vis." (*Sunan Ibn Maajah*: 3218)

5

Slangen en muizen: deze zijn ook niet toegestaan in islam en islam gaat zelfs zover dat we verplicht zijn om deze te doden. De Profeet ﷺ zei: "Er zijn vijf dieren waarvoor er geen schuld zal zijn voor degene die ze doodt, zelfs als hij in de gewijde staat van de bedevaart is (*ihraam*): kraaien, sperwers (kleine roofvogels), muizen/ratten, schorpioenen en hondsdlle honden." (*Sahieh al Bukhari*: 3136 en *Sahieh Muslim*: 1198)

6

Gedomesticeerde ezels, die meestal gebruikt worden om op te rijden of om ladingen te vervoeren op het platteland.

> Elk dier is toegestaan voor moslims om te eten, tenzij het specifiek is verboden in de Qur'an of in de overleveringen van de Profeet.

Soorten toegestane dieren

Er zijn twee soorten dieren die voor moslims zijn toegestaan door Allah:

- Wilde dieren die in natuurlijke omstandigheden leven (die dus niet in een huis of boerderij worden gehouden), die wegrekken van mensen en die niet eenvoudig gevangen kunnen worden om te slachten. Deze kunnen alleen toegestaan worden, wanneer er op ze gejaagd wordt naar islamitische richtlijnen.
- Tamme dieren die makkelijk gevangen kunnen worden. Deze kunnen alleen toegestaan worden, wanneer ze volgens islamitische wet worden geslacht.

Islamitische slacht

Dit betekent dat je dieren slacht op een manier die voldoet aan de voorwaarden voor het slachten van dieren die voorgeschreven worden door islamitische wetgeving.

In islam kennen we de volgende voorwaarden voor het slachten van dieren.

- 1 Degene die slacht moet moslim zijn of van de mensen van het boek (christenen en joden). Daarnaast dient hij de jaren des onderscheids bereikt te hebben en dient hij deze handeling te verrichten vanwege de oorspronkelijke bedoeling.
- 2 Het werktuig dat gebruikt wordt voor het slachten van het dier, zoals een mes, dient scherp te zijn en geschikt voor het bedoelde gebruik. Het is verboden om iets te gebruiken dat het dier doodt met zijn gewicht, of om het dier te doden door het op het hoofd te slaan, of door het een schok toe te dienen, of door het

bijvoorbeeld te stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart te laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn te doen geraken).

- 3 De naam van Allah dient uitgesproken te worden door *bismillaah* te zeggen (in de naam van Allah) ten tijde van het slachten van het dier.
- 4 De halssnede moet tenminste drie van de volgende zaken doorsnijden: de luchtpijp, de slokdarm en de twee bloedvaten aan beide zijden van de keel.

Als aan deze voorwaarden is voldaan is het vlees van het geslachte dier toegestaan. Echter, wanneer aan slechts één van deze voorwaarden niet is voldaan, is het vlees niet toegestaan.

Soorten vlees die verkocht worden in restaurants en winkels

1 Vlees van dieren die geslacht zijn door iemand anders dan een moslim of iemand van de mensen van het boek (christenen en joden), zoals door een boeddhist of een hindoe is ten strengste verboden. Dit omvat ook het vlees dat verkocht wordt in restaurants in landen waar moslims of mensen van het boek een minderheid vormen.

2 Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of door mensen van het boek is toegestaan. De moslimgeleerden zijn het over dit punt unaniem eens.

3 Vlees van dieren die gedood zijn door moslims of mensen van het boek maar niet volgens islamitische wetgeving, zoals door elektrisch stunnen (een elektrische stroom door de hersenen of het hart laten gaan en het dier zo buiten bewustzijn doen geraken) of door verdrinking is ten strengste verboden.

4

Vlees van dieren die gedood zijn door mensen van het boek waarvan de slachtmethode onbekend is, of het vlees van dieren dat je meestal in hun restaurants en winkels vindt – hiervoor geldt dat de overwegende mening is dat het toegestaan is om zulk vlees te eten. Wees er echter zeker van dat je ten tijde van het eten de naam van Allah uitsprekt (door bismillaah te zeggen). Het is echter beter om elders naar halal vlees te zoeken.

> Jagen volgens islamitische wetgeving

Het is moslims toegestaan om op (toegestane) dieren en vogels te jagen die niet makkelijk gevangen en geslacht kunnen worden. Dit omvat dieren die geen vlees eten zoals herten en wilde konijnen.

Er moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden als er op wilde dieren gejaagd wordt, waaronder de volgende:

- 1 De jager dient bij zijn volle verstand te zijn en deze handeling te verrichten vanwege de oorspronkelijke bedoeling. Daarom is wild niet toegestaan (niet *hala*) waarop gejaagd is door een heiden of door iemand die niet bij zijn volle verstand is.
- 2 Het wild moet behoren tot een categorie van dieren die niet eenvoudig geslacht kunnen worden omdat ze wegrennen van mensen. Echter, als het dier wel geslacht kunnen worden, zoals bij schapen en kippen, dan is het niet toegestaan om erop te jagen.
- 3 Het jachtwapen moet dodelijk zijn vanwege de scherppte, zoals een pijl of een kogel. Vlees van dieren die gedood zijn met iets anders, bijvoorbeeld iets dat dodelijk is vanwege het gewicht, zoals een steen, is niet toegestaan om te eten, behalve wanneer het dier geslacht kan worden voor het sterft.
- 4 De naam van Allah dient uitgesproken te worden wanneer het jachtwapen afgeschoten wordt.
- 5 Als het wild waarop gejaagd werd nog steeds leeft, moet het direct geslacht worden.
- 6 Jagen is in islam alleen toegestaan wanneer het noodzakelijk is om te kunnen eten. Het leven nemen van een dier uit overweging van sport, zonder de bedoeling te hebben om ervan te eten of er ander nut van te hebben, is verboden.

> De etiquette van eten en drinken

Allah ﷻ heeft een aantal regels vastgelegd die betrekking hebben op eten en drinken. Deze regels dienen in het algemeen ter realisatie van specifieke goddelijke bedoelingen, zoals mensen herinneren aan de gift waarmee Allah hen begunstigd heeft, om hen te beschermen tegen ziekten en om buitensporigheid en hoogmoed te vermijden.

Deze regels omvatten de volgende zaken:

- 1 Het vermijden van het eten en drinken uit gouden, zilveren of verguld vaatwerk, omdat dit een vorm van buitensporigheid is die ook het hart van arme mensen breekt. De Profeet ﷺ adviseerde eens: “Drink niet uit gouden of zilveren bekers en eet niet van gouden of zilveren borden, want die zijn voor de ongelovigen in deze wereld en voor ons in het hiernamaals.” (*Sahieh al Bukhari*: 5110 en *Sahieh Muslim*: 2067)
- 2 Je handen wassen voor en na het eten. Dit wordt nog meer benadrukt wanneer de handen vies zijn of als er nog etensresten op zitten.
- 3 De naam van Allah uitspreken (bismillaah zeggen) voor je gaat eten of drinken. Als iemand echter vergeet om de naam van Allah uit te spreken aan het begin van de maaltijd en hij herinnert zich dat hij het nog niet gezegd heeft nadat hij is begonnen met eten, dan dient hij direct het volgende te zeggen: *bismillaahi awwalihi wa aakhirih* (‘ik begin met de naam van Allah aan het begin en aan het eind’).

De Profeet ﷺ observeerde eens dat een jongen zich niet hield aan de islamitische etiquette van het eten en adviseerde hem: “Jongeman, spreek de naam van Allah uit, eet met je rechterhand en eet van wat zich recht voor jou bevindt.” (*Sahieh al Bukhari*: 5061 en *Sahieh Muslim*: 2022)

- 4 Eten en drinken met de rechterhand: de Profeet ﷺ zei: “Eet niet met je linkerhand, want satan eet met zijn linkerhand.” (*Sahieh Muslim*: 2019)
- 5 Het is aanbevolen om niet te eten en drinken terwijl je staat.
- 6 Eet van de kant van het bord die het dichtst bij jou is, want het is niet beleefd om van andere kanten van het bord te eten die dicht bij andere mensen zijn. Zoals de Profeet ﷺ aan de jongeman adviseerde: “Eet van wat zich recht voor jou bevindt.”

- 7 Het is aanbevolen om kruimels die gevallen zijn op te rapen, schoon te maken, vuil ervan te verwijderen en het op te eten, zodat je niet spilzuchtig bent.
- 8 Niet zomaar eten bekritisieren. Je dient het eten te prijzen of het te laten zonder iets te zeggen. De Profeet ﷺ bekritiseerde nooit eten dat voor hem neer werd gezet. Hij at het op als hij het lekker vond en anders liet hij het staan zonder uitdrukking te geven aan zijn afkeer. (*Sahieh Al Bukhari*: 5093 en *Sahieh Muslim*: 2064)
- 9 Overdadig eten vermijden, want over het algemeen veroorzaakt dit ziekten en luiheid, terwijl gematigdheid wat dit betreft de beste koers zou zijn. Zoals de Profeet ﷺ ooit observeerde: “Geen mens

vult iets slechter dan zijn maag. Enkele monden vol zouden voldoende voor hem zijn om hem de kracht te geven die hij nodig heeft. Echter, als hij meer wil, dan zou hij een derde [van zijn maag] moeten vullen met eten, een derde met drinken en een derde over moeten laten om makkelijk te kunnen ademen.” (*Sunan At Tirmidhi*: 2380 en *Sunan Ibn Maajah*: 3349)

- 10 Allah danken door *alhamdoelillaah* (Alle lof is voor Allah) uit te spreken. Je mag echter de volgende woorden toevoegen: *alhamdoe lillaah illadhie at'amanie haadhaa wa razaqaniehi min ghayri hawlin minnie walaa quwwah* ('alle lof is aan Allah die mij gevoed heeft met dit eten en die me ervan voorzien heeft, zonder enige kracht of macht van mijn kant.')

> De Profeet ﷺ zei: “Allah is tevreden met een dienaar van Hem die iets eet en Hem ervoor lofprijst en die iets drinkt en Hem ervoor lofprijst.” (*Sahieh Muslim*: 2734)

Je kledingvoorschriften

A close-up photograph of a wooden bowl, likely a miswak holder, with a purple cloth draped over its edge. The wood has a warm, natural grain. The background is a solid purple color.

9

Kleding is één van de ontelbare zegeningen waarmee Allah ﷻ de mens begunstigd heeft. Zoals de Qur'an stelt: "O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken en bij wijze van verfraaiing. En het gewaad van taqwa is het beste. Dat behoort tot de tekenen van Allah, opdat zij zich dat wellicht ter harte nemen." (*Soera al A'raaf* 7:26)

Inhoud

Kleding in islam

Verboden vormen van kleding

- Kleding die de geslachtsdelen blootlegt
- Kleding die betrekking heeft op het kleden als, of het nadoen van, de andere sekse
- Kleding die dient ter imitatie van de klederdracht die traditioneel door niet-moslims gedragen wordt
- Kleding die met hoogmoed en verwaandheid wordt gedragen
- Voor mannen: zijden kleding of kleding die versierd is met goud of zilver
- Extravagante kleding

Kleding vanuit islamitisch perspectief

Moslims dienen rekening te houden met de manier waarop zij eruit zien door er zeker van te zijn dat hun kleding mooi en schoon is, vooral wanneer je in contact komt met andere mensen en wanneer je het gebed verricht. Zoals de Qur'an stelt: "O kinderen van Adam, draag jullie mooie kleding bij iedere moskee." (Soera al A'raaf 7:31)

Allah ﷻ heeft het de mensen toegestaan om leuke kleren te dragen en om goed voor de dag te komen, want dit is een manier om de zegeningen te gedenken waarmee Allah hen begunstigd heeft. Zoals de Qur'an stelt: "Zeg: 'wie heeft de versieringen van Allah verboden, die Hij voor Zijn dienaren heeft voortgebracht, en de goede dingen van Zijn voorzieningen?' Zeg: 'zij zijn voor de gelovigen in het wereldse leven en uitsluitend voor hen op de Dag der Opstanding.' Zo zetten Wij de tekenen duidelijk uiteen voor een volk dat over kennis beschikt." (Soera al A'raaf 7:32)

Kleding heeft een aantal doelen

1

Het bedekt de delen van het lichaam die in het openbaar bedekt dienen te worden, naar de aangeboren standaard van bescheidenheid die alle mensen delen: "O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken." (Soera al A'raaf 7:26)

2

Het bedekt het lichaam tegen warmte, koude en tegen beschadiging in het algemeen. Warmte en koude zijn weerfenomenen die de mensen kwaad kunnen doen. Allah beschrijft de voordelen van de kleding waarvan Hij Zijn dienaren heeft voorzien en stelt: "Allah heeft voor jullie van hetgeen Hij heeft geschapen schaduwen gemaakt, en van de bergen heeft Hij plaatsen voor jullie gemaakt om naar uit te wijken. En Hij heeft voor jullie kleding gemaakt die tegen hitte beschermt en kleding die jullie in de oorlog beschermt. Zo vervolmaakt Hij Zijn gunsten aan jullie, opdat jullie je wellicht overgeven." (Soera an Nahl 16:81)

> Kleding voorziet de mens van talloze voordelen.

> De algemene regel omtrent kleding

> Hoewel islam vormgeeft aan een gedragscode van bescheidenheid, heeft het geen vaste standaard in het soort kleding dat een moslim moet dragen. Echter, moslims mogen dezelfde soort kleding dragen die gebruikelijk is in hun respectievelijke landen, met uitzondering van het soort kleding dat islam verboden heeft verklaard.

Islam is een religie die regels vastlegt die gebaseerd zijn op de voorschriften van de zuivere natuur, aangeboren in alle mensen (*fitra*), op eenvoudig nadenken en op solide logica.

De algemene regel omtrent kleding in *sharia* is dat alle soorten kleding en sieraden zijn toegestaan.

Islam verlangt niet van moslims dat zij een bepaald soort kleding dragen. Het beschouwt alle soorten kleding als toegestaan als deze kleding beantwoordt aan de verschillende doelen, zonder in dit aspect de grenzen van islam te overtreden.

De Profeet ﷺ droeg het soort kleding dat vaak voorkwam in zijn tijd en gebood de mensen niet om een bepaald soort kleding te dragen. Hij waarschuwde hen slechts tegen bepaalde kenmerken die samenhangen met kleding, want de algemene regel in islamitische regelgeving in alle zaken inclusief kleding, is dat alles is toegestaan tenzij er bewijs is dat iets anders beweert. Dit betekent dat niets verboden is behalve met bewijs. Dit is het tegenovergestelde van daden van aanbidding, zoals het gebed

en het vasten, die geleid worden door het verbodsprincipe, waarbij geldt dat juridisch toerekeningsvatbare mensen geen enkele daad van aanbidding moeten verrichten totdat het voor hen duidelijk is geworden dat het voorgeschreven en goedgekeurd is door Allah Zelf. Geen daad van aanbidding mag dus verricht worden zonder tekstueel bewijs uit de Qur'an en de soenna van de Profeet ﷺ.

De Profeet ﷺ zei: "Eet, drink, kleed jezelf, en geef liefdadigheid, maar zonder buitensporigheid of arrogantie." (*Sunan An Nasaa'i*: 2559)

Verboden vormen van kleding

1 Kleding die de geslachtsdelen blootlegt

Het is voor moslims verplicht om hun geslachtsdelen te bedekken met gepaste kleding. Zoals de Qur'an stelt: "O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergезonden om jullie schaamdelen te bedekken." (*Soera al A'raaf* 7:26)

Islam heeft de standaard gesteld voor bescheidenheid voor zowel mannen als vrouwen. Voor mannen geldt dat

het minimum dat bedekt moet worden zich bevindt tussen navel en knie. Voor vrouwen geldt dat, wanneer zij zich in de aanwezigheid bevinden van mannen aan wie zij niet verwant zijn, zij hun lichaam moeten bedekken, uitgezonderd hun gezicht en handen.

Islam verlangt dat kleding ook los genoeg moet zitten om het lichaam behoorlijk te kunnen bedekken. Daarom zijn kleren die strak over het lichaam zitten of die transparant zijn, niet toegestaan in islam. De Profeet ﷺ waarschuwde zelfs de mensen die geen bescheidenheid in hun klederdracht in acht namen en noemde hen “van de soorten mensen van het hellevuur,” namelijk “vrouwen die gekleed doch naakt zijn.”

2 Kleding die betrekking heeft op het kleden als, of het nadoen van, de andere sekse

Dit soort kleding is ten strengste verboden in islam en het dragen ervan wordt beschouwd als een grote zonde. Deze omvat imitatie in de manier van spreken, manier van lopen en bewegen, want de boodschapper van Allah ﷺ vervloekte mannen die vrouwenkleren droegen en vrouwen die mannenkleren droegen. (*Sunan Abu Dawud*: 4098) Hij vervloekte ook mannen die zichzelf eruit lieten zien als vrouwen en vrouwen die zichzelf eruit lieten zien als mannen. (*Sahieh Al Bukhari*: 5546) Door voor te schrijven dat mannen en vrouwen verschillende soorten kleding dragen, houdt islam rekening met hun biologische verschillen en moedigt islam hen aan om te handelen in overeenstemming met de voorschriften van logisch verstand en de pure, innerlijke natuur, aangeboren in alle mensen (*fitra*).

3 Kleding die dient ter imitatie van de klederdracht die traditioneel door niet-moslims gedragen wordt, zoals het soort kleding dat gedragen wordt door monniken en priesters of het dragen van een kruis. Dit omvat ook kleding

die specifiek is aan een bepaalde religie, want de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Wie een volk imiteert, is één van hen.” (*Sunan Abu Dawud*: 4031) Deze imitatie strekt zich uit naar het dragen van kleding die van religieus belang is. Dit soort imitatie is een teken van zwakte en een gebrek aan vertrouwen in de waarheid die je hebt aangenomen.

Imitatie omvat hier niet het dragen van kleding die veel voorkomt in het land waar je woont, zelfs als dit klederdracht is die gedragen wordt door de meerderheid van niet-moslims. De Profeet ﷺ droeg namelijk kleding die gebruikelijk was onder de heidense Quraysh, uitgezonderd de kleding die specifiek verboden was.

4 Kleding die met hoogmoed en verwaandheid wordt gedragen

De Profeet ﷺ zei: “Niemand met het gewicht van een atoom aan hoogmoed in zijn hart, zal het paradijs binnengaan.” (*Sahieh Muslim*: 91)

> Het is verboden om kleren te dragen waarmee je de klederdracht imiteert die traditioneel gedragen wordt door niet-moslims of waarmee je kleding imiteert die van religieus belang is.

Daarom waarschuwt islam tegen het achter je aan slepen van het laagste gedeelte van je kleding vanwege hoogmoed. De Profeet ﷺ zei: “Op de Dag des Oordeels, zal Allah niet eens kijken naar degenen die hun kleding uit hoogmoed over de grond slepen.” (*Sahieh Al Bukhari*: 3465 en *Sahieh Muslim*: 2085)

Islam waarschuwt ook tegen het dragen van zogenaamde *libaas ash shuhrah* (flamboyante of opzichte kleding). Deze term verwijst naar een aantal zaken waaronder: elke soort aparte kleding die bepaalde kenmerken heeft die de aandacht trekken van het grote publiek en waarom de drager ervan bekend zal staan; ‘beruchte kleding’ vanwege de opzichte en afzichtelijke kleuren; elke soort kleding die van de drager een object van hoogmoed en beroemdheid maakt, waarmee hij teveel aandacht naar zichzelf trekt. De Profeet ﷺ zei: “Wie kleren van *shuhra* draagt in deze wereld, zal door Allah gedwongen worden om de kleding van vernedering te dragen op de Dag des Oordeels.” (*Musnad Ahmad*: 5664 en *Sunan Ibn Maajah*: 3607)

- 5 **Voor mannen:** zijden kleding of kleding die versierd is met goud of zilver. De Profeet ﷺ verwees eens naar goud en zilver en zei: “Deze zijn verboden voor de mannen onder degenen die mij volgen, maar toegestaan voor vrouwen.” (*Sunan Ibn Maajah*: 3595 en *Sunan Abu Dawud*: 4057)

Met zijde wordt pure zijde bedoeld, zoals deze verkregen wordt uit de cocon van de zijderups.

- 6 **Extravagante kleding.** De Profeet ﷺ zei eens: “Eet, drink, kleed jezelf, en geef liefdadigheid, maar mix geen buitensporigheid of arrogantie door wat je doet.” (*Sunan An Nasaa'i*: 2559)

De manier van kleden varieert echter van persoon tot persoon, afhankelijk van diens sociale positie. Als iemand rijk is, kan hij kleren kopen die een arm persoon zich niet kan veroorloven op basis van zijn maandelijkse inkomen en zijn economische positie en vanwege andere financiële verplichtingen die hij moet nakomen. Terwijl een bepaald stuk kleding als een vorm van buitensporigheid kan overkomen voor een arm persoon, hoeft het niet als zodanig beschouwd te worden voor een rijk persoon.

- > Extravagante kleding is verboden, maar dit varieert van persoon tot persoon, afhankelijk van iemands inkomen en van welke financiële verplichtingen iemand moet nakomen.

Je familie

10

Islam hecht veel waarde aan de familie en moedigt haar aanhangers aan om een sterk fundament te vormen om het te beschermen tegen alles wat het kan schaden of vernietigen. Een goede familie bereidt de weg voor zodat haar leden en, in het verlengde daarvan, de maatschappij, goed zullen zijn.

Inhoud

De status van de familie in islam

De status van de vrouw in islam

- Vrouwen van wie islam aanmoedigt om voor hen te zorgen
- Geen ruimte voor een strijd tussen de seksen
- Soorten vrouwen met betrekking tot de man
- Regelgeving die de relatie bepaalt tussen een man en de vrouwen met wie hij mag trouwen
- Wat dient de *hijaab* te bedekken?

Het huwelijk in islam

De rechten en plichten van de echtgenoten

Scheiding

De rechten van de ouders

Kinderrechten

> De status van de familie in islam

De zorg die islam heeft voor het welzijn van de familie kan in de volgende punten worden samengevat:

1

Islam benadrukt het principe dat trouwen de manier is om een familie te vormen. Het beschouwt het huwelijk als één van de meest verdienstelijke daden en als een gebruik van de profeten en boodschappers van Allah. De Profeet ﷺ zei in dit verband: "Soms vast ik en soms niet; ik verricht het nachtgebed en soms slaap ik; en ik huw vrouwen. Daarom: degenen die mijn voorbeeld niet volgen, behoren niet tot mijn ware volgelingen."

(*Sahieh Al Bukhari*: 4776 en *Sahieh Muslim*: 1401)

- Onder de ontelbare en grootste zegeningen die Allah ﷻ ons geschonken heeft, zijn de liefde en genegenheid die Hij tussen echtgenoten heeft geplaatst: "En tot Zijn tekenen behoort dat Hij uit jullie midden echtgenotes voor jullie heeft geschapen, opdat jullie [gemoeds-]rust bij hen vinden. Hij heeft liefde en barmhartigheid tussen jullie aangebracht." (*Soera Ar Roem* 30:21)
- Islam gebiedt haar volgelingen om te trouwen en om trouwen eenvoudig te maken voor degenen die hun kuisheid willen bewaken. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Er zijn drie mensen die Allah zeker zal helpen." Onder deze drie noemde hij "iemand die wil trouwen om zijn kuisheid te bewaken." (*Sunan At Tirmidhi*: 1655)
- Het gebiedt ook aan jonge mannen om te trouwen, omdat trouwen de juiste handelswijze is om hen te helpen om hun seksuele driften te beheersen en om gemoedsrust te vinden bij hun echtgenotes.

> De Qur'an rekent gemoedsrust, genegenheid en barmhartigheid tussen echtgenoten tot de ontelbare en grootste zegeningen van Allah.

2

Islam toont respect aan elk familielid, zowel aan mannen als aan vrouwen.

Islam heeft aan ouders de zware taak gegeven om hun kinderen op te voeden. 'Abdullah Ibn 'Umar ؓ overleverde dat hij de Profeet ﷺ hoorde zeggen: "Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degene die hij onder zijn hoede heeft. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en hij is verantwoordelijk voor hen; een man is een voogd over zijn familie en er verantwoordelijk voor; een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor; en een dienaar is een voogd over het bezit van zijn meester en er verantwoordelijk voor." (*Sahieh Al Bukhari*: 2416 en *Sahieh Muslim*: 1829)

3

Islam moedigt kinderen aan om hun ouders te eren en schrijft hen voor om respect aan hen te betuigen, hen te waarderen, voor hen te zorgen en hen te gehoorzamen tot hun dood.

Ongeacht hoe oud kinderen zijn, ze zijn nog steeds verplicht om hun ouders te gehoorzamen en hen vriendelijkheid te tonen. De Qur'an beschouwt gehoorzaamheid aan de ouders als een verdienstelijke daad van aanbidding en waarschuwt de gelovigen ertegen om grof tegen hun ouders te zijn, al is het maar door zonder respect tegen hen te praten: "Jouw Heer heeft voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hij en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit 'foei' tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier." (Soera al Israa' 17:23)

4

Islam gebiedt ouders om de rechten van hun kinderen te waarborgen, moedigt hen aan om op gelijke wijze geld uit te geven aan hen en om hen rechtvaardig te behandelen in alle klaarblijkelijke gevallen.

5

Islam schrijft haar volgelingen voor dat zij de familiebanden onderhouden door in contact te blijven met de familieleden van de kant van beide ouders en door hen vriendelijk te bejegenen.

Deze familieleden omvatten tantes en ooms van vaders en moeders kant en hun kinderen. Islam beschouwt het onderhouden van de familiebanden als een van de meest aanbevolen daden, waarschuwt ertegen om dergelijke banden te verbreken en beschouwt het als een grote zonde. De Profeet ﷺ zei: "Degene die de familiebanden verbreekt zal het paradijs niet binnengaan." (Sahieh Al Bukhari: 5638 en Sahieh Muslim: 2556)

> Islam drukt kinderen op het hart om respect en waardering te tonen aan de ouders.

>De status van de vrouw in islam

Islam heeft vrouwen geëerd en hen bevrijd van dienstbaarheid en onderwerping aan mannen. Het heeft hen er ook van bevrijd een goedkoop handelsartikel te zijn zonder enige mate van respect of eer. Voorbeelden van de mate van respect die islam aan de vrouw toont omvatten de volgende zaken:

- Islam schenkt vrouwen het recht om te erven en wijst hen daarbij een billijk aandeel toe naast mannen. Dit aandeel verandert met wisselende omstandigheden, afhankelijk van hun relatie met anderen en de financiële verantwoordelijkheden die zij dragen. Terwijl mannen als religieuze plicht hun familie moeten onderhouden, zijn vrouwen nog niet verplicht om een stuiver bij te dragen.
- Het vestigt totale billijkheid tussen mannen en vrouwen bij verschillende zaken, waaronder financiële transacties. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen." (Sunan Abu Dawud: 236)
- Het geeft hen het recht om hun echtgenoot te kiezen en geeft hen een groot deel van de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden. Zoals de Profeet ﷺ zei: "een vrouw

is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor.” (*Sahieh al Bukhari*: 853 en *Sahieh Muslim*: 1829)

- Het geeft hen het recht om hun meisjesnaam te behouden. In islam, verandert een vrouw haar achternaam niet in de achternaam van haar man wanneer ze trouwt, zoals gebruikelijk is in veel plekken op de wereld. Zij behoudt daarentegen haar meisjesnaam en behoudt dus haar onafhankelijke persoonlijkheid.
- Islam maakt het de plicht van de man om geld uit te geven aan die vrouwen die recht hebben op zijn ondersteuning, zoals zijn vrouw, moeder en dochters, zonder hen ook maar op de minste manier aan zijn gunsten te herinneren.
- Islam benadrukt het belang om zwakke en behoeftige vrouwen te helpen, zelfs als ze geen familie zijn. Het moedigt haar volgers aan om zich bezig te houden met een dergelijke nobele daad en beschouwt het als een van de verdienstelijke daden in het aanzicht van Allah. De Profeet ﷺ heeft gezegd: “Degene die zorgt voor een weduwe of voor een arm persoon is als de strijder die vecht omwille van Allah, of als degene die zonder laksheid de hele nacht gebeden verricht en die continu vast zonder zijn vasten te verbreken.” (*Sahieh Al Bukhari*: 5661 en *Sahieh Muslim*: 2982)

Islam schrijft voor dat moslims zorgen voor de volgende vrouwen:

De moeder: Abu Hurayrah رضي الله عنه overleverde dat een man eens aan de Profeet ﷺ vroeg: “Aan wie zou ik de meeste vriendelijkheid moeten betuigen?” “Aan je moeder,” antwoordde hij ﷺ. De man zei: “En daarna?” De Profeet ﷺ zei [weer]: “Aan je moeder.” De man vroeg verder: “En daarna?” De Profeet ﷺ antwoordde: “Aan je moeder.” De man vroeg weer: “En daarna?” De Profeet ﷺ zei: “Daarna aan je vader.” (*Sahieh Al Bukhari*: 5626 en *Sahieh Muslim*: 2548)

De dochter: ‘Uqbah ibn ‘Aamir رضي الله عنه overleverde dat hij de Boodschapper van Allah ﷺ hoorde zeggen: “Wie drie dochters heeft en geduldig met hen blijft, hen voorziet en hen kleedt met zijn geld, zij zullen voor hem een schild tegen het hellevuur zijn op de Dag der Wederopstanding.” (*Sunan Ibn Maajah*: 3669)

De vrouw: Aisha رضي الله عنها overleverde dat de Boodschapper van Allah ﷺ zei: “De beste van jullie zijn degenen die het best zijn voor jullie vrouwen en ik ben van jullie de beste voor mijn vrouwen.” (*Sunan At Tirmidhi*: 3895)

Islam beschouwt de relatie tussen man en vrouw als complementair, waarbij elk de gebreken van de ander verhelpt in de bouw van een moslimmaatschappij.

Geen plaats voor een strijd tussen de seksen

De strijd tussen mannen en vrouwen eindigde met mannen die de macht kregen over vrouwen, zoals in sommige pre-islamitische samenlevingen, of met vrouwen die in opstand kwamen tegen hun aangeboren, natuurlijke aanleg, zoals in sommige andere, niet-moslim samenlevingen die de wetten van Allah hebben verworpen.

Dit gebeurde slechts als gevolg van het verwerpen van de leiding van Allah. Zoals de Qur’an stelt: “En begeer niet datgene, waarmee Allah sommigen van jullie bevoorrecht boven anderen heeft. Voor de mannen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend en voor de vrouwen is er een aandeel in hetgeen zij hebben verdiend. En vraag Allah van Zijn gunst.” (*Soera an Nisaa*’ 4:32) Islam heeft man en vrouw beiden geëerd en aan hen beiden onderscheidende kenmerken en rollen toegewezen, waarmee ze kunnen streven naar de beloning van Allah en Zijn tevredenheid kunnen verkrijgen. Islam geeft

geen voorkeur aan een van beide seksen, maar richt zich er daarentegen op om het welzijn te bevorderen van het individu in het algemeen en van de maatschappij als geheel.

Er is in islam daarom niet zoiets als een strijd tussen de seksen. Er is geen reden voor heftige rivaliteit in wereldse bezigheden, noch is het noodzakelijk om een van beiden aan te vallen in een poging om hen te kleineren, schaden, bekritisieren of hen op fouten te betrappen.

Je zult er tevergeefs naar zoeken want deze visie bevat een misconceptie over hoe islam kijkt naar de aan man en vrouw toegekende rollen. In islam heeft elk van hen een aandeel volgens wat zij hebben verdiend op materieel en spiritueel vlak. In plaats van elkaar te benijden, dienen zij Allah te vragen om hen meer van Zijn voorzieningen te schenken door toegestaan werk en gebed.

Categorieën vrouwen met betrekking tot de man

Vrouwen kunnen in relatie tot de man in drie categorieën worden ingedeeld:

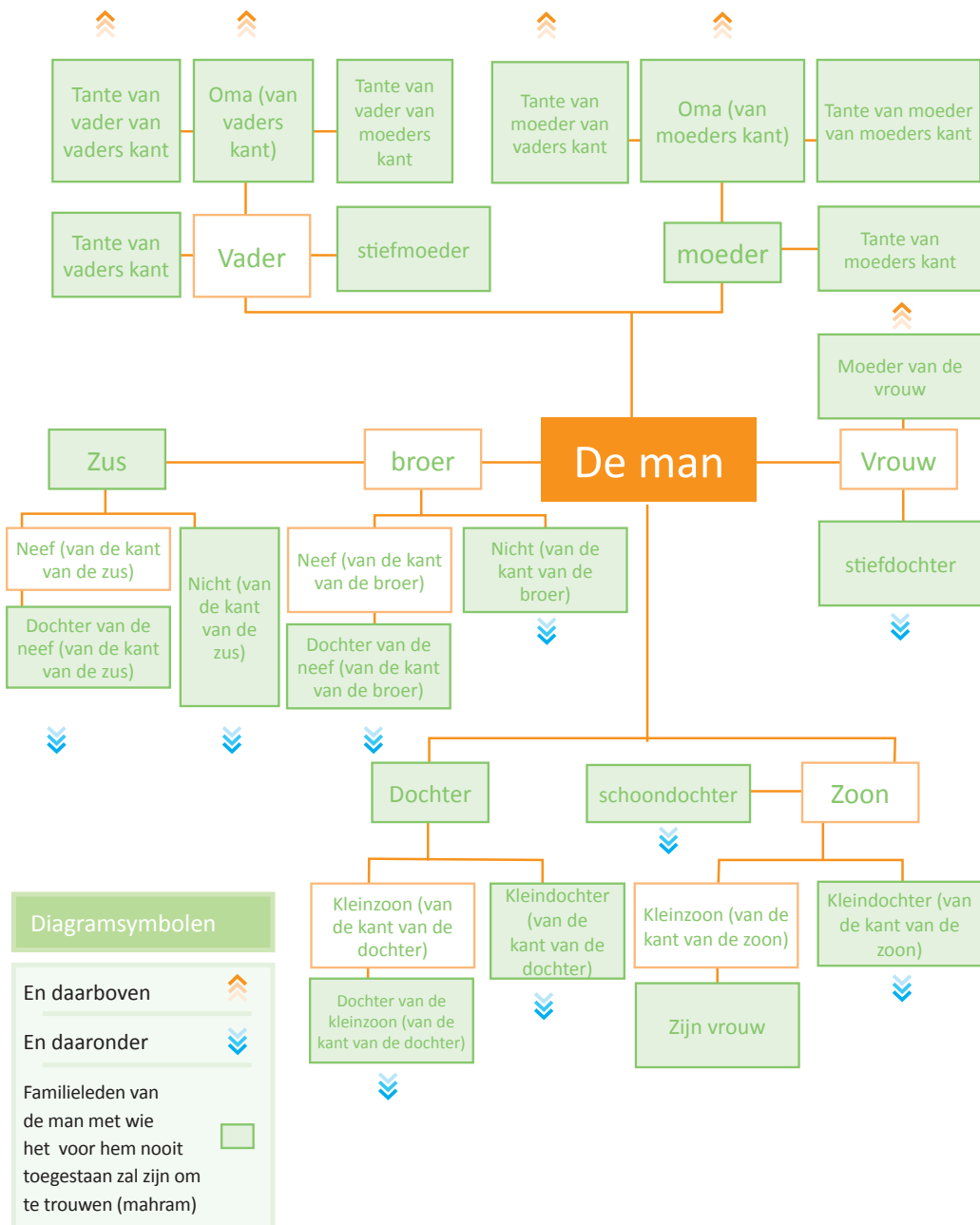
1 Ze kan zijn vrouw zijn:

In dit geval mag hij op wat voor manier dan ook de tijd met haar doorbrengen, net zoals het haar toegestaan is om van zijn gezelschap te genieten. Allah ﷻ beschrijft hen zelfs als ‘gewaden’ voor elkaar, waarmee hij een prachtig beeld openbaart van een perfecte fysieke, emotionele en mentale unie: “Zij zijn als een gewaad voor jullie en jullie zijn als een gewaad voor hen.” (*Soera al Baqara* 2:187) (Zie ook blz. 211)

2 Ze kan een familielid zijn met wie hij nooit zou mogen trouwen, op welk moment in zijn leven dan ook (*mahram*):

Deze categorie bestaat uit de volgende mensen:

1	De moeder en wie erboven komen (grootmoeder van moeders en vaders kant etc.)
2	De dochter en wie eronder komen (kleindochter, achterkleindochter, etc.)
3	De zus, stiefzuster van moeders en vaders kant.
4	De tante van vaders kant, de stieftante van vaders of moeders kant, de tante van je vader van diens vaders kant en de tante van je moeder van diens vaders kant.
5	De tante van moeders kant, de tante van je vader van diens moeders kant, de tante van je moeder van diens moeders kant.
6	De dochters van je broer en de dochters van je stiefbroer en wie eronder komen (de dochters van de zoon van je broer, bijvoorbeeld).
7	De dochters van je zus en de dochters van je stiefzus en wie eronder komen (de dochters van de dochter van je zus, bijvoorbeeld).
8	De schoonmoeder, of hij nu getrouwd is met haar dochter of van haar gescheiden is, en haar moeder ('schoongrootmoeder').
9	De stiefdochter.
10	De vrouw van je zoon en wie eronder komt (zoals de vrouw van de kleinzoon).
11	De stiefmoeder en wie erboven komt, bijvoorbeeld de vrouw van de stiefbroer (van de kant van de stiefvader).
12	De zoogmoeder: een zoogmoeder is een vrouw die gedurende de eerste twee levensjaren het kind ten minste vijf keer borstvoeding heeft gegeven tot hij volaan is. Islam schenkt haar dit recht vanwege het borstvoeden (<i>radaa'a</i>).
13	De zoogzus: een zoogzus is de dochter van de zoogmoeder. Het is niet toegestaan voor een man om te trouwen met degene met wie hij een zoogmoeder deelt, net zoals het niet toegestaan is om met iemand te trouwen uit zijn bloedlijn. Familieleden langs de zijde van de zoogmoeder omvatten ook de 'zoogtantes' (de zussen van de zoogmoeder) en de 'zoognichtjes' (de dochters van de zoogzus).

Deze vrouwelijke familieleden mogen in zijn aanwezigheid zijn zonder de lichaamsdelen te bedekken die normaal gesproken bedekt zijn, zoals de armen, de nek en het haar, maar zonder te overdrijven.

3 Ze kan iemand zijn met wie hij mag trouwen (*ajnabiya*, letterlijk: vreemde, geen familie van hem):

Zo iemand behoort niet tot de categorie vrouwen voor wie de man als mahram beschouwd wordt, zoals hierboven is aangegeven. Dit betreft zowel familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn nicht van vaders of moeders kant of zijn schoonzus, als mensen die helemaal geen familie van hem zijn.

Met betrekking tot deze categorie vrouwen, heeft islam een aantal regels en criteria vastgelegd die de relatie tussen een moslimman en deze vrouwen bepalen. Dit heeft als doel dat islam de eer van mensen wil beschermen door alle mogelijkheden te blokkeren die met zekerheid naar kwaad leiden. Allah ﷻ heeft de mens geschapen en weet precies wat het beste voor hem is. Zoals de Qur'an stelt: "Weet Degene die [alle dingen] schiep dan niet [hetgeen Hij heeft geschapen]? Hij is de Vriendelijke, de Alkenkende." (*Soera al Moelk* 67:14)

Elke dag lezen we in nieuwsberichten en statistieken over verkrachtingszaken en geheime seksuele relaties die talloze families en samenlevingen hebben verwoest die de wetten van Allah niet toepassen.

> Het neerslaan van je blik zodat je zaken die Allah verboden heeft niet ziet, leidt tot bescheidenheid en beschermt de eer.

Regelgeving die de relatie bepaalt tussen een man en de vrouwen met wie hij mag trouwen.

1 De blik neerslaan

Een moslimman dient niet naar andere vrouwen of naar andere zaken te kijken die hem seksueel opwinden, noch dient hij onnodig naar vrouwen te kijken.

Allah ﷻ gebiedt zowel mannen als vrouwen om hun blik neer te slaan. Dit leidt tot bescheidenheid en dient om elkaars eer te beschermen, terwijl het kijken met lust over het algemeen de weg naar zonde paveit. Zoals de Qur'an stelt: "Zeg tegen de gelovige mannen dat zij iets van hun blikken teneergeslagen houden en dat zij hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Allah is op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ook zij iets van hun blikken teneergeslagen houden en hun kuisheid bewaken." (*Soera An Noer* 4:30-31)

Als een moslim per ongeluk een vrouw ziet, dan dient hij zijn ogen af te wenden van haar. Het gebod om de blik neer te slaan betreft zelfs alles wat naar seksuele opwinding leidt, inclusief bepaalde scènes die te zien zijn in de media en op internet.

2 Bescheidenheid in acht nemen tijdens het spreken

Als hij met een vrouw praat die geen familie van hem is, dan dient hij beleefdheid en bescheidenheid in acht te nemen en woorden en gebaren te vermijden die mogelijk tot seksuele stimulans leiden. Vanwege deze reden:

- waarschuwt Allah ﷻ hen tegen een kokette of te zachte manier van spreken wanneer mannen worden aangesproken. Zoals de Qur'an stelt: "Indien jullie godvruchtig zijn, spreek dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in het hart van wie zich een ziekte bevindt [begeerlijke] verwachtingen koesteren, maar spreek op een gepaste wijze." (*Soera al Ahzaab* 33:32)
- waarschuwt Allah ﷻ hen tegen het gebruik van suggestieve gebaren en manieren van lopen, alsook tegen het vertonen van kettingen en sieraden: "En laat hen niet met hun voeten stampen om hun schoonheid die zij verbergen te tonen." (*Soera an Noer* 4: 31)

3 Het vermijden van persoonlijke afzondering met vrouwen voor wie je geen mahram bent (*khalwa*)

Het Arabische woord *khalwa* betekent de situatie waarin je alleen bent met vrouwen voor wie je geen mahram bent, terwijl niemand jullie kan zien. Islam heeft dit ten strengste verboden, omdat het door de verleidingen van satan kan leiden tot geheime seksuele relaties. De Profeet ﷺ zei eens: "Nooit is een man alleen met een vrouw, behalve dat satan de derde is." (*Sunan at Tirmidhi*: 2165)

4 Het dragen van de *hijaab* (de manier van kleden van de bescheiden moslimvrouw)

Allah ﷻ gebiedt de vrouwen, maar niet de mannen, om de *hijaab* te dragen, omdat met name vrouwen een natuurlijke schoonheid en aantrekkingskracht hebben, die met gemak mannen zou kunnen verleiden tot zondige handelingen.

Islam gebiedt vrouwen om de *hijaab* te dragen vanwege een aantal redenen, waaronder de volgende:

- Zodat ze hun missie in het leven en in de maatschappij kunnen vervullen op wetenschappelijk en academisch gebied op de best mogelijke manier, terwijl ze tegelijkertijd hun bescheidenheid kunnen bewaken.
- Zodat ze de kans op verleiding kunnen reduceren om, aan de ene kant, de maatschappij te zuiveren en, aan de andere kant, de eer van vrouwen te kunnen waarborgen.
- Zodat ze mannelijke voorbijgangers kunnen helpen om zichzelf beter te beheersen, zodat deze hen zullen behandelen als geciviliseerde en hoogopgeleide mensen

en niet als seksobjecten die enkel dienen om mannen te verleiden en stimuleren.

Wat dient de *hijaab* te bedekken?

Allah ﷻ gebiedt vrouwen om hun hele lichaam te bedekken behalve hun gezicht en handen. Zoals de Qur'an vermeldt: "Laat hen hun schoonheid niet tonen, behalve van wat daarvan zichtbaar is." (Soera An Noer 4:31) Echter, in geval van verleiding vanwege uitzonderlijke schoonheid, dan kan het zo zijn dat zij hun handen en gezicht ook moeten bedekken.

Criteria van een goede *hijaab*

Een vrouw mag elk ontwerp of iedere kleur kiezen voor haar *hijaab* als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

- 1 Het dient op behoorlijke wijze de lichaamsdelen te bedekken die in het openbaar bedekt dienen te zijn.
- 2 Het moet los hangen en niet te strak op het lichaam te zitten, zodat de vormen van het lichaam niet zichtbaar zijn.
- 3 Het lichaam van degene die het draagt dient niet door de stof heen gezien te kunnen worden.

- > De *hijaab* waarborgt de eer van vrouwen en geeft hen de kans om hun missie in de maatschappij op de meest bescheiden manier uit te voeren die de mensheid ooit heeft gezien.

> Het huwelijk in islam

> Het huwelijk wordt door islam met klem als één van de sterkste relaties gezien.

Het huwelijk wordt in islam benadrukt als één van de sterkste relaties en het wordt beschouwd en aangemoedigd als een gebruik van de profeten. (Zie blz. 202)

Islam hecht omtrent het huwelijk zoveel waarde aan regelgeving, etiquette en de rechten van echtgenoten, dat het op die manier stabiliteit en continuïteit van het huwelijk garandeert. Zo creëert het een succesvolle familie waarbinnen kinderen kunnen worden grootgebracht met psychologische stabiliteit, met inachtneming van vroomheid en morele integriteit, om zo uiteindelijk uit te blinken op diverse vlakken in het leven.

Deze regelgeving omvat de volgende zaken:

Islam heeft verschillende voorwaarden verbonden aan de geldigheid van een huwelijkscontract. Die zijn als volgt:

Voorwaarden die islam bepaalt ten aanzien van de echtgenote:

- 1 De echtgenote dient gelovig moslim, christen of jood te zijn. Echter, islam moedigt moslimmannen aan om goede en vrome moslimvrouwen te kiezen omdat een belijdend moslimvrouw een goede moeder zal zijn, die haar kinderen de best mogelijke opvoeding zal geven en die haar echtgenoot zal helpen om zich vast te houden aan de leerstellingen van islam. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Huw een vrome moslimvrouw en je zult succesvol zijn." (*Sahieh Al Bukhari*: 4802 en *Sahieh Muslim*: 1466)
- 2 Het dient een kuise vrouw te zijn, omdat het verboden is om te trouwen met een vrouw die bekend staat om haar wulpsheid en onzedelijkheid. Zoals de Qur'an stelt: "En eveneens [toegestaan om mee te huwen zijn] kuise vrouwen uit het midden van de gelovigen en kuise vrouwen uit het midden van degenen aan wie vóór jullie het Boek is gegeven." (*Soera Al Maa'ida* 5: 5)

3

Ze dient niet van de categorie vrouwen te zijn met wie hij op geen enkel moment in zijn leven mag trouwen (*mahram*) (zie blz. 206), noch mag hij op hetzelfde moment getrouwd zijn met twee zusters of met een vrouw en haar tante.

Voorwaarden die islam stelt ten aanzien van de echtgenoot:

De echtgenoot dient moslim te zijn. Het is een moslimvrouw niet toegestaan om te trouwen met een man die geen moslim is, ongeacht wat voor religie hij heeft, ongeacht of hij van de Mensen van het Boek is (joden en christenen) of niet. Islam benadrukt dat een man geaccepteerd dient te worden als hij voldoet aan twee voorwaarden:

- Hij houdt zich aan de religie
- Hij bezit een goed karakter

De Profeet ﷺ zei: "Als een man van wie de religie en het karakter je tevreden stellen, vraagt om de hand van je dochter, dan ga je akkoord met zijn verzoek." (*Sunan At Tirmidhi*: 1084 en *Sunan Ibn Maajah*: 1967)

> De rechten en plichten van de echtgenoten

Allah ﷻ heeft man en vrouw bepaalde rechten gegeven en het noodzakelijk voor hen gemaakt om hun plichten na te komen. Hij ﷻ moedigt hen aan om zich bezig te houden met alles dat het getrouwde leven versterkt en behoudt. Ze zijn beiden verantwoordelijk voor het welzijn van de familie en geen van beiden kan van de ander eisen wat buiten hun vermogen ligt. Zoals de Qur'an stelt: "Vrouwen hebben rechten zoals de mannen over hen hebben, op basis van hetgeen rechtvaardig is." (*Soera al Baqara* 2: 228) Daarom zijn tolerantie en vriendelijkheid vereist om een welvarend leven te creëren en een sterke familie te vormen.

De Rechten van de vrouw

1 Onderhoud en onderkomen

- Het onderhoud van de vrouw houdt in: haar onvervreembare recht op eten, drinken, kleding, algemene zorg en een geschikt huis, zelfs als zij zelf rijk is.
- Hoe wordt het bedrag van onderhoud berekend? De man dient genoeg uit te geven aan zijn vrouw in overeenstemming met zijn vermogen, zonder buitensporigheid of zuinigheid. Zoals de Qur'an stelt: "Laat hem die in ruime mate over middelen beschikt dienovereenkomstig bijdragen en laat hem die in beperkte mate over middelen beschikt, bijdragen van hetgeen waarvan Allah hem heeft voorzien. Allah belast geen enkel mens met meer dan Hij hem heeft gegeven." (*Soera At Talaq* 65:7)
- Hij dient het geld in vriendelijkheid aan haar uit te geven, zonder ooit de suggestie te wekken dat hij haar een gunst bewijst of haar op wat voor manier dan ook te vernederen. Dit onderhoud is namelijk geen gunst maar een plicht die hij op vriendelijke wijze naar zijn vrouw toe moet vervullen, zoals de Qur'an hem duidelijk aanspoort te doen.

> Het is de plicht van een moslimman om zijn vrouw en kinderen te ondersteunen op een vriendelijke manier.

- Als een moslimman zijn plicht vervult om zijn vrouw en kinderen te ondersteunen, zal hij overvloedig beloond worden door Allah. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Als een man [geld] uitgeeft aan zijn familie, in de verwachting van de beloning van Allah in het hiernamaals, zal deze daad geteld worden als een daad van liefdadigheid.” (*Sahieh al Bukhari*: 4776 en *Sahieh Muslim*: 1401). Hij zei ook: “Je zult beloond worden voor alles wat je uitgeeft omwille van Allah, zelfs als het een kruimeltje brood is die je in de mond van je vrouw stopt.” (*Sahieh al Bukhari*: 56 en *Sahieh Muslim*: 1628) Degenen die dit weigeren of die hun plicht verwaarlozen om geld uit te geven voor hun familie ondanks dat ze hiertoe in staat zijn, begaan met hun nalatigheid een verschrikkelijke zonde. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Een man die degenen verwaarloost die onder zijn hoede zijn, zou zeker een zonde begaan.” (*Sunan Abu Dawud*: 1692)

2 Vriendelijk met hen samenleven

Dit betekent dat je in woord en daad altijd vriendelijkheid, mildheid en goede manieren betuigt en dat je toevallige gebreken en nalatigheid verduurt. Zoals de Qur'an stelt: “En blijf met hen op een beschaafde manier omgaan. Indien jullie een afkeer van hen hebben, kan het zijn dat jullie afkerig zijn van iets, waar Allah juist veel goeds in heeft gelegd.” (*Soera an Nisaa'* 4:19)

De Profeet ﷺ zei: “De gelovigen die een perfect geloof hebben zijn degenen met het beste karakter, en de beste van hen zijn degenen die hun vrouw het best behandelen.” (*Sunan At Tirmidhi*: 1162)

“De gelovigen die een perfect geloof hebben zijn degenen met het beste karakter, en de besten van jullie zijn degenen die hun vrouw het best behandelen.” (*Sunan At Tirmidhi*: 2612 en *Musnad Ahmed*: 24677)

“De besten van jullie zijn het vriendelijkst tegen hun vrouw, en ik ben degene van jullie die het vriendelijkst is tegen zijn vrouwen.” (*Sunan At Tirmidhi*: 3895)

Een metgezel van de Profeet ﷺ vroeg hem eens: “Boodschapper van Allah, wat is het recht dat de vrouw over één van ons heeft?” Hij ﷺ zei: “Haar van eten te voorzien als je jezelf van eten voorziet; haar van kleding voorzien als je jezelf van kleding voorziet; haar niet met de vlakke hand in het gezicht te slaan, haar niet te beschimpen en jezelf niet van haar af te zonderen behalve in het huis.” (*Sunan Abu Dawud*: 2142)

3 Geduld en verdraagzaamheid

Een man dient de aard van de vrouw in aanmerking te nemen, want die is duidelijk anders dan die van de man. Hij dient het leven van alle kanten te bekijken en zowel de voordelen als de nadelen van zijn vrouw in ogenschouw te nemen, want niemand is zonder gebreken. Beiden echtgenoten dienen geduld te betrachten en rekening te houden met de positieve kanten van elkaars persoonlijkheid. Zoals de Qur'an stelt: “En vergeet elkaars goede eigenschappen niet.”

(Soera al Baqara 2:237) De Profeet ﷺ zei ook in dit verband: “Een gelovige dient geen wrok te koesteren tegen een gelovige vrouw. Als hij afkerig is van één van haar eigenschappen, zal een andere hem zeker bevallen.” (*Sahieh Muslim: 1469*)

De Profeet ﷺ spoort mannen aan om hun vrouw met vriendelijkheid te behandelen en wijst hen erop dat de emotionele en psychologische aard van vrouwen anders is dan die van mannen. Zulke verschillen tussen mannen en vrouwen zijn zelfs complementair van aard en zouden in geen geval moeten leiden tot onmin of uiteindelijke scheiding. De Profeet ﷺ zei: “Behandel vrouwen goed en met vriendelijkheid, want de vrouw was geschapen uit een rib. Daarom kun je haar niet recht maken op je eigen manier. Als je blij met haar wilt zijn, dan zul je blij moeten zijn met haar en haar gebogen vorm. Als je haar probeert recht te maken, zul je haar breken; en haar breken is van haar scheiden.” (*Sahieh al Bukhari: 3153 en Sahieh Muslim: 1468*)

4 De nacht doorbrengen met de vrouw

Het is aanbevolen voor de man om de nacht met zijn vrouw door te brengen en dit minstens om de vier dagen te doen. Wanneer er sprake is van polygamie dan dient hij tussen de vrouwen ook een gelijke verdeling van nachten in acht te nemen.

5 Haar verdedigen en haar eer vertegenwoordigen

Als een man met een vrouw trouwt, wordt zij zijn ‘eer’ en deze dient hij hardnekkig te verdedigen, zelfs als het zijn leven kost terwijl hij dit doet. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Degene die sterft terwijl hij de eer van zijn vrouw verdedigt is een martelaar.” (*Sunan At Tirmidhi: 1421 en Sunan Abu Dawud: 4772*)

6 Niet elkaars (slaapkamer-)geheimen onthullen

De man dient niet met anderen te praten over de eigenaardigheden of slaapkamergeheimen van zijn vrouw. De Profeet ﷺ zei: “De ergste persoon ten aanzien van Allah op de Dag des Oordeels, is de man van het koppel dat een intieme relatie heeft, die hun slaapkamergeheimen aan andere mensen vertelt.” (*Sahieh Muslim: 1437*)

7 Haar niet agressief of vijandig bejegenen

Om huwelijksproblemen op te lossen heeft islam een aantal regels vastgelegd, waaronder de volgende:

- Problemen kunnen worden opgelost met constructieve dialoog en wijsheid, zodat fouten kunnen worden gecorrigeerd.
- Wanneer er sprake is van rebellie, gebrekkige loyaliteit of slecht gedrag, dan mag de man stoppen met praten met zijn vrouw, maar niet meer dan drie dagen; als dit niet lijkt te werken, mag hij haar tijdelijk alleen laten in bed of afstand doen van de gebruikelijke seksuele intimiteit, zonder het huis te verlaten.
- Aisha ؓ overleverde: “De boodschapper van Allah ﷺ sloeg nooit iets met zijn hand, behalve wanneer hij streed op het pad van Allah, noch sloeg hij ooit een bediende of een vrouw.” (*Sahieh Muslim: 2328*)

8 Haar onderwijzen en adviseren

De man dient zijn familie te bevelen om goed te handelen en hen te verbieden om onjuist te handelen. Hij dient zich in te spannen om hen te helpen om het pad te volgen dat naar het paradijs leidt en om de paden te voorkomen die naar het hellevuur leiden. Hij dient hen te onderwijzen met voorschrift en voorbeeld door zelf te handelen naar de geboden van Allah en door de zaken die Hij verboden heeft te vermijden. De vrouw dient ook haar man van advies te voorzien, hem naar het rechte pad te leiden en met hem te overleggen hoe zij het beste hun kinderen kunnen opvoeden. Zoals de Qur'an stelt: "O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie gezinsleden voor een vuur, waarvan mensen en stenen de brandstof vormen." (*Soera at Tahriem* 66:6) De Profeet ﷺ zei in dit verband ook: "Ieder van jullie is een voorgd, verantwoordelijk voor degenen onder zijn hoede." (*Sahieh al Bukhari*: 2416 en *Sahieh Muslim*: 1829)

9 De voorwaarden nakomen die zijn vrouw heeft bepaald

De vrouw kan tijdens het vastleggen van de huwelijksovereenkomst voorwaarden toevoegen, zoals het hebben van een bepaald onderkomen of bepaalde uitgaven. Als de man hiermee akkoord gaat, dan dient hij aan deze voorwaarden te voldoen, want de huwelijksovereenkomst is één van de meest plechtige overeenkomsten en verplichtingen. De Profeet ﷺ zei: "Van alle voorwaarden die je moet vervullen, hebben de voorwaarden die het voor jou toegestaan maken om seksuele omgang te hebben (d.w.z. de huwelijksovereenkomst) het grootste recht om vervuld te worden." (*Sahieh al Bukhari*: 4856 en *Sahieh Muslim*: 1418)

> De man dient de huwelijksovereenkomst te respecteren en de voorwaarden die erin staan te vervullen.

De rechten van de man

1 Gehoorzaamheid met vriendelijkheid

Allah ﷻ heeft de man de leiding gegeven over de vrouw omdat hij verantwoordelijk is voor hun onderhoud, leiding en zorg en vanwege de eigenschappen waarmee Hij hen beiden begunstigt heeft en ook vanwege het geld dat zij uitgeven om elkaar te ondersteunen. Zoals de Qur'an stelt: "Mannen zijn toezichhouders over de vrouwen betreffende datgene waarmee Allah de ene boven de andere heeft bevoorrecht en met hetgeen zij van hun bezittingen hebben besteed." (*Soera an Nisaa'* 4:34)

2 Attent zijn op zijn seksuele behoeften

Een moslimvrouw dient attent te zijn op de seksuele behoeften van haar man en het is aanbevolen dat zij zich mooi maakt voor hem. Als zij weigert in te gaan op zijn toegestane seksuele avances, dan begaat zij een gruwelijke zonde, tenzij er een legitiem excuus is, zoals bijvoorbeeld menstruatie, het inhalen van een verplichte vastendag of vanwege ziekte.

De Profeet ﷺ zei: "Als een man zijn vrouw naar bed roept, zij weigert en hij vervolgens een nacht boos op haar blijft, dan zullen de engelen doorgaan met haar vervloeken tot in de ochtend." (*Sahieh al Bukhari*: 3065 en *Sahieh Muslim*: 1436)

3 Mensen die hem niet aanstaan, niet toelaten in zijn huis

Dit is zijn recht en zij moet dit respecteren.

De Profeet ﷺ zei: "Het is niet toegestaan voor een vrouw om vrijwillig te vasten zonder de toestemming van haar man, noch is het toegestaan voor haar om iemand zijn huis binnen te laten gaan zonder zijn toestemming." (*Sahieh Al Bukhari*: 4899)

4 Het huis niet verlaten zonder zijn toestemming

Één van de rechten van de man is dat het de vrouw niet is toegestaan om het huis te verlaten zonder zijn toestemming, of ze nu vanwege een persoonlijke of algemene behoefte wil gaan.

5 Dienstbaarheid

Het is aanbevolen voor een vrouw om haar man te dienen in vriendelijkheid door maaltijden voor hem te bereiden en door huishoudelijke taken op zich te nemen.

> Scheiding

> Islam verlangt van echtgenoten dat zij hun huwelijksrelatie bewaken en spoort hen aan om hun uiterste best te doen om het gaande te houden. Echter, als er een oprechte noodzaak is om te scheiden, dan verlangt islam van hen dat zij de vastgelegde regelgeving volgen.

Islam spoort aan om de huwelijksvereenkomst permanent te laten zijn en om de relatie te laten karakteriseren door continuïteit zodat man en vrouw bijeen blijven tot de dood hen scheidt. Islam gaat zelfs zover dat de huwelijksvereenkomst een 'plechtige belofte' wordt genoemd. Het specificeren van een datum waarop de huwelijksvereenkomst afloopt is dan ook ten strengste verboden.

Terwijl islam dit alles benadrukt, houdt het echter ook rekening met het feit dat de regels en bepalingen bestemd zijn voor mensen, met de zwakheden die hun aard karakteriseren. Daarom legt islam ook regels en bepalingen vast hoe er tot een scheiding gekomen kan worden nadat alle verzoeningsinspanningen uitgeput zijn en er geen andere uitvlucht meer is. Op deze manier gaat islam op een eerlijke en praktische manier om met beide echtgenoten. Wanneer aversie en echtelijke conflicten aanhouden en ondraaglijk worden, wordt scheiden een noodzaak om het welzijn van de familie en de sociale stabiliteit van ieder te behouden. De reden voor het scheiden, deze onafwendbare gang van zaken, is dat het doel van het huwelijk niet meer te behalen valt, waardoor het ontbinden van het huwelijk de minst kwalijke optie wordt.

Daarom staat islam toe dat een onsuccesvol huwelijk wordt ontbonden door middel van een scheiding, om zo de echtgenoten de kans te geven om een andere partner te vinden voor een betere relatie. Zoals de Qur'an stelt: "Indien zij van elkaar scheiden, dan zal Allah hen beiden door Zijn overvloed onafhankelijk

maken. Allah is Alomvattend, Alwijs." (Soera an Nisaa' 4:130)

Echter, islam heeft een aantal regels en criteria vastgelegd aangaande scheiding, waaronder de volgende:

- Als algemene regel ligt de scheiding bij de man, behalve onder specifieke omstandigheden.
- De vrouw mag de scheiding aanvragen bij de rechter, als zij het niet langer aankan om met de man samen te leven vanwege legitieme redenen en als de man weigert om van haar te scheiden. De rechter kan de huwelijksvereenkomst dan ontbinden als de reden van de aanvraag acceptabel is.
- Een man kan zijn vrouw hertrouwen na de tweede scheiding. Echter, als hij voor de derde keer van haar scheidt, kan hij haar onmogelijk hertrouwen, tenzij zij in oprechtheid een andere man trouwt die vervolgens van haar scheidt.

> Rechten van de ouders

Vriendelijkheid betuigen aan de ouders is een van meest verdienstelijke en meest beloonde daden ten aanzien van Allah. Allah ﷻ noemt het zelfs op verschillende plaatsen in de Qur'an naast de aanbidding van Hem ﷻ.

Islam beschouwt gehoorzaamheid aan de ouders als één van de daden die leiden naar het paradijs. De Profeet ﷺ zei: "Een ouder is de middelste poort van alle poorten naar het paradijs. (Dat wil zeggen: het gehoorzamen van de ouders leidt ertoe dat je het paradijs binnentreedt door de middelste poort en dat is de beste van allemaal.) Welnu, als je wilt kun je die verliezen of behouden." (*Sunan At Tirmidhi*: 1900)

- **De ernst van ongehoorzaamheid aan de ouders**

Alle geopenbaarde religies beschouwen ongehoorzaamheid aan de ouders als een van de grootste zonden en waarschuwen tegen deze monsterlijke daad. De Profeet ﷺ vroeg eens aan zijn metgezellen: “Zal ik jullie vertellen over de grootste der grote zonden?” “Ja, doe dat alsjeblieft, boodschapper van Allah,” antwoordden zij. Hij zei: “het toekennen van partners in aanbidding aan Allah en ongehoorzaamheid aan de ouders.” (*Sahieh al Bukhari*: 5918)

- **Gehoorzaamheid aan de ouders zonder Allah ongehoorzaam te zijn**

Een moslim dient zijn ouders te gehoorzamen in alles, behalve als zij hem vragen om iets te doen dat Allah verboden heeft. In dat geval moet hij hen niet gehoorzamen, maar wel vriendelijk voor hen blijven. Zoals de Qur'an stelt: “We hebben de mens geïnstrueerd om goed te zijn voor zijn ouders. En indien deze [ouders] trachten jou ertoe toe te brengen gelijken aan Mij toe te kennen waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet.” (*Soera al Ankaboet* 29:8)

- **Vriendelijkheid aan hen betuigen wanneer zij oud zijn**

Allah ﷻ zegt: “Jouw Heer heeft jou voorgeschreven om niemand anders te aanbidden dan Hij en goedheid te betrachten tegenover de ouders. Indien één van hen of beiden bij jou een hoge leeftijd bereiken, zeg dan nooit “foei” tegen hen, berisp hen niet en spreek tot hen op een vriendelijke manier.” (*Soera al Israa'* 17:23)

Dit vers vertelt ons dat een moslim zijn ouders dient te eren en hen dient te gehoorzamen. Hij dient hen niet af te stoten, vooral niet als zij een oudere leeftijd hebben bereikt, zou zelfs geen geluiden ter afkeuring moeten laten horen en al helemaal geen woorden van minachting.

- **Ouders die geen moslim zijn**

Een moslim dient zijn ouders te gehoorzamen en hen vriendelijkheid te betuigen, zelfs als ze geen moslim zijn. De Qur'an stelt: “Indien zij jou dwingen iets aan Mij gelijk te stellen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. En leef [niettemin] met hen samen op deze wereld op een behoorlijke manier.” (*Soera Luqmaan* 31:15)

- **Een goede, vrome partner huwen:** zo zorg je voor de best mogelijke opvoeding voor je kinderen. Dit is zeker het beste geschenk dat een mens aan diens kinderen kan geven.
- **Een goede naam geven:** iemands naam heeft betekenis en verwordt zo tot een symbool van die persoon.
- **Hen onderwijzen in de principes van islam:** “Ieder van jullie is een voogd, verantwoordelijk voor degene die hij onder zijn hoede heeft. De heerser is een voogd over zijn onderdanen en hij is verantwoordelijk voor hen; een man is een voogd over zijn familie en er verantwoordelijk voor; een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor; en een dienaar is een voogd over het bezit van zijn meester en er verantwoordelijk voor. Daarom zijn jullie allemaal voogden en zijn jullie allemaal verantwoordelijke voor degenen onder jullie hoede.” (*Sahieh al Bukhari*: 2416 en *Sahieh Muslim*: 1829)
- **Onderhoud:** De vader dient zijn kinderen zonder uitzondering te onderhouden en mag zijn plicht niet verwaarlozen. Hij dient daarentegen zijn best te doen om deze naar zijn vermogen te vervullen. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Het is een toereikende zonde wanneer een man degenen onder zijn hoede verwaarloost.” (*Sunan Abud Dawud*: 1692)

Wat betreft het uitgeven van geld aan en het zorgen voor meisjes in het bijzonder, zei hij ﷺ ook: “Wie de zorg draagt voor elk van deze meisjes en hen goed behandelt, zal door hen als een schild beschermd worden tegen het vuur.” (*Sahieh al Bukhari*: 5649 en *Sahieh Muslim*: 2629)
- **Rechtvaardigheid:** Alle kinderen dienen gelijk behandeld te worden. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Vrees Allah en behandel je kinderen rechtvaardig.” (*Sahieh al Bukhari*: 2447 en *Sahieh Muslim*: 1623)

Je morele karakter

11

Het hebben van een edel karakter en goede manieren is absoluut niet overbodig of onbeduidend, maar juist een integraal onderdeel van islam dat betrekking heeft op al haar aspecten. Een nobel karakter heeft zelfs een verheven positie, iets wat duidelijk is in alle regelgeving en bepalingen. De Profeet ﷺ was dan ook gekozen als boodschapper om hoogwaardige normen en waarden te perfectioneren.

Inhoud

De status van een verheven karakter in islam

- Het perfectioneren van een edel karakter was één van de belangrijkste doelen van de missie van de Profeet ﷺ
- Een edel karakter is een integraal onderdeel van geloof
- Een edel karakter dringt zonder uitzondering door in alle daden van aanbidding
- Allah ﷻ stelt een grootse beloning in het vooruitzicht voor degene die een goed karakter in acht nemen

Onderscheidende kenmerken van een edel karakter in islam

- Een edel karakter wordt niet beperkt tot een bepaald soort mens
- Een edel karakter wordt niet beperkt tot de mens
- Een edel karakter in alle aspecten van het leven
- Een edel karakter onder alle omstandigheden

Enkele aspecten van het leven van de Profeet ﷺ

- Nederigheid
- Barmhartigheid
- Rechtvaardigheid
- Welwillendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid

De status van een verheven karakter in islam

1 Het perfectioneren van een edel karakter was één van de belangrijkste doelen van de missie van de Profeet ﷺ

Allah ﷻ zegt: “Hij is Degene die de analfabeten een boodschapper uit hun midden heeft gezonden die hun Zijn verzen voordraagt en die hen reinigt en hun het boek en de wijsheid onderwijst, ook al verkeerden zij voordien in duidelijke dwaling.” (Soera al Jumu'ah 62:2) Dit vers openbaart één van de gunsten die Allah ﷻ aan de gelovigen heeft geschonken. Hij stelt dat Hij hun Zijn boodschapper Mohammed ﷺ heeft gezonden om hen de Qur'an te leren en om hen te reinigen. Reiniging kan alleen bereikt worden door het hart te zuiveren van de onvolmaaktheden zoals het toekennen van partners in aanbidding aan Allah, van een slecht moreel karakter met haat en jaloezie en door je woorden en daden te ontdoen van alle kwade praktijken. De Profeet ﷺ verklaarde eens: “Ik ben slechts gezonden om een edel karakter te perfectioneren.” (Sunan al Bayhaqi: 21301) Deze uitspraak maakt duidelijk dat één van de doelen van de missie van de Profeet ﷺ was om moreel karakter te verheffen en te perfectioneren, zowel van het individu als van de gehele maatschappij.

2 Een edel karakter is een integraal onderdeel van geloof

Toen Profeet ﷺ gevraagd werd over de beste van de gelovigen, antwoordde de hij ﷺ: “Dat zijn degenen die het beste karakter en de beste omgangsvormen hebben.” (Sunan at Tirmidhi: 1162 en Sunan Abu Dawud: 4682)

De Qur'an gebruikt zelfs het Arabische, alomvattende woord *birr* om naar geloof te verwijzen. Zoals de Qur'an stelt: “Rechtschapenheid (*birr*) houdt niet in dat jullie je gezichten wenden naar het oosten of het westen. Rechtschapen is degene die

> Het perfectioneren van een edel karakter was één van de belangrijkste doelen van de missie van de Profeet.

gelooft in Allah, in de Laatste Dag, in de engelen, in het boek, in de profeten.” (Soera al Baqara 2:177) Het woord *birr* is een behoorlijk alomvattende term die alle vormen van rechtschapenheid bevat in woord en in daad. Daarom zei de Profeet ﷺ: “Rechtschapenheid (*birr*) is een goed karakter.” (Sahieh Muslim: 2553)

Dit wordt duidelijk uit de uitspraak van de Profeet ﷺ: “Geloof heeft ongeveer zestig takken. De hoogste hiervan is de geloofsgetuigenis (*laa ilaha illallah*: niets of niemand is het waard om aanbeden te worden behalve Allah) terwijl de laagste hiervan het verwijderen is van een schadelijk object van de weg. Verlegenheid is een vorm van geloof.” (Sahieh Muslim: 35)

3 Een edel karakter dringt zonder uitzondering door in alle daden van aanbidding

Elke keer wanneer Allah de gelovigen gebiedt om een daad van aanbidding te verrichten, vestigt Hij hun aandacht op het morele belang ervan of op het positieve effect ervan op individu en maatschappij. Er zijn hier talrijke voorbeelden van:

Het gebed: “Vestig de salaah [het gebed], want de salaah weerhoudt de mens van het gruwelijke en het verwerpelijke.” (Soera al Ankaboet 29:45)

De betaling van de verplichte liefdadigheid

(zakaat): “Neem van hun bezittingen een bijdrage [zakaat] om hen te reinigen en te zuiveren.” (*Soera at Tauba* 9:105) Behalve dat je er vriendelijkheid mee toont en het de mensen gemakkelijk maakt, verfijnt zakaat het karakter van de weldoener en zuivert hij het van kwalijke praktijken.

Vasten: “O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook was voorgeschreven aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah.” (*Soera al Baqara* 2:183) Dit vers maakt overduidelijk dat het voornaamste doel van vasten de realisatie van het bewustzijn van Allah is, door te gehoorzamen aan zijn geboden en door alle woorden en daden te vermijden die Hij heeft verboden. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Wie valse woorden en vals gedrag niet achterwege laat: Allah heeft er geen behoefte aan dat hij zijn eten en drinken achterwege laat.” (*Sahieh al Bukhari*: 1804) Daarom geldt: als vasten geen effect heeft op je gedrag en op je omgang met anderen, dan zal het ook zijn ware doel niet bereiken.

4 Allah ﷻ stelt een grootse beloning in het vooruitzicht voor degene die een goed karakter in acht nemen

Het tekstuele bewijs hiervoor vanuit de Qur'an en de soenna is overweldigend. Enkele voorbeelden:

■ Goed karakter zal de zwaarste rechtschapen daad zijn op de schaal van je daden op de Dag des Oordeels.

De Profeet ﷺ zei: “Geen daad die geplaatst zal worden op de schaal der daden [op de Dag des Oordeels] zal zwaarder wegen dan goed karakter. Iemand met een goed karakter zal de rang verkrijgen van degenen die een goede vermelding van vrijwillige vastendagen en gebeden hebben.” (*Sunan at Tirmidhi*: 2003)

■ Het zal de daad zijn die de mensen het vaakst het paradijs binnen zal leiden.

Toen de Profeet ﷺ gevraagd werd welke daad de mensen het meest naar het paradijs zou leiden, antwoordde hij: “Vroomheid en

goed karakter.” (*Sunan at Tirmidhi*: 2004 en *Sunan Ibn Maajah*: 4246)

■ Van alle mensen zullen degenen die een goed karakter hebben, op de Dag des Oordeels het dichtst bij de Profeet ﷺ staan.

De Profeet ﷺ zei: “Degenen van jullie die het geliefdste zijn bij mij en die op de Dag des Oordeels het dichtst bij mij zullen staan, zijn degenen met het beste karakter.” (*Sunan at Tirmidhi*: 2018)

■ De Profeet ﷺ garandeert een huis in het hoogste deel van het paradijs voor degenen die een goed karakter hebben.

“Ik garandeer een huis in de omgeving van het paradijs voor degenen die stoppen met ruzie maken, zelfs als zij gelijk hebben; en ik garandeer een huis in het midden van het paradijs voor degenen die stoppen met liegen, ook als ze een grap maken; en ik garandeer een huis in het hoogste deel van het paradijs voor degenen die een goed karakter en goede omgangsvormen hebben.” (*Sunan Abu Dawud*: 4800)

> Een goed karakter is een van de verdienstelijke daden ten aanzien van Allah en dient om een gevoel van innerlijke voldoening en geluk te schenken.

Onderscheidende kenmerken van een edel karakter in islam

Een edel karakter in islam wordt gekenmerkt door een aantal unieke kwaliteiten die het onderscheiden van alle andere geloven. Onder deze kwaliteiten zijn de volgende:

1. Een edel karakter wordt niet beperkt tot een bepaald soort mens

Allah de Almachtige heeft de mens in verschillende vormen, kleuren en talen geschapen. Ze zijn voor Hem allen gelijk en niemand wordt bevoordeeld boven een ander behalve door vroomheid en een edel karakter. Zoals de Qur'an stelt: "O mensen! Wij hebben jullie vanuit een man en een vrouw geschapen. En Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. De meest edelmoedige onder jullie bij Allah is degene van jullie die zich het meest bewust is van zijn verantwoordelijkheden." (Soera al Hoejoeraat 49:13)

Een edel karakter is zelfs wat de relatie bepaalt van de moslims met alle andere leden van de maatschappij: er is geen verschil tussen rijk en arm, zwart en wit, Arabisch of niet, of tussen prins en bedelaar.

Omgang met niet-moslims

Allah ﷻ gebiedt ons om zonder uitzondering aan iedereen vriendelijkheid en hoffelijkheid te betuigen, want rechtvaardigheid,

vriendelijkheid en barmhartigheid zijn aspecten van het goede karakter dat de moslim in acht dient te nemen in zijn woorden en zijn daden, zowel met moslims als met niet-moslims. Een moslim dient zijn goede karaktereigenschappen te belichamen om zo anderen op te roepen tot deze geweldige religie die islam is.

De Qur'an zegt: "Allah verbiedt jullie niet om jegens degenen die niet met jullie strijden om [jullie] geloof en jullie niet verdrijven uit jullie woonplaatsen, goed te doen en hen rechtvaardig te behandelen. Allah houdt van degenen die rechtvaardig zijn." (Soera al Moemtahina 60:8)

Allah verbiedt het ons om vrienden te worden met de oorlogvoerende niet-moslims die ons bestrijden vanwege onze religie. Hij verbiedt ons ook om hun manier van leven te bewonderen omdat deze ongelovigheid en polytheïstische praktijken hooghoudt. Zoals de Qur'an stelt: "Allah verbiedt jullie echter om degenen als bondgenoten te nemen die alleen met jullie strijden vanwege [jullie] geloof en jullie verdrijven uit jullie woonplaatsen en [anderen] helpen om jullie te verdrijven. Degenen die hen als bondgenoot nemen, dat zijn de onrechtplegers." (Soera Al Moemtahina 60:9)

> Een moslim dient altijd een hoge standaard van gedrag in acht te nemen in de omgang met mensen, ongeacht hun religie of ras.

2. Een edel karakter wordt niet beperkt tot de mens

De goede behandeling van dieren

De Profeet ﷺ vertelde eens over een vrouw die de bestraffing van het hellevuur verdiende omdat zij een kat had vastgezet en verhongerd. Hij vertelde ook over de man die vergeven werd door Allah omdat hij een dorstige hond wat te drinken had gegeven: “Een vrouw ging het hellevuur binnen vanwege een kat die zij had vastgebonden, zonder het te eten te geven of het vrij te laten om ongedierte van de aarde te eten.” (*Sahieh al Bukhari*: 3140 en *Sahieh Muslim*: 2619)

Hij zei ook: “Een man liep langs de weg en kreeg dorst. Hij vond een bron. Hij daalde af in de bron, dronk wat en kwam eruit. Hij zag vervolgens een hijgende hond die modder at vanwege zijn extreme dorst. De man zei: ‘Deze hond is op dezelfde manier als ik uitgeput geraakt van de dorst.’ Hij daalde af in de bron en vulde zijn schoen met water en gaf de hond wat te drinken. Allah dankte hem voor zijn goede daad en vergaf hem.” De mensen vroegen: “Boodschapper van Allah! Is er een beloning voor ons voor het dienen van deze dieren?” “Ja,” antwoordde hij, “er is een beloning voor het dienen van elk levend wezen.” (*Sahieh al Bukhari*: 5663 en *Sahieh Muslim*: 2244)

Behoud van natuur en milieu

Islam instrueert ons om de wereld tot een betere plek te maken door gebruik te maken van de natuurlijke bronnen van de aarde om zo een beschaving op te bouwen en ons bezig te houden met ontwikkeling en productie voor het algemeen welzijn van de mensheid. Tegelijkertijd dienen we te proberen om zulke natuurlijke bronnen te behouden en anderen ervan te weerhouden om ze te misbruiken of onnodig te verspillen. Verderf in al haar vormen en door wat voor middelen het dan ook veroorzaakt wordt, wordt in islam afgekeurd en verafschuwd door de Schepper Zelf. Zoals de Qur'an stelt: “En Allah houdt niet van verderf.” (*Soera al Baqara* 2: 205)

De zorgen die islam hierover heeft zijn zo sterk dat het haar aanhangers voorschrijft om zelfs rechtschapen daden te verrichten en zich bezig te houden met zaken zoals het verbouwen van het land, in tijden van grote beroering en onder angstaanjagende omstandigheden zoals op de Dag des Oordeels. Zoals de Profeet ﷺ eens voorschreef: “Als de Dag des Oordeels plaatsvindt [en deze gebeurtenis wordt herkend] terwijl een man een stek van een palmboom vastheeft [om te planten] laat hem, als hij ertoe in staat is, deze planten.” (*Musnad Ahmed*: 12981)

> Islam spoort haar aanhangers aan om het milieu te waarborgen.

3. Een edel karakter in alle aspecten van het leven

De familie

Islam benadrukt het belang van een edel karakter voor alle familieleden. Zoals de Profeet ﷺ zei: “De beste van jullie zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie in dat aspect.” (*Sunan at Tirmidhi*: 3895)

- Ondanks dat de Profeet Mohammed ﷺ de beste mens aller tijden was, deelde hij huishoudelijke taken met zijn vrouwen en hielp hij in huis. Zoals Aisha 9, één van zijn vrouwen, eens over hem zei: “Hij had de gewoonte om zijn vrouwen te helpen in het huishouden.” (*Sahieh al Bukhari*: 5048)

- Hij maakte ook grappen met zijn familieleden. Aisha 9 zei: “Ik vergezelde de Profeet ﷺ op een bepaalde reis, toen ik jong en dun was. De Profeet ﷺ vroeg de mensen om vooruit te lopen en zij liepen door. Vervolgens wendde hij zich tot mij en zei: ‘laten we een wedstrijd houden.’ Ik liep tegen hem en won de wedstrijd. Hij sprak er verder niet meer over. Toen ik later wat zwaarder werd en het incident helemaal vergeten was, vergezelde ik hem weer een keer op een andere reis. Hij vroeg de mensen weer om vooruit te lopen en dit deden zij. Toen vroeg hij mij om tegen hem te lopen. Ik liep tegen hem, maar hij won. De Profeet lachte en zei: ‘Dit was om mijn vorige nederlaag goed te maken.’” (*Musnad Ahmed*: 26277)

Handel

Omdat de liefde van mensen voor rijkdom hen er nog wel eens onder krijgt, kan dit er toe leiden dat zij verboden praktijken begaan. Daarom benadrukt islam het belang van het in acht nemen van een edel karakter, zodat aan dit soort praktijken een eind gemaakt kan worden. Wat volgt zijn enkele voorbeelden van de punten die islam hierbij benadrukt:

- Het waarschuwt handelaren die frauduleus werken voor een strenge bestraffing op de Dag des Oordeels. Zoals de Qur'an stelt: “Wee de zwendelaars, diegenen die, wanneer ze [andere] mensen hun aandeel laten afwegen, exact de volle maat laten afmeten, doch die, wanneer ze zelf moeten afwegen en afmeten, minder geven dan gepast is.” (*Soera al Moetafiffien* 83:3)
- Het moedigt handelaren aan om vriendelijkheid en mildheid te betuigen. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Moge Allah genade hebben met een man die vriendelijk is wanneer hij koopt, wanneer hij verkoopt en wanneer hij opeist wat hem toekomt.” (*Sahieh al Bukhari*: 1970)

Industrie

Islam adviseert werkende mensen om een aantal ethische principes en normen in acht te nemen, waaronder de volgende:

- Om zo bekwaam mogelijk te zijn in hun werk. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Allah houdt ervan om te zien, dat wanneer je iets doet, je het goed doet." (*Musnad Abu Ya'laa*: 4386 en *Al Bayhaqi's Shu'ab al Imaan*: 5313)
- Om hun verplichtingen na te komen. Zoals de Profeet ﷺ zei: "De tekenen van de hypocriet zijn er drie: als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, verbreekt hij zijn belofte; en wanneer hem iets is toevertrouwd, beschaamt hij dit vertrouwen." (*Sahieh al Bukhari*: 33)

4. Een edel karakter onder alle omstandigheden

Er zijn op geen enkele manier uitzonderingen wanneer het aankomt op een goed moreel karakter in islam. Een moslim dient de voorschriften van islamitische wetgeving te volgen en een edel karakter in acht te nemen, zelfs in oorlogstijd of in andere moeilijke tijden. In islam is er namelijk niet zoiets als 'het doel heiligt de middelen.' Met andere woorden: slechte of oneerlijke methoden van handelen zijn op geen enkele manier acceptabel, zelfs als het resultaat van de handeling positief is.

Vanwege deze reden heeft islam regels en criteria vastgelegd die het gedrag van de moslim zelfs sturing geven in oorlogstijd. Op die manier geven moslims zich niet over aan woede-uitbarstingen die worden aangestuurd door een intolerantie die hun boosheid voedt en die tegemoetkomt aan haat en kwaadaardige en egoïstische neigingen.

Islamitische oorlogsethiek

1. Islam gebiedt rechtvaardigheid ten opzichte van niet-moslims en waarschuwt ertegen om hen te benadelen.

De Qur'an zegt: "En laat niet de vijandschap van een volk jullie ertoe brengen onrechtvaardig te handelen. Handel rechtvaardig: dat ligt dicht bij vroomheid." (*Soera al Maa'ida* 5:8) Dat wil zeggen: laat je vijandschap er niet toe leiden dat je grenzen overschrijdt en je jezelf afwendt van rechtvaardigheid in woord of daad.

2. Wanneer je onderhandelt met de vijand, zijn verraderlijkheid en verraad ten strengste verboden.

Islam verbiedt verraad en verraderlijkheid zelfs wanneer dit tegen de vijand is gericht. Zoals de Qur'an stelt: "Allah houdt niet van de verraders." (*Soera al Anfaal* 8:58)

3. Verminking van vijanden of overledenen is ten strengste verboden.

Het verminken van lijken is ten strengste verboden en absoluut niet toegestaan. Zoals de Profeet ﷺ eens beval: "Vermink geen mensen." (*Sahieh Muslim*: 1731)

4. Het is verboden om mensen die niet bij de strijd betrokken zijn te doden, de natuurlijke omgeving te verwoesten of verderf in het land te zaaien.

Abu Bakr As Siddieq رضي الله عنه, de eerste rechtgeleide kalief en de beste metgezel van de Profeet ﷺ, stuurde een militaire expeditie naar de noordelijke grenzen van het Romeinse rijk. Hij sprak de leider, Usaamah ibn Zayd رضي الله عنه, aan en zei: "Laat je leger geen jonge kinderen, oude mensen of vrouwen doden. Ontwortel of verbrand geen palmbomen en hak geen fruitbomen om. Slacht geen schapen, koeien of kamelen, behalve om te eten. Je zult mensen tegenkomen die als kluizenaar zijn gaan leven: laat hen zodat zij het doel kunnen behalen waarvoor zij dat zijn gaan doen." (*Tariekh Ibn 'Asaakir*, vol. 2, blz. 50)

Enkele aspecten van het leven van de Profeet ﷺ en zijn verheven normen en waarden

De Profeet ﷺ was het lichtend voorbeeld van een goed karakter en persoonlijke integriteit. Toen Aisha ʿ, één van de vrouwen van de Profeet, werd gevraagd naar het karakter van de Profeet ﷺ, antwoordde ze: “Zijn karakter was de Qurʿan.” (*Musnad Ahmed*: 24601 en *Sahieh Muslim*: 746) Dit betekent dat hij de nobele leerstellingen van de Qurʿan vertaalde naar de werkelijkheid.

> De Profeet ﷺ was het lichtend voorbeeld van een goed moreel karakter.

Nederigheid

- De Profeet ﷺ was zo nederig dat hij er niet van hield dat mensen opstonden als hij aankwam en hij verbood hen om dit nog te doen. Hoewel niemand geliefder was bij zijn edele metgezellen dan de boodschapper van Allah ﷺ, stonden zij niet voor hem op als ze hem aan zagen komen, want ze wisten dat hij er niet van hield. (*Musnad Ahmed*: 12345 en *Musnad al Bazaar*: 6637)
- Voordat 'Addiy ibn Haatim ʿ, een vooraanstaande Arabier, moslim werd, kwam hij naar Medina om over het nieuwe geloof te leren. “Toen we richting het huis [van de Profeet] gingen,” herinnerde hij zich later, “ontmoette hij daar een oude, zwakke dame met wat kinderen, die hem vroeg om te stoppen. Hij stopte daar een lange tijd terwijl ze hem vertelde wat ze nodig had. Ik zei tegen mezelf: ‘dit is zeker geen koning. Hij gedraagt zich niet als Chosroes of Caesar.’” (*Musnad Ahmed*: 19381)
- Zijn acties en bewegingen terwijl hij in het gezelschap van zijn metgezellen was, werden gekarakteriseerd door huiselijke eenvoud en volledige nederigheid, tot het punt dat een vreemdeling niet in staat was om te zeggen wie hij was. Er kwam eens een man en die vroeg: “wie van jullie is Mohammed?” (*Sahieh al Bukhari*: 63)
- Anas ibn Maalik ʿ zei: “Elke vrouwelijke slaaf van Medina kon de hand van de boodschapper van Allah pakken en hem meenemen waar naartoe zij maar wenste.” (*Sahieh al Bukhari*: 5724) De uitdrukking ‘de hand van de boodschapper van Allah pakken’ geeft zijn extreme vriendelijkheid aan en zijn directe bereidheid om aandacht te geven aan jonge of zwakke mensen. Deze overlevering onthult de volledige nederigheid van de Profeet, omdat het zijn bereidheid toont om aandacht te schenken aan de behoeften van enkele van de meest kwetsbare leden van de maatschappij, vrouwen en vrouwelijke slaven.
- Hij ﷺ verklaarde eens: “Iemand met het gewicht van een atoom aan trots in zijn hart, zal het paradijs niet binnengaan.” (*Sahieh Muslim*: 91)

Barmhartigheid

- De Profeet ﷺ zei: “Degenen die barmhartig zijn, zullen barmhartigheid ontvangen van de Meest Barmhartige. Wees barmhartig voor degenen op aarde en Degene die boven de hemelen is, zal barmhartig zijn met jou.” (*Sunan at Tirmidhi*: 1924 en *Sunan Abu Dawud*: 4941)

Zijn barmhartigheid omvat talloze aspecten, waaronder de volgende:

■ Barmhartigheid voor kinderen

- Een bedoeïen kwam eens naar de Profeet ﷺ en zei: “Kus jij je kinderen? Wij kussen hen niet.” De Profeet ﷺ zei: “Kan ik barmhartigheid in je hart stoppen nadat Allah het verwijderd heeft?” (*Sahieh al Bukhari*: 5652 en *Sahieh Muslim*: 2317)

Tijdens een andere gelegenheid zag een man de Profeet ﷺ zijn kleinzoon, Al Hasan ibn ‘Ali ؑ, kussen en zei tegen hem: “Ik heb tien kinderen maar ik heb er nog nooit een gekust.” De Profeet ﷺ keek afkeurend naar hem en zei: “Aan degene die geen barmhartigheid toont aan anderen, zal geen barmhartigheid getoond worden.” (*Sahieh Muslim*: 2318)

- Hij ﷺ droeg eens zijn kleindochter Zaynab terwijl hij in gebed stond en legde haar voorzichtig neer als hij ging prosterner. (*Sahieh al Bukhari*: 675 en *Sahieh Muslim*: 470)
- Als hij een baby hoorde huilen terwijl de moeder achter hem aan het bidden was, verkortte hij het gebed zodat de moeder de behoeften van de baby kon vervullen. Abu Qataada ؓ overleverde dat de Profeet ﷺ zei: “Als ik het gebed begin, wil ik het altijd lang maken; als ik echter een baby hoor huilen, dan verkort ik het, want ik wil de moeder niet verontrusten.” (*Sahieh al Bukhari*: 675 en *Sahieh Muslim*: 470)

■ Barmhartigheid voor vrouwen

De Profeet ﷺ drukte zijn metgezellen op het hart om voor meisjes te zorgen en hen vriendelijkheid te betuigen. Hij zei regelmatig: “Wie de zorg draagt voor elk van deze meisjes en hen goed behandelt, zal door hen als een schild beschermd worden tegen het vuur.” (*Sahieh al Bukhari*: 5649 en *Sahieh Muslim*: 2629)

Hij benadrukte zelfs dat vrouwen hun rechten gegeven moesten worden en dat er goed voor hen gezorgd moest worden. Hij gebood de moslims om hier hun zorg van te maken en om elkaar dat te adviseren: “Zorg goed voor vrouwen.” (*Sahieh al Bukhari*: 4890)

Hij was een lichtend voorbeeld van vriendelijkheid jegens familieleden. Hij zat eens naast zijn kameel en zetten zijn knie neer voor Safiyyah ؓ, een van zijn vrouwen, zodat zij haar voet erop kon zetten en op de kameel kon klimmen. (*Sahieh al Bukhari*: 2120)

Wanneer zijn dochter Fatima ؓ hem kwam bezoeken, stond hij op om haar te verwelkomen, nam haar bij de hand, kuste haar en liet haar zitten waar hij zat. (*Sunan Abu Dawud*: 5217)

■ Barmhartigheid voor de zwakkeren in de maatschappij

- De Profeet ﷺ gebood mensen om wezen te onderhouden en voor hen te zorgen. “Iemand die voor een wees zorgt en ik, zullen zo zijn in het paradijs,” zei hij eens, waarbij hij ter illustratie zijn wijsvinger en middelvinger bij elkaar hield. (*Sahieh al Bukhari*: 4998)
- Hij beschouwde iemand die zorgt voor een weduwe of arme, als een strijder die vecht voor de zaak van Allah, of als iemand die de hele nacht zonder laksheid bidt, of als iemand die continu vast en nooit zijn vasten verbreekt. (*Sahieh al Bukhari*: 5661 en *Sahieh Muslim*: 2982)
- Hij beschouwde het tonen van vriendelijkheid aan de zwakkeren in de maatschappij en het geven van hun rechten aan hen, als een sterke reden voor het verkrijgen van de overwinning van Allah over de vijand en als een manier om meer voorzieningen te verkrijgen: “Zoek hulp bij jullie zwakke mensen, want jullie worden slechts voorzieningen en hulp geschonken vanwege de zwakste onder jullie.” (*Sunan Abu Dawud*: 2594)

> De boodschapper van Allah ﷺ vergeleek degene die zorgde voor een weduwe of een arme als een strijder die vecht voor de zaak van Allah, wat een zeer verdienstelijke daad is ten aanzien van Allah.

■ Barmhartigheid voor de dieren

- De uitgebreide opvatting van de Profeet ﷺ over barmhartigheid strekt zich zelfs uit naar dieren en insecten. Hij drukte de mensen op het hart om vriendelijkheid naar dieren te betuigen en waarschuwde hen ertegen om hen te schaden of hen zwaarderte beladen dan dat zij aankunnen. Hij zei: “Allah heeft bekwaamheid in alle zaken voorgeschreven. Dus, als je doodt, dood dan goed; en als je slacht, slacht dan goed. Laat een ieder van jullie zijn mes slijpen en laat hem het slachtdier onnodig leed besparen.” (*Sahieh Muslim*: 1955)
- Hij ﷺ merkte eens een mierenheuvel op die in brand was gestoken. “Wie heeft dit in brand gestoken?” vroeg hij. Een van zijn metgezellen antwoordde: “Dat hebben wij gedaan.” “Niemand zou met vuur moeten straffen behalve de Heer van het vuur,” zei hij op afkeurende wijze. (*Sunan Abu Dawud*: 2675)

Rechtvaardigheid

- De Profeet ﷺ handhaafde onder alle omstandigheden rechtvaardigheid en oordeelde met de wet van Allah, zelfs als dit tegen één van zijn eigen familieleden was, in overeenstemming met het gebod van Allah: “O jullie die geloven, wees voorstanders van rechtvaardigheid als getuigen voor Allah, zelfs al is dat tegen jullie zelf, jullie ouders en jullie naaste verwanten gericht.” (*Soera an Nisaa’* 4:135)
- Toen enkele van de metgezellen van de Profeet ﷺ bij hem kwamen pleiten namens een edelvrouw die diefstal had gepleegd om haar de bestraffing te besparen, zei hij: “Bij Degenen in Wiens hand de ziel van Mohammed is, zelfs als Fatima, de dochter van Mohammed, diefstal had gepleegd, zou ik haar hand hebben afgehakt.” (*Sahieh al Bukhari*: 4053 en *Sahieh Muslim*: 1688)

> De Profeet ﷺ zag eens een moedervogel die wanhopig met haar vleugels klapte nadat een metgezel enkele van haar kuikens had weggenomen. Op afkeurende wijze, zei de Profeet ﷺ tegen hen: “Wie heeft deze vogel zo verontrust door haar jongen weg te nemen? Geef haar kuikens direct terug.”

- Toen de Profeet ﷺ alle vormen van rente (*riba*) verboden verklaarde, gaf hij aan dat de eerste rente die hij annuleerde die van Al 'Abbaas ibn 'Abd Al Moettalib was, zijn eigen oom: "Degene van wiens rente ik de autoriteit op me neem is Al 'Abbaas ibn 'Abd al Moettalib; alles ervan zal geannuleerd zijn." (*Sahieh Muslim*: 1218)
- Een beschaafde en gecultiveerde maatschappij was in zijn ogen een plek waar de zwakken zonder angst of twijfel hun rechten konden opeisen: "Wee de maatschappij waarvan de leden het volle recht niet aan de zwakke persoon schenken." (*Sunan Ibn Maajah*: 2426)

Welwillendheid, vriendelijkheid en vrijgevigheid

- De Profeet ﷺ was de meest vrijgevige persoon en hij was zelf het meest vrijgevig in de maand Ramadan wanneer hij Djibriel ﷺ ontmoette. Djibriel kwam elke nacht in de Ramadan, tot aan het einde van de maand, om hem de Qur'an te leren. Als Djibriel hem ontmoette, dan was hij ﷺ vrijgeviger in goede daden, dan een stevige wind [die vergezeld wordt door regen en voorspoed.] (*Sahieh al Bukhari*: 1803 en *Sahieh Muslim*: 2308)
- De Profeet ﷺ wees nooit het verzoek af van iemand die hem om iets vroeg. Er kwam eens een man naar hem toe en die vroeg hem om iets. De Profeet ﷺ gaf hem een kudde schapen die het gebied tussen twee bergen opvulde. De man was zo blij dat hij terugkeerde naar zijn volk en hen opriep naar islam. Hij zij: "Omarm islam, want Mohammed is zo vrijgevig dat hij geeft in liefdadigheid zonder armoede te vrezen." (*Sahieh Muslim*: 5423)

> De Profeet ﷺ behandelde iedereen rechtvaardig, zowel zijn vrienden als zijn vijanden.

- Hij ontving eens 8000 dirham, plaatste het bedrag op een mat en gaf het weg als liefdadigheid. Hij wees niemand af die hem om iets vroeg, tot het hele bedrag was verdeeld. (*Mustadrak al Haakim*: 5423)

- Tijdens een andere gelegenheid, kwam er een man naar de Profeet ﷺ en vroeg hij hem om iets. De Profeet ﷺ zei tegen hem: “Ik heb op dit moment niets, maar je kunt iets op mijn naam kopen en ik zal er zeker voor betalen als ik het geld heb.” ‘Umar ؓ wendde zich tot hem en zei: “Allah heeft het je niet verplicht om iets te doen dat boven je vermogen ligt.” Deze opmerking beledigde de Profeet ﷺ behoorlijk. De man zei vervolgens tegen hem: “Geef uit in liefdadigheid zonder armoede te vrezen, want de Heer van de machtige troon zal jouw bezit niet verminderen.” De Profeet ﷺ glimlachte en zijn gezicht lichtte op van blijdschap. (*Al Ahadieth al Moekhtaarah*: 88)
- Toen de Profeet ﷺ terugkeerde van de slag van Hoenayn, werd hij gevolgd door enkele bedoeïenen die recent islam waren binnengetreden en die verlangde naar hun deel van de oorlogsbuit. Zij leidden hem naar een boom, waar een van de onbehouwen bedoeïenen de mantel van zijn schouder afrukte omdat hij dacht dat het onderdeel uitmaakte van de oorlogsbuit. “Geef me mijn mantel terug,” zei hij ﷺ, “want als ik zoveel kamelen had als er [hier] bomen zijn, dan zou ik ze allemaal onder jullie verdeeld hebben. Jullie weten heel goed dat ik niet zuinig, oneerlijk of laf ben.” (*Sahieh al Bukhari*: 2847)

Moge de vrede en de zegeningen van Allah met de Profeet Mohammed ﷺ zijn, want hij bevindt zich zeker in alle aspecten van zijn leven op het hoogtepunt van een edel karakter.

> Uitzicht op de binnenkant van de moskee van de Profeet in Medina.

Je nieuwe leven

12

Het moment dat je islam omarmt is ongetwijfeld het belangrijkste moment in je leven. Het duidt op je ware geboorte, op het besef van het ware levensdoel in dit leven en op de manier waarop je het leven het best vorm kunt geven volgens de voorschriften van deze prachtige religie, islam.

Inhoud

Hoe word je moslim

Oprecht berouw

Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding

Anderen uitnodigen naar islam

- Deugden van het oproepen van anderen naar islam
- Vereisten van de juiste manier voor het oproepen van anderen naar islam
- Familieleden en naasten uitnodigen naar islam

Je omgeving en familie

De religie van kinderen

Je naam veranderen nadat je islam hebt aanvaard

***Sunan al Fitra* (handelingen naar aanleiding van de aangeboren, zuivere aanleg van de mens).**

> Hoe word je moslim

Om toe te treden tot islam, hoeft je alleen de geloofsgetuigenis (*shahadah*) uit te spreken met oprechte overtuiging en in volle bewustzijn van de betekenis. De shahadah is de eerste en belangrijkste pilaar van islam en bestaat uit twee delen, namelijk:

- 1 **Ash hadoe an laa ilaaha illallaah:** dit betekent: ik getuig dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah; ik aanbid alleen Hem en ken Hem geen gelijken toe in aanbidding.
- 2 **Wa ash hadoe anna Mohammaden rasoeleollah:** dit betekent: en ik getuig dat Mohammed de boodschapper van Allah is, door Allah gezonden naar de mensheid; ik zal zijn geboden gehoorzamen en alles wat hij verboden heeft vermijden; ik zal Allah aanbidden volgens Zijn wetgeving en volgens de leerstellingen van Zijn boodschapper ﷺ. (Zie blz. 42-50)

Een bad nemen

Het moment dat iemand islam omarmt is ongetwijfeld het belangrijkste moment in iemands leven. Het duidt op iemands ware geboorte en op het besef van het ware levensdoel in dit leven. Nu deze persoon islam is binnengetreten, wordt hem of haar aanbevolen om een bad (*ghoesl*) te nemen door het hele lichaam met water te wassen. Net zoals de ziel gezuiverd is van zaken als het toekennen van gelijken aan Allah in aanbidding (*shirk*) en het verrichten van andere zonden, wordt het aanbevolen om een bad te nemen om zo het lichaam te zuiveren.

Toen één van de vooraanstaande Arabieren toetrad tot islam, beval de Profeet ﷺ hem om een bad te nemen. (*Al Bayhaqie's as Sunan as Soeghraa*: 837)

> Oprecht berouw

Berouw (*tauba*) betekent dat iemand zich 'oprecht naar Allah wendt.' Een berouwvol persoon is degene die zonden en ongeloof opgeeft en zich berouwvol tot Allah wendt.

Een moslim heeft er behoefte aan om zich, in praktisch alle stadia van zijn of haar leven, berouwvol tot Allah te wenden en om Zijn vergiffenis te zoeken. Omdat fouten maken simpelweg menselijk is, dient een moslim, elke keer wanneer deze een zonde begaat, berouw te tonen en Allah om vergeving te vragen.

Wat zijn de voorwaarden voor oprecht berouw?

Om geldig te zijn, dient berouw, voor alle zonden inclusief ongeloof en shirk, te voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder de volgende:

1 Direct stoppen met de zonde.

Oprecht berouw tonen voor een zonde gaat niet samen met het opzettelijke verlangen om deze zonde nogmaals te verrichten. Het is onmogelijk dat dit berouw wordt aanvaard. Als de zonde echter wordt verricht nadat iemand oprecht berouw heeft getoond, dan zal zijn eerdere berouw nog steeds geldig zijn, maar hij zal zijn berouw moeten 'verversen.'

2 Diepe droefheid en spijt voelen vanwege het verrichten ervan.

Waar berouw kan niet plaatsvinden zonder diepe wroeging te voelen voor het verrichten van de zonde. Iemand die praat over de zonden uit zijn verleden en opschept over het verrichten ervan, wordt niet als berouwvol beschouwd. Zoals de Profeet ﷺ eens zei: "Wroeging is berouw." (Sunan Ibn Maajah: 4252)

3 Oprecht voornemen om deze zonde niet meer te begaan.

Oprecht berouw kan niet plaatsvinden als een berouwvol persoon van plan is om de zonde nog een keer te verrichten.

Stappen om doorzettingsvermogen te verkrijgen

- Jezelf de belofte doen om de zonde niet te herhalen, onder geen enkele omstandigheid of vanwege geen enkel obstakel, zelfs niet voor een korte duur. Zoals de Profeet ﷺ zei: "Wie de volgende drie eigenschappen bezit, zal het genoegen smaken van de zoetheid van geloof." Van deze drie eigenschappen, noemde hij "afkeer hebben om terug te keren naar een staat van ongeloof (kufr) nadat Allah hem ervan gered heeft, net zoveel als hij er afkeer van zou hebben om in het vuur gegooid te worden." (*Sahieh al Bukhari*: 21 en *Sahieh Muslim*: 43)
- Wegblijven van mensen en plaatsen die zeker je geloof doen verminderen en je verleiden om zonden te verrichten.

- Herhaaldelijk Allah ﷻ in elke taal en vorm smeken om je op het rechte pad te houden en om je vast te laten houden aan islam tot aan je dood. Voorbeelden uit de Qur'an en soenna zijn de volgende:
- *Rabbanaa laa toezigh qoeloebanaa ba'da idh hadaytanaa* (Onze Heer, laat onze harten niet afdwalen nadat U ons geleid heeft). (*Soera Aal 'Imraan* 3:8)
- *Yaa moeqallibal qoeloeb, Thabbit qalbie 'alaa dienik* (O Allah, Beheerder van harten, laat mijn hart zich stevig vasthouden aan Uw religie). (*Sunan at Tirmidhi*: 2140)

Wat gebeurt er na berouw?

Als iemand zich berouwvol tot Allah wendt, zal Allah ﷻ zeker zijn zonden vergeven, ongeacht hoe ernstig deze zijn, want Zijn barmhartigheid "omvat alle dingen." (*Soera al A'raaf* 7:156) De Qur'an zegt: "Zeg: 'O Mijn dienaren die buitensporig ten opzichte van zichzelf hebben gehandeld, wanhoop niet aan de genade van Allah. Allah vergeeft alle zondes. Hij is zeker de Vergevingsgezinde, de Genadevolle.'" (*Soera az Zoemar* 39:53)

Nadat iemand oprecht berouw heeft getoond aan Allah, zal Allah ﷻ hem zeker genade schenken en zijn zonden vergeven. Bovendien zal Hij hem immens belonen: zijn slechte daden zullen worden omgezet in goede daden. Zoals de Qur'an stelt: "Behalve degenen die berouw hebben en geloven en goede daden verrichten. Voor hen verandert Allah hun slechte daden in goede daden. Allah is vergevingsgezind, Genadevol." (*Soera al Foerqaan* 25: 70)

Omdat dit zeker een immense beloning is, zou een verstandig iemand dergelijk berouw moeten 'onderhouden' en zich geen moeite moeten besparen om in satans valkuil te vallen, iets dat een negatief effect op zijn geloof zal hebben.

Zoetheid van geloof

Degenen die meer van Allah ﷻ en Zijn boodschapper ﷺ houden dan van wie of wat dan ook, zijn degenen die zeker de zoetheid van geloof zullen proeven, die diepe gemoedsrust zullen ervaren en het genoegen zullen hebben om de nabijheid van Allah te ervaren. Evenredig aan hun nabijheid tot Allah en hun toewijding aan islam, is hun afkeer om terug te keren naar een staat van ongeloof, net zoals zij afkerig zijn om in het hellevuur bestraft te worden. De Profeet ﷺ zei: "Wie de volgende drie eigenschappen bezit, zal het genoegen smaken van de zoetheid van geloof: (1) dat Allah en Zijn boodschapper hem dierbaarder zijn dan al het andere; (2) dat zijn liefde voor anderen enkel is omwille van Allah; en (3) dat hij afkeer heeft om terug te keren naar een staat van ongeloof (*kufri*) nadat Allah hem ervan heeft gered, net zoveel als hij er afkeer van zou hebben om in het vuur gegooit te worden." (*Sahieh al Bukhari*: 21 en *Sahieh Muslim*: 43)

> Een moslim geniet van de zoetheid van geloof wanneer hij net zo afkerig is om terug te vallen in ongeloof als dat hij afkerig is om in het vuur gegooit te worden.

> Dankbaarheid tonen aan Allah vanwege Zijn leiding

Een moslim is Allah de Almachtige zeer veel verschuldigd omdat Hij hem geholpen heeft om berouw te tonen voor de zonden die hij verricht heeft en omdat Hij hem naar de waarheid heeft geleid. De volgende zaken zijn de beste handelingen die een moslim kan verrichten om dankbaarheid aan Allah te tonen voor dergelijke zegeningen:

1

Stevig vasthouden aan islam en met geduld beproevingen doorstaan die op je pad komen

Het spreekt voor zich dat wanneer iemand een kostbare schat heeft, hij ongetwijfeld zijn best zal doen om deze te beschermen. Islam is ontegenzeggelijk het beste geschenk aan de mensheid, want het is niet slechts een abstracte ideologie of een hobby die je even doet als je er zin in hebt. Het is daarentegen een religie en een manier van leven die het leven van een moslim reguleert in alle aspecten, zonder uitzondering. Allah ﷻ gebodt Zijn boodschapper ﷺ om zich stevig vast te houden aan islam en aan de leerstellingen van de Qur'an en zo op het juiste pad te blijven. Allah ﷻ stelt in de Qur'an: "Dus hou vast aan hetgeen jou is geopenbaard. Je bevindt je op een recht pad." (Soera az Zoekhroef 43:43)

Een moslim dient zich niet verdrietig te voelen als hij ontberingen ervaart, want het maakt deel uit van Allahs wijze plan om Zijn dienaren te beproeven. Allah ﷻ beproefde zelfs Zijn profeten en boodschappers en zij zijn veel beter dan wij. De Qur'an vertelt ons hoe zij ongekend leed ervoeren aan de hand van zowel hun familieleden als hun vijanden, zonder de moed te verliezen, te verzwakken in hun geloof, of te twijfelen onder rampspoed. De grote ontberingen die een moslim het hoofd biedt vanwege zijn toewijding aan de waarheid, is één van de manieren waarop Allah ﷻ het geloof van Zijn dienaren beproeft. Wees daarom trouw aan je verheven principes, doe je best om beproevingen te doorstaan, houd je vast aan de waarheid onder alle omstandigheden en bid continu tot Allah dat Hij je op het rechte pad houdt, zoals de Profeet ﷺ zelf ook deed. Herhaal de smeekbede: Yaa moeqallibal qoeloeb, Thabbit qalbie 'alaa dienik (O Allah, Beheerder van harten, laat mijn hart zich stevig vasthouden aan Uw religie). (Sunan at Tirmidhi: 2140)

Allah ﷻ zegt in dit verband: "Denken de mensen dat zij [met rust] worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: 'wij geloven,' zonder dat zij worden beproefd? Wij hebben degenen die vóór hen waren ook beproefd. Allah weet wie de waarheid spreken en Hij weet wie de leugenaars zijn." (Soera al Ankaboet 29:2-3)

2

Je best doen om de oproep naar islam met wijsheid en goed onderricht te verspreiden

Je bezighouden met *da'wa* (anderen oproepen naar islam) is ongetwijfeld één van de beste manieren om je dankbaarheid aan Allah te tonen, maar ook een van de meest effectieve manieren om constant van geloof te blijven. Als iemand nadat hij het juiste geneesmiddel ontdekte, herstelt van een levensbedreigende ziekte die hem veel lijden en ellende bezorgde, zal hij zeker dit geneesmiddel onder de mensen verspreiden, vooral onder zijn familieleden en beste vrienden. Dit punt wordt als volgt verhelderd:

> Anderen uitnodigen naar islam (*da'wa*)

Deugden van het oproepen van anderen naar islam

Je bezighouden met *da'wa* is ongetwijfeld een van de beste daden ten aanzien van Allah. Het is dan ook sterk aanbevolen in de Qur'an en in de soenna van de Profeet ﷺ. Bewijs hiervan omvat het volgende:

1

Da'wa is een manier om succesvol te zijn in dit leven en in het volgende leven. Zoals de Qur'an stelt: "Laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die tot goedheid aanspoort en deugdelijkheid gebiedt en het verwerpelijke verbiedt. Zij zijn degenen die welslagen." (*Soera Aal 'Imraan* 3:104)

2

Niemand beschikt over betere woorden dan degenen die zich bezighouden met *da'wa*-activiteiten. De Qur'an looft deze mensen en zegt: "En wie is welbespraakter dan hij die oproept tot Allah en deugdzame daden verricht en die zegt: 'ik behoor tot de overgegevenen (moslims).'" (*Soera al Foessilat* 41:33) Het is daarom duidelijk dat er niemand is wiens woorden beter zijn dan degenen die mensen naar de waarheid roept, want hij is de gids naar hun Schepper en Heer en degenen die hen vanuit de duisternis van misleiding naar het licht van geloof leidt.

3

Je bezighouden met *da'wa* getuigt van je overgave aan het gebod van Allah: "Nodig uit tot het pad van jouw Heer met wijsheid, met goede raad en verschil van mening met hen op een betere manier." (*Soera an Nahl* 16:125) Iemand die zich wijdt aan een dergelijk nobele taak, dient anderen uit te nodigen naar islam met wijsheid. Hij dient er zeker van te zijn dat hij bekend is met de persoonlijkheid van degene die hij wilt oproepen tot islam. Zo kan hij de best mogelijke methode kiezen om zijn taak te vervullen en kan hij debatteren met hen op de vriendelijkste, hoffelijkste manier die hen aanstaat.

4

Zich bezighouden met *da'wa* was de taak waarmee alle boodschappers van Allah belast waren, zonder uitzondering. De belangrijkste van hen was de Profeet Mohammed ﷺ. Allah ﷻ heeft hem naar de gehele mensheid gestuurd als een getuige voor de mensen, door goed nieuws te brengen aan de gelovigen dat hen een immense beloning staat te wachten in het hiernamaals; door de ongelovigen te waarschuwen tegen de strenge bestraffing; en door zijn licht te verspreiden over de gehele mensheid. De Qur'an zegt:

“O Profeet, Wij hebben jou gezonden als getuige, als brenger van goed nieuws en als waarschuwer. En als een uitnodiger tot Allah, met Zijn toestemming, en als een stralende lichtbron. Verkondig dus aan de gelovigen het blijde nieuws dat er voor hen een grote gunst van Allah is.” (Soera al Ahzaab 33: 45-47)

5

Mensen uitnodigen naar islam is een bron van onbeperkte goedheid: voor elke persoon die je uitnodigt naar islam, krijg je dezelfde beloning als hij krijgt voor zijn gebed, zijn aanbidding en zijn onderwijs van anderen. Allah ﷻ begunstigt degenen die zich bezighouden met da'wa met grote zegeningen! De Profeet ﷺ zei: “Wie oproept naar leiding zal een beloning ontvangen die gelijk is aan de beloning van degenen die deze volgen, zonder dat de beloning van één van beiden op wat voor manier dan ook in mindering wordt gebracht.” (Sahieh Muslim: 2674)

6

De beloning die Allah in petto heeft voor degenen die anderen oproepen tot islam is beter dan alle genietingen van deze wereld. Deze beloning komt namelijk van Allah Zelf, de Meest Vrijgevige, Die hen overvloedig zal belonen voor hun nobele inspanning: “En indien jullie je afwenden, ik heb jullie geen beloning gevraagd. Mijn beloning komt alleen van Allah en mij is bevolen tot degenen te behoren die zich overgeven.” (Soera Yoenoes 10:72)

De Profeet ﷺ zei in dit verband ook: “Als Allah iemand leidt door jou, zal dit beter voor je zijn dan rode kamelen te bezitten.” (Sahieh al Bukhari: 2847 en Sahieh Muslim: 2406) Kamelen werden beschouwd als het meest waardevolle bezit in het oude Arabië en de rode variant was de kostbaarste van allemaal.

Vereisten voor de juiste manier voor het oproepen van anderen naar islam

Allah ﷻ beschrijft de juiste manier van da'wa als iets dat gekenmerkt wordt door onderscheidende kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn als volgt:

1 Inzicht en kennis

Iemand die oproept tot islam (*daa'iyah*) moet kennis hebben over de waarheid waar hij anderen naartoe oproept en hen van duidelijke goddelijke instructies voorzien, beiden gebaseerd op helder bewijs: "Zeg: 'Dit is mijn weg. Ik roep [jullie] tot Allah op grond van helder bewijs, ik en degenen die mij volgen.'" (Soera Yoesoef 12:108)

Hij hoeft niet veel te weten voordat hij begint om mensen op te roepen tot islam. Wanneer hij iets nieuws leert, dient hij het aan anderen te onderwijzen. Bijvoorbeeld, als hij leert dat het noodzakelijk is om geen partners toe te kennen in de aanbidding van Allah, dan dient hij deze informatie over te dragen aan anderen. Op dezelfde wijze geldt, dat, wanneer hij iets leert over de schoonheid van islam, hij dit aan hen overdraagt. In een notendop: hij dient alles over te dragen dat hij leert over islam, zelfs al is het maar een enkel vers uit de Qur'an. Zoals de Profeet ﷺ eens beval: "Draag aan anderen over wat je van mij leert, zelfs al is het een enkel vers van de Qur'an." (Sahieh al Bukhari: 3274)

Dit was de gewoonte van de metgezellen van de Profeet ﷺ. Zij leerden binnen enkele dagen de basisprincipes van islam en gingen vervolgens terug naar hun volk om hen naar islam te roepen. Zij wekten vooral hun interesse door hun hoogstaande morele karakter.

2 Wijsheid

De Qur'an zegt: "Nodig uit tot het pad van jouw Heer met wijsheid, met goede raad en verschil van mening met hen op een betere manier." (*Soera an Nahl* 16:125) Wijsheid is het vermogen om verstandige beslissingen te nemen en goed advies te geven op de gepaste tijd en plaats vanwege de ervaring en kennis die iemand heeft.

Gezien de verschillen tussen het karakter van mensen en hun begripsniveau, dient iemand die oproept tot islam de juiste methode te kiezen wanneer deze zich bezighoudt met *da'wa*. Daarnaast dien je op een goede gelegenheid te wachten waarop je hen kunt overtuigen.

Je dient hen met vriendelijkheid en barmhartigheid te benaderen en op kalme en uitgebalanceerde manier met hen in dialoog te gaan, zonder slechte gevoelens aan te wakkeren of haat op te wekken. Daarom herinnert Allah ﷻ de Profeet ﷺ aan alle gunsten waarmee Hij hem gezegend heeft door hem ﷺ vriendelijk voor de mensen te laten zijn: "Vanwege uitingen van liefde en barmhartigheid van Allah ben jij [de Profeet ﷺ] zachtmoedig jegens hen [de gelovigen] geweest; indien jij hard van hand en ruw van hart zou zijn geweest, zouden zij zichzelf zeker uit jouw omgeving hebben verwijderd." (*Soera Aal 'Imraan* 3:159)

Familieleden en verwanten uitnodigen naar islam

Als je naar islam geleid bent, moet je je best doen om je familieleden naar deze religie op te roepen, want zij zijn degenen die het dichtstbij je staan en die je het dierbaarst zijn. Terwijl je dit doet, dien je elke tegenslag geduldig te doorstaan. Je dient alle mogelijke middelen te gebruiken om hen de waarheid te tonen. Zoals de Qur'an stelt: "Leg de *salaat* op aan jouw familie en wees daarin zelf volhardend." (*Soera Taahaa* 20:132)

Sommige uitnodigers naar islam ervaren dat mensen aan wie zij niet verwant zijn, positief reageren op de uitnodiging, terwijl hun meest directe familieleden hierop afwijzend reageren. Dit kan hen teleurstellen en veel droefheid opleveren. Een succesvolle uitnodiger naar islam geeft echter nooit de hoop op. Hij probeert zijn best te doen om hen naar de waarheid te leiden met verschillende methoden en technieken. Hij bidt tot Allah dat Hij hun harten leidt, zelfs onder de somberste omstandigheden.

Precies dit deed de Profeet ﷺ bij zijn oom Aboe Taalib. Hij liet geen middel onbeproefd om hem naar islam uit te nodigen en bleef dit doen tot de laatste momenten van diens leven. Toen Aboe Taalib op zijn sterfbed lag, smeekte de Profeet ﷺ hem: "Geliefde oom, zeg laa ilaha illallaah (er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah) zodat ik voor je kan bemiddelen op de Dag des Oordeels." (*Sahieh Al Bukhari*: 3671 en *Sahieh Muslim*: 24) Het was op dat moment dat Allah ﷻ het volgende vers openbaarde: "Jij kan degene van wie je houdt niet leiden, maar Allah leidt wie Hij wil. En Hij kent hen die geleid worden het beste." (*Soera al Qasas* 28:56)

Wanneer een nieuwe moslim islam aanneemt, dient hij een sterke en gezonde relatie met zijn familieleden en kennissen aan te gaan, zowel met moslims als niet-moslims. Hij dient ook hoogwaardige normen en waarden te handhaven in zijn omgang met hen, want islam is geen oproep om je te isoleren of terug te trekken uit de maatschappij.

Het tonen van vriendelijkheid aan mensen en het handhaven van hoogwaardige normen en waarden in je omgang met hen, is de beste manier om deze prachtige religie aan hen te introduceren, want de Profeet ﷺ werd gezonden om een edel karakter te perfectioneren.

Het in acht nemen van hoogwaardige normen en waarden en goede omgangsvormen, dient thuis te beginnen, bij je familieleden.

De religie van kinderen

Volgens islamitische leer zijn alle mensen zonder uitzondering geboren als moslim, met de natuurlijke aanleg om in Allah te geloven (*fitra*). Ze kunnen wel een andere religie volgen wanneer hun ouders hen op deze manier hebben opgevoed en grootgebracht. Zoals de Profeet ﷺ zei: “Elk kind wordt geboren met de natuurlijke aanleg om zich over te geven aan Allah (*fitra*), (dat wil zeggen om moslim te zijn), maar vervolgens maken zijn ouders een jood, christen of zoroastriër van hem.”

(*Sahieh al Bukhari*: 1292 en *Sahieh Muslim*: 2658)

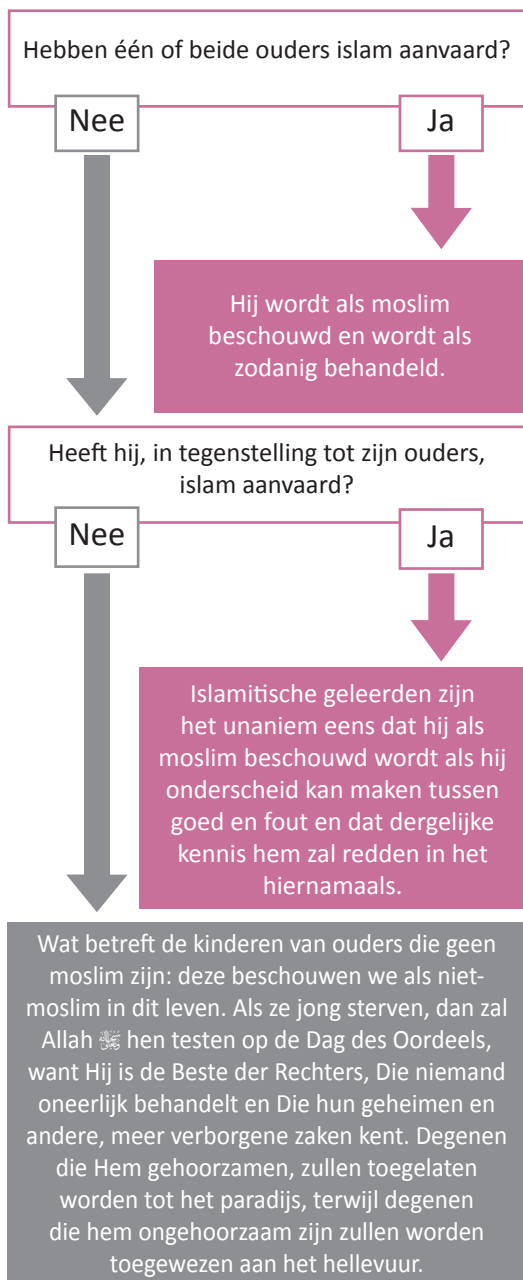
Wat betreft de kinderen van ouders die geen moslim zijn: deze beschouwen we als niet-moslim in dit leven. Als ze jong sterven, dan zal Allah ﷻ hen testen op de Dag des Oordeels, want Hij is de Beste der Rechters, Die niemand oneerlijk behandelt en Die hun geheimen en andere, meer verborgene zaken kent. Degenen die Hem gehoorzamen zullen toegelaten worden tot het paradijs, terwijl degenen die hem ongehoorzaam zijn zullen worden toegewezen aan het hellevuur.

Toen de Boodschapper van Allah ﷺ werd gevraagd over het lot van de kinderen van de polytheïsten, antwoordde hij: “Omdat Allah hen geschapen heeft, weet Hij wat voor soort daden zij zouden hebben gedaan.” (*Sahieh al Bukhari*: 1317)

Wanneer beschouwen we kinderen van niet-moslims toch als moslims?

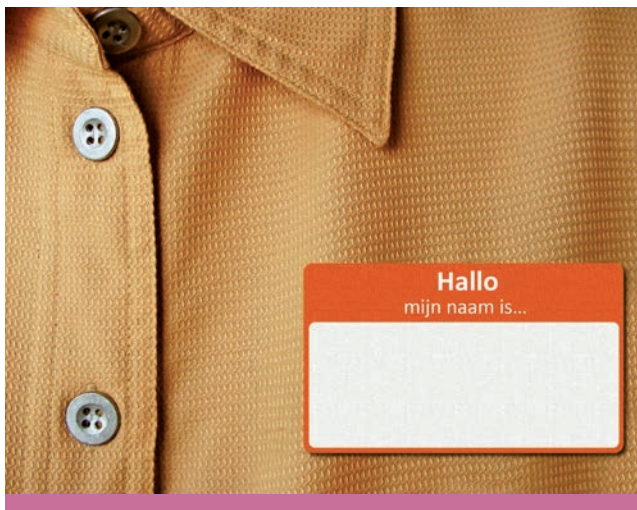
Om dit te bewijzen zijn er verschillende cases, zoals de volgende:

- 1 Als één of beide ouders islam accepteren, dan zullen de kinderen die zij hebben, beschouwd worden als volgelingen van de beste religie van hen beiden, ofwel van islam.
- 2 Als een kind in staat is om onderscheid te maken tussen goed en fout, maar nog niet noodzakelijkerwijs de puberteit heeft bereikt, en hij accepteert islam ondanks dat zijn ouders geen moslim zijn, dan wordt hij net zo goed als moslim beschouwd. Een joodse jongen was een bediende van de Profeet ﷺ. Op een dag werd de jongen ziek en de Profeet ﷺ ging hem bezoeken. Hij zat aan zijn hoofdeinde en zei: “aanvaard islam.” De jongen keek naar zijn vader die ook aan zijn hoofdeinde zat. Zijn vader zei tegen hem: “Gehoorzaam Abul-Qaasim ﷺ.” De jongen aanvaardde toen islam. De Profeet ﷺ vertrok en zei: “Alle lof is aan Allah die hem heeft gered van het vuur!” (*Sahieh al Bukhari*: 1290)

> Is het aangeraden om je naam te veranderen nadat je islam hebt aanvaard?

De algemene regel is dat een nieuwe moslim zijn naam kan behouden en dat hij deze helemaal niet hoeft te veranderen. Het veranderen van je naam was zelfs helemaal niet bekend onder de metgezellen van de Profeet ﷺ, moge Allah tevreden zijn met hen allen. Veel mensen hebben islam aanvaard en hebben hun niet-Arabische naam behouden, tenzij de naam een slechte betekenis heeft.

Je kunt je naam veranderen in de volgende gevallen:

- 1 Als het dienstbaarheid inhoudt aan iets of iemand anders dan Allah of als het een betekenis heeft die haaks staat op islamitische geloofsovertuiging:**

Namen die dienstbaarheid impliceren aan iets of iemand anders dan Allah zijn: Abdul-Masieh (dienaar van de Messias), een naam die gebruikelijk is onder de Arabische christenen; of Abdun-Nabiyy (dienaar van de Profeet), een naam die gebruikelijk is onder sommige moslims. Dit bevat ook namen die een betekenis hebben die ingaat tegen islamitische geloofsovertuiging, zoals Shenoeda (veelvuldig in gebruik bij Egyptische christenen, de Kopten) wat 'zoon van God' betekent. Geprezen is Hij en ver verheven boven de zaken die zij beweren!

Namen die één van de eigenschappen van Allah aangeven zijn ook niet toegestaan.

Een voorbeeld hiervan is het toeschrijven aan iemand van een eigenschap die volledig uniek is voor Allah, zoals bijvoorbeeld de titel 'koning der koningen.'

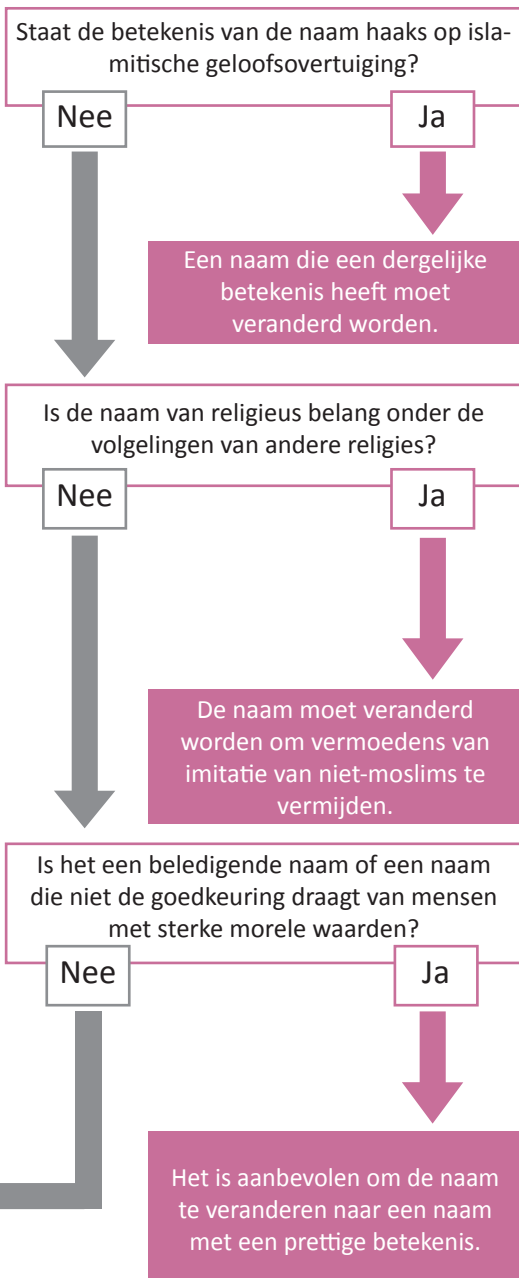
- 2 Als de naam iets inhoudt dat beledigend is of als deze niet acceptabel wordt geacht door mensen met sterke morele waarden.**

Allah ﷻ heeft alle slechte zaken zonder uitzondering verboden verklaard en het is daarom niet gepast om een naam te behouden die een slechte betekenis bevat, nadat je moslim bent geworden. Zoals de Qur'an stelt: "Verdorven is een slechte naam na geloof." (Soera al Hoejoeraat 49:11)

Het is aanbevolen om je naam te veranderen:

Als de nieuw verkregen naam geliefd is bij Allah, zoals 'Abdullah (dienaar van Allah) en 'Abdur-Rahmaan (dienaar van de Barmhartige), of dergelijke namen die iemands dienstbaarheid aan Allah ﷻ weergeven. Deze namen zijn aanbevolen maar staan verder los van iemands aanvaarding van islam.

- Een nieuwe moslim mag zijn naam zonder reden veranderen, zoals om zijn niet-Arabische naam te veranderen in een Arabische naam, maar het wordt niet als een aanbevolen daad beschouwd en het heeft niets van doen met zijn aanvaarding van islam.

> *Sunan al Fitra (handelingen voorgeschreven door de natuurlijke aanleg van de mens)*

> Islam moedigt moslims aan om er zo goed mogelijk uit te zien.

Wat betekent *sunan al fitra*?

Sunan al fitra verwijst naar een aantal hygiënische en cosmetische gebruiken die worden voorgeschreven door islam, die consistent zijn met de pure aanleg waarmee Allah de mens heeft geschapen. Het dient om hun voorkomen te versterken en te perfectioneren, waardoor moslims zowel innerlijke als uiterlijke perfectie combineren.

De Profeet ﷺ zei: “De natuurlijke gebruiken (*sunan al fitra*) zijn er vijf: besnijdenis, het verwijderen van het schaamhaar, de snor kort houden, de nagels knippen en het okselhaar verwijderen.” (*Sahieh al Bukhari*: 5552 en *Sahieh Muslim*: 257)

Besnijdenis is de handeling waarbij de voorhuid (de losse huid) wordt verwijderd die de eikel bedekt. Dit vindt meestal plaats in de eerste dagen na de geboorte van een jongetje.

Het is een aanbevolen handeling en één van de natuurlijke gebruiken met betrekking tot mannen. Het biedt verschillende gezondheidsvoordelen maar het is geen voorwaarde voor de aanvaarding van islam. Je wordt dus niet als zondig beschouwd als je niet besneden wordt vanwege angst of een andere reden.

Het verwijderen van het ruwe haar dat groeit in de schaamstreek, het lage gedeelte van de buik net boven de externe genitaliën, draagt bij aan betere hygiëne en kan uitgevoerd worden op elke handige manier.

Het bijknippen van de snor: een snor dragen is toegestaan maar niet aanbevolen. Echter, als een moslim ervoor kiest om deze te dragen, dan dient hij deze regelmatig bij te knippen.

De baard laten staan: islam moedigt mannen aan om een baard te laten staan. Hiermee wordt het haar op de kin en wangen van de man bedoeld. “. “Laten staan” houdt in dat je deze niet scheert, in overeenstemming met de leerstellingen van de Profeet ﷺ.

De nagels knippen: van een moslim wordt verlangd dat hij zijn nagels regelmatig knipt om pathogene organismen, vuil en resten te verwijderen die in het algemeen onder vingernagels terecht komen.

Het verwijderen van het okselhaar: van een moslim wordt verlangd dat hij zijn okselhaar verwijdert, op welke mogelijke manier dan ook, zodat vervelende geurtjes weg blijven.

Conclusie

Wat is je volgende stap?

Als je dit boek eenmaal hebt gelezen, heb je de eerste stap genomen om de basiszaken van je religie te leren. Nu moet je het geleerde vertalen naar de praktijk en er een realiteit van maken. Kennis die niet toegepast wordt zal een grote bron van spijt zijn op de Dag des Oordeels.

Je dient ook je best te doen om de zaken te leren die niet in dit boek behandeld worden, maar die je wel nodig hebt in je dagelijks leven.

Ongeacht hoe sterk het geloof van een moslim ook is, heeft deze altijd meer leiding nodig, vandaar het gebed: "Leid ons op het rechte pad." (*Soera Al Fatiha* 1:6). Dit is de belangrijkste soera in de Qur'an, die een moslim dagelijks in zijn gebed herhaalt.

Wees je zo goed mogelijk bewust van Allah

Dit boek, noch enig ander boek, zullen je kunnen voorzien van gedetailleerde informatie over situaties en incidenten die je zult meemaken. Naast het raadplegen van de mening van schriftgeleerden, is het daarom belangrijk dat je je best doet om je bewust te zijn van Allah aangaande dagelijkse gebeurtenissen en relaties waarbij het niet mogelijk is om je tot deze geleerden te wenden. Dit wordt duidelijk uit het volgende vers: "Wees je bewust van Allah voor zover dat binnen jullie vermogen ligt." (*Soera at Taghaaboen* 64:16)

Doe je best om dichtbij leden van de moslimgemeenschap te blijven

Doe je best om de nabijheid van je broeders en zusters in islam te zoeken door islamitische centra te bezoeken en door te delen in de vreugde en het verdriet van moslims. Ondanks het onwrikbare geloof van de Profeet ﷺ, gebood Allah ﷻ hem om het gezelschap van rechtschapen mensen te zoeken: “Hou geduldig degenen gezelschap die hun Heer ’s morgens en ’s avonds aanroepen en die naar Zijn aangezicht verlangen.” (*Soera al Kahf* 18:28)

De Profeet ﷺ waarschuwde er ook tegen om het gezelschap van moslims te verlaten. Dit is zeker één van de manieren waarop je in dwaling kunt geraken, zoals een schaap dat ver van de kudde verwijderd is, kwetsbaarder is voor aanvallen van wolven.

De Profeet ﷺ zei: “Blijf dicht bij elkaar, want het schaap dat door de wolf wordt gegeten is degene die afdwaalt van de kudde.” (*Mustadrak Al Haakim*: 567)

Zoek daarom het gezelschap van moslims want dat is één van de manieren om op het rechte pad te blijven.

Dit is nog noodzakelijker voor nieuwe moslims die duidelijk behoefte hebben aan hulp en ondersteuning.

Moge Allah ﷻ jullie leiden, jullie op het rechte pad houden en Zijn zegeningen over jullie uitstorten, zowel uiterlijk als innerlijk.

دليل المسلم الجديد

The New Muslim **Guide**

Guide du converti musulman

ለአዲስ ሰለምቴዎች መመሪያ

Ang Gabay Para sa Bagong Muslim

Vodič novom muslimanu

新改宗者のためのガイドブック

La guida del nuovo musulmano

새내기 무슬림을 위한 지침서

Handbuch für den neuen Muslim

नव मुस्लिम मार्गदर्शिका

Guia para o novo muçulmano

新穆斯林指南

Руководство для принявшего ислам

Guía para el Nuevo Musulmán

U . K - Birmingham
B11 1AR
Tel : +441214399144

K . S . A
Tel : +966112922240

www.newmuslimguide.com
www.guide-muslim.com
info@modern-guide.com

Je geloof

Je reiniging
(tahara)

Je reiniging
(tahara)

Je vasten

Je zakaat

Je bedevaart

Je financiële
transacties

Je eten
en drinken

Je kledingvoorschriften

Je familie

Je morele
karakter

Je nieuwe
leven

Handleiding voor Nieuwe Moslims

Deze voortreffelijk geïllustreerde handleiding toont je de eerste stappen en het fundament van deze prachtige religie, die zeker de beste zegening is die Allah ﷻ aan de mens heeft geschonken. Het voorziet je van richtlijnen in de meeste aspecten van je leven, geeft antwoord op je meest urgente vragen en geeft je uitgebreide ondersteuning om goed om te kunnen gaan met de verschillende mensen en situaties waarmee je te maken kunt krijgen. Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat ook gedocumenteerde informatie over de Qur'an en de Soenna (levenswijze) van de Profeet ﷺ.

Naast het feit dat het een heerlijk gedetailleerd boek is, is het ook een naslagwerk dat je kunt raadplegen wanneer je een islamitische opinie wilt weten over een bepaalde zaak of situatie waarin je jezelf bevindt.

www.newmuslimguide.com

Tel: +441214399144

uk@modern-guide.com

9 660000 040140

ISBN . 978-603-01-6399-1